

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ

Ц Е Р К В И В С Ш А

Справочник

Выпуск 2

МОСКВА 1980

Ответственный редактор
доктор философских наук
Ю. А. Замошкин

Под редакцией
кандидата исторических наук
Д. Е. Фурмана

*Текст подготовлен Д. Е. Фурманом,
разделы "Лютеранство" и "Пресвитерианство" -
кандидатом философских наук И. Е. Задорожню-
ком и Д. Е. Фурманом*

П Р О Т Е С Т А Н Т И З М

Общие сведения

Второй, третий и четвертый выпуски справочника посвящены различным протестантским церквам США. Во втором выпуске мы рассматриваем церкви старейших и основных протестантских направлений, в третьем - церкви направлений, характерных для США, но мало распространенных в Европе (баптизм, методизм, "ученики Христа" и др.), в четвертом - различные специфически американские "полупротестантские" образования ("церкви святости", пятидесятники, адвентисты и др.).

Прежде чем приступить к описанию отдельных протестантских направлений и церквей, имеет смысл остановиться на общей характеристике протестантизма.

Протестантизм - общее название для религиозных течений, выросших из Реформации XVI в. (и отчасти ее предшественников - гуситского движения XV в., движений лолардов и вальденсов). Отвержение реформаторами авторитета католической церкви явилось религиозной революцией, знаменовавшей собой начало новой, буржуазной эпохи мировой истории.

Протестантизм - учение религиозное, не выдвигавшее какой-либо программы буржуазного переустройства общества. Тем не менее сложными и опосредованными путями он оказывается многообразно связанным с буржуазным развитием. Протестантизм был знаменем ранних буржуазных революций (нидерландской и английской); страны, в которых побеждает протестантизм, раньше, чем католические, выходят на дорогу буржуазного развития и идут по ней, если так можно выразиться, увереннее. И конечно, не случаен тот

факт, что США, страна с наиболее мощной капиталистической экономикой и наиболее прочной системой буржуазной демократии, одновременно страна, в которой численно преобладают и в культурной жизни которой господствуют протестантские церкви.

* * *

Особенности доктрины и организации протестантизма порождают проблему определения его границ. Протестантизм сразу же распался на множество направлений, породив массу смешанных, переходных форм, про которых трудно сказать, протестантизм это или нет.

Очевидно, надо различать центральное, основное направление протестантизма и различные более или менее протестантские формы. Самые "аутентичные" формы протестантизма - это, несомненно, лютеранство и кальвинизм. Их объединяет признание единственным источником учения - Писания, единственным путем спасения - веры.

Различные модификации протестантизма в разных церквях и в разное время нельзя уяснить без хотя бы самой краткой характеристики первоначального протестантского учения. Посмотрим, как модифицируется у Лютера и Кальвина общехристианская мифологическая схема, рассматривающая мир как движущийся от начала, сотворения его богом, через кульминационный пункт мировой истории - "искупление" к финалу - "Страшному суду".

* * *

То что мир и человек сотворены "из ничего" единым и всемогущим богом, который затем управляет этим миром, — общехристианская мифологема. Однако толкуют ее Лютер и Кальвин своеобразно. Они, если можно так выразиться, максимально возвеличивают бога. На первый взгляд, эта фраза лишена смысла, ибо и католицизм, естественно, признает бога создателем, вседержителем, всемогущим, всеблагим и т.д., так что еще большее его возвеличение, вроде бы, невозможно. Однако, признавая бога всемогущим, всеведущим,

шим и т.д., католицизм одновременно создает массу звеньев между ним и миром, как бы "привязывая" создателя к миропорядку, делая его тем, к чему можно быть ближе или дальше, вершиной созданных им иерархических систем, отражающих реальный иерархизм средневекового общества. Реформаторы уничтожают эти иерархические системы посредничества между богом и Миром.

Какие же системы, созданные католической церковью, уничтожаются реформаторами? Это — иерархия святых и девы Марии, представление об иерархическом устройстве загробного мира, который теперь четко делится на ад и рай; иерархия мест — более или менее священных, более или менее близких к богу (особые магические свойства храма, особо чтимые святые места), предметов (имеющие магическую силу культовые объекты, реликвии, причастие, святая вода и т.п.), событий (чудеса как события, в которых бог, так сказать, проявляет себя с особой силой), действий (магические действия и аскезы); наконец, сама иерархия церкви.

Все эти иерархии мыслятся реформаторами порождением "греха идолопоклонства", тем, что отвлекает человека от бога, заставляя молиться уже не ему, а святому, страшиться уже не гнева божьего, а гнева папы и т.д., и умаляет "абсолютные" величие и власть создателя.

Это величие таково, что бог "несоизмерим" миру; по отношению к нему всякие "больше" и "меньше", "ближе" и "дальше", на которых основывается католический иерархизм, утрачивают смысл. Но одновременно создатель одинаково близок ко всему. Нет святых, но любой человек может быть избран и спасен им; человеческая мудрость Сорбонны, "отцов церкви" — ничто, но истина может быть открыта Лютеру и Кальвину; нет чудес, но весь мир, в каждой его мельчайшей детали, есть чудо.

Мир и человек лишаются, если так можно выразиться, относительной самостоятельности. Мир не только управляется богом, он определяется в каждой мельчайшей детали, человек лишается реформаторами какой-либо свободы. Но именно поэтому при любом конкретном решении конкретных проблем создатель может быть "вынесен за скобку".

В этом основной парадокс системы реформаторов, которая уничтожает границы сакрального и светского, делает все сакральным и тем самым - все светским. Это имело колоссальные, освобождающие человеческую личность от средневековых оков следствия. Именно потому, что бог безмерно велик и определяет абсолютно все, человек освобождается от пиетета перед земными авторитетами ("отцами церкви", папой, Аристотелем и т.д.), перед ним открывается возможность полагаться на собственные чувства и разум.

Христианский миф о грехопадении также переосмысливается реформаторами; оно приобретает в их учении иные параметры. Грехопадение ведет к тому, что потомки падшего Адама абсолютно утрачивают "свободу воли к добру" и способность богопознания.

Католицизм признавал, что язычник может в какой-то мере приближаться к добру и истине. Языческий мир также мыслился "иерархически" - Вергилий, Сивилла, Платон, Аристотель считались приблизившимися к богу, помещались в загробном мире в особое место, "не совсем в *ад*" и изображались в церквах. Иезуиты усматривали много близкого к христианству в верованиях китайцев.

Но для реформаторов все самостоятельные усилия неверующих-интеллектуальные и нравственные - могут вести лишь к греху и заблуждению. Никаких нюансов и градаций они не признают. Аристотель ни на йоту не ближе для них к истине, чем дикарь.

Все, что предшествует "откровению" Иисуса Христа и вне подготовляющего и пророчествующего о нем ветхозаветного откровения, - сплошной сатанинский мрак.

"Искупление" и "откровение" мыслятся реформаторами, как и грехопадение, без нюансов. Грехопадение - падение в абсолютный мрак, в котором неразличимы какие-либо краски. "Искупление" и "откровение" - уникальный и полный акт спасения и раскрытия истины. Это - такой же абсолютный свет, как абсолютен мрак грехопадения.

И как никакие действия, никакие интеллектуальные и нравственные усилия до и помимо "искупления" ни на йоту не могут приблизить человека к богу, так после "искупления" и в результате него никакие действия и усилия не нужны - создатель все сделал сам, за людей.

"Искупление" - единое и неповторимое действие, делающее ненужными иные спасающие действия (магического или аскетического характера), "откровение", фиксированное в Библии, делает ненужным любое, вне и помимо Библии, богопознание.

Как же спасающая сила акта "искупления" передается отдельным людям? Что же, все-таки, в концепции реформаторов, спасает людей? Человек спасается верой в то, что Иисус Христос умер за него и его спас. Этой верой спасены и ветхозаветные святые, верившие в то же самое "искупление", но как грядущее, будущее, знание о котором бог дал им заранее.

Спасение верой есть спасение абсолютное, как абсолютна и гибель неверующего - никаких чистилищ и лимбо, переходных между раем и адом состояний души умершего реформаторы не признают. И оно - разовое, как один лишь раз было и искупление, т.е. человек или спасен, или не спасен, его душа не может переходить в загробном мире из чистилища в рай, а в земном мире - от состояния меньшей к большей близости к спасению, от меньшей к большей (или наоборот) вере.

Вера мыслится как единое, интеллектуальное и нравственное состояние, преобразующее человека, которое не может быть достигнуто никакими усилиями. Она - дар бога, который он совершенно свободно, без каких-либо заслуг со стороны человека, посылает своим избранникам, и вера, таким образом, абсолютно сверхъестественна. Но посылается она простым, естественным (внешне) способом - не каким-то особым "откровением" ("откровение" уже было раз и навсегда), но чтением и слушанием "боговдохновенного" Писания, в котором "откровение" Иисуса Христа опять-таки раз и навсегда фиксировано. Отсюда - знаменитая "тройная" формула Лютера: *sola fide, sola gratia, sola scriptura*, т.е. спасение совершается лишь дарованной богом верой и лишь через Писание.

Как уже говорилось, от верующего не требуется особых спасающих усилий и действий — реформаторы отменяют и католическую магию, и монашеский аскез. Вера не только не есть заслуга человека, но она и не порождает каких-либо заслуг. Она не меняет бесконечно греховой природы человека, не ликвидирует его "несоизмеримости" с богом.

Верующий, разумеется, должен выполнять те конкретные требования, которые содержатся в Писании, - причащаться и крестить детей, соблюдать воскресный день, общие этически-правовые требования (не убивать, не воровать и т.д.). Но это, разумеется, не спасает и не является основным требованием Писания. Основное требование, выполнение которого могло бы спасти, - это требование абсолютной, как у Иисуса Христа, любви, к богу и к людям. Все прочее — лишь следствие и конкретные выражения этого требования. Между тем оно принципиально невыполнимо: это сверхчеловеческое требование, которое мог выполнить лишь сам бог, Иисус Христос. Верующий так же не может его выполнить, как и - неверующий. Спасение остается "даровым", "благодатным". Однако это не значит, что внутренний мир и - в какой-то мере - действия верующего ничем не отличаются от внутреннего мира и действий неверующего.

По мысли реформаторов, верующий отличается от неверующего не тем, что нравственно чист, и не тем, что что-то знает (формальное знание библейской истории не есть вера, и вера не означает большее, чем у неверующего, знание и понимание этих фактов, которые вообще не могут быть до конца поняты), а тем, что он понимает свою греховность и незнание. Писание для него — зеркало, в котором он видит свое ничтожество по сравнению с безмерностью евангельского этического идеала и безмерностью божественной мудрости.

Но именно потому, что верующий видит свое ничтожество и принимает евангельский этический идеал, соизмеряет себя с ним, он не может не стремиться к его реализации, сверяя с ним свои чувства, мысли и действия. При этом никаких особых действий он предпринимать не может и не должен. Но оставаясь "в миру", на своем месте, занимаясь обычными делами, он должен стараться всего себя подчинить богу и людям, каждое свое действие рассматривая и совершая как богослужение, стараясь максимально полно понять выраженную в Писании волю всевышнего. Борьба верующего за реализацию евангельского идеала - борьба безнадежная, ибо реализован он быть не может, но не бороться за него он также не может, ибо эта борьба - прямое следствие веры.

Эта концепция спасения имела громадное значение для становления нового, буржуазного типа сознания. Во-первых, она означала освящение секулярной сферы деятельности: обычная, любая работа, семейные, общественные отношения приобретают новое значение. Именно в этой, житейской сфере человек должен служить богу, должен максимально напрягаться, чтобы быть хорошим работником, семьянином, гражданином. Во-вторых, она означала освобождение личности от магических предписаний, от обязательных магических действий, высвобождение его нравственной интуиции. Человек сам определяет, что и как он должен делать, чтобы максимально возможно для него выполнить закон божий. Он свободен и в то же время ответствен, ибо у него нет возможности "зачеркнуть" грех магическим действием. В-третьих, она означала интеллектуальное освобождение, ибо человек и может и должен сам постигать волю божью, постигая смысл Писания и применяя его принципы к конкретной ситуации. Между человеком и богом нет посредников.

Протестантская концепция спасения открывает путь буржуазному индивидуализму, тому типу сознания - и не скованного традицией, догмой и магией, и не анархического, - без которого невозможно функционирование буржуазно-демократических институтов*.

Все верующие, спасенные, образуют "невидимую церковь", которая на земле пребывает в видимой форме конкретной церковной организации. Это - общехристианское положение. Но интерпретируется оно в протестантизме иначе, чем в католицизме.

Как нет формальных признаков верующего, спасенного - можно лишь предполагать, что старающийся жить "по евангелию" человек, скорее всего, спасен (но он может быть и лицемером), так, строго говоря, нет и формальных признаков церкви. Можно лишь предполагать, что группа лиц, объединенная формальным признанием себя

* Очень рано в протестантизме возникает течение, отвергающее пессимизм Кальвина и Лютера в отношении человеческих способностей и усилий, допускающее участие человека в его собственном спасении - арминианство. Но это течение было движением вперед, а не назад. Спасение в арминианстве совершается в миру, в повседневной жизни; оно становится только более естественным, менее чудесным.

христианами, - действительно группа верующих. Но даже если это союз верующих, то ведь верующий не гарантирован ни от греха, ни от ошибок. И следовательно, и церковь от ошибок и грехов не гарантирована.

Для католицизма основание церкви Иисусом Христом есть одновременно получение ею способности не ошибаться. Реформаторы отвергают подобные претензии церкви как идолопоклонство, как умаление величия бога, который лишается этим приписыванием церкви абсолютного значения своей собственной абсолютности и суверенности.

В представлении реформаторов церковь с самого начала стала отходить от истины первоначального учения, а в конце концов стала просто "синагогой сатаны", а ее глава, папа, - антихристом. Весь ее строй, все ее учение - это как бы идол, "медный змий", отвлекающий мысль и чувство от бога к человеческому, сотворенному, подставляющему себя на место создателя.

Это, конечно, не значит, что все принадлежавшие этой церкви - в аду. Среди них могут быть и спасенные, но спасены они не потому, что они в церкви, а несмотря на это, потому что у них была вера, хотя они могли и не понимать отличия учения церкви от своей веры.

Когда нечестивость римской "антицеркви" достигла предела, бог восстановил истинное, изначальное учение и строй церкви, избрав для этого таких людей, как Гус, Лютер, Кальвин.

Важным моментом в учении реформаторов является их понимание самих себя и своей миссии. Они, конечно, избранники божий, призванные бросить вызов тысячелетнему царству антихриста и восстановить утраченную чистоту христианства. Смелость реформаторов необычайна. Они выступают не только против всей громадной церковной организации и всей культурной традиции, но сами, исходя из своих рациональных соображений, определяют границы канона, а Лютер не боится даже находить ошибки в Писании.

Но парадоксальным образом в системе реформаторов это не означает "интеллектуальной гордыни", приписывания себе каких-то особых свойств.

Как мы уже говорили, быть "спасенным", избранным в их учении не значит обладать особой мудростью и особой святостью; человеческая мудрость и святость — ничто, вся мудрость и святость уже явлены раз и навсегда в "откровении", и любое преклонение перед относительной, несовершенной человеческой мудростью и святостью — идолопоклонство. Поэтому крайняя смелость реформаторов, их уверенность в своей миссии сочетались у них с предельным самоуничижением. Они избраны богом не потому, что лучше других, а потому, что всевышний в своем безмерном величии может избрать кого угодно, он мог говорить и через Валаамову ослицу. Поэтому Лютер и Кальвин не претендуют на особый личный авторитет. Даже находя неверные, неточные места в Писании, Лютер исходит из того же Писания, из его основных, центральных положений. Конечно, реформаторы руководствуются при этом своим разумом, но не потому, что это какой-то великий разум, а потому, что ничем другим человек вообще руководствоваться не может, любое другое руководство есть идолопоклонство. Поэтому, доказывая другим свою правоту, они могут апеллировать, опять-таки, лишь к Библии, и разуму, и чувству верующих, а не к своему личному авторитету. Их авторитет как бы "раздавлен" авторитетом Писания и тем новым значением, которое придается в их системе индивиду, его разуму и чувству. Уничтожая "идолов", они сами не могут встать на их место. Поэтому при всем почтении учеников и последователей Лютера и Кальвина к своим учителям, их произведениям никогда не придавалось до конца догматического значения. Им всегда можно было противоречить.

Период, открывающийся проповедью реформаторов, мыслится как период восстановления истинной христианской церкви.

Это восстановление двояко. С одной стороны, борьба с папизмом, распространение Реформации "вширь", с другой - "углубление" Реформации.

Реформаторы воссоздают церковную организацию на новых принципах. Это церковь, в которой не может быть абсолютного противопоставления священника и мирянина (Реформация провозглашает всеобщее священство; священник - лишь работа в ряду других работ); церковь, очищенная от католической магии (из семи

таинств оставлены лишь два - крещение и причастие, которые к тому же переосмыслены; причастие - это уже не совершаемое священником магическое действие преображения "элементов" причастия в тело и кровь Христовы; ликвидирована масса магических обрядов, культ икон и т.д.). Новый строй церкви мыслится восстановлением изначального, истинного строя христианской церкви.

В этой идее была заложена потенция догматизации строя и учения новых церквей. Однако другие аспекты учения реформаторов препятствовали такой догматизации.

Реформаторы не могли претендовать на то, что истина открылась им сразу и целиком. Она открывается целиком вере, но одно дело - иррациональная вера, в которой равны ученый-теолог и неграмотный крестьянин, другое - перевод иррациональной веры на рациональный язык теологии. Человеческий ограниченный разум не позволяет сделать его абсолютно адекватным.

Поэтому имманентным учению реформаторов является представление о бесконечном процессе совершенствования и учения и строя жизни. Как верующий индивид всю жизнь, через падения и ошибки, стремится к никогда не достижимому совершенству, так и церковь в целом и общество, которое, поскольку оно — христианское общество,— есть лишь иная ипостась церкви, должны, все время греша и ошибаясь, быть постоянно устремлены к максимальному уяснению и воплощению в жизнь христианского идеала.

При этом конечный пункт христианской картины мировой истории - "Страшный суд", воскрешение мертвых и тысячелетнее царствие - отходят в неопределенно далекое будущее.

Судорожное ожидание конца света - удел анабаптистского сектанства. Для Лютера и Кальвина Апокалипсис - наиболее "подозрительная" книга канона, единственная, на которую Кальвин не писал комментариев. Это, однако, не означает, что идея "конца" у реформаторов вообще отсутствует. Но "конец" этот - то, о чем не надо забывать, но и то, о чем не надо особенно думать. Человек должен выполнить свой долг, стремиться максимально отдать себя богу, а "конец", награда - дело всевышнего. Идея "конца" "релятивизирует" события этой жизни, но она не должна вообще лишать их значения.

* * *

Изложенная выше, разумеется, в крайне огрубленном виде, доктрина - это доктрина основного, центрального направления протестантизма. Но протестантизм, как любое массовое движение, породил множество переходных форм. Эти переходные формы - двух родов.

Во-первых, те религиозные течения, которые, отвергая власть Рима, не полностью отвергают средневековую церковную традицию, сохраняют католические элементы в доктрине, культе и организации. Сюда относится прежде всего англиканство, в какой-то степени — моравские братья и вышедший из англиканства ранний методизм.

Во-вторых, всевозможные полуреформационные, полусектантские движения, всегда бывшие спутниками основного направления протестантизма. Это прежде всего ранний анабаптизм, в котором стремление к буквальному воспроизведению строя ветхозаветной жизни сочеталось с представлением о возможности нового, "дополнительного" откровения. Такого же рода "новые откровения" были в раннем квакерстве и в некоторых немецких сектах, возникших на волне пиетизма (Амана). Секты с "новым откровением" мы не имеем права относить к протестантизму. Но квакеры, выросшие из анабаптизма, меннониты и большинство немецких пиетических сект или утратили представление о "новом откровении", или изначально имели эти представления лишь в зародышевой, неразвитой форме, сохраняя долгое время (а частично и до сих пор) другие сектантские черты - стремление к самоизоляции, наличие множества фактически магического характера предписаний и запретов.

* * *

В развитии протестантизма можно усмотреть разные тенденции. Первая — как бы повторение на новом, высшем этапе, на новом витке спирали развития древней христианской церкви. И кальвинизм, и лютеранство создают упорядоченную формальную организацию, где, несмотря на принципы "всеобщего священства", права мирянина все же ограничены. Создается упорядоченная (в лютеранстве — очень красивая) система культа. На съездах духовенства, которые можно уподобить вселенским соборам древней церкви, выраба-

тываются четкие догматические формулы. Теология - и лютеранская кальвинистская - приобретает отчетливую схоластическую тенденцию.

Однако эта тенденция к "окостенению", к воссозданию структуры, аналогичной католической, "забывается" другой. Создаваемые иерархические церковные организации - это организации церковей, изначально провозгласивших "всеобщее священство", отказ от традиции и догм. Поэтому ни духовенство, ни трактаты теологов, ни догматические определения соборов не могут иметь того авторитета и той сковывающей разум силы, как иерархия и доктрина католической церкви. Само содержание протестантского учения мешает его догматизации.

Поэтому уже с XVII в. (первое проявление этого процесса, очевидно арминиаство) начинается процесс "дедогматизации" протестантизма и роста религиозной терпимости. Процесс идет очень медленно, но все же такие либеральные современные американские церкви, как Объединенная церковь Христа или Объединенная пресвитерианская, — церкви, фактически отказавшиеся от основных христианских мифологем, - восходят непосредственно к раннему протестантизму и не пережили никаких организационных революций.

* * *

Протестантизм распространялся в разных социальных слоях, но наиболее благодатной для него почвой была зарождающаяся буржуазия. Там, где буржуазия стала протестантской, а протестантизм - буржуазным (Нидерланды, Англия), и буржуазия и протестантизм наиболее полно раскрывают свои потенции.

Протестантизм создал этику честного труда (и любого труда) как богослужения, освятив для буржуазии ее предпринимательскую деятельность, разорвав глубоко укоренившуюся в средневековом сознании связь между наживанием денег и грехом, "плотскими" удовольствиями, которые приносят деньги. Наживание денег протестантизм превращает в долг, в тяжелый и безрадостный труд и этим поднимает его до уровня аскезы, морального подвига.

Протестантизм не создавал проектов государственного устройства. Но утверждением "всеобщего священства", "христианской

свободы", требованием подчинения всех аспектов индивидуальной и общественной жизни евангельскому закону, стиранием граней между "священным" и "светским" он объективно вступил в противоречие со средневековым произволом. Абсолютизм и феодальная анархия несовместимы со строгой протестантской моралью, протестантским индивидуализмом и с "республиканским" строем церкви кальвинистского направления протестантизма. Поэтому протестантизм, особенно в его кальвинистской форме, тяготеет к буржуазно-правовому устройству, становится идейным орудием в руках сил, борющихся за конституционное ограничение монархий или за республики.

Протестантизм видит основной источник богопознания в Библии. Чтение, изучение ее мыслится долгом верующего. Поэтому протестантизм способствует Подъему народного образования. Он и приближает Библию к народу, переводя ее на живые языки и способствуя тем созданию литературных европейских языков нового времени, и приближает народ к Библии, создавая школы и распространяя грамотность.

Таким образом, связи протестантизма с зарождающимся буржуазным обществом тесные и многообразные. Но основное, что делает протестантизм религией, идеально соответствующей динамичному, все время развивающему свою научно-техническую базу и перестраивающему свои институты буржуазному обществу данной религии. Провозгласив отказ от догмы и магии, протестантизм приобрел способность постоянно перестраивать свою идеологию в соответствии с новыми знаниями и новыми общественными потребностями. Каждый раз, когда какая-либо конкретная догматическая, культовая или организационная форма устаревала, сторонники нового могли найти опору в самих исходных постулатах протестантизма, противопоставляющих божественное "откровение" любому конкретным, человеческим и неадекватным его воплощениям.

* * *

Для ранней истории и предьстории Америки наибольшее значение имеют две формы протестантизма - англиканство и кальвинизм, особенно в его конгрегационалистском варианте.

Англиканство - компромиссно эклектические строй и учение церкви Англии, созданные исходя не из доктрины реформаторов, а из политических устремлений королевской власти. На протяжении всей истории англиканство раздиралось борьбой между "католической" и "протестантской" партиями.

В конце XVI - начале XVII в. "протестантская" партия в Церкви Англии - это кальвинисты-пуритане, в дальнейшем (после Реставрации) образовавшие ряд независимых церквей - пресвитерианскую, конгрегационалистскую, баптистскую. Кальвинизм - наиболее активное крыло протестантизма. Он дальше, чем лютеранство, идет в "очищении" церкви от элементов католической традиции и предъявляет более жесткие требования к внешнему строю жизни. Кальвинизм выдвигает "республиканские" принципы церковного устройства.

Борьба пуритан с "католицизирующей" партией англиканства "накладывается" на борьбу сторонников королевского абсолютизма и сторонников "прерогатив парламента". Пуритане - протестантская, кальвинистская партия англиканства - одновременно и парламентская партия. На протяжении XVII в. Англия проходит через "цикл": попытка абсолютизма, сопряженная с усилением "католических" тенденций, революция, реставрация, новая попытка абсолютизма и новая революция.

В это время королевское правительство использует колонии так, как никогда не использовали свои колонии монархи Испании, Португалии и Франции,- оно или смотрит сквозь пальцы, или прямо организует миграцию в колонии различных религиозных элементов, принадлежащих к "крайним", неангликанским религиозным течениям, притесняемым и преследуемым в Англии. Естественно, что религиозный состав населения колоний значительно отличается от состава населения метрополии.

* * *

США - не только страна, которая на протяжении всей истории была страной с численным преобладанием протестантов, но и страна, в которой протестантизм наиболее полно раскрыл свои буржуазно-демократические потенции.

В американские колонии трансплантируются прежде всего формы протестантизма, наиболее буржуазные, наиболее чреватые буржуазно-демократическими потенциями. И буржуазно-демократическое воздействие этих церквей особенно сильно, ибо американское колониальное общество не обременено грузом средневековой традиции. Сама ситуация переселения разрушает ее, делает воссоздание феодальной иерархической системы делом предельно сложным. Протестантизм в Нидерландах, Англии, Шотландии вынужден "считаться" с уже сложившимися общественными формами, протестантизм в Америке свободен.

Английские колонии создаются пуританами-конгрегационалистами, противниками всякого иерархизма в церковном строе, пошедшими дальше пресвитериан и континентальных кальвинистских церквей в развитии республиканских элементов кальвинистского церковного строя. И создаются они с целью избежать религиозных преследований и создать "образцовое" протестантское общество. Строй маленьких "республик", которые создаются в Новой Англии, непосредственно связан с конгрегационалистским церковным строем.

В южных колониях устанавливается государственная англиканская церковь. Но южное англиканство - "наиболее протестантский" вариант англиканства. Епископов в колониях нет, пасторы беспомощны перед господствующими в церкви мирянами.

И южное англиканство, и северный конгрегационализм несли в себе определенные "церковные" потенции. И на юге, и на севере преследуют еретиков, новоанглийские пасторы стремятся подчинить весь строй жизни Библии, право голоса в "республиках" Новой Англии ограничено членством в церкви. Все это - тенденции не буржуазно-демократические. Но они "срываются" другими, имманентными протестантизму внутренними тенденциями - к дедогматизации, терпимости, равно как и действием такого фактора, как постоянно усиливающийся религиозный плюрализм.

В колонии, кроме конгрегационалистов и англикан, проникают представители самых разных церквей, в основном также стремящиеся избежать преследований.

В Мэриленде обосновываются католики, в Пенсильвании образуется колония квакеров, туда же начинают прибывать представители

всевозможных немецких сект; Род-Айленд, основанный бежавшим из Массачусетса сторонником веротерпимости Р. Уильямсом, становится крупным баптистским центром. Англия захватывает колонии, принадлежавшие ранее Нидерландам и Швеции, и в числе колонистов - подданных Англии оказываются шведские лютеране и голландские реформаторы. Из Ольстера и Шотландии прибывают пресвитериане. Наконец, режим Реставрации ликвидирует политическую монополию конгрегационализма в Новой Англии и туда начинает проникать англиканство.

Складывается ситуация, при которой государственная церковь фактически невозможна, а терпимость необходима, и при которой любая церковь оказывается *добровольной* организацией.

Религиозный плюрализм в колониях усиливается в результате того, что в 20-40-е годы XVIII в. возникает явление, ставшее затем постоянной характеристикой американского протестантизма, - ревивализм.

"Великий Ревайвел" 20-40-х годов XVIII в. - это массовая религиозная истерия, охватившая колонии, сопровождавшаяся разного рода болезненными психическими явлениями. Тысячи и тысячи людей "обретали религию", становились примерными членами церкви и пытались перестроить свою жизнь в соответствии с протестантской этикой.

Чем объясняется возникновение этого явления? Религиозная жизнь любых стран знает свои "приливы" и "отливы" - периоды угасания и возрождения интереса к религии, и "Великий Ревайвел" более или менее совпал по времени с аналогичным движением в Англии и Германии. Но американские масштабы гораздо серьезнее и - что самое важное - ревайвелы стали постоянным элементом американской жизни. Очевидно, явление это глубоко связано с устойчивыми, структурными элементами американской религиозной жизни.

Зародыш ревивализма — в характерной для всего пуританизма и для многих других протестантских направлений идеи "обращения", "перерождения", "второго рождения". Пуританская кальви-

нистская теология развила эту идею, согласно которой "объективный", божественный акт избрания индивида к спасению имеет субъективным эквивалентом внезапное интенсивное переживание индивидом своего "спасения", решимости стать "настоящим" христианином. Ревайвел - это как бы массовые "обращения", "обращение"-индивидуальный ревайвел.

Но и идея "обращения", и ревайвелы имеют более глубокую и не теологическую, а реальную основу. Эта основа - сам факт существования пуританизма как неофициального течения, течения меньшинства. В церквях государственных, традиционных, где воспитываются в церковном духе с детства, приход в церковь не должен сопровождаться каким-то переживанием, решением. Но приход к протестантизму в XVI в., к пуританизму в XVII в. - это обязательно решение, "обращение"; протестантские церкви в XVI в. и неформальная организация пуритан в XVII в. — организации добровольные. В Америке же все церкви добровольные.

Добровольная церковь не может осуществлять внешний контроль над поведением. Ситуация неофициальных церквей Америки психологически противоположна ситуации государственной церкви. В государственные церкви люди часто ходят не веря, в добровольные - не ходят веря. В Америке не было идеологии и морали, альтернативной религиозной и одновременно была легкая возможность порвать связи с церковью; особенно часто их теряли люди, переселившиеся на новые места, на Запад, где бушевали ревайвелы. Но и без разрыва с церковью можно отойти от нее внутренне, перестать серьезно относиться к церковной идеологии. Протестантские религиозные принципы усваивались с детства, но одно дело - усвоить эти принципы, другое - сознательно вступить в добровольную церковную организацию, что связано с новыми обязанностями, потерей времени и денег, подчинением себя церковной дисциплине.

Однако если человек не наталкивается на альтернативную религиозную идеологию, альтернативную систему ценностей, он неизбежно должен вернуться к воспринятой с детства идеологии, должен наступить момент, когда человек начинает серьезно относиться к ценностям, от которых никогда и не отказывался, но просто перестал относиться к ним достаточно серьезно, соотносить с ними свою жизнь.

Ревайвелы - эти массовые приходы в церковь, по сути дела массовые осознания усвоенных в детстве ценностей, возвращение к усвоенной в детстве идеологии - совершались как под влиянием проповеди, так и спонтанно, само собой. Они - нормальный способ функционирования религиозной идеологии, имеющий всеобщий характер, но одновременно - не официальной, не полицейски-принудительной.

"Великий Ревайвел" 20-40-х годов XVIII в. способствовал расколу церковью на ревивалистскую и неревивалистскую фракции. Так, раскололись пресвитерианство и конгрегационализм. Кроме того, он привел к усилению приспособленных к ревивализму церковью, прежде всего баптизма, за счет неприспособленных, прежде всего англиканства, и вызвал к жизни особую группировку сепаратных баптистов.

Американская революция была вызвана многими, прежде всего экономическими и политическими, причинами. Однако идейная и психологическая к ней подготовка во многом производилась американскими протестантскими церквями.

Крайние, демократические формы американского протестантизма, безраздельно господствовавшие в жизни колоний, способствовали образованию общеамериканской буржуазной системы ценностей и буржуазно-правовых институтов колониального общества, по отношению к которым власть английского короля и парламента, где не были представлены колонисты, была инородным, феодальным элементом.

Плюрализм демократически организованных протестантских церковью объясняет и идеологическое оформление Американской революции. Идеология ее отличается как от идеологии Нидерландской и Английской революций, принявших характер религиозных войн, борьбы христианских вероисповеданий, так и от идеологии Французской революции с ее антиклерикальной и даже антихристианской направленностью.

В Американской революции есть лишь следы антиклерикализма - идеологии американских деистов, многие из которых были ли-

дерами революции (Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон) и борцами за ликвидацию остатков государственных церквей.

Равным образом в ней есть "следы" или "зародыши" вероисповедной борьбы - в том, что англиканство, прежде всего англиканское духовенство, выступает как лоялистская сила, а конгрегационализм, пресвитерианство, баптизм - как силы патриотические и антиангликанские.

Но в целом соотношение революционной идеологии и религии иное. Принципы революции мыслятся соответствующими идеологии всех протестантских церквей, как общепротестантские и даже общехристианские. Перед заседаниями конгресса читают молитвы капелланы разных вероисповеданий, а в армии Вашингтона за богохульство надевают ошейники. Революция кладет начало американской системе религиозного освящения институтов буржуазного общества, переплетения государственной, религиозной и национальной символики.

Одновременно революция кладет конец системе государственных церквей. Государственные церкви колоний (англиканство в Виргинии и конгрегационализм в Новой Англии) в XVIII в. уже не были мощными и жесткими системами, но на уровне колоний они еще могли держаться. На федеральном же уровне религиозный плюрализм был неизмеримо сильнее, чем на уровне колоний, и отделение церкви от государства было единственно возможным решением проблемы.

* * *

После революции начинает быстро меняться религиозная карта США. Старые церкви - англиканство и конгрегационализм - утрачивают былое господствующее положение. Вырисовывается наметившаяся уже в колониальную эпоху противоположность протестантизма Востока и Запада США.

В восточных штатах, с их относительно устоявшейся социальной структурой, значительной ролью интеллигенции и крупнобуржуазных торговых и промышленных элементов, более или менее держится конгрегационализм и перестроившееся после революции англиканство — Епископальная церковь. В этих церквях развиваются либеральные формы теологии, в конгрегационализме оформляется крайне либе-

ральное течение, фактически выходящее за пределы протестантизма и затем выделившееся в самостоятельную церковь - унитарянство.

По ни конгрегационализм с его сложной теологической системой, ни Епископальная церковь с ее сложным разработанным культом не могут подчинить Запад. На Западе, где господствует фермерство, где нет достаточно мощных городских буржуазных и интеллигентских слоев, преобладает иной тип религии - ревивалистский, с ориентацией на эмоциональный взрыв "второго рождения" и этику, а не на культ и теологию.

Пресвитерианство имеет на Западе большие успехи, чем конгрегационалисты и епископалы. Однако эти успехи связаны с колоссальным напряжением и расколами ревивалистских и антиревивалистских партий: выделением ревивалистского камберлендского пресвитерианства и расколом на старую и новую "школы".

Зато идеально приспособленными к условиям Запада оказываются две церкви с очень разной организационной структурой, разными исходными теологическими позициями, но обе ориентированные на ревивализм и этику,- децентрализованный кальвинистский баптизм и централизованный арминианский методизм.

Западный ревивализм и "антиинтеллектуализм", принимающий специфическую форму "антитеологизма", порождает и специфически американское и западное новое направление протестантизма - "христианские церкви", или "ученики Христа".

* * *

Наряду с образованием противоположности Запад — Восток с 30-40-х годов XIX в. начинает проявляться другая, характерная для протестантизма до сих пор противоположность - Юг-Север.

В послереволюционный период англиканство практически исчезает на Юге и господствующими протестантскими направлениями на Юге, как и на Западе, становятся (и сохраняют свое значение до сих пор) баптизм, методизм, пресвитерианство и "ученики Христа". Но развитие рабовладения и рост "южного самосознания" своеобразно модифицируют эти церкви.

Прежде всего, проблема рабовладения порождает внутреннюю борьбу в церквях. Еще до гражданской войны раскалываются методисты, баптисты и пресвитериане "новой школы". Эти церковные расколы во многом предвосхищают гражданскую войну в США, являются симптомами и катализаторами глубокого раскола нации. Гражданская война приводит к разделению всех основных протестантских церквей.

После войны ряд церквей (епископалы, лютеране) воссоединяются, методисты воссоединяются лишь много лет спустя (и не полностью, остается Южная методистская церковь); процесс этот не затронул пресвитериан и баптистов. Кроме того, существуют специфически южные церкви, вроде Американской баптистской ассоциации.

Сохранение этих расколов связано с тем, что поражение в гражданской войне не могло уничтожить самосознания белых южан и их своеобразной идеологии, отражающейся в их церквях.

Эти церкви значительно консервативнее северных. Они носители ортодоксальной протестантской традиции, инициаторы всякого рода "крестовых походов" за спасение американских протестантских моральных устоев, в них сильны антикатолические тенденции, они противники экуменизма и социального либерализма.

* * *

В северных городах до гражданской войны, а на Юге после освобождения рабов складывается еще одна группа протестантских церквей - негритянские. Возникновению их способствовал ряд факторов, и прежде всего расизм белых, которые не только на Юге, но и на Севере, не только рабовладельцы, но и противники рабства не могли допустить равноправного участия черных в церковной жизни.

Но кроме расистских предрассудков, существовали еще и реальные культурные и психологические препятствия, связанные прежде всего с тем же расизмом и наследием рабства, "психологическая приниженность негров, громадный разрыв культурного уровня негров и белых, их разные стили жизни, ценностные ориентации.

Поэтому не только белые не хотели терпеть негров в церкви, рядом с собой, но и черные стремились к самостоятельным организациям.

Первые негритянские церкви - методистские "африканские епископальные" церкви; после гражданской войны образуются многочисленные негритянские баптистские церкви.

Церкви были важнейшим институтом негритянской жизни, единственным институтом, где вырабатывалось негритянское лидерство. Для "черных" церквей характерна бешеная борьба за власть, постоянные раздоры и тенденция к установлению "диктатур".

К концу XIX в. выработалась определенная социальная иерархия негритянских протестантских церквей: самое массовое направление - баптизм, менее массовые и с чуть более высоким средним социальным статусом - методистские церкви. Негритянская элита, как правило, становилась членами "белых" церквей - конгрегационалистов, епископалов, пресвитериан,

* * *

Громадное воздействие на судьбы американского протестантизма оказала массовая иммиграция XIX - начала XX в.

Во-первых, она постоянно увеличивала удельный вес не протестантского, прежде всего католического, элемента в США. Новая Англия, бывшая когда-то оплотом ортодоксального, воинствующего протестантизма, уже к концу XIX в. превратилась в вообще не протестантский район, где протестанты оказались в меньшинстве. Наплыв католиков оживил традиционные протестантские антикатолические страхи, поставил протестантизм в ситуацию "осажденного лагеря", вызвал серию антикатолических движений. В какой-то мере и сейчас, особенно в южных церквях, сохраняется этот воинствующий антикатолический дух, который без массовой католической иммиграции давно бы исчез.

Во-вторых, иммиграция крайне усилила и без того достаточно значительный плюрализм, раздробленность американского протестантизма. Для иммигранта его церковь выполняет особые функции: это привезенная с собой часть Родины, это группа лиц, испыты-

вающих схожую с ним необходимость приспособления к американским условиям. Поэтому иммигранты стремятся сохранить национальные церковные организации. Параллельно со старыми, тоже иммигрантскими, но уже американизировавшимися церквями создаются новые. Особенно расколотым на отдельные церкви оказалось американское лютеранство. Иммиграция усиливает плюрализм протестантских церквей не только потому, что порождает множество церквей национальных, но и потому, что в новых условиях обостряются и выходят наружу все противоречия, борьба фракций, которые в официальных, государственных европейских протестантских церквях были в потенциальной или скрытой форме. Поэтому, например, норвежское и датское лютеранство, голландское реформаторство не только сохраняются как особые церкви, но и оказываются разбитыми на множество маленьких церквей с разной теологической ориентацией.

Еще одно - и очень своеобразное - влияние иммиграции на американский протестантизм связано с социальным составом иммигрантов. Иммигрируют прежде всего крестьяне и рабочие, привлекаемые свободной землей в США, а не буржуазия и интеллигенция. Поэтому тот вариант протестантизма, который они приносят с собой, - это не культурный, либеральный вариант, а народный, ортодоксальный. Американские протестантские церкви периодически затопляются волнами ортодоксии. Отсюда то странное, на первый взгляд, явление в американском протестантизме, когда уже либерализовавшиеся церкви вновь становятся догматическими и ортодоксальными. Это особенно заметно в истории лютеранства и пресвитерианства.

* * *

Несмотря на всю сложность развития протестантизма в США, на всю извилистость его пути, основное направление его развития - дедогматизация и демифологизация.

Наиболее ярким и бурным проявлением этого процесса было появление унитариянства, которому люди либеральных религиозных взглядов, такие, как Джефферсон, сулили завоевание Америки.

Этого завоевания не произошло; унитарии остались маленькой элитной группой.

Однако дедогматизация протестантизма не ведет к возникновению новых церквей, как не всегда ведет она и к фиксации совершившегося процесса в старых церквях в виде принятия новых "символов веры" и изменения старых. Он идет исподволь, медленно, часто незаметно.

К концу XIX в. происходит фактический отказ основных церквей кальвинистской традиции от кальвинистского догмата предопределения. Это не сопровождалось отказом от других, основных, христианских догматов. Но в то же время появляются либеральные теологи крайнего толка, типа баптиста Раушенбуша или конгрегационалиста Гледдена, которые отказывались от многих христианских мифологем и переосмысливали те, которые удавалось переосмыслить, в духе либерально-буржуазного эволюционистского прогрессизма.

Естественно, что либерализация вызывает протест ортодоксов и ожесточенную внутреннюю борьбу, разгоревшуюся с наибольшей силой в 20-е годы XX в., особенно в пресвитерианской церкви. Ортодоксам-фундаменталистам не удалось пресечь либеральные тенденции и захватить основные церкви, их фракции откалываются и создают свои, независимые церкви.

Крайне либеральные формы теологии, характерные для начала века, в какой-то степени выходят за пределы христианства и кроме реакции фундаменталистов порождают и реакцию другого типа. В 30-40-е годы на смену либеральной теологии распространяется неоортодоксия Нибура и Тиллиха.

Если фундаментализм - это реакция людей с типом сознания, характерным скорее для XIX в., стремящихся вернуть церкви к уже пройденному ими этапу эволюции, то неоортодоксия — очень современное идеологическое течение, во многом перекликающееся с экзистенциалистской философией. Неоортодоксия представляет собой реакцию на либеральную теологию, но реакция эта скорее на эволюционистский прогрессизм, на форму, которую приняла демифологизация в либеральной теологии. Неоортодоксия не только не обратила процесс вспять, но сделала его глубже, основательнее.

В 60-е годы выдвигается крайне демифологизирующая форма теологии - теология смерти бога.

Подобного рода движения — разумеется, верхушечные движения церковной интеллигенции. Но они отражают (и в какой-то степени — порождают) сдвиги в массовом сознании.

Опросы общественного мнения в 60-е годы показывают, что догмат о божественности Христа, отказ от которого вызвал когда-то раскол унитариев, разделяют лишь 40% конгрегационалистов, 54% методистов, 59% епископалов, 72% пресвитериан, 74% "учеников Христа".

Либерализация идет в разных условиях по-разному. Естественно, что более простонародные по социальному составу церкви более консервативны. Но во многом ход и формы либерализации зависят от исходной догматической позиции и организационной структуры.

Изначально, теологически, аморфный методизм либерализируется постепенно и без внутренних напряжений. Предельно децентрализованные "ученики Христа" мирно распадаются на три объединения конгрегаций. Напротив, в пресвитерианстве и баптизме либерализация порождает острую внутреннюю борьбу и расколы.

Процесс либерализации порождает межконфессиональное, "горизонтальное" деление протестантизма. В XX в. складываются три центра, к которым тяготеют церкви разных догматических традиций, но одного уровня демифологизации.

Самый важный, влиятельный и "респектабельный" центр - созданный в 1904 г. Федеральный совет церквей (ФСЦ), с 1952 г. преобразованный в Национальный совет церквей Христа (НСЦХ). Этот орган объединяет либеральные протестантские и иудающую роль в нем, конечно, играют либеральные протестантские церкви - Объединенная церковь Христа (ОЦХ), Объединенная пресвитерианская, Объединенная методистская.

Мелкие консервативные церкви тяготеют к Национальной ассоциации евангеликов. Однако две наиболее крупные консервативные церкви - Южная баптистская конвенция и Лютеранская церковь (синад Миссури) - ни в какие объединения не входят.

Наконец, крайне реакционный полюс образуют церкви, группирующиеся вокруг Американского совета христианских церквей. Это маленькие церкви, стоящие на позиции безоговорочного фундаменталистского признания христианских догматов.

* * *

Либерализация, распад догмы подрывают *raison d'être* отдельных церквей. Естественно, что если уже нет ни кальвинистского догмата о предопределении, ни методистского представления о внезапно наступающей "святости", то отличия методизма от пресвитерианства или баптизма становятся несущественными, обрядовыми и просто организационными. Поэтому либерализация порождает тенденцию к экуменизму, объединению церквей. Эта тенденция выходит за рамки протестантизма, вызывая к жизни диалоги протестантов и католиков, протестантов и иудаистов и т.д. и сотрудничество протестантов и православных в Национальном совете церквей Христа, но лишь в протестантизме она ведет к таким следствиям, как слияние церквей.

Не случайно в названиях ряда протестантских либеральных церквей - членов НСЦХ на первом плане слово "объединенная" - *United*. Они возникли в результате слияния догматически и организационно близких церквей, чьи различия, когда-то очень важные, непримиримые, со временем, в процессе дедогматизации, утратили смысл. Но не всегда "объединенные" церкви объединяют организации идейно близкие, родственные. Объединенная церковь Христа возникла из слияния церквей разнородных направлений, про которые когда-то можно было сказать - непримиримых и противоположных. Характерно, что в ней "растворился" когда-то непримиримый и догматичный конгрегационализм: первая американская церковь, бывшая в некотором роде "основательницей" Новой Англии, первой обрела свой "экуменический конец". В 60-70-е годы в США уже обсуждается план слияния всех крупных американских либерально-протестантских церквей в единую "суперцерковь" по образцу ОЦХ.

Другое крайнее проявление экуменизма в американском протестантизме - появление "вообще протестантских" конгрегации, так

называемых community churches состоящих из лиц разных религиозных традиций, не примыкающих ни к одной церкви и непосредственно "подведомственных" Национальному совету церквей Христа.

* * *

Для протестантизма вообще характерен перенос центра тяжести с культа и догмы на этику. Особенно это характерно для американского протестантизма, развивавшегося в условиях крайнего религиозного плюрализма и под воздействием ревивализма и "антитеологизма" границы. Ревивалист стремился не к пропаганде какой-либо догматики, а к "перерождению" и моральной "реформации".

С начала XIX в. ревивализм прямо перерастает в движения разного рода "морально-социальных" реформ. Особенно сильны эти движения в Новой Англии: создаются миссионерские общества, общества по борьбе с пьянством, азартными играми, по борьбе с несоблюдением воскресенья и т.д.

Церковный аболиционизм непосредственно вырастает из обществ "моральных реформ". Северные церкви вносят в борьбу с рабовладением религиозную страстность, идею миссии, "крестового похода". Борьба против рабства, с их точки зрения, - это еще один поход против греха. Кульминация общепротестантской морально-реформаторской деятельности - борьба церковью за запрещение производства и продажи спиртного - "благородный эксперимент".

Морально-реформаторская деятельность выводит протестантизм и на чисто социальные проблемы. С конца XIX в. в либеральных протестантских церквях распространяется "социальный евангелизм" - движение за "христианское" преобразование социального порядка. Наибольший интерес деятелей движения вызывает рабочая проблема. Отдельные церкви и ФСЦ принимают программные документы с требованиями запрещения детского труда, ограничения рабочего дня, признания системы коллективных договоров и т.п. В 30-е годы в духовенстве либерально-протестантских церквей сильны социалистические настроения; традиционные протестантские требования законодательного регулирования индивидуального морального поведения отходят на задний план.

Все это связано с медленно нараставшей и наконец вышедшей наружу в 60-70-е годы и принявшей "революционные" формы трансформацией протестантской этики.

Эта трансформация - эквивалент в сфере этики процесса дедогматизации. Как либеральные протестантские церкви отказываются от основных христианских догм, так они отказываются и от основных догматических запретов христианской морали. На первый план выдвигается общий принцип любви к людям, а его конкретные воплощения признаются обусловленными не абстрактными и жесткими правилами, а индивидуальными характеристиками данной ситуации. Наиболее разительны и ощутимы эти перемены в сфере этики сексуальных отношений.

Чем дальше идет разрушение догм, в том числе догм этических, тем яростнее на первый план выступают проблемы чисто социального порядка. В 60-е годы основная такая проблема для церквей - проблема прав расовых меньшинств. Либеральные протестантские церкви проявляли здесь колоссальную активность.

Традиционная же сфера протестантской "моральной реформы" - борьба с пьянством, наркоманией, порнографией становится специфической сферой активности консервативных протестантских церквей, типа Южной баптистской конвенции.

* * *

Внешнеполитическая позиция церквей параллельна их теологической и моральной позициям.

Большое значение в жизни США играли и играют традиционно пацифистские протестантские церкви - квакеры, меннониты, "братья", "братья во Христе".

Для основного же направления протестантизма в прошлом веке и начале нашего века характерно колебание между пацифизмом и периодически вспыхивающей идеей "крестового похода". Последняя общепротестантская вспышка этой идеи — похода против воплощения мирового зла, с тем чтобы положить конец войнам, пришлась на годы первой мировой войны. После войны протестантизм охватывает мощная пацифистская реакция. Вступление во вторую мировую вой-

ну, несмотря на ее очевидное моральное значение, было воспринято со значительно меньшим пафосом, чем вступление в первую.

После второй мировой войны американский протестантизм все более четко делится на "правую", "левую" группировки и "центр", и внешнеполитические позиции церквей совпадают с этим делением.

Либеральные церкви, группирующиеся вокруг НСЦХ, выдержали в 50-е годы бешеные атаки маккартистов, обвинявших их в "мягкости" к СССР, если не в прямом "пособничестве коммунистам". Эти церкви - противники войны во Вьетнаме. Можно сказать, что любая акция, направленная на смягчение международной напряженности, встречает их поддержку, в то время как любые агрессивные акции американского правительства - сопротивление. Эти церкви активны в борьбе против апартеида в ЮАР, против поддержки США диктаторских антикоммунистических

"Центр"-южные баптисты, лютеране-миссурийцы. Национальная ассоциация евангеликов редко высказывается по внешнеполитическим вопросам. Их позиция - молчаливая, пассивная поддержка официального курса.

"Правая" группировка - Американский совет христианских церквей оказывает на правительство постоянное давление в сторону более "жесткого", "принципиального", антикоммунистического курса.

I. Лютеранство

В данном справочнике мы не можем подробно излагать догматические положения лютеранства. Ограничимся лишь указанием на основные его отличия от другого направления протестантизма, которое сыграло наиболее важную роль в американской истории - кальвинизма.

Если допустимо такое выражение, лютеранство в целом "мягче" кальвинизма, из общепротестантских положений оно не делает тех крайних, предельных выводов, которые делает кальвинизм.

Прежде всего, признавая абсолютное всемогущество бога и "спасение" лишь благодатью и верой, лютеранство не делает вывода о "двойном избрании" - изначальном, до сотворения мира, предопределении одних к спасению, а других - к гибели.

Очевидно, с этим связана большая "магичность", "католичность" его культа, предполагающего в какой-то мере активность человека в "спасении".

Положением, которое стало камнем преткновения для попыток лютеран и кальвинистов объединиться в XVI в., было разное понимание причащения. Формула Лютера гласит о "реальном присутствии" и "консубстанциации" тела и крови Христа в элементах причащения, в то время как Кальвин говорил о присутствии "динамическом" - по эффекту, силе, результату (Цвингли вообще видел в причащении лишь символическое, памятное действие). Лютеранская формула ближе к католической, в ней больше магического.

С этим связаны и другие отличия в понимании причащения - рекомендуется принимать причастие как можно чаще, совершать это таинство может лишь рукоположенный священник (у кальвинистов - и мирянин), возможно преклонение перед причащением.

Крещение у лютеран совершается тройным погружением.

Лютер признавал третьим таинством исповедь и отпущение грехов. Но его позиция в этом вопросе неясна (он говорит и о двух и о трех таинствах). И впоследствии лютеранская церковь не выработала здесь единой позиции.

Брак, рукоположение, соборование и конфирмация мыслятся в лютеранстве как бы "полутаинствами", таинствами не в собственном смысле слова, ибо они непосредственно не предписаны в Новом завете.

Лютеранский культ в целом - более торжественный, пышный. Пастор - в особом облачении, в церквях - свечи, кресты; большое место занимает музыка*.

Насколько большую роль играет в лютеранстве культ, настолько меньшее значение придается соблюдению формальных моральных правил в повседневной жизни. Лютеранство строго различает сферу "евангелия", религиозную сферу и сферу "закона", регулируемую государством. Как пишет в статье, официально представляющей религиозную доктрину, один из видных американских

* В XX в. многие кальвинистские церкви также вводят подобные элементы богослужения. Но здесь это - позднее и неорганическое нововведение.

лютеран, лютеране "мыслят христианскую жизнь как свободный ответ на любовь Отца, а не как повиновение строгому монарху. Такая жизнь должна достичь высокого этического уровня без упора на правила и регулирование"*.

Для лютеранства несвойственен подход к Библии как к книге, содержащей конкретные ответы на все конкретные вопросы общественной жизни. Вообще Лютеровское и лютеранское отношение к Библии - более свободное, не "буквалистское". Очевидно, не случайно, что именно в лютеранстве, у немцев, расцветает библейская критика.

Зато большее значение, чем в кальвинизме, занимает церковная догматика и выработанная в XVI в. система лютеранских символов веры.

Не подходя к Библии как к источнику ответов на конкретные вопросы социальной жизни, лютеране не находят в ней и определенного, строго предписанного строя церкви. Лютеранство признает один, единый сан священства - "пресвитера-епископа", допуская епископат как чин, должность (а не степень священства), причем вся организация духовенства и его взаимоотношения с мирянами вне специфически культовой, сакральной сферы признаются безразличными.

Поэтому внутри лютеранства могут существовать разные формы организаций - от епископской организации европейских государственных лютеранских церквей через организацию пресвитерианского типа до конгрегационалистской, близкой к баптистам или "ученикам Христа", у ряда американских лютеранских церквей.

Отличия лютеранства от кальвинизма в какой-то степени, вероятно, связаны с тем, что Кальвин шел за Лютером, развивая и логически завершая его учение, в какой-то степени - с различием личностей основателей двух основных ветвей протестантизма, а также с различием социальных условий, в которых они действовали. Кальвин проводил Реформацию в республиканской Женеве, Лютер - в саксонской и других немецких княжеских монархиях, где идея распространения закона бога на все сферы жизни, подразумевающая вмешательство церкви в дела государства и ограничение княжеской вла-

* A Guide to Religions of America. N.Y., 1955, p. 74.

сти, и демократическая организация церковной общины "не прошли бы". Но чем бы ни были вызваны эти различия, закрепленные в церковной догматике, они сами активно влияют на общественную жизнь принявших данные религиозные системы государств.

Конечно, и лютеранство и кальвинизм способствовали буржуазно-правовому развитию, но, очевидно, кальвинизм - в большей степени. Воздействие его более активное, даже революционное (в Англии, Нидерландах, Шотландии кальвинизм - знамя революций); лютеранство, с его резким разделением сфер "закона" и "евангелия" - более мирное, "мягкое"; оно уживалось с абсолютистским и сословным строем скандинавских и германских государств.

Окончательное догматическое оформление лютеранства совершается к 1580 г., когда собор лютеранских теологов и монархов принимает "Формулу согласия" и "Книгу согласия", включающую "формулу" и более ранние лютеранские конфессии, из которых самая важная - Аугсбургская 1530 г. Принятие "Формулы согласия" завершает длительный период внутренней догматической борьбы в лютеранстве и открывает период лютеранской ортодоксии и схоластики. Время, когда кальвинизм совершает революционные преобразования в Нидерландах, Шотландии и Англии, - время догматического оцепенения лютеранства.

Ситуация меняется в конце XVII в., когда возникает пиетизм - течение, выдвигающее на первый план не догму, а переживание и этику личной жизни, находящееся под некоторым воздействием английского пуританства. Но если пуритане активны, стремятся преобразовать общество, пиетисты скорее стараются преобразовать индивида, замкнуться в кружки, в какой-то мере аналогичные монастырям.

Кроме пиетизма лютеранский догматизм расшатывается в XVIII в. такими силами, как рационалистическая философия и библейская критика, получившая в Германии колоссальное развитие.

Процесс размывания догмы сделал возможным слияние в 1817 г. лютеранства и реформаторства в Пруссии, осуществленное королевским правительством. Однако этот акт вызвал негативную реакцию сторонников чистого лютеранства и оживление лютеранской догматики. В истории американского лютеранства особенную роль сыграли догматики - противники "Прусского союза".

* * *

Основные институты американского общества были сформированы прежде всего кальвинистами-конгрегационалистами, пресвитерианами, баптистами и представителями церквей, которые, отрицая кальвинистскую догму предопределения и другие догмы, сохранили кальвинистский дух активного вмешательства в общественную жизнь и демократическую организацию - унитариями, методистами, квакерами. Поэтому приезжавшие в Америку лютеране попадали в психологически чуждую им среду. Их этническая и языковая чужеродность, раздробленность и неприспособленность "пересаженных" в Америку иерархических европейских лютеранских церквей (в отличие от демократически организованного кальвинизма) к ситуации религиозного меньшинства определяли своеобразие истории лютеранства в США и его роли в этой стране.

Первые лютеранские иммигранты в Америке - горстка голландцев, прибывших вместе с колонистами-реформаторами в "Новые Нидерланды" в 1623 г. При голландцах они подвергались притеснениям со стороны Реформированной церкви. Свободой лютеранская церковь, появившаяся в 30-х годах XVII в., стала пользоваться лишь после того, как "Новые Нидерланды" перешли в 1664 г. в руки англичан.

В 1638 г. возникает шведская колония в Делавэре, попадающая впоследствии в руки голландцев, а затем к англичанам. Если голландцы, не принадлежащие к государственной церкви и, очевидно, еще у себя на родине подвергшиеся реформаторскому влиянию, делают шаги в сторону оформления независимой и основанной на демократических организационных принципах американской церковной организации (в 1786 г. создают нью-йоркский пресвитерий, где вместе с пасторами заседают и выбранные миряне), то религиозные потребности шведов обслуживают присылаемые из Швеции священники-миссионеры.

Однако основную массу лютеран в Америке составили не шведы и не голландцы, а прибывавшие позднее немцы. До начала XVIII в. немцы-лютеране еще примыкают к голландским и шведским общинам. Первая немецкая конгрегация образуется в Нью-Хановере в 1703 г. Многие немцы-лютеране приезжают в Америку не

только с целью найти здесь благоприятные социально-экономические условия, но и спасаясь от религиозных преследований (в 1709 г. - притесняемые на родине господствующим реформаторством лютеране Пфальца, в 1734 г. - лютеране из Зальцбургского католического архиепископства). Основным центром немецкой колонизации в конце XVIII в. становится Пенсильвания.

В 1742 г. в ответ на просьбу немецких лютеран из Галле в Америку прибывает уже известный немецкий пастор-пиетист Г. М. Муленберг (1711-1787), чья фамилия обычно в официальных изданиях в США упоминается с добавлением "апостол лютеранства в Новом Свете". К 1747 г. Муленберг воздвигает пять церквей, в 1748 г. созывает первое собрание шведских и немецких пасторов и мирян, которое затем стало собираться ежегодно и из которого вырос Пенсильванский министерium (синод). Воздействие более демократической социальной структуры колоний и неофициальный характер лютеранства в Америке приводят к тому, что немецкие лютеране, вслед за голландскими, создают форму организации, близкую к пресвитерианской (основанную на равном представительстве в руководящих органах мирян и духовенства) и значительно отличающуюся от более авторитарной епископской организации государственных лютеранских церквей Европы. Эта форма затем становится основной для лютеранских церквей США.

К 1771 г. в Америке было уже более 120 лютеранских конгрегаций, из них более 80 - в Пенсильвании.

* * *

История лютеранства в США настолько запутана, что невозможно привести единое генеалогическое древо, как мы это делаем в отношении других групп родственных церквей. Эта запутанность связана с организационной дробностью (в XIX в. было около 100 синодов, которые раскалывались, объединялись, реформировались и возникали вновь). Чем вызвана такая организационная дробность?

Во-первых, многонациональным и иммигрантским характером лютеранства. Церковь выполняет по отношению к иммигранту, попавшему в чуждую культурную среду, кроме собственно религиозных функций, еще и функцию своеобразного "землячества". Но для

этого она должна быть именно своей, национальной. Поэтому в многонациональных иммигрантских церквях, в которых организационное единство имеет догматическое значение, как, например, в католицизме, возникают напряжения, отчасти ведущие даже к расколам, а в вероисповеданиях, в которых нет догматически необходимой интернациональной организации (православие, лютеранство), разные национальные церкви длительное время сосуществуют рядом, не сливаясь.

Во-вторых, неравномерностью процесса американизации иммигрантских волн. Новые иммигранты, прибывая в США, видели, что американские лютеранские церкви, даже сохранившие национальный характер, - это уже нечто совсем иное, чем лютеранские церкви на родине, и создавали свои церкви. В этом отношении история лютеранства в США похожа на историю иудаизма, который также раскололся на три организации, приблизительно соответствующие трем волнам иммиграции. А так как процесс лютеранской иммиграции шел параллельно процессу освоения Запада, то возникло характерное противопоставление либеральных и американизированных буржуазных восточных лютеранских церквей ортодоксальным и менее американизированным западным фермерским, что хорошо видно на приводимых ниже картах. Это противопоставление связано с тем, что новые иммигранты, представляющие, разумеется, наиболее социально принижены и необразованные и соответственно наиболее ортодоксальные слои европейских обществ, не селились на освоенном уже Востоке, а ехали на Запад, на свободные земли.

Наконец, в-третьих, организационная дробность американского лютеранства связана также с тем, что скрывавшиеся в рамках единых государственных церквей различия течений (прежде всего ортодоксально-догматического и пиетистского) в условиях США выходили наружу и разрывали иммигрантские церкви.

* * *

Осевшие на Востоке лютеране - голландцы, немцы и шведы, прибывшие в XVII-XVIII вв., - в XIX в. быстро американизируются.

Во время революции большая часть лютеран занимает "патриотическую" позицию, и хотя старый Г. М. Муленберг — пассивный

лоялист, один из его сыновей - генерал американской армии, другой - первый спикер палаты представителей.

"Американизация" лютеранства сопровождается сближением лютеранских церквей с другими, более "американскими". Нью-Йоркский министерium, в котором много голландских и шведских элементов и который в 1807 г. переходит на английский язык, сближается с епископалами. Уже в 1797 г. он постановляет не создавать англоязычные церкви в округах, где есть церкви епископальные.

Пенсильванский министерium, где более сильны элементы, сохраняющие немецкую культуру, сближается с немецкими реформаторами. В 1817 г. пенсильванцы и реформаторы выпускают даже общую книгу гимнов, из которой были изъяты все гимны, содержащие спорные догматические положения.

Лютеранская догматика быстро размывается под влиянием идей просвещения, американского кальвинистского духа и либерализации германского лютеранства ("Прусский союз"). В 1814 г. Нью-Йоркский министерium даже заменяет Лютеровский катехизис современным, догматически аморфным катехизисом Ф. Китмана.

В 1820 г. восточные синоды (Нью-Йорка, Пенсильвании, Северной Каролины и Мэриленда-Виргинии) образуют Генеральный синод*. Несмотря на отсутствие четкой догматической позиции и разные тенденции входящих в него синодов (которые периодически выходили из него, а затем вновь возвращались), он все же вырастает в сплачивающий почти все американское лютеранство орган (виднейший лидер - Сэмюэль Шмукер (1799-1873)).

Однако уже в момент образования синода в него не входят западные, образованные более поздними иммигрантами, синоды Огайо и Теннесси, а затем либеральная восточная группа лютеран, к которой раньше принадлежало большинство лютеран США, оказывается

* Идея его создания была выдвинута в 1817 г. - в год 300-летия со дня опубликования Лютеровских "Виттенбергских тезисов" - условной даты начала лютеранства и Реформации. К разным годовщинам этой даты приурочены многие важные события в истории лютеранства. Так, в 1817 г. в Германии создается Евангелическая церковь, объединяющая лютеран и реформаторов, в 1917 г. принимается решение о создании Объединенной лютеранской церкви, в 1967 г. окончательно оформляется Американский лютеранский совет.

затопленной волнами вновь прибывающих немцев-иммигрантов (в 1831-1840 гг. в США прибыло 152 тыс., в 1841-1850 гг. - 435 тыс., в 1851-1860 гг. - 952 тыс. человек).

Большая часть новоприбывших - это, естественно, не либеральная верхушка, а простые крестьяне, сохраняющие традиционную религиозность и чужающиеся нововведений. Многие из иммигрантов стремятся отмежеваться в Америке от прусского "евангелизма"; ими руководят пасторы-ортодоксы, участвующие в германском лютеранском конфессиональном движении, которое явилось реакцией на сближение с реформаторством и теологический либерализм.

В результате история американского лютеранства принимает иное направление. В 1837 г. Нью-Йоркский министерium снова переходит на немецкий язык. Иммигранты создают не входящие в Генеральный синод ортодоксальные синоды и изнутри "ортодоксализируют" Генеральный синод. Либералы, "американисты", чувствуя, что теряют над ним контроль, в 1855 г. идут на сознательную провокацию раскола, выдвинув "Платформу синода", содержащую осуждение всех специфически лютеранских догматических положений и культовых особенностей (частной исповеди, церемоний при причастии, экзорцизма, учений о "перерождении в крещении", т.е. об активном воздействии на душу ребенка обряда крещения, о "реальном присутствии" тела Христова в причастии, о причастии как отпущении грехов) и одновременно требующую строгого соблюдения воскресенья. Платформа максимально приближала лютеранство к реформированным церквям; она расколола синоды, и борьба вокруг нее стала раздирать лютеранство даже несмотря на приближение гражданской войны и затем на саму войну (раскол США вызывает в 1860 г. выделение из Генерального синода Объединенного синода Юга). В 1864 г. из Генерального синода выходит ставший ортодоксальным Пенсильванский министерium, образующий в 1867 г. Генеральный совет.

Таким образом, к 1867 г. Генеральный синод оказывается расколотым на три - на относительно либеральный Генеральный синод, консервативный Генеральный совет и Объединенный синод Юга, причем все три объединения значительно ортодоксальнее и догматичнее Генерального синода времен его образования. Харак-

терно, что даже самые "либеральные" элементы, оставшиеся в Генеральном синоде, не решаются принять Платформу 1855 г., во многом вызвавшую раскол.

* * *

Хотя иммиграция преобразует Генеральный синод и отколовшиеся от него объединения, основная масса немецких иммигрантов-лютеран все же не входит в перешедшие на английский Генеральный синод и Объединенный синод Юга и в сохраняющий долгое время немецкий язык Генеральный совет. Они создают на западных землях ортодоксальные синоды.

Самое крупное новоиммигрантское объединение немцев сложилось вокруг группы, приехавшей из Германии в 1839-1840 гг. и поселившейся на Миссури. Одна из целей приезда - сохранение строго лютеранства и стремление избежать притеснений со стороны официальной евангелической прусской церкви. В 1847 г. под руководством пастора Вальтера эта группа создает миссурийский синод, ставший центром притяжения всех немецких ортодоксальных элементов.

Другие группы немецких иммигрантов-ортодоксов образуют синод Буффало (под руководством Грибау; тоже строго ортодоксальный, но в отличие от миссурийского не конгрегационалистский по организационным принципам, ставящий мирян в подчиненное положение по отношению к духовенству), синод Висконсина, синод Айовы и др. Несмотря на то что названия синодов указывают на определенный штат, все они - объединения общенациональные.

Кроме немецкой лютеранской иммиграции, во второй половине XIX в. усиливается лютеранская иммиграция из других стран. Шведские лютеране объединяются в громадный синод Августаны (Августана - латинское название Аугсбурга, города, где была составлена и принята основная лютеранская конфессия). Другие скандинавские иммигранты первое время входят в синод Августаны, но затем создают свои синоды, история которых полна расколов и внутренней борьбы (существовало, например, пять самостоятельных норвежских синодов).

В результате американское лютеранство оказывается раздробленным на большое (около сотни) число независимых синодов.

Однако постепенно американизация основной массы иммигрантов и спад, а затем фактическое прекращение иммиграции из лютеранских стран приводят к тому, что центробежная тенденция вновь сменяется тенденцией к консолидации. К началу XX в. становится очевидным наличие трех центров объединения лютеран, приблизительно соответствующих трем волнам иммиграции и трем "степеням" лютеранской ортодоксии.

Первый центр - "самый восточный", американизировавшийся и либеральный. В 1918 г. из Генерального совета, Генерального синода и Объединенного синода Юга создается Объединенная лютеранская церковь (ОЛЦ), куда входят наиболее буржуазные, староиммигрантские либеральные элементы лютеранства.

Второй центр группируется вокруг умеренно консервативных синодов Буффало, Огайо и Айовы, в 1930 г. слившихся в Американскую лютеранскую церковь (АЛЦ). В

"Американская лютеранская конференция", возникшем также в 1930 г., группируются другие церкви

Третий центр группируется вокруг ультраортодоксального миссурийского синода и созданной им в 1872 г. Синодальной конференции.

Появление этих трех центров - лишь первый этап консолидации американского лютеранства. Постепенно ОЛЦ (ставшая после слияния с другими церквями "Лютеранской церковью в Америке") и АЛЦ поглощают группирующиеся вокруг них мелкие церкви и все более сближаются. В 1918 г. они организуют Национальный лютеранский совет (НЛС).

Американизация очень долго державшихся за немецкий язык миссурийцев и их некоторая (правда, очень незначительная) либерализация ведут к их сближению с НЛС. В 1964-1967 гг. НЛС преобразуется в Американский лютеранский совет, куда входят и миссурийцы, причем созданная ими Синодальная конференция распадается, и более мелкие ортодоксальные церкви, группировавшиеся во-

круг миссурийцев, отходят от них. Дальнейшее сближение миссурийцев с АЛЦ и ЛЦА, однако, задерживается в результате наступившей в этой церкви консервативной реакции, сопровождавшейся ожесточенной внутренней борьбой (см. ниже).

* * *

Для лютеран характерно строгое разграничение "закона" и "евангелия", сакральной, церковной и светской, государственной сфер. В силу этого, а также в связи с длительным сохранением неамериканского, инонационального характера лютеранство в США было сравнительно политически пассивно.

Лютеране в целом были за революцию, но среди них бытовали и лоялистские настроения, а их активность была значительно меньше, чем активность немцев-реформаторов. В период гражданской войны произошел раскол Генерального синода, преодоленный в 1918 г., когда возникла Объединенная лютеранская церковь. Характерно, однако, что отношения между разошедшимися синодами были значительно более тесными и не привели к расколу такой глубины, как до сих пор не преодоленные расколы баптистов и пресвитериан.

Лютеране (кроме некоторых, очень "американизовавшихся", находившихся под влиянием церкви реформаторской традиции, групп) не принимали участия в различных кампаниях американских церквей — за запрещение торговли вином, за законодательную охрану воскресенья и т.п. Лишь в самой незначительной степени они были затронуты движением "социального евангелия", а также "патриотической" лихорадкой, охватившей церковь во время первой мировой войны (что во многом связано с немецким происхождением большинства лютеран), но среди них был слаб и принципиальный пацифизм.

Сравнительная пассивность лютеранства сохраняется и в наше время, что отмечается американской прессой*, причем это относится и к либералам, и к консерваторам — либеральные церкви менее активны в вопросах такого рода, как права негров или война во Вьетнаме и других внешнеполитических вопросах, волнующих методистов, пресви-

* См., например, "Time", October 4, 1963, p. 43.

териан, ОЦХ *; консервативные не разделяют активного отношения консервативных церквей кальвинистской традиции (например, Южной баптистской конвенции) к законодательному регулированию морального поведения (запрещение порнографии, азартных игр и т.п.). Нет среди лютеран и ультраправых антикоммунистических групп, примыкающих к Американскому совету христианских церквей.

Таблица 1

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

	Население в целом	Лютеране
Образование:		
- высшее	29	27
- среднее	55	59
- начальное	16	14
Доход:		
- более 20 тыс.долл.	21	25
- 15-20 тыс. долл.	17	24
- 10-15 тыс. долл.	23	23
- 7-10 тыс. долл.	11	9
- 5 - 7 тыс. долл.	11	6
- 3 - 5 тыс. долл.	9	6
- до 3 тыс. долл.	8	7

* Они, однако, разделяют основные политические позиции либеральных церквей. См. статью в "Washington Post" (May 2, 1975, p. 6) о деятельности лобби Лютеранского совета в Вашингтоне. Стоит отметить, что одной из основных задач этого лобби считается борьба за свободу Намибии (страны, на 80% лютеранской).

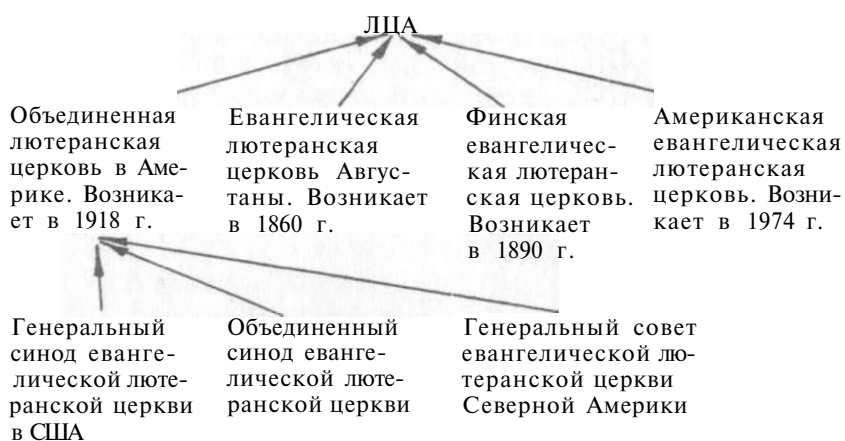
Продолжение таблицы

	Население в целом	Лютеране
Род занятий:		
- профессии и бизнес	25	30
- служащие и торговые работники	9	9
- рабочие	42	39
- не работающие	19	17
- фермеры	3	5
Место жительства:		
- города с населением более 1 млн. жителей	19	16
- 500 тыс. - 1 млн.	13	14
- 50 - 500 тыс.	25	22
- 2,5 - 50 тыс.	16	19
- менее 2,5 тыс.	27	29

Обращает на себя внимание высокий процент буржуазии и интеллигенции (хотя впереди лютеран - епископалы, пресвитериане и, очевидно, Объединенная церковь Христа). Много рабочих (по сравнению с другими протестантскими группами) - 39%, причем это в основном квалифицированные, рабочие. У лютеран довольно высокий жизненный уровень. Лишь 28% из них имеют менее 10 тыс. долл. дохода (по стране в целом - 39%). Это меньше, чем соответствующий процент у пресвитериан и значительно меньше, чем у баптистов и методистов. Большой процент фермеров объясняется тем, что лютеранская иммиграция шла в основном на Запад, в то время когда там еще были свободные земли, и была иммиграцией крестьянской (в отличие от католической; основной поток иммигрантов из католических стран шел позднее, когда земли на Западе были уже разобраны, и эти иммигранты становились рабочими в промышленных восточных штатах).

*1. Лютеранская церковь в Америке (ЛЦА)
(Lutheran Church in America)*

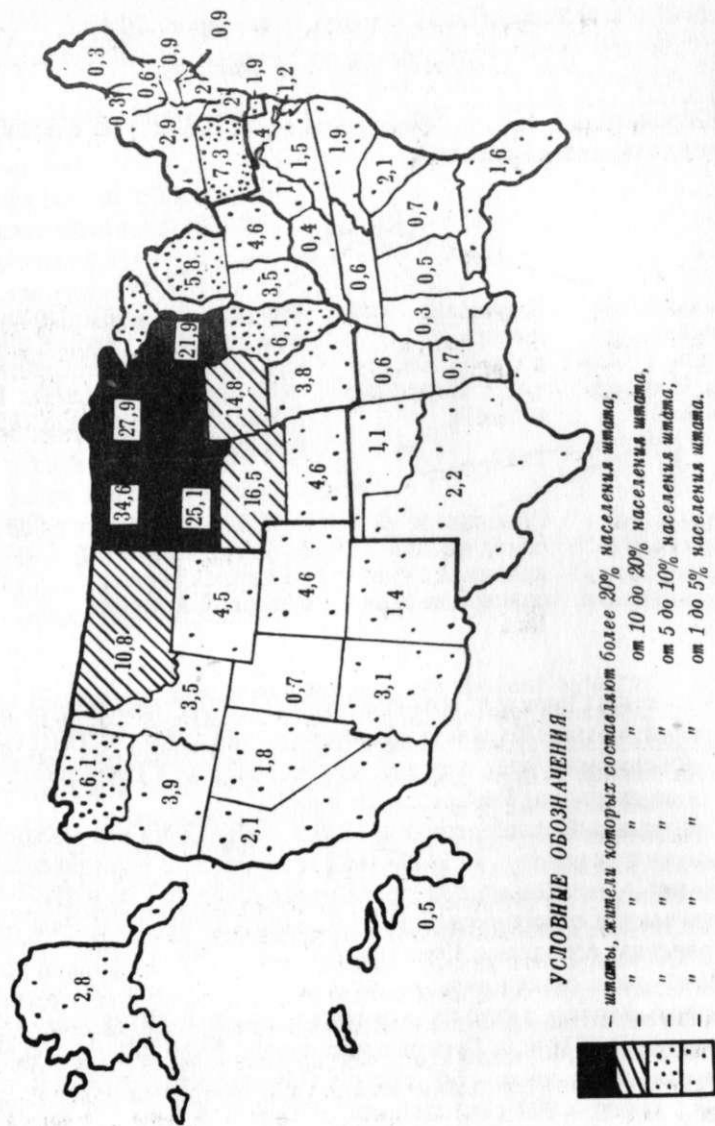
Образована в 1962 г. (формально - 1.1.1963 г.) из слияния четырех лютеранских церквей.

Из четырех церквей, объединившихся в ЛЦА, самой крупной и влиятельной была *Объединенная лютеранская церковь*. ОЛЦ возникла из объединения трех синодов, два из которых в свое время откололись от третьего, Генерального синода.

Генеральный синод возник в 1820 г., объединив ряд мелких синодов восточных штатов. В 1860-1863 гг. в связи с гражданской войной от него откалывается Объединенный синод Юга, а в 1964-1967 гг. из него вышли сторонники более доктринально четкого, "чистого" лютеранства, создавшие Генеральный совет. Вновь объединившись в 1918 г., они создали церковь, сплотившую в основном лютеран восточных штатов, полностью американизировавших старых иммигрантов. В 1918 г. в Генеральном синоде было 371 тыс. человек; в Генеральном совете - 541 тыс.; в Объединенном совете Юга - 57 тыс.; всего - 969 тыс. человек. В 1936 г. в ОЛИ - 1 286 612, в 1962 г. - всего 876 тыс. человек.

Территориальное распространение лютеранства в США, в %*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

- штаты, жители которых составляют более 20% населения штата,
- " " " " " " от 10 до 20% населения штата,
- " " " " " " от 5 до 10% населения штата,
- " " " " " " от 1 до 5% населения штата.

* Цифры указывают процент лютеран в населении штата.

Остальные три составившие ЛЦА церкви - скандинавские. Скандинавы американизировались быстрее немцев, поэтому представители более поздней скандинавской иммиграции были психологически ближе к представителям более ранней, чем современная ей немецкая иммиграция.

Евангелическая лютеранская церковь Августаны (ЕЛЦА) возникла в 1860 г. в штате Висконсин и объединила шведских иммигрантов, проживавших в Айове, Висконсине, Миннесоте, Иллинойсе. Шведы, представляющие более раннюю иммиграцию - XVII—XVIII вв., к тому времени уже утратили национальные чувства и были членами разных американизированных восточных синодов, входящих в Генеральный синод. Августанский синод (как первоначально называлась ЕЛЦА) входил в Генеральный совет, но в 1918 г. не вошел в ОЛЦ, вышел из Совета и стал независимой Евангелической лютеранской церковью Августаны. Далее ЕЛЦА начинает сближаться с АЛЦ, входя в Американскую лютеранскую конференцию. Но, очевидно, быстрая либерализация ЕЛЦА ведет к тому, что она в конце концов вновь сливается не с АЛЦ, а с той группировкой, в которую отказалась войти в 1918 г., - ОЛЦ.

В 1916 г. в ЕЛЦА - 204 тыс. человек, в 1926 г. - 311 тыс., в 1936 г. - 327 тыс., в 1961 г. - около 600 тыс. человек.

Финская евангелическая лютеранская церковь (синод Суоми) возникла в 1890 г. в Мичигане. В 1936 г. насчитывала 21 466 человек, в 1960 г. - 37 тыс. человек, проживающих в Миннесоте и Мичигане.

Американская евангелическая лютеранская церковь учреждена в 1874 г. миссионерами из Дании среди датских иммигрантов. В 1962 г. насчитывала 23 тыс. человек, проживающих в основном в Висконсине и Юте.

* * *

ЛЦА представляет собой объединение 33-х синодов, организованных по образцу пресвитериев - конгрегации на них представляет пастор и выбранный мирянин. Один из синодов - Словацкий синод Сиона - основан на этническом, а не географическом принципе. Верховный орган - собирающийся раз в два года конвент.

ЛЦА - наиболее либеральная из лютеранских церквей как в сфере теологии и религиозной этики, так и в сфере политики. Это единственная лютеранская церковь, входящая в Национальный совет церквей Христа. С 1969 г. она разрешила пасторат женщин; в 1971 г. приняла документ "Секс, брак и семья", г. секс - грех не сам по себе, но если и поскольку он связан с эгоизмом*.

В политической сфере ЛЦА из всех лютеранских церквей наиболее близка к "основным" протестантским, с которыми сотрудничает в НСЦХ.

В 1964 г. церковь избрала в свой "исполнительный совет" негра, приняла резолюцию, поддерживающую борьбу за гражданские права и выступила против Голдуотера.

Данные исследования 1968 г.** показывают, что 30% пасторов ЛЦА было за немедленный и безоговорочный уход из Вьетнама и 28% - за увеличение военных усилий (у методистов соответственно 40 и 9%, ОЦХ - 40 и 13, Американской лютеранской церкви - 14 и 39, у миссурийцев - 13 и 50%). Участвовало в антивоенных митингах протеста 29% пасторов, в антивоенных организациях - 13%, в маршах протеста - 6%, в актах гражданского неповиновения - 1% (у методистов - 43, 27, 14, 1% ОЦХ - 43, 34, 16, 10; АЛЦ - 9, 3, 2, 1; у миссурийцев - 9, 5, 2, 1%). За участие духовенства в организации профсоюза сельскохозяйственных рабочих было 62% пасторов, против - 10% (у методистов - 66 и 8%; ОЦХ - 63 и 11, АЛЦ - 37 и 24, у миссурийцев - 18 и 17%).

Церкви принадлежит журнал "Лютеранин", выходящий дважды в месяц.

Динамика численности ЛЦА: 1968 г. - 3136 тыс., 1972 г. - 3069 тыс., 1976 г. - 2987 тыс. человек. Таким образом, как большинство либеральных церквей США, ЛЦА в 60-70-е годы теряет приверженцев.

В 1971 г. в ЛЦА было 3010 150 человек, что составляло 1,65% населения США и 3% членов церквей.

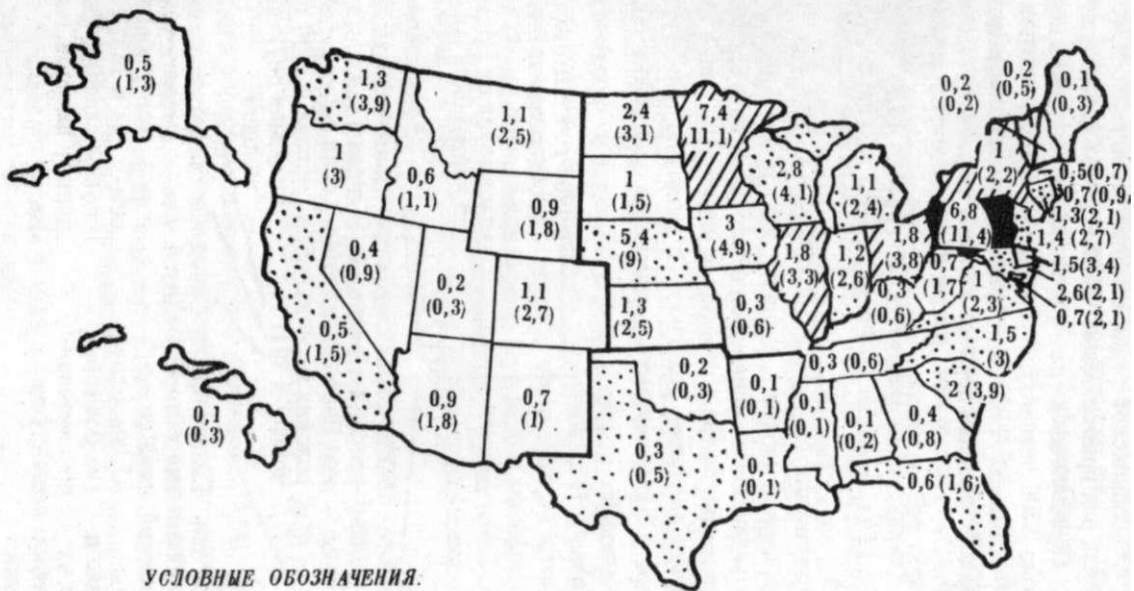
* * *

* "Time", December 13, 1971, p. 36.

** H. Quinley. *The Prophetic Clergy*. N.Y., 1974, pp. 111, 118.

Территориальное распространение ЛЦА, данные 1971 г., в %*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

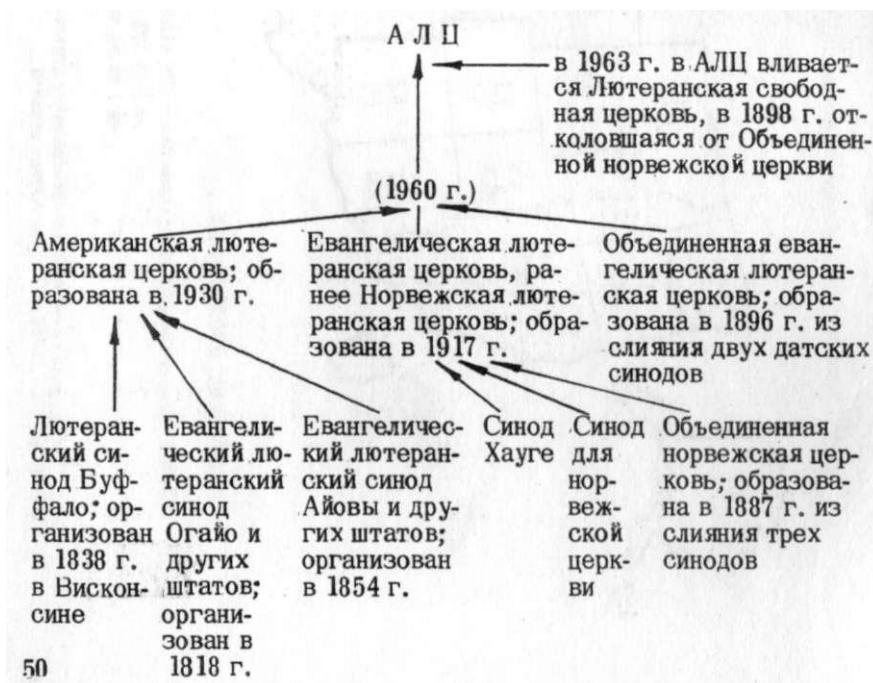
- штаты, жители которых составляют более 10% членов ЛЦА;
- " " " " " от 5 до 10% членов ЛЦА;
- " " " " " от 1 до 5% членов ЛЦА.

* Цифры указывают процент приверженцев церкви в населении штата; цифры в скобках - среди членов церкви.

По данным "Американской энциклопедии" (1968 г., т. V, с. 863), ЛЦА организовала ряд примыкающих к ней церквей в Латинской Америке: это Объединенная евангелическая лютеранская церковь Аргентины (около 2 300 человек), в основном испаноязычная и англоязычная, состоящая главным образом из негров и индейцев, Евангелическая лютеранская церковь Гайаны и др.

2. Американская лютеранская церковь (АЛЦ)
(The American Lutheran Church)

История образования Американской лютеранской церкви, как и история Лютеранской церкви в Америке, дает представление о постепенном объединении американского лютеранства в процессе американизации иммигрантов и отмирания некоторых, ранее имевших догматическое значение, религиозных различий. Графически процесс образования АЛЦ может быть представлен следующим образом:

Основным объединением, вошедшим в The American Lutheran Church (введшую в свое название артикль "the" с прописной буквы лишь в 1960 г.) является American Lutheran Church.

American Lutheran Church представляет вторую волну немецкой иммиграции, осевшую западнее старых иммигрантов и подвергавшуюся американизации позже, чем иммигранты, создавшие Объединенную лютеранскую церковь в Америке. Эта церковь возникла в 1930 г.- из объединения трех немецких синодов.

Синод Огайо отделился в 1818 г. от Пенсильванского министерства и в 1820 г. не вошел в Генеральный синод из-за своей более ортодоксальной позиции. Одно время он входил в синодальную конференцию миссурийцев, но в 1881 г. вышел из нее из-за доктринальных разногласий*.

Синод Буффало под руководством Н. Грабау организован в 1845 г. Как и миссурийский синод, он состоял из прусских иммигрантов, не пожелавших войти в созданную в 1817 г. королем Пруссии единую, охватывающую и лютеран, и реформаторов, официальную Евангелическую церковь. В отличие от миссурийцев Н. Грабау стремился ограничить роль мирян в церкви, что и привело к тому, что большая часть мирян перешла из синода Буффало к миссурийцам и эта, вначале соперничавшая с миссурийцами, группа потеряла значение.

Синод Айовы организован в 1854 г. баварскими лютеранами под руководством В. Лёе (Lohe).

АЛЦ представляла собой иерархию синодов - собирающихся раз в год районных и раз в два года Генерального, на которых были представлены пасторы и на каждого пастора - по одному выбранному мирянину (пресвитерианский принцип). В 1936 г. в АЛЦ было до 300 тыс. человек.

Хотя первоначально синоды, вошедшие в АЛЦ, противились американизации и подчеркивали свой немецкий характер в противовес американизированному лютеранству восточных штатов, в XX в. процесс американизации заходит так далеко, что возникает возможность объединения с церквами не немецкого происхождения, что и

* Огайцы усмотрели у лидера миссурийцев Вальтера "скрыто кальвинистские" тенденции.

привело к созданию в 1960 г. The American Lutheran Church. В новую церковь, кроме АЛЦ, входят две церкви скандинавов.

Это, во-первых, Евангелическая лютеранская церковь, ранее именовавшаяся Норвежской лютеранской церковью (НЛЦ) и объединившая около 90% американских лютеран норвежского происхождения. История норвежского лютеранства в США очень сложна. НЛЦ возникла в 1917 г. из объединения трех групп норвежских лютеран: 1) пиетистского синода Хауге (по имени лидера норвежского пиетизма), вышедшего из миссурийского синода; 2) ориентирующегося на норвежскую государственную церковь синода для Норвежской церкви и 3) Объединенной норвежской лютеранской церкви, возникшей в 1887 г. из объединения группировки, вышедшей из синода Августаны, и двух мелких групп. В 1936 г. в НЛЦ было 516 тыс. человек.

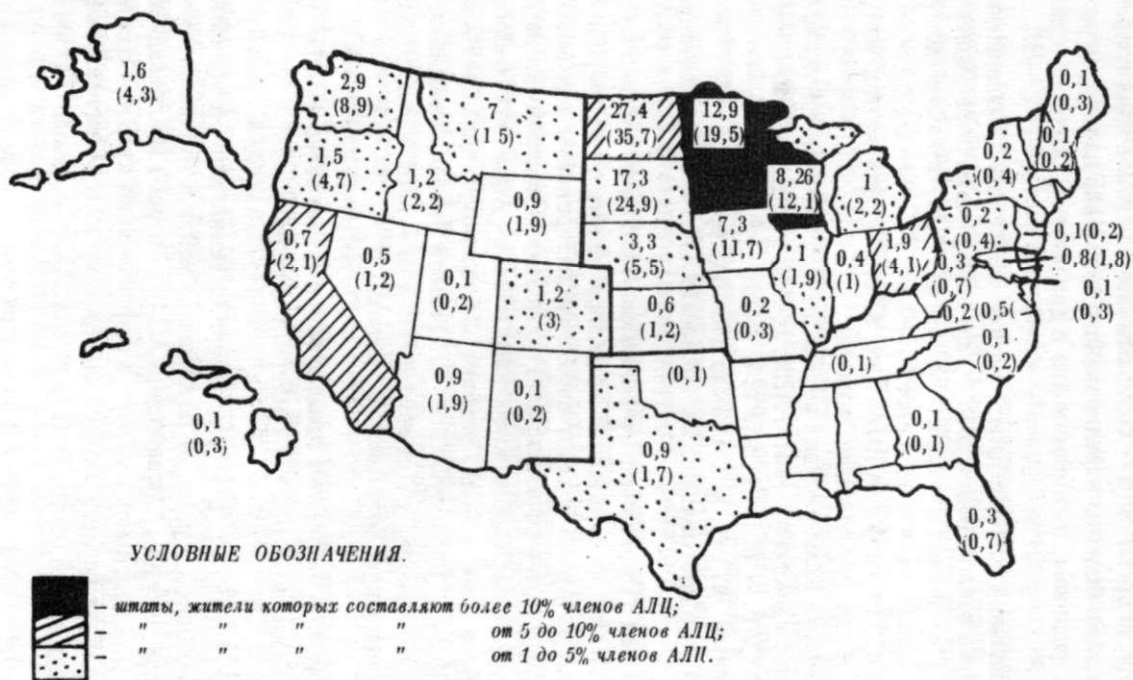
Во-вторых, это Объединенная евангелическая лютеранская церковь (ранее Объединенная датская евангелическая лютеранская церковь), возникшая в 1896 г. из слияния двух датских синодов: ориентирующегося на государственную церковь Дании ("веселые датчане") и пиетистского ("мрачные датчане")*. В 1936 г. в ней было 33 531 человек.

В 1963 г. в АЛЦ влилась еще одна маленькая церковь норвежского происхождения - Лютеранская свободная церковь, группа с пиетистскими тенденциями, в 1893 г. отколовшаяся от Объединенной норвежской церкви и в 1917 г. не вошедшая в Норвежскую (затем Евангелическую) лютеранскую церковь. Организационная структура ЛСЦ, насчитывавшей в 1936 г. 47 140 членов, была чисто конгрегационалистской. Конгрегации объединялись не синодом, а имевшей лишь моральный авторитет ежегодной конференцией, решения которой не были обязательны для конгрегаций. На конференции мог присутствовать и голосовать любой член любой конгрегации**.

* Обе группы были в оппозиции к Датской (затем Американской) евангелической лютеранской церкви, вошедшей затем в ЛЦА, связанной с раздорами в церкви в Дании вокруг деятельности видного датского пастора Николая Грундтвига, сторонники которого образовали ЕЛЦ.

** В процессе слияния ЛСЦ с АЛЦ от ЛСЦ откололась Ассоциация свободных лютеранских конгрегации.

Территориальное распространение АЛЦ в США, в. %*

* Цифры на карте указывают процент приверженцев церкви в населении штата, цифры в скобках — среди членов церквей.

Верховный орган АЛЦ - собирающийся раз в два года конвент. АЛЦ несколько более централизованна, чем ЛЦА; владеет периодическим изданием, выходящим раз в два месяца "Лютеран стандарт".

О социальной позиции АЛЦ дают представление приведенные выше данные исследования 1968 г. Это значительно более консервативная и пассивная позиция, чем позиция ЛЦА, хотя гораздо более либеральная, чем позиция миссурийцев. АЛЦ не входит в НСЦХ, но, очевидно, "тянется" за ЛЦА. Так, в 1970 г., чуть позже, чем ЛЦА, она стала рукополагать женщин.

Численность приверженцев церкви уменьшается, хотя медленнее и в меньших масштабах, чем в ЛЦА. В 1968 г. в АЛЦ было 2560 человек, в 1972 г. - 2522, в 1976 г. - 2 438.

По данным 1971 г., в АЛЦ было 2 490 537 человек (1770777 - без детей), что составляло 1,2% населения США и 2,5% членов церквей.

По данным "Ежегодника Американской лютеранской церкви" 1969 г., АЛЦ имела следующие аффилированные с ней заграничные церкви: в Африке — Евангелическую лютеранскую церковь Камеруна и Центрально африканской Республики, Евангелическую лютеранскую церковь Мадагаскара, ЕЛЦ в Южной Африке (Юго-Восточный район); в Азии - ЕЛЦ Гонконга, Лютеранскую церковь Южной Анхры (Индия), Японскую ЕЛЦ, ЕЛЦ Новой Гвинеи, Тайваньскую лютеранскую церковь; в Латинской Америке - ЕЛЦ - синод Колумбии и Мексиканскую лютеранскую церковь.

3. Ассоциация свободных лютеранских конгрегаций (АСЛК) (Association of Free Lutheran Congregations)

Возникла в 1963 г. в результате объединения конгрегации Лютеранской свободной церкви, не пожелавших войти в Американскую лютеранскую церковь. Организация АСЛК - строго конгрегационалистская. Она противник пышного литургического культа и одновременно противник теологического модернизма и экуменизма. Имеет один периодический орган. В 1976 г. в АСЛК было около 14 тыс. человек.

4. *Лютеранская церковь — синод Миссури (ЛЦ—СМ)*
(*The Lutheran Church — Missouri Synod*)

ЛЦ-СМ сплотила в основном немецких иммигрантов, прибывавших во второй половине XIX в., хотя основана одновременно с синодами, вошедшими затем в АЛЦ. Ее создатели - группы немецких лютеран, руководимые пасторами, решительными противниками "Прусского союза" лютеран и реформаторов, участниками реакционно-догматического движения, охватившего в то время немецкое лютеранство.

В 1847 г. две немецко-лютеранские иммигрантские группы - возглавляемая пастором К. Вальтером группа саксонцев и пруссаков, поселившихся в Миссури, и обосновавшаяся в Мичигане и Индиане группа баварских лютеран во главе с пастором М. Лёе — объединились в Германский евангелический лютеранский синод Миссури, Огайо и других штатов (новое название принято в 1947 г.).

Впоследствии группа Лее вышла из синода из-за доктринальных разногласий, для нас неясных, и образовала в 1854 г. синод Айовы, вошедший затем в Американскую лютеранскую церковь. Миссурийским синодом продолжал руководить К. Вальтер (1811-1887 гг.), видный теолог и организатор, разработавший принципы "миссурийского лютеранства".

Можно указать три основные идейные позиции новой церкви: сохранение немецкой национальности, строгий лютеранский догматизм, конгрегациональный принцип организации.

Синод Миссури сплотил те немецко-иммигрантские элементы, которые не стремились к американизации, и проводил большую работу, направленную на сохранение немецкой национальности в США. Этой цели (наряду с воспитанием детей в ортодоксально-лютеранском духе) служила громадная система приходских школ (вторая после католической в США). Система эта сохранилась до сих пор, причем в отличие от католической, не переживает упадка. В 1966 г. миссурийцам принадлежали 1160 школ. Естественно, что синод Миссури был более притягателен для новых иммигрантов, чем церкви, перешедшие на английский. При этом миссурийцы активно работали среди вновь прибывших, стремясь сразу организовать их в конгрегации. В этом одна из причин быстрого роста синода Миссури,

в который вливается основная масса немецких иммигрантов-лютеран (1848 г. - 4099 человек; 1857 г. - 20 тыс.; 1867 г. - 73 тыс.; 1877 г. - 122 тыс.; 1887 г. - 459 тыс.; 1897 г. - 695 тыс.; 1907 г. - 836 тыс.; 1917 г. - 1 млн.; 1927 г. - 1107тыс.; 1936 г. - 1192 тыс. человек).

Отстаивая строго догматическую позицию, синод Миссури не вступал ни в какие экуменические объединения - ни в Федеральный (затем Национальный) совет церквей Христа, ни в Лютеранскую всемирную конвенцию (затем Лютеранскую всемирную федерацию). Но как самая крупная ортодоксально-лютеранская церковь он становится центром притяжения для более мелких ортодоксально-лютеранских групп (и немецких и не немецких). В 1872 г. он организует Евангелическую лютеранскую синодальную конференцию, куда наряду с ним входят висконсинцы, норвежский Евангелический лютеранский синод и другие группы.

Однако процесс американизации и дедогматизации все-таки охватывает и миссурийцев. Церковь постепенно переходит на английский язык. В 1947 г. она принимает современное официальное название, в котором уже нет слова "германский".

ЛЦ-СМ начинает сближаться с ЛЦА и АЛЦ. В 1967 г. вместе с ЛЦА и АЛЦ она создает Лютеранский совет в США (сменивший Национальный лютеранский совет). В 1969 г. миссурийцы устанавливают "товарищество алтаря и кафедры" — соглашение, позволяющее обмениваться пасторами с АЛЦ.

В то время наметился сдвиг и в сторону либеральной политической позиции. Было решено сотрудничать с другими церквями в борьбе против дискриминации негров. Как всегда в таких случаях, начались протесты и отколы консерваторов. ЛЦ-СМ перестала быть центром притяжения ортодоксально-лютеранских элементов. Уже в 1961 г. висконсинский синод разорвал с ней соглашение о "товариществе алтаря и кафедры". В 1967 г. распалась Синодальная конференция. Синод Висконсина и Евангелический лютеранский синод окончательно порвали с ЛЦ-СМ (другая входившая в Конференцию маленькая группировка - Синод евангелических лютеранских церквей - влилась вместе с ЛЦ-СМ в Лютеранский совет, а затем в 1971 г. - в ЛЦ-СМ).

Происходят расколы и внутри ЛЦ-СМ. Уже в 1951 г. от нее откалывается небольшая ультраортодоксальная группа, образовавшая Ортодоксальную лютеранскую конференцию, в 1964 г. - другая группа ортодоксов, создавшая "Лютеранские церкви Реформации".

Однако, очевидно, либералы зашли слишком далеко, и это вызвало бурную консервативную реакцию. В 1969 г. вместо бывшего с 1962 г. президентом ЛЦ-СМ либерала Хармса избирается ультраконсерватор Прейс. Начинается период ожесточенной борьбы консерваторов и либералов, настолько бурной и скандальной, что ЛЦ-СМ долгое время не сходит со страниц американской печати*. Следует заметить при этом, что лютеранская традиция разделения "закона" и "евангелия" сказывается в том, что если другие "шумные", раздираемые борьбой церкви, вроде епископалов или Объединенной пресвитерианской, волнуются из-за вопросов прежде всего морально-социальных, а вопросы теологические в какой-то мере на втором плане, то во внутренней борьбе миссурийцев на первом плане именно теологические вопросы, а такие проблемы, как гражданские права негров, в ходе борьбы вообще не затрагиваются.

На конвенте миссурийцев в 1971 г. разгорелось сражение вокруг соглашения с АЛЦ (из-за того, что в 1970 г. АЛЦ разрешила рукоположение женщин), членства в Лютеранском совете и либеральных тенденций в семинарии ЛЦ-СМ "Конкордия". Полной победы Прейсу одержать не удалось. Предложенная им резолюция, требующая от членов церкви признания непогрешимости библейского текста, не прошла. Но одновременно было решено расследовать ситуацию в "Конкордии", президент которой Тьетъен являлся лидером либерального крыла, готового несколько отойти от признания каж-

* Изложение событий борьбы в ЛЦ-СМ в 60-70-е годы составлено на основании данных прессы. См.: "Time", July 21, 1967, p. 38; August 23, 1968, p. 47; August 2, 1969, p. 39; September 25, 1972, p. 45; April 30, 1973, p. 48; July 23, 1973, P. 35; February 4, 1974, p. 48; March 4, 1974, p. 39; September 9, 1974, p. 50; "Washington Post" June 12, 1971, B-5; July 7, 1971, D-21; February 7, 1975, D-14; February 14, 1975, B-20; July 18, 1975, C-8; August 1, 1975, B-7; August 29, 1975, C-10; January 8, 1977, C-10; January 21, 1977, D-14; April 29, 1977, B-14, May 27, 1977, B-II; August 2, 1977, C-2.

дого слова Библии абсолютной истиной. В 1972 г. из "Конкордии" был изгнан профессор Элен, усомнившийся в указанном в Библии числе евреев, ушедшие из Египта.

В 1973 г. на конвенте ЛЦ-СМ Прейс одержал полную победу. Его переизбрали, была принята резолюция, осуждавшая "ложное учение" в "Конкордии", избран новый совет семинарии, принято "Заявление о вероисповедных принципах, и принципах изучения Писания", в котором отвергалась историческая критика библейского текста, причем изложенные в Заявлении принципы признавались обязательными для членов церкви. В 1974 г. в семинарии разыгрались драматические события.

В январе Тьетъен подучил отставку, а студенты начали кампанию бойкотов и митингов в его защиту. Бунт был подавлен; 46 преподавателей было уволено и нанято 33 новых. Но большинство студентов ушло вместе с Тьетъеном, который создал "Семинарию в изгнании" ("Семинекс") и что-то вроде фракции под названием "Евангелические лютеране в миссии". В "Конкордии" воцарился "террор" ультраконсерваторов, и человек, сменивший Тьетъена на посту президента, ровно через год после Тьетъена также ушел с поста из-за разногласий с новым советом. "Конкордия" пришла в упадок, ибо "Семинария в изгнании" отвлекала от нее лучшие силы. Прейс призвал президентов дистриктов (округов) не рукополагать и не делать пасторами выпускников "Семинекса"; конвент 1975 г. потребовал ликвидации "Семинекса" и ЕЛВМ и уполномочил Прейса смещать президентов дистриктов, принимающих их выпускников. Некоторые конгрегации изгнали пасторов - членов ЕЛВМ; ряд либеральных президентов, дистриктов, поддерживавших "Семинекс", ушли в отставку (к 1977 г. ушло шесть человек). Одновременно либеральные элементы прибегали к тактике, к которой в других церквях прибегают консерваторы,- перестали вносить деньги в церковную кассу.

"Евангелические лютеране в миссии" превратились в организованную фракцию — с ежегодными съездами и даже своим органом "Миссури в перспективе". В 1975 г. от них откололась наиболее крайняя партия - "Лютеранская церковь в миссии", к 1976 г. окончательно оформившаяся в новую церковь - "Ассоциация евангелических и лютеранских церквей".

Хотя миссурийцы и не вышли из Лютеранского совета, отношения их с АЛЦ и ЛЦА в 70-е годы резко осложнились. В 60-е годы было решено, что к 1978 г. АЛЦ, ЛЦА и ЛЦ-СМ перейдут на новую совместную богослужебную книгу. АЛЦ и ЛЦА приняли книгу, а миссурийцы отложили принятие, передав ее комиссии на предмет определения ее ортодоксальности. АЛЦ и ЛЦА активно поддерживают "Семинакс" и отколовшуюся Ассоциацию евангелических и лютеранских церквей. В 1977 г. ЛЦ-СМ приняла решение, согласно которому, если АЛЦ не откажется от ординации женщин, отношения с ней будут разорваны.

Изначальный принцип ЛЦ-СМ - строгий конгрегационализм, что, очевидно, также способствовало ее росту, ибо немецкие иммигранты-миряне, естественно, предпочитали ортодоксальный немецкий синод, в котором они пользуются большими правами, ортодоксальным немецким синодам, в которых они такими правами не пользуются.

До 1967 г. решения синода, где в равной мере представлены миряне и духовенство, не были обязательны для конгрегаций. В 1967 г. синод перешел к новому принципу обязательности своих решений; этот год - "пик" либерализма в ЛЦ-СМ. Трудно сказать, исходило ли стремление к централизации от либеральной или от консервативной фракции, но затем это новое положение стал активно использовать Прейс. Против положения выступали все отколовшиеся в тот период от ЛЦ-СМ группировки — и ультраортодоксы, и Ассоциация евангелических и лютеранских церквей.

ЛЦ-СМ состоит из 40 дистриктов. Из них два нетерриториальных - "английский дистрикт" и ранее самостоятельный, вошедший в ЛЦ-СМ в 1971 г. как дистрикт Синод евангелической лютеранской церкви. Два дистрикта - в Южной Америке (Бразилии и Аргентине), три - в Канаде.

Вся история ЛЦ-СМ до самого последнего времени была историей постоянного роста - за счет новоприбывающих иммигрантов и консервативных элементов либеральных лютеранских церквей, а также отошедших от церкви лиц с лютеранской семейной традицией.

В 1953 г. в ЛЦ-СМ было 1850 тыс. человек; в 1964 г. - 2765 тыс. человек. Рост, как мы видим, грандиозный. Затем рост замедляется:

с 1964 по 1974 г. ЛЦ-СМ выросла всего на 9%, достигнув в 1974 г. 2 886 тыс. человек. Очевидно, сказываются раздоры внутри церкви. В 1976 г. в ЛЦ-СМ - 2 757 тыс. человек (1,3% населения США), т.е. впервые за историю церкви происходит падение ее численности.

5. *Лютеранская конференция "Конкордии"(ЛКК)*
(*The Concordia Lutheran Conference*)

В 1951 г. группа ультраортодоксов, недовольных либеральными тенденциями, которые начали проявляться в ЛЦ-СМ, отходит от ЛЦ-СМ и организует Ортодоксальную лютеранскую конференцию. В 1956 г. группа раскалывается. Часть ее, сохранившая старое название, в 1962 г. входит в висконсинский синод. Другая в 1957 г. принимает наименование ЛКК. Причины выбора названия нам неизвестны.

Эта крохотная ультраортодоксальная и крайне конгрегационалистская группа насчитывает всего 343 человека.

6. *Лютеранские церкви Реформации (ЛЦР)*
(*Lutheran Churches of Reformation*)

Организованы в 1964 г. ультраортодоксами, большая часть которых отошла от ЛЦ-СМ, меньшая - от синода Висконсина. Как и ЛКК, имеет строго конгрегациональную организацию. Поддерживает связи с маленькими ультраортодоксальными лютеранскими группами в Австралии и Нигерии. Насчитывает 6 273 человека.

7. *Ассоциация евангелических и лютеранских церквей (АЕ и ЛЦ)*
(*Association of Evangelical and Lutheran Churches*)

Если две предшествующие церкви организовали ортодоксы, отколовшиеся от ЛЦ-СМ в период ее либерализации, то АЕ и ЛЦ организована в 1976 г. либералами, отошедшими от ЛЦ-СМ в период ортодоксальной реакции. В числе отколовшихся довольно значительная часть верхушки ЛЦ-СМ - 6 из ее 35 американских президентов дистриктов. АЕ и ЛЦ поддерживает тесную связь с "Семинаксом".

АЕ и ЛЦ, признавая все традиционные лютеранские символы веры, отвергает обязательность позднейших документов ЛЦ-СМ, т.е. прежде всего ортодоксального Заявления 1973 г.

Новая церковь экуменически ориентирована: мыслит себя как временное объединение, которое рано или поздно должно раствориться в церкви, объединяющей все американское лютеранство. Она вступила в "товарищество алтаря и кафедры" с АЛЦ, в 1977 г. - в Лютеранскую всемирную федерацию, а в 1978 г. - в Лютеранский совет США. На втором конвенте АЕ и ЛЦ в 1978 г. присутствовали президенты АЛЦ и ЛЦА. В 1977 г. АЕ и ЛЦ рукоположила женщину-священника.

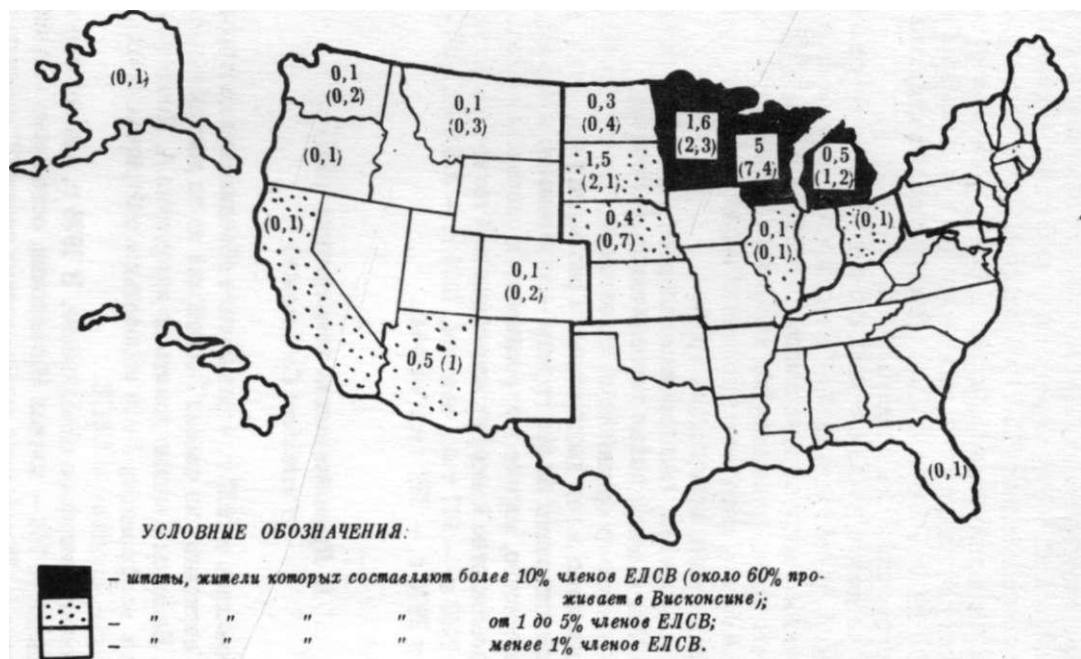
Организация АЕ и ЛЦ строго конгрегационалистская, один из пунктов ее разногласий с ЛЦ-СМ - тенденция ЛЦ-СМ к централизации. В 1977 г. в АЕ и ЛЦ было 95186 человек.

8. *Евангелический лютеранский синод Висконсина (ЕЛСВ)*
(*Wisconsin Evangelical Lutheran Synod*)

Возник в результате объединения в 1893 г. трех консервативных немецких синодов: созданного в 1849 г. и в 60-е годы порвавшего с немецкими миссионерскими организациями из-за своих ортодоксальных позиций Первого германского евангелического лютеранского синода Висконсина; образовавшегося в 1860 г. и в 1888 г. вышедшего по тем же причинам, по которым висконсинцы порвали с немецкими миссионерами, из Генерального совета мичиганского синода; также вышедшего из Генерального совета консервативного крыла миннесотского синода. С 1893 по 1917 г. объединение именовалось Совместный евангелический лютеранский синод Висконсина, Миннесоты и Мичигана. В 1917 г. синод был переименован в Евангелический лютеранский синод Висконсина и других штатов.

Ортодоксальная позиция висконсинцев привела их к "товариществу алтаря и кафедры" с миссурийцами и к участию в Синодальной конференции. Однако, в отличие от миссурийцев, висконсинцы не придерживались конгрегационалистского принципа. Существуют и другие, неясные для нас доктринальные различия.

Территориальное распространение ЕЛ СВ в США, в %*

* Цифры на карте указывают процент приверженцев церкви в населении штата; цифры в скобках - среди членов церквей.

В период либерализации ЛЦ-СМ наиболее консервативное крыло висконсинцев потребовало разрыва связей с миссурийцами. В 1961 г. оно откололось от ЕЛСВ и образовало Церковь лютеранской конфессии. Раскольники не вернулись в ЕЛСВ, несмотря на то что в том же году он разорвал "товарищество алтаря и кафедры" с ЛЦ-СМ, а в 1963 г. вышел из Синодальной конференции, окончательно прекратившей существование в 1967 г.

ЕЛСВ установил тесные отношения с другой ортодоксальной группировкой, ранее входившей в Синодальную конференцию, — Евангелическим лютеранским синодом. В 1967 г. ЕЛСВ и ЕЛС образовали нечто вроде федерации под названием Лютеранский конфессиональный форум, которая стремится объединить вокруг себя все ортодоксальные лютеранские группы.

Как и миссурийцы, висконсинцы содержат свою сеть приходских школ. Они владеют пятью периодическими органами.

Особенностью их организации является то, что в их синодах - собирающихся раз в год дистриктных и раз в два года общем - равномерно представлены не две группы - духовенство и миряне, а три - духовенство, миряне и преподаватели приходских школ.

Как большинство консервативных церквей висконсинцы численно растут: в 1953 г. - 317 тыс. человек, 1969 г. - 376 тыс., 1972 г. - 382 тыс., в 1976 г. - 389 тыс. человек.

9. Протестантская конференция (ПК) (Protestant Conference)

Образовалась в 1927 г. в результате объединения пасторов, вышедших и изгнанных из синода Висконсина из-за доктринальных разногласий. Насколько можно понять из изложения А. Пиепкорна, организаторы конференции были недовольны доктринерски-схоластическим духом, царящим в ЕЛСВ.

ПК - очень аморфное объединение. В 1936 г. она насчитывала 3 253 человека (2 768 - жители Висконсина, остальные - Миннесоты и Мичигана). "Ежегодник американских церквей" приводит цифру за 1976 г. - 2600 человек. У Пиепкорна цифра еще меньше - 1440 человек.

*10. Церковь лютеранской конфессии (ЦЛК)
(Church of the Lutheran Confession)*

Возникла в 1961 г. Ее основали ультраортодоксальные элементы, вышедшие в основном из синода Висконсина, а также из Евангелического лютеранского синода и ортодоксальной Лютеранской конференции.

В 1976 г. в ЦЛК - 9 817 человек. Эта маленькая церковь, по данным "Ежегодника американских церквей" за 1978 г., как ни странно, владеет четырьмя периодическими изданиями, в том числе выпускает пять раз в год свой "Журнал теологии".

*11. Евангелический лютеранский синод (ЕЛС),
ранее - Норвежский синод американской евангелической
лютеранской церкви (НСАЕЛЦ)
(Evangelical Lutheran Synod /formerly Norwegian Synod
of the American Lutheran Church/)*

Это ультраортодоксальная группа синода для Норвежской церкви, вошедшего в 1917 г. в Норвежскую, затем Евангелическую лютеранскую церковь вместе с двумя другими, более либеральными синодами (см. схему образования АЛЦ). Группа эта боялась, что слияние приведет к "заражению" либерализмом и выделилась в самостоятельную церковь. ЕЛС сотрудничал с висконсинским и миссурийским синодами в Синодальной конфедерации; вместе с висконсинцами в 1963 г. вышел из нее и в 1967 г. вошел в Лютеранский конфессиональный форум. Организация - конгрегационалистская, обладает лишь моральным авторитетом. Синод владеет двумя периодическими изданиями, одно из которых издается раз в два месяца, другое - четыре раза в год.

Динамика численности: 1926 г. - 8 344 человека, 1936 г. - 7632, 1963 г. - 10869, 1976 г. - 19 571 человек.

По данным 1936 г., около 34% членов ЕЛС (тогда НСАЕЛЦ) были жителями Миннесоты, около 30% - Айовы, около 20% - Висконсина, остальные - Иллинойса, Мичигана, Северной Дакоты, Орегона

12. *Евангелическая лютеранская церковь в Америке (ЕЛЦА),
синад Эйелсена
(Evangelical Lutheran Church in America
/Eielsen Synod/)*

ЭТО первый норвежский синод в США, организованный в 1846 г. проповедником Э. Эйелсенем, сторонником возникшего в конце XVIII в. в Норвегии ревивалистского движения, возглавлявшегося Хауге. До прибытия в Америку в 1839 г. Эйелсен был в Норвегии бродячим проповедником и миссионером среди лапландцев. Последующие волны норвежской иммиграции привели к образованию новых норвежских синодов. Синод многократно раскалывался; в 1875 г. из-за организационных споров из него выделилась группа, организовавшаяся в синод Хауге (см. схему образования АЛЦ). Эйелсен возглавлял синод до своей смерти в 1883 г.

Под влиянием традиций ревивализма Хауге синод делает упор на переживании "обращения", является противником пышного литургического культа.

Организация - конгрегационалистская, на ежегодном синоде имеют права голоса все члены церкви.

Динамика численности: 1906 г. - 1013 человек, 1916 г. - 1206, 1926 г.- 1087, 1936 г.- 831, 1952 г.- 1530, 1957 г.- 2500 человек. Пиепкорн приводит цифру - 125 человек.

По данным 1936 г., члены ЕЛЦА были довольно равномерно распределены между Висконсином, Миннесотой, Айовой и Южной Дакотой.

13. *Церковь лютеранских братьев Америки (ЦЛБ)
(Church of the Lutheran Brethren of America)*

Образуется в 1900 г. как объединение ряда норвежских лютеранских общин, находящихся под влиянием ревивализма, ранее входивших в Объединенную норвежскую лютеранскую церковь.

Членами ЦЛБ считаются лишь те, кто испытал "обращение". Дети после двухлетнего религиозного обучения проходят через "конфирмацию", представляющую нечто вроде экзамена. Если при этом

они могут рассказать о своем переживании "обращения", они становятся членами церкви, если нет - прием в церковь откладывается до "обращения".

Кульм ЦЛБ лишен многих "церковных" "литургических" элементов лютеранского культа. Он свободен, не формализован. Нет особых облачений духовенства и алтарей. Причастие принимают, сидя на скамьях. Эмоциональность культа доходит до практики, близкой к пятидесятнической глоссолалии, в связи с чем в 1967 г. синод ЦЛБ принял решение исключать из церкви пасторов, практикующих глоссолалию.

Организация церкви очень демократична. В официальном описании организации для ценза 1936 г. подчеркнуто, что власть находится у церкви в целом, а не у элдеров и пасторов. Синод (конвенция), собирающийся раз в год, - лишь совещательный орган. ЦЛБ имеет печатный орган, ежемесячник "Фейз энд феллоушип".

Динамика численности: 1906 г. - 482 человека, 1916 г. - 892, 1926 г. - 1700, 1936 г. - 2086, 1952 г. - 3695, 1973 г. - 9 000 (?) человек.

По данным 1936 г., около 40% членов ЦЛБ - жители Нью-Йорка, несколько более 20% - Миннесоты и Северного

ЦЛБ имеет миссии в Африке, Японии и на Тайване.

*14. Апостольская лютеранская церковь Америки (АЛЦА)
(Apostolic Lutheran Church of America)
и другие лестадианские группы*

Лестадианство - финское религиозное движение. Основатель лестадиан - Ларе Леви Лестади (1800-1861), крупный ученый-ботаник, пастор лапландских и финских конгрегаций на крайнем севере Швеции. В 1844 г. после своей тяжелой болезни и смерти сына, пережив глубокое потрясение, он стал произносить особо страстные обличительные проповеди, вызвав движение типа американских ревайвелов среди лапландцев и финнов на севере Швеции, Норвегии и Финляндии. После смерти Лестадиа во главе движения стал школь-

ный учитель Юханн Рааттама. Лестадей и Рааттама ввели покаяния и отпущение грехов - публичные в отношении публичных грехов и тайную исповедь в отношении тайных грехов, допускали в свои общины лишь испытавших "перерождение", запрещали курение, употребление алкоголя, всякого рода светские развлечения.

В 70-80-е годы XIX в. многие финны, в том числе и сторонники лестадианства, переправляются в США, в основном в Миннесоту и Мичиган. Вначале они - внутри скандинавских лютеранских конгрегаций. Но в 1870 г. среди лестадиан в одной из конгрегаций начался ревайвел, приведший к конфликту с пастором и созданию под руководством мирянина-проповедника Соломона Кортением первой независимой лестадианской конгрегации, принявшей название Финской апостольской лютеранской конгрегации, после чего лестадиан вообще стали именовать "апостольскими лютеранами".

История апостольских лютеран сложна и полна эпизодами расколов, связанных с серией расколов европейского лестадианства.

В конце концов выкристаллизовываются следующие основные группы:

а) в 1828 г. возникает Финская АЛЦ в Америке, в 1962 г. переименованная в АЛЦА. Это наиболее американизированная и либеральная группа, отказавшаяся от крайней строгости в одежде, разрешающая смотреть телевизор и слушать радио, вводящая в культ музыку (раньше все это было запрещено).

Организация АЛЦА близка к конгрегационалистской. Каждая из конгрегации, вне зависимости от размера, имеет один голос на ежегодной конференции. АЛЦА выпускает ежемесячник "Крисчен мансли".

Динамика численности: 1906 г. - 8 170 человек, 1916 г. - 6624, 1926 г. - 24016, 1936 г. - 16 293, 1952 г. - 14411, 1974 г. - 9384 человека.

По данным 1936 г., около 35% [членов АЛЦА - жители Миннесоты, около 25% - Мичигана, остальные - Висконсина, Северной Дакоты, Орегона, Нью - Гэмпшира; Вашингтона и Калифорнии;

б) апостольские лютеранские конгрегации (Apostolic Lutheran Congregations), не имеющие общей организации, но неформально связанные друг с другом общим ежемесячным печатным органом. В них - 6-7 тыс. человек;

в) конгрегации, примыкающие к "евангелическому" движению лестадиан (около 3 тыс. человек);

г) конгрегации "первородных лестадиан" (также около 3 тыс. человек).

Доктринальные особенности этих групп Пиепкорном не определены.

*15. Латвийская евангелическая лютеранская церковь
в Америке (ЛЕЦ)*
(Latvian Evangelical Lutheran Church in America)

Сведения об ЛЕЦ — лишь в "Ежегоднике американских церквей" за 1978 г. Преобразована в 1976 г. из существовавшей с 1957 г. Федерации латвийских евангелических лютеранских церквей в Америке. Является региональным американским подразделением Лютеранской церкви Латвии в изгнании. Входит во Всемирный совет церквей. В 1976 г. в ЛЕЦ было 13 247 (человек).

* * *

Границы распространения лютеранства в Европе определились еще в XVI в. Это большая часть Германии, все скандинавские страны (где лютеранство и сейчас государственная религия), Эстония и Латвия. Кроме того, небольшие лютеранские церкви существуют в Австрии, Чехословакии, Румынии (Трансильвании), Нидерландах.

В XVII в. появляются иммигранты-лютеране в Америке (будущих США). Лютеранские церкви Канады в организационном отношении примыкают к соответствующим церквам США. По данным 1978 г., в Канаде 303 тыс. лютеран.

В Африке распространение лютеранства связано в основном с деятельностью немецких миссий в немецких колониях. Больше всего лютеран в Намибии (80% населения); лютеранские церкви есть также в Танзании, Габоне, Камеруне, Либерии, Мальгашской Республике, ЮАР, Конго.

В Индии есть несколько лютеранских церквей: возникшая в результате деятельности датских, немецких и шведских миссионеров Тамильская ЕЛЦ; организованная американцами ЕЛЦ Андхра; организованная немецкими миссионерами, но ставшая самостоятельной после их изгнания в 1914 г. ЕЛЦ Госснер и др. С 1920 г. индийские лютеранские церкви объединены в федерацию.

В Индонезии существует основанная немецкими миссионерами Батакская протестантская христианская церковь.

Небольшие лютеранские церкви, в основном связанные с деятельностью Лютеранской церкви-синаода Миссури, существуют в Японии, Гонконге, на Тайване и Филиппинах.

Лютеранство — основная религия государства Папуа (бывшей немецкой колонии).

В Латинской Америке существуют как лютеранские церкви немецко-иммигрантов, так и церкви, возникшие в результате миссионерской деятельности. Наиболее крупные общины - в Аргентине и Бразилии. Самая крупная "туземная" церковь - в основном индейская, лютеранская церковь в Боливии.

В 1923 г. была организована Лютеранская всемирная конвенция, с 1947 г. преобразованная в Лютеранскую всемирную федерацию. В ЛВФ входит большинство американских лютеранских церквей, образующих Национальный комитет лютеранской всемирной федерации.

II. Англиканство

Англиканство - направление протестантизма, имеющее совершенно особое происхождение. Если лютеранство и кальвинизм — продуманные системы, созданные теологами, то англиканство - творение политической власти.

Личность, стоящая у истоков англиканства, которую никогда не решаются назвать его основателем, но которая больше, чем кто-либо, того заслуживает - король Генрих VIII, - совсем не похожа на личности Лютера и Кальвина. Реформация Генриха VIII отнюдь не была плодом его глубоких переживаний и размышлений. Она диктовалась политическими и личными причинами, среди которых не последнее место занимало стремление разграбить церковные богатства.

Генрих VIII заставил парламент и духовенство провозгласить себя "единственным на земле верховным главой церкви Англии", отказался признавать власть папы, распустил монастыри, разрешил священникам жениться, издал Библию на английском языке, разрешил причастие под двумя видами. Но за всеми этими действиями не было идейной системы. Его церковная политика была подвержена колебаниям - начав лишь с отрицания власти Рима, он перешел к более радикальным протестантским формам, а затем возвратился к "католицизму без папы".

Значительно более последовательно протестантская церковная политика проводилась при его сыне Эдуарде VI. Затем наступило правление Марии "Кровавой", вернувшей страну к католицизму.

Все эти колебания правительства и даже радикальные перемены государственной религии сопровождались казнями, изгнаниями и всеобщей деморализацией, так как от народа и духовенства требовалось постоянно и радикально менять свои убеждения. Тем не менее идеи протестантизма постепенно распространяются в народе, католическая реакция Марии натолкнулась на серьезное сопротивление, а в течение длительного царствования Елизаветы католицизм был низведен до уровня периферийной и преследуемой религии. Англия стала англиканской, а церковь Англии, приняв в 1559 г. окончательно устанавливающую ее ритуал "Книгу общей молитвы", а в 1571 г. — содержащие обязательные догматические положения "Тридцать девять статей", определилась как особая форма протестантизма.

Основные характеристики этого направления определяются тем, что и при Генрихе VIII, и при Эдуарде VI, и при Елизавете I культ, организационную структуру и догматику церкви определяло и оформило государство, королевская власть, стремившаяся прежде всего к своему усилению и подчинившая этой цели собственно религиозные соображения.

* * *

Прежде всего английские монархи стремились подчинить себе церковь, чему служил разрыв с Римом и провозглашение монарха

верховным главой церкви. Это положение сохраняется в английском англиканстве до сих пор.

Поскольку власть короля все более ограничивалась парламентом, высшей инстанцией для церкви Англии сейчас является фактически правительство и парламент. При этом, так как религиозные цензуры давно исчезли, то ситуация, в которой сейчас оказалось английское англиканство, совершенно парадоксальна - любые изменения в культе или организации церкви могут быть предприняты лишь парламентом, в котором заседают представители различных религий и атеисты.

Второй важнейшей организационной особенностью англиканства было сохранение авторитарно-иерархического церковного устройства. Генрих VIII и его преемники не видели ничего плохого в централизованной церковной иерархии, в которой низшие звенья беспрекословно повинуются властям. Нужно было лишь, чтобы вся эта иерархическая система подчинялась королям. Поэтому были сохранены степени священства - дьяконы, пресвитеры и епископы, а также архиепископы как высшие среди епископов, первые среди равных. Высшим чином англиканской иерархии является до сих пор архиепископ кентерберийский*. Его первенство признается не только английским, но и мировым англиканством.

Епископат в дальнейшей истории англиканства получает особое идеологическое значение. Он становится основной мишенью критики пуританской партии (хотя Кальвин допускал епископат) и соответственно его сохранение — основной задачей антипуританских, собственно англиканских и роялистских сил. Как говорил Яков I, "нет епископа, нет и короля". Вначале просто данность, епископат превращается в важнейший идеологический символ. Его сторонники обосновывают необходимость епископата Писанием и поднимают

* В английской церкви, кроме кентерберийского, сан архиепископа имеет еще епископ Йоркский считающийся рангом ниже. Кроме Англии, архиепископы есть в Австралии и Новой Зеландии. Архиепископ - не сан священства, это епископ чин архиепископа не есть, как сан епископа, обязательная принадлежность англиканства. В английских церквях США и других стран архиепископов нет.

ной, соответствующей ее природе и потребностям, организации.

Отсутствие епископов осложнялось нехваткой священников (и отчасти порождало эту нехватку). В колонии с их тяжелыми условиями могли ехать или энтузиасты и идеалисты, или плохие священники, которым трудно устроиться на родине. Но для энтузиастов особенной почвы не было в силу крайней подчиненности англиканского священника в колониях своим прихожанам. Энтузиасты пошли в колонии лишь с возникновением в 1701 г. "Общества пропаганды Евангелия", платившего жалованье священникам-миссионерам и освобождавшего их от финансовой зависимости от прихожан. Поэтому в первое время священников приезжало мало и были они, как правило, плохие. В 1693 г. в Виргинии создается Колледж Вильгельма и Марии для подготовки собственных священников. Но это радикально не меняло ситуацию, ибо подготовленные священники должны были отправляться в Лондон за рукоположением. При этом многие оседали в Англии, многие даже гибли от кораблекрушений и тягот морского путешествия.

В этой ситуации миряне-прихожане приобрели власть, несвойственную мирянам в английской англиканской церкви. "Вестри" — комиссии, управляющие светскими делами прихода, вначале избираемые, а затем все более наследуемые и пополняемые кооптацией, — фактически полностью контролировали приходы и деятельность священников, восполняя периодическое отсутствие священников чтецами-мирянами.

Естественно, что в таких условиях "высокоцерковным" тенденциям развиваться сложно. Миряне не хотели ни сложного и пышного ритуала, ни церковной власти епископов. И при отсутствии епископов некоторые аспекты ритуала, которые могли совершать лишь они, естественно, "отмирали" (так, южные англикане не совершали и не могли совершать без епископа конфирмации).

Южное англиканство, таким образом, — наиболее протестантская его форма. Тем не менее это все же англиканство, с традицией "государственности", с традиционностью и формализмом, с его терпимостью. Особенности южных обществ XVII-XVIII вв. связаны, возможно, с господством англиканства. Именно в англиканской

Естественно, что архаические, католические элементы этого эклектического соединения характерны скорее для культа, которым жил простой народ, а протестантские - для догматики, разобраться в которой могли более культурные люди.

С компромиссным эклектизмом англиканства связаны такие его черты, как формализм и терпимость. Королевская власть стремилась прежде всего к повиновению и порядку. Поэтому придавая особое значение форме, она мало заботилась о различных теологических интерпретациях культа и даже о разных его модификациях (если только они не заходили слишком далеко).

Этих различных модификаций и интерпретаций в церкви, соединяющей почти католический культ с крайне протестантской догматикой, не быть не могло. Более того, первое время в церкви практически не было идейных сторонников ее самой не по политическим, а по религиозным мотивам. Она представляла собой фракции, объединенные внешней, светской силой и тянущие в противоположные стороны.

* * *

Крайними фракциями в XVI—XVII вв. были католики, принявшие англиканскую форму из страха или из патриотического антиримского чувства, и протестанты-кальвинисты, видящие в англиканской церкви временное явление - церковь, которая вскоре должна стать нормальной, кальвинистской. Фанатичные элементы и того и другого крыла уходили в преследуемые католические и сепаратистские общины.

Лишь косвенно, медленно складывается "фракция" собственно англиканская, видящая в этой церкви не временный компромисс и не политическую необходимость, но истинную церковь, "золотую середину" между крайностями кальвинизма и католицизма, фракция, подчеркивающая значение церковной традиции, апостольской преемственности епископов, утверждающая обоснованность епископата Писанием, отрицающая кальвинистское абсолютное предопределение и допускающая роль разума и воли в спасении.

Становление собственно англиканской теологии и вообще собственно англиканства (если делать различие между англиканством как идейной системой и церковью Англии как понятием чисто организационным) было прервано пуританской революцией, когда борьба кальвинизма за продолжение Реформации и против "католицизирующих" тенденций монархов "наложилась" на борьбу сторонников ограничения власти монарха парламентом с абсолютистскими поползновениями. Английская революция означала и попытку радикального преобразования в кальвинистском духе церкви Англии. Реставрация означала одновременно реставрацию англиканства.

После реставрации англиканство становится прочнее и определеннее, тем в дореволюционный период. Во-первых, оно очищается от крайне протестантских элементов, создающих вначале преследуемые, а с 1689 г. - года "Славной революции" и Эдикта о веротерпимости — терпимые церкви (пресвитерианскую, конгрегационалистскую, баптистскую). Во-вторых, усиливается собственно англиканское теологическое направление — кембриджские платонисты, "латитудинарианисты". Наконец, общий упадок религиозного догматизма и фанатизма оказывается "на руку" умеренной, компромиссной государственной церкви.

* * *

Наличие в англиканстве фракций - католической, протестантской и компромиссной, собственно англиканской, - постоянная черта англиканства, вытекающая из самой его природы.

Уход крайних элементов в протестантское диссидентство и католицизм, ослабление религиозного догматизма и усиление примиряющего, компромиссного, несколько скептического типа религиозности могли ослабить эту борьбу, но не ликвидировать. Она возрождается в англиканстве вновь и вновь.

Эта борьба всегда совпадала с борьбой политической и социальной. Католическая тенденция - это роялисты во время гражданской войны, якобиты - в конце XVII- начале XVIII в., тори, различные степени и формы этой тенденции приблизительно совпадали с различными степенями и формами реакционного, консервативного

направления в английской политической жизни. Наоборот, протестантская тенденция в XVII в. - это пуритане, затем — либерально-буржуазное направление.

Эти англиканские тенденции в разное время назывались по-разному. Наиболее общие названия - "высокая церковь", "широкая церковь", "низкая церковь". "Высокую церковь" называют также (с XIX в.) англокатолической, сторонников "низкой" - евангеликами, сторонников компромиссной "широкой" - либералами.

"Славная революция" 1689 г. привела к выходу из церкви Англии крайних сторонников "высокой церкви". Эти люди (часть их активно боролась с католиком Яковом II) были ультрароялистами, которые не могли смириться с революционным переворотом и отказались присягнуть Вильгельму III. "Неприсягающая" церковь образовала собственную иерархию, прекратившую свое существование лишь в 1805 г.

Боясь связанных с якобитством "высокоцерковных" элементов, правительство в XVIII в. лишает церковь последних остатков самостоятельности, перестав с 1717 г. созывать собрания высшего духовенства - конвокации.

Поэтому XVIII век - это эпоха, с одной стороны, преобладания "низкой церкви" и, с другой - эпоха стагнации и упадка. Ревайвел, охвативший Англию в 30-е годы, прошел мимо церкви, приведя к возникновению методизма.

В XIX в. происходит некоторое оживление церковной жизни и одновременно усиление внутренней борьбы в англиканстве.

Возрождается "высокая церковь" в виде так называемого "окофордского движения" или "трактарианства", часть деятелей которого во главе со ставшим затем кардиналом Ньюменом становится католиками. Происходит даже возрождение англиканского монашества. Англокатоликам противостоят евангелики. То, что называется "викторианским духом", "викторианской моралью" - это дух англиканских евангеликов, покровительствуемых королевой Викторией и преобладавших в англиканской церкви.

Несмотря на то что эти фракции - явления английской истории, необходимо было сказать о них, поскольку все они нашли отражение и в истории, и в современном состоянии англиканства в США.

* * *

Специфически "промежуточное" положение англиканства позволяет ему играть особую, можно сказать, центральную роль в экуменическом движении. Это положение получило в англиканстве своеобразное идеологическое значение, выраженное формулой "Церковь примирения".

Англиканские церкви постоянно ведут "диалоги" с протестантскими церквями и чуть не слились в Англии с методистами, в Канаде - с Объединенной церковью Канады (в обоих случаях соглашения не были ратифицированы).

Англикане стоят у истоков движения, приведшего к созданию Всемирного совета церквей, и постоянно занимают видные посты в ВСЦ и других экуменических организациях.

С 30-х годов прошлого века англикане вели сначала неофициальный (в нем был крайне заинтересован и активно участвовал Д. Хомяков), затем официальный диалог с православием, с которым у него много точек соприкосновения. Конференции англикан и представителей русской православной церкви были в 1956 и 1976 гг. В стремлении к сближению с православными англикане зашли далеко, вплоть до признания в 1977 г. "filioque" вставкой, произведенной без согласия всей церкви. Таким образом, был открыт путь к церковному общению. Но хотя у англикан много точек соприкосновения с православными, "дух" этих церквей совершенно разный. Сходство здесь во многом внешнее и формальное: это сходство компромиссного отказа от части католических догм с отсутствием этих догм в силу глубокого консерватизма и архаизма. И характерно, что сразу после того, как сближение англикан и православных вплотную подошло к конечному пункту — церковному общению, произошло событие, раскрывшее всю глубину различия "духа" этих церквей - англикане допустили рукоположение женщин в пресвитеры, что для православных совершенно неприемлемо и отодвигает сближение в далекое будущее*.

* Решение о том, что отдельные национальные церкви могут по своему усмотрению рукополагать женщин, было принято сессией Англиканского консультативного совета в Найроби в 1971 г. незначительным (24 против 22) большинством голосов. Первой англиканской церковью, допустившей рукоположение женщин в 1971 г., была церковь Гонконга. В 1973 г. рукополагает женщин церковь Уэльса, в 1975 г. разрешает рукоположение церковь Канады и в

Подобным образом развивались и англикано-католические отношения. Неофициальный диалог начался в 70-е годы XIX в.; после долгого перерыва он был возобновлен в 1966 г. на высоком официальном уровне. Архиепископ кентерберийский Рамсей и папа Павел VI подписали "Общую Декларацию". Была создана постоянная общая комиссия. В стремлении к сближению с католиками, как и в стремлении к сближению с православными, англикане заходят очень далеко. Многие англиканские деятели выражают даже готовность признать верховную власть папы. Но англикано-католическое сближение, как и англикано-православное, было отброшено назад (или отодвинуто на будущее) рукоположением женщин.

Значительно более тесные связи устанавливаются у англикан с различными мелкими, отколовшимися от католицизма в прошлом веке, церквами - Польской католической, Филиппинской независимой католической, старокатоликами и др. Эти церкви и англикане признают священство друг друга, допускают к причастию верующих друг друга и могут рукополагать священников друг друга. Сейчас рассматривается вопрос о преобразовании Ламбетской конференции (Всемирной конференции англиканских епископов) или создании другого аналогичного органа, включающего епископов этих церквей.

*1. Епископальная церковь США (ЕЦ)
(The Episcopal Church of the USA)*

Англиканство - древнейшее религиозное течение США, религия первой англиканской колонии на территории США - Виргинии.

В Виргинии, а затем в Мэриленде (к концу XVII в.), в Северной и Южной Каролине и в Джорджии (в XVIII в.) устанавливается традиция южного англиканства.

1976 г. рукополагает первую женщину. В этом же году аналогичные решения принимают церкви США, Новой Зеландии и Ирландии, а в 1977 г. - Австралии. Основная англиканская церковь Великобритании и Ирландии отказывается от рукоположения женщин.

Южные колонии (кроме Мэриленда, где первоначально у власти стояли стремящиеся найти здесь убежище от преследований католики) создавались с нерелигиозными целями и не религиозными диссидентами. Создатели и руководители колоний стремились, насколько возможно, воспроизвести в них английские порядки, в том числе и поддерживаемую государственными налогами "установленную" церковь Англии.

Тем не менее англиканская церковь южных колоний значительно отличалась от английского англиканства.

Южное англиканство представляло собой наиболее протестантский "низкоцерковный" вариант англиканства. В какой-то мере это связано с пуританскими настроениями, господствовавшими в среде первых виргинских поселенцев. В значительно большей мере, очевидно, это связано с объективными условиями южного англиканства.

Южное, как и вообще колониальное, англиканство не имело своего епископа, подчиняясь в церковном отношении Лондону. Отсутствие епископа, т.е. правильной канонической организации, - один из парадоксов, порожденных специфическим для англиканства подчинением государственной власти. Вначале о епископе никто не думал, ибо мощных постоянных колоний еще не было. Затем началась гражданская война и эпоха Кромвеля. После Реставрации американский епископ и нужен (исходя из потребностей канонической организации англиканской церкви) и, вроде бы, возможен. Тем не менее, несмотря на то, что церковные круги Англии с конца XVII в. постоянно ставят вопрос об американском епископате, правительство так на это и не пошло. Дело в том, что англикане в колониях - в меньшинстве. Большинство их - только в Виргинии и Мэриленде (и то в XVIII в., особенно в эпоху Ревайвела, это большинство размывается). Основная же масса колонистов — пресвитериане, конгрегационалисты, баптисты - представители пуританской традиции, которым епископат ненавистен. Да и южные англикане, уже привыкшие к той свободе, которую давало отсутствие епископов, их не хотят. Государственные соображения (стремление к спокойствию в колониях) правительству важнее англиканского церковного порядка. Поэтому государственная англиканская церковь (именно потому, что она государственная) была единственной церковью в колониях, которая не имела правиль-

ной, соответствующей ее природе и потребностям, организации.

Отсутствие епископов осложнялось нехваткой священников (и отчасти порождало эту нехватку). В колонии с их тяжелыми условиями могли ехать или энтузиасты и идеалисты, или плохие священники, которым трудно устроиться на родине. Но для энтузиастов особенной почвы не было в силу крайней подчиненности англиканского священника в колониях своим прихожанам. Энтузиасты пошли в колонии лишь с возникновением в 1701 г. "Общества пропаганды Евангелия", платившего жалованье священникам-миссионерам и освобождавшего их от финансовой зависимости от прихожан. Поэтому в первое время священников приезжало мало и были они, как правило, плохие. В 1693 г. в Виргинии создается Колледж Вильгельма и Марии для подготовки собственных священников. Но это радикально не меняло ситуацию, ибо подготовленные священники должны были отправляться в Лондон за рукоположением. При этом многие оседали в Англии, многие даже гибли от кораблекрушений и тягот морского путешествия.

В этой ситуации миряне-прихожане приобрели власть, несвойственную мирянам в английской англиканской церкви. "Вестри" - комиссии, управляющие светскими делами прихода, вначале избираемые, а затем все более наследуемые и пополняемые кооптацией, - фактически полностью контролировали приходы и деятельность священников, восполняя периодическое отсутствие священников чтецами-мирянами.

Естественно, что в таких условиях "высокоцерковным" тенденциям развиваться сложно. Миряне не хотели ни сложного и пышного ритуала, ни церковной власти епископов. И при отсутствии епископов некоторые аспекты ритуала, которые могли совершать лишь они, естественно, "отмирали" (так, южные англикане не совершали и не могли совершать без епископа конфирмации).

Южное англиканство, таким образом, - наиболее протестантская его форма. Тем не менее это все же англиканство, с традицией "государственности", с традиционностью и формализмом, с его терпимостью. Особенности южных обществ XVII-XVIII вв. связаны, возможно, с господством англиканства. Именно в англиканской

Виргинии вырабатывается псевдоаристократический стиль жизни, ориентированный на стиль жизни английского сельского дворянина, стиль, подкрепленный все большим распространением рабовладения и резко контрастирующий с "трудовой этикой" северных пуритан. Не случайно, очевидно и то, что Виргиния дала целую плеяду свободомыслящих либеральных аристократов с действительными тенденциями, сыгравших столь видную роль в революции.

Во многом формальное и "межклассовое" официальное "низкоцерковное" англиканство колониального Юга резко контрастирует с сознательным, идейным, "высокоцерковным" и "классовым" англиканством Севера.

* * *

К XVIII в. из 41 тысячи американских англикан 20 тыс. живет в Виргинии, 20 тыс. - в Мэриленде, 1 тыс. - в Нью-Йорке. На Севере англикан практически нет. Но в начале века ситуация резко меняется.

Этому способствуют следующие факторы. Во-первых, Массачусетс становится королевской колонией. Новые, назначенные королем губернаторы и приехавшие из Англии чиновники, естественно, англикане. И, естественно, конгрегационалистское большинство не может помешать им справлять англиканскую службу и иметь свою церковь. Естественно также, (что религия губернатора привлекает близких к нему людей среди колонистов.

Во-вторых, XVIII век - время разложения новоанглийского конгрегационализма и классового расслоения новоанглийского общества (в какой-то мере это относится и к квакерскому обществу Пенсильвании). Возникает верхушечная прослойка богатых буржуа уже не первого поколения, буржуазной "аристократии". Этой прослойке тесно в строгих рамках пуританской догматики и морали. Она стремится к культурной и более легкой "светской" жизни - к театру, музыке, философии и т.п. Англиканство для этих людей обладает большой притягательной силой. Это терпимая, отнюдь не сектантская и не провинциальная религия с красивым культом. Юна становится символом выхода из клетки провинциального сектантства в мир великой английской и вообще европейской культуры.

В-третьих, в 1701 г. в недолгий период господства при королеве Анне торийской и "высокоцерковной" партии (когда в Америку чуть не был действительно послан епископ) Томас Брей, назначенный лондонским епископом уполномоченным по делам американского англиканства, создает "Общество пропаганды Евангелия", посылающее священников в Америку как миссионеров или в приходы, в которых священников нет или которые не могут их поддерживать. Священники посылаются за счет "Общества" и жалование им выплачивается "Обществом". Оно получает покровительство правительства (не только при Анне, но и при Георгах), которое, хотя и боится послать епископа, все же заинтересовано в расширении англиканства в колониях, а также денежную помощь многих богачей. Деятельность его успешна: до революции удалось послать в Америку 309 священников, и это люди, сознательно ехавшие с миссионерской целью.

Все это вместе меняет ситуацию в северных колониях. Многие представители колониальной элиты Массачусетса, Пенсильвании, Коннектикута переходят в англиканство. Наиболее громким событием было "великое отступничество" 1722 г., когда англиканами объявили себя ректор Йельского университета Тимоти Катлер и большая группа выпускников и преподавателей университета (в том числе известный Сэмуэль Джонсон).

В результате возникающий северный вариант англиканства значительно отличается от южного.

Это не государственная церковь, но благодаря помощи "Общества пропаганды Евангелия" и богатству прихожан она не испытывает серьезных финансовых трудностей. В церковь входят люди, сознательно пришедшие к англиканству, а не получившие религию в наследство от родителей. Люди эти в основном представители элиты, буржуазно-интеллигентской "аристократии". Северное англиканство - в значительной степени классовая церковь.

Люди, сознательно выбирающие англиканство, естественно, привлечены к нему как раз тем, что отличает его от диссидентских церквей. Поэтому северное англиканство - "высокоцерковное". Оно еще и агрессивно — в силу энтузиазм неофитов и в силу того, что священники - это миссионеры "Общества пропаганды Евангелия".

Наконец, северное англиканство - "торийское", его приверженцы преданы короне.

"Великий Ревайвел", прокатившийся и по южным колониям, приводит к тому, что и на Юге возникает тенденция к "классовому" англиканству. Ревайвел на Юге затронул, прежде всего низшие слои общества сделав многих формальных англикан неформальными баптистами и пресвитерианами.

Таким образом, англиканство в XVIII в. имеет тенденцию превратиться во всем колониальном обществе в знамя, сплачивающее все "аристократические", проанглийские и монархические элементы.

В 60-е годы XVIII в., незадолго до революции и в какой-то мере подготавливая ее, по колониям прокатывается волна словесных (устных и в памфлетах) схваток, все более агрессивно требующих епископата англикан и все более склонных видеть в этом (как и в любом действии правительства) посягательство на свои вольности диссидентов, волна схваток, уступившая вскоре место борьбе по экономическим и правовым вопросам.

* * *

В Американской революции есть черты, напоминающие "вероисповедные" революции типа Нидерландской и Английской. Разумеется, американское англиканство - это и не католицизм и даже не англиканство Карла I и Лода, равно как сплотившиеся под правовым знаменем американские революционеры - не нидерландские кальвинисты и не пуритане. Тем не менее и в Американской р

Формальные англикане, деистически ориентированные южные аристократы, недовольные экономической политикой Лондона, не только стали на сторону революции, но и составили костяк ее лидеров (Вашингтон, Мэдисон, Монро, Джефферсон), однако основная масса англиканского духовенства (и на Юге и на Севере) и основная масса северных англикан-мирян - лоялисты. Английский монарх для этих людей - не просто политическая власть, но в какой-то мере и религиозная фигура, светский глава церкви, молитвы о котором записаны в канонической "Книге общей молитвы".

Поэтому победа революции оказывается для англиканства тяжелым испытанием.

Большая часть священников бежит в Англию; в Виргинии, а затем и в других штатах ликвидируются государственные англиканские церкви (в Виргинии, между прочим, лидером борьбы за отделение церкви от государства явился формальный англиканин Мэдисон), около 70 тыс. англикан-лоялистов (в основном северян) мигрирует в Канаду. Церковь оказывается на грани исчезновения

О степени упадка англиканства в период революции говорят следующие цифры. В 1780 г. в колониях - 406 англиканских церквей (у конгрегационалистов — 749, у баптистов - 457, у пресвитериан - 495), т.е., значительно уступая конгрегационалистам, они идут почти вровень с баптистами и пресвитерианами. В 1830 г. англикан (епископалов) - всего 30 тыс. (пресвитериан - 180 тыс., баптистов - 300 тыс., методистов - 540 тыс.). Тем не менее американское англиканство смогло пережить кризис и выйти из него в новой ипостаси - Епископальной церкви.

* * *

Сразу после революции начинается движение за воссоздание и реорганизацию того, что осталось от американского англиканства.

Возникают три центра движения. В Коннектикуте во главе стоит бывший миссионер "Общества пропаганды Евангелия", решившийся остаться в США лоялист С. Сибири. В 1783 г. собрание коннектикутского духовенства выбирает его епископом, и он отправляется в Англию за рукоположением. Поскольку кентерберийский архиепископ отказывается рукополагать человека, не могущего поклясться в верности королю и клятвенно признать его главой церкви, Сибири получает рукоположение от шотландских "неприсягающих" епископов (см. выше).

Второй центр — в Мэриленде, во главе — мирянин д-р Смит. Если коннектикутцы - крайне "высокоцерковная", то мэрилендцы - крайне "низкоцерковная" фракция. Они готовы обходиться без епископа и вообще сомневаются в целесообразности сохранения этого сана.

Промежуточную позицию занимают пенсильванцы во главе с Уайтом.

В 1785 и 1786 гг. предпринимаются попытки созвать Генеральную конвенцию. Но новоанглийские англикане во главе с Сибири игнорируют конвенции, требуя подчинения Сибири как единственному епископу с апостольской преемственностью.

В 1787 г., в связи с общим примирением Англии и США, кентерберийский архиепископ рукополагает двух епископов для Америки - Уайта и Провоста (а в 1790 г. - Джеймса Мэдисона). Теперь в США есть законная иерархия, которая может продолжаться, ибо для рукоположения епископа нужно участие трех епископов.

В 1789 г. созывается Генеральная конвенция, на которой происходит примирение южан, признавших Сибири законным епископом, и северян и окончательное организационное оформление американской англиканской церкви, получившей официальное название Протестантской епископальной церкви в США.

Принятое в 1789 г. организационное устройство резко отличается от организации церкви Англии. Церковь пронизывают выборная система и участие мирян во всех звеньях организации. Это отражение новой ситуации добровольной церкви и американского республиканства (отдельные исследователи усматривают связь конституции Епископальной церкви и федеральной конституции, в составлении которых участвовало некоторое число одних и тех же лиц).

Высший орган церкви - Генеральная конвенция, собирающаяся раз в три года и состоящая из двух отдельно заседающих палат - Палаты епископов и Палаты священников и мирян. Последняя избирается конвенциями диоцезов из расчета по четыре священника и четыре мирянина от диоцеза, первая - в промежутках между конвенциями один раз собирается самостоятельно. Генеральная конвенция выбирает председательствующего епископа, который вместе с Национальным советом является главой и высшим административно-исполнительным лицом церкви в промежутках между конвенциями.

Конвенция диоцеза собирается раз в год. Она состоит из священников и по одному мирянину от прихода, выбирает "постоянный комитет" - исполнительный орган. При освобождении епископской ка-

федры конвенция выбирает епископа. Если выбор будет одобрен двумя третями Палаты епископов и двумя третями всех "постоянных комитетов" диоцезов, выбранный епископ рукополагается.

Рукоположение священника также сложная процедура, требующая согласия мирян прихода, в котором он будет работать.

Конституция 1789 г., действующая с небольшими изменениями и по сию пору, продуманна и сложна; права епископов, священников и мирян как бы "уравновешивают" и ограничивают друг друга.

Кроме конституции, Генеральная конвенция 1789 г. принимает изменения в катехизисе и "Книге общей молитвы", связанные с прекращением церковной и государственной власти английского короля и ликвидацией государственного, официального характера англиканства.

* * *

В первое время после Генеральной конвенции 1789 г. упадок англиканства -епископализма продолжается. На Юге англиканство окончательно теряет массовый характер и становится численно незначительной, хотя и "респектабельной" группой. На западные земли оно вообще не проникает, и в дальнейшем эта ритуалистская и не ревивалистская церковь не смогла конкурировать там с баптизмом, методизмом и пресвитерианством.

Оживление Епископальной церкви начинается в 10-х годах XIX в. и сразу же влечет за собой новый взрыв столь характерной для англиканства борьбы "высокоцерковной" и "низкоцерковной" партий, не имеющих, однако, того локального характера, который был свойствен им в период, предшествующий 1789 г. Переломным годом для церкви является 1811 г., когда получили епископское рукоположение два энергичных человека, ставших лидерами противоположных групп, - епископ Нью-Йорка, лидер "высокоцерковников" Д. Хобарт и епископ диоцеза, охватывающего Новую Англию (без Коннектикута), лидер "низкоцерковников" А. Грисволд.

"Высокоцерковная" партия оплачивается вокруг Хобарта, основанной им Генеральной семинарии в Нью-Йорке и редактируемого Сибири-сыном журнала "Чёрчмен". Эта партия во многом связана с

разворачивающимся в 30-40-е годы в Англии движением "трактарианства", во главе с Пизи и Ньюменом ("оксфордское движение"). Как и оксфордцы, американские "высокоцерковники" ориентируются на традиционный культ, склоняются к католическому пониманию таинств, возрождают англиканское монашество. Как и оксфордцы, они балансируют на грани католицизма и многие переходят эту грань. В Генеральной семинарии существовало даже "тайное общество" студентов для пропаганды католицизма. Когда оно было раскрыто и принадлежащие к нему студенты исключены, они открыто стали католиками и многие заняли затем видные места в американской католической иерархии. Самым драматическим переходом в католицизм был, однако, переход в 1852 г. епископального епископа Северной Каролины Леви Айвса.

Если социальная опора "высокоцерковников" — епископальная элита, интеллигенция, в которой в это время распространяется романтическая тяга к прошлому, к средневековой традиции, то "низкоцерковная" партия более демократична по составу и по ориентации на широкую массу американцев, принадлежащих и не принадлежащих к церквям, но пропитанных крайне протестантскими религиозными представлениями. И те, скромные по сравнению с другими церквями, но значительные для епископалов успехи, которые появляются у церкви на западных землях, осуществляются "низкоцерковниками".

Борьба партий носит ожесточенный характер и выходит за рамки чисто идейной. Так, против лидеров "высокоцерковной" партии выдвигаются обвинения морального характера, организуются церковные суды, на которых голосование носит чисто партийный характер*. Но англиканство привыкло к такой борьбе. Генеральная конвенция, на которой ни одна партия не имеет преобладания, раз за разом выносит компромиссные решения, призывая к верности "Книге общей молитвы" и "Тридцати девяти статьям". Лишь в 1873 г. борьба приводит к расколу - выделяется небольшое крыло крайних "низкоцерковников", образующее Реформированную епископальную церковь.

* Суд в 1844 г. над епископами братьями Ондердонк, суд в 1852 г. над епископом Доеном.

Постепенно возникает и третья, "широкая" партия. Ее идеологом становится крупный теолог, внук "патриарха" лютеран Г. Муленберга Уильям Муленберг*. В 1853 г. он представил Палате епископов "Мемориал", идеи которого во многом предвосхищают идейную позицию экуменически ориентированных епископалов XX в. В "Мемориале" англиканство представляется как церковь "золотой середины", миссия которой - сплочение христианства и которая сама должна быть "церковью для всех": Терпимой, допускающей разные точки зрения и одновременно берегущей и охраняющей традицию.

Епископалы мирно пережили гражданскую войну. Если методисты и баптисты раскалываются на южные и северные церкви задолго до войны и процесс этот как бы предвосхищает раскол государства, то у епископалов внутренняя борьба идет по иным линиям. Три партии епископалов никак не связаны с разным отношением к рабству, и вообще проблема рабства в их борьбе не фигурирует. Очевидно, это связано не только со спецификой внутриангликанских партий, их размежеванием по специфически церковным вопросам, но и с общим социальным "конформизмом" этой церкви богатых людей. Только в 1861 г., уже после раскола США, епископ Луизианы Леонидас Полк, ставший затем генерал-майором южной армии, создает Епископальную церковь в Конфедеративных Штатах Америки, но уже в 1865 г. южане мирно возвращаются в Генеральную конвенцию.

* * *

Для дальнейшего развития Епископальной церкви характерно постоянное усиление "широкоцерковных" тенденций. "Широкоцерковники", сочетающие традиционность с терпимостью, - основные проводники "модернистских", либеральных теологических веяний, овладевающих епископализмом постепенно и без той ожесточенной внутренней борьбы либералов и ортодоксов, которая характерна для пре-

* В конце XVIII-начале XIX в. многие англоязычные лютеране становились епископалами. Лютеранство в тот период не стремится конкурировать с епископалами и не создает своих англоязычных церквей в районах, где есть епископальные церкви.

свитериан, лютеран, баптистов. Ортодоксальных партий в англиканстве две, они имеют противоположную направленность и, так сказать, "взаимно нейтрализуют" друг друга в борьбе, не в силах создать единый "антилиберальный фронт", модернизм же все время усиливается за счет их борьбы и их компромиссов.

"Широкоцерковная" партия на рубеже XIX-XX вв. приходит к более социально-активной позиции, и Епископальный евангелизм становится проводником идей английского "христианского социализма", которые были характерны и для части "высокоцерковников" и пропагандировались журналом "Чёрчмен" в период между мировыми войнами. Многие видные епископы, например У. Блисс, создатель Христианско-социалистического товарищества, стали активными членами Социалистической партии.

Если тенденции "христианского социализма" "широкоцерковников" связаны с их общим либерализмом и представляют явление однородное с социальной активностью других либеральных протестантских церквей, то соответствующие тенденции "высокоцерковников", очевидно, связаны с характерным для этой партии романтическим отношением к средневековью и соответственно негативным к эпохе индивидуализма и рационализма, капиталистической эпохе.

В 50-е годы социальная активность епископалов, как и других американских церквей, резко идет на убыль, но в 60-е годы вновь оживляется. 60-70-е годы приносят с собой и активизацию борьбы внутри Епископальной церкви. Характерно, что и в наше время борьба эта идет скорее по собственно религиозным, теологическим вопросам, чем по вопросам социально-политическим.

* * *

Епископалы - церковь образованных людей (см. ниже данные о социальном составе епископалов); в сознании значительной массы епископалов общехристианские мифологемы и церковные догмы разрушены. Опросы начала 60-х годов показывают, что только 63% епископалов согласны с утверждением: "Я знаю, что бог действительно существует и не сомневаюсь в этом", только 59% не имеют сомнений в том, что Иисус Христос - бог и сын божий, 39% совер-

шенно уверены, что Иисус был рожден от девы, 30% - что он ходил по водам. По степени разрушения догматического сознания епископалы впереди большинства протестантских церквей (среди крупных церквей их опередили лишь методисты и ОЦХ). Один из самых видных представителей возникшей в 60-е годы крайне либеральной формы теологии, "теологии смерти бога", Ван Бёрен - священник епископалов.

Однако в официальной доктрине церкви эти догматические тенденции прямого выражения не находят. Специфический дух церкви позволяет сочетать высокую степень переосмысления церковных догматов в "демифологическом" направлении и просто неверия в них с внешней традиционностью. Таких драматических событий, как принятие пресвитерианами в 1967 г. нового модернистского "символа веры", у епископалов быть не может. Тем не менее в 60-е годы проблемы интерпретации церковной догмы вышли на поверхность в деле епископа Пайка.

Пайк - крайне либеральный епископ Калифорнии, в 1961 г. официально, с кафедры, отвергший догмат о рождении от девы, а в 1964 г. — догмат о троице. Пайк - очень своеобразная фигура в американской церковной жизни 60-х годов. Высказываясь публично и официально по тем проблемам, о которых многие думают, но не говорят, он сознательно шел на скандал. В 1906 г. за подобную ересь был подвергнут церковному суду и лишен сана епископальный священник А. Креспи. Прошло 60 лет, и епископа не хотят судить за то, за что был лишен сана священник. Лишь по настоянию южных консервативных епископалов в 1966 г. Палата епископов рассмотрела "дело Пайка". Было постановлено, что Пайк имеет право искать новые пути в теологии, но утверждать догматы - дело церкви. Церковного суда не было. Пайк сделал заявление, что он верен церкви, и на том дело кончилось.

Как и для других либеральных и либерализирующихся церквей, для епископалов в наше время характерно появление внешне архаических и экстравагантных форм религиозности. Так, среди епископалов бурно распространяется глоссолалия; епископальный священник Алан Уотс - один из видных пропагандистов мистики ЛСД.

Эти явления — две стороны одного и того же процесса. Не выдерживающее пустоты, образующаяся в результате распада

догм, сознание ищет определенности, хватаясь за новые, причудливые мифологемы. Это видно на примере того же епископа Пайка. Имевший сложную семейную жизнь (три брака, дети - наркоманы и хиппи), он потерял сына, который покончил жизнь самоубийством. После этого у Пайка возникло убеждение, что сын является ему, и он стал крупнейшим в США пропагандистом веры в возможность общения с душами умерших*.

* * *

Епископалы — традиционалистская и ритуалистская церковь. Ей значительно труднее, чем церквям с менее традиционалистскими исходными установками, приспособлять учение, культ и строй церкви к изменениям в сознании, хотя она меньше, чем другие церкви, в силу своего формализма и терпимости, предъявляет реальные требования к сознанию. Ситуация агностиков, выполняющих церковные обряды и считающихся нормальными епископалами, в какой-то мере традиционна для англиканства и восходит еще к XVII в.

Но в наше время в одном вопросе требования нового сознания и традиционализм Епископальной церкви пришли к острому столкновению. Это вопрос о правах и религиозной роли женщин. То, что относительно легко для пресвитериан, баптистов, лютеран и других менее "церковно", ритуалистически и традиционалистски ориентированных церквей - рукоположить женщин-священников, чрезвычайно трудно для англиканства, мыслящегося прямым продолжением средневековой церковной традиции. Поэтому события, происшедшие в этой связи в конце 60-х и в 70-х годах имеют для него "революционный" характер.

В начале 60-х годов женщины не пользовались у епископалов никакими правами. Они не могли даже, как у лютеран, быть депутатами нижней палаты - мирян и священников, хотя вопрос об этом поднимался еще в 40-е годы.

* Жизнь Пайка окончилась трагически - он умер, заблудившись в пустыне в Израиле, куда отправился в связи с планом написать книгу о жизни Иисуса Христа.

В 1967 г. Генеральная конвенция принимает поправку к конституции, допуская женщин к депутатству. Однако любые изменения в конституции должны быть одобрены двумя конвенциями. В 1970 г. поправка была принята новой конвенцией и вступила в силу.

В англиканстве издавна существовал институт диаконис, которые, в отличие от дьяконов, не имели права раздавать причастие. В 1964 г. Генеральная конвенция употребила в резолюции по отношению к диаконисам термин "ординировать", а не "назначать", т.е. термин, подразумевающий, что диаконисы - сан священства. В 1965 г. все тот же епископ Пайк допустил диаконису к раздаче причастия. Палата епископов обсуждала это действие Пайка (одновременно с обсуждением его теологических высказываний) и признала диаконис особым саном, отличным от сана дьякона, и не могущими раздавать причастие. Но в 1970 г. Генеральная конвенция разрешает рукополагать женщин в дьяконы, сан диаконис ликвидируется. Таким образом, движение за равные права женщин в 1970 г. взяло два "бастиона". Однако оставался самый важный - священство в собственном смысле слова, сан пресвитера.

Борьба за допуск женщин к сану пресвитера велась прежде всего активистками-епископалками, которых поддерживало либеральное духовенство. Духовенство у епископалов, как и во всех основных протестантских церквях, либеральнее мирян, и высшее духовенство (епископы) либеральнее низшего (пресвитеров). Спротивление натиску женщин исходило прежде всего от консервативно настроенных мирян и "высокоцерковной" группы духовенства. Воя эта расстановка сил была зримой на Генеральной конвенции 1973 г. Женщины-дьяконы практически все явились на конвенцию и требовали равных прав. Палата епископов одобрила допуск женщин к священству. Но в палате депутатов предложение не собрало необходимого числа голосов; оно было отклонено палатой депутатов и в 1970 г.

В июле 1974 г. три отставных епископа и один епископ из Коста-Рики, собравшись в Филадельфии, демонстративно рукоположили 11 женщин-дьяконов в пресвитеры. Палата епископов, собравшись на экстренное заседание, постановила, что рукоположение незаконно (по канону нужно согласие епископа и "постоянного комитета" диоцеза, к которому принадлежит кандидат в пресвитеры), но

одновременно еще раз подтвердила свое положительное отношение к священству женщин.

Рукоположение 11 женщин и признание его незаконным вызывает взрыв активности и сторонников, и противников рукоположения женщин. Сторонники создают специальные организации: "Национальная коалиция за ординацию женщин в священство и епископат" и "Ординация женщин — немедленно!". "За" высказывается епископалка - жена президента США Дж. Форда.

В апреле 1975 г. происходит новое демонстративное нарушение епископальных канонов. Пастор одной из вашингтонских церквей Вендт допускает к службе против воли епископа одну из рукоположенных женщин. Над Вендтом устраивается церковный суд, получивший колоссальную рекламу в газетах и превратившийся в своего рода "шоу". Результат суда — Вендт "предупрежден". Затем происходят новые аналогичные демонстрации. Епископ Беррет рукополагает еще четырех женщин, огайский пастор Биб повторяет акцию Вендта.

Обстановка в церкви накаляется. В адрес Епископальной церкви поступают предостережения от православных и католических иерархов о том, что рукоположение женщин затруднит экуменические контакты. В церкви начинают активно действовать "антиженские" фракционные организации, подготавливающие раскол.

Тем не менее Генеральная конвенция 1976 г. голосует за ординацию, а в начале 1977 г. 11 рукоположенных женщин рукополагаются вновь, по официальным канонам.

Рукоположение женщин отражает большие сдвиги в половой морали, находящие выражение и в других решениях церкви. Одна из рукоположенных в 1974 г. (и затем - в 1977 г.) - убежденная лесбиянка. Ее рукоположение означает косвенно легализацию Епископальной церковью гомосексуальных отношений. Палата епископов специально рассматривала в 1977 г. вопрос о рукоположении гомосексуалистов и правильности действий рукоположившего лесбиянку епископа и постановила гомосексуалистов не рукополагать, но епископа не осудила. Радикально изменилось отношение Епископальной церкви к разводам: теперь священник может совершать обряд бракосочетания над разведенными.

Именно эти решения вызвали единственный в истории церкви крупный раскол - провозглашение в сентябре 1977 г. в Сен-Луисе создания Англиканской церкви Северной Америки. До этого от Епископальной церкви откалывались лишь незначительные группы.

* * *

Проблемы теологические и моральные вызвали в ЕЦ в 60-70-е годы более страстную внутреннюю борьбу, чем проблемы социально-политические.

Но и в социально-политической сфере этот период знаменуется подъемом социальной активности и усилением внутренних разногласий. В 60-е годы это прежде всего общеамериканские проблемы негритянского движения и войны во Вьетнаме.

Церковь в целом занимает позицию поддержки негритянского движения. В 1961 г. она ставит первого негра епископом в белый бостонский диоцез. Церковь призывает епископов участвовать в Вашингтонском марше 1963 г., и в нем участвует десять епископов ЕЦ. Один из видных деятелей церкви, епископ Д. Корриген, был даже арестован за нарушение порядка во время демонстрации в поддержку негров.

Генеральная конвенция 1967 г. выделила 3 млн. долл. просветительным организациям негров и других расовых меньшинств, причем эта акция была для правых поводом к обвинению церкви в поддержке крайних элементов, сторонников насильственных действий (правые утверждали, что с этими группами связаны субсидированные ЕЦ организации). Опрос, проведенный среди протестантского духовенства Калифорнии в 1968 г., показал, что 89% епископальных священников было против проекта закона, препятствующего жилищной десеграции. В этом отношении епископалы - на третьем месте, сразу же после методистов (95%) и пасторов ОЦХ (91%).

Этот же опрос показывает позицию духовенства в отношении организации профсоюза сельскохозяйственных рабочих. За участие духовенства в организации профсоюза высказалось 52% пасторов-епископалов (меньше, чем методистов, ОЦХ, Лютеранской церкви в США), против - 15%.

За безоговорочный уход из Вьетнама в 1968 г. высказалось 29% епископальных пасторов (методистов - 40%, ОЦХ - 40%, Лютеранской церкви в США - 30%), за увеличение военных усилий - 18%. 21% пасторов участвовали в борющихся за мир организациях (в ОЦХ— 34%, у методистов - 27% у пресвитериан - 15%); 8% - в антивоенных маршах протеста (в ОЦХ — 16%, у методистов — 14%, у пресвитериан - 7%); 2% - в актах гражданского неповиновения (в ОЦХ — 10%, у пресвитериан - 2%, у методистов - 1%).

Разумеется, социальная активность ЕЦ наталкивалась на сопротивление консервативных кругов в церкви. Особенно острая борьба развернулась на Генеральной конвенции 1964 г., где южане требовали выхода из НСЦ, а предложенная Палатой епископов резолюция о праве на гражданское неповиновение была провалена в Палате депутатов, что вызвало следующее заявление "высокоцерковной" группы епископов: "Это - пощечина сотням тысяч священников, которые присоединялись к наиболее важной социальной революции нашего времени"*.

Позиция ЕЦ в негритянском вопросе привела к отделению от нее в 60-е годы двух небольших южных расистских групп, образовавших Англиканскую ортодоксальную церковь Северной Америки и Американскую епископальную церковь (Спартанбург, Южная Каролина).

Недовольство социальной активностью ЕЦ сыграло роль в расколе, приведшем к возникновению Англиканской церкви Северной Америки.

* * *

Опросы населения показывают, что епископалы в целом - элитная церковь.

Так, по данным 1957 г., епископалы были на первом месте среди крупных деноминаций по удельному весу лиц с высшим образованием - 45% (у иудаистов - 44%, у пресвитериан - 34%), сразу же после иудаистов и впереди всех крупных протестантских деноминаций

* "Time", October 30, 1964, p. 51.

по проценту лиц, принадлежащих к категориям "профессии и бизнес" (37%), проценту лиц, имеющих более 7 тыс. долл. годового дохода (64%) и проценту горожан (41%).

Опрос 1970 г. также показывает, что епископалы впереди всех крупных деноминаций по образованию (47% - лица с высшим образованием, у иудаистов - 42%, католиков - 21%, протестантов в целом - 22%) и впереди всех крупных протестантских деноминаций и католиков по доходу (32% - лица с доходом выше 15 тыс. долл.).

Сходную картину дает опрос 1976 г. Процент лиц с высшим образованием у епископалов (45%) не только выше удельного веса в населении в целом (29%), но и выше соответствующего процента во всех других христианских деноминациях (среди иудаистов процент лиц с высшим образованием, по сравнению с данными 1970 г., резко повысился, достигнув 58%). Непосредственно за епископалами идут пресвитериане - 44%.

У епископалов 48% лиц с доходом выше 20 тыс. долл. (в населении в целом - 21%, у иудаистов - 43%, протестантов в целом - 19%).

Процент лиц, относящихся к категории "профессии и бизнес", у епископалов равен 43. В населении в целом - 25%. Впереди епископалов лишь иудаисты - 53%. Рабочих у епископалов 25% (в населении в целом - 42%), фермеров - 1% (в населении в целом - 3%).

32% епископалов живут в городах с населением более 1 млн. человек и 14% в сельской местности (в населенных пунктах с менее чем 2,5 тыс. жителей). В населении в целом соответствующие цифры - 19 и 27%.

Таким образом, епископалы сохраняют характерный для них на протяжении всей их истории после распада южного англиканства городской буржуазно-интеллигентский состав.

После резкого падения удельного веса епископалов в конце XVIII в. их удельный вес в населении неуклонно рос.

1830 г. - 0,24%	1880 г. - 0,7%	1920 г. - 1,02%
1840 г. - 0,32%	1890 г. - 0,84%	1930 г. - 1,03%
1850 г. - 0,42%	1900 г. - 0,98%	1940 г. - 1,09%
1860 г. - 0,48%	1910 г. - 1,01%	1950 г. - 1,09%
1870 г. - 0,6%		

В 60-70-е годы число членов церкви, как и у большинства других либеральных церквей, падает. В 1960 г. епископалов - около 3,4 млн. человек, в 1973 г. - 3 212 тыс., в 1976 г. - 2888 тыс. человек.

*2. Реформированная епископальная церковь
в Соединенных Штатах Америки (РЕЦ)
(The Reformed Episcopal Church in the United States of America)*

В 60-е годы XIX в. с особым ожесточением разгорается борьба сторонников "высокой" и "низкой" церкви, приведшая в 1873 г. к отделению крайних сторонников "низкоцерковной" фракции во главе с помощником епископа Кентукки Дж.Д. Каммингсом и созданию РЕЦ.

Доктрина РЕЦ - доктрина "низкой церкви", выраженная в четкой догматической форме. РЕЦ отвергает пять "еретических" "высокоцерковных" учений: признание исключительного догматического значения епископальной формы церковного устройства (епископы РЕЦ сохраняются, но мыслятся как должность, а не как особый сан священства); отрицание протестантского принципа "всеобщего священства" (апостольской преемственности значения не придается, возложение рук при посвящении мыслится как обряд); представление о причастии как о жертве; "реальное присутствие" элементов тела и крови в причастии; "перерождение" при крещении, т.е. представление об активном воздействии обряда крещения на душу.

Культ церкви упрощен и лишен элементов англиканского культа, которые могут быть истолкованы как магические. Во главе РЕЦ — собирающийся раз в три года однопалатный Генеральный совет (без Палаты епископов), выбирающий председательствующего епископа.

В 1942 г. РЕЦ вышла из Федерального совета церквей, недовольная его либеральной тенденцией, и с тех пор не участвует в экуменическом движении. Тесные отношения РЕЦ поддерживает с РЕЦ Канады и Свободной церковью Англии.

В 1972 г. в РЕЦ было 6 532 человека.

3. *Свободная протестантская епископальная церковь (СПЕЦ)*
(*The Free Protestant Episcopal Church*)*

По Пиепкорну, возникла в 1897 г. в результате объединения трех маленьких английских епископальных групп неясного происхождения. Доктринально близка к РЕЦ, но имеет архиепископов и придает большое значение апостольской преемственности. Из некоторых документов, приводимых Пиепкорном, создается впечатление, что СПЕЦ имеет какую-то эсотерическую, оккультистского типа, доктрину. В США церковь появилась в 1958 г., когда архиепископ Ч. Болвуд, приехав из Англии, рукоположил сразу массу архиепископов и епископов для США, Канады и Африки. По данным Пиепкорна, в США и Канаде насчитывается около 2 тыс. членов церкви.

4. *Филиппинская независимая церковь (ФНЦ)*
(*Iglesia Filipina Independenta*)

Возникла в 1899 г., когда католический архиепископ Манилы отлучил Грегорио Аглипая (1860-1940), сподвижника Эмилио Агинальдо и верховного капеллана армии повстанцев, борющихся против американцев под предводительством Агинальдо. Когда Грегорио Аглипай в 1902 г. сложил оружие, он посвятил себя созданию филиппинской независимой церкви**.

Вначале церковь быстро росла, и в 1906 г. в ней было более 1/4 населения Филиппин. Но затем, в результате тенденции иерархии этой сохранившей в основном католическую организационную структуру и культ церкви к непонятному широким массам верую-

* Очевидно, очень близка к "парастарокатолическим" церквям, о которых рассказывалось в первом выпуске. То же можно сказать об упоминаемых ниже Американской ортодоксальной (православной) церкви Северной Америки и Американской епископальной церкви (Спартанбург, Южная Каролина).

** По типу своего возникновения церковь близка к Польской независимой католической и Мексиканской независимой католической (ставшей затем Мексиканским экзархатом Православной церкви США), о которых говорилось в первом выпуске.

ших унитариянству, активному противодействию католиков и передачи по судебным решениям всей захваченной ФНЦ собственности католической церкви, ФНЦ частично теряет массовую базу.

В 1946 г. церковь переживает раскол. Меньшинство осталось верными преемнику Аглипая архиепископу-унитария, подавляющее большинство епископов и верующих пошло за новым архиепископом-тринитарием. В 1948 г. Епископальная церковь согласилась дать не имевшей до этого апостольской преемственности иерархии ФНЦ рукоположение, и в 1961 г. обе церкви установили полное общение, т.е. верующие могут причащаться у священников и ФНЦ и ЕЦ, священники и епископы могут служить в церквях друг друга и рукополагать друг друга.

В США на Гавайях живет около 800 филиппинцев, объединенных в 11 миссионерских приходов ФНЦ,- миссия ФНЦ, руководимая епископом ЕЦ Гонолулу.

5. *Англиканская ортодоксальная (или православная) церковь
Северной Америки (АОЦСА)
(The Anglican Orthodox Church of North America)*

Основана Джеймсом Дизом (род. в 1915 г.), пастором епископальной церкви в городе Стейтсвилл (Северная Каролина). Ярый расист, президент северокаролинского отделения крайне правой организации "Защитники прав штатов", Диз в 1963 г. выходит из ЕЦ. В заявлении, сделанном в этой связи, он обвиняет ЕЦ, во-первых, в ее подчинении "коммунистическому заговору", действующему через НСЦХ и федеральное правительство с целью уничтожения "расы, мира и американской культуры", во-вторых, в том, что она спокойно смотрит, как ее епископы отказываются от христианских догм (это как раз время выступлений Пайка), и, в-третьих, в "католических" тенденциях. Несмотря на это, теологическая позиция основанной им АОЦСА официально характеризуется как "средняя между "высокоцерковной" и "низкоцерковной".

В 1964 г. Диз был рукоположен в епископы епископом Святой украинской автокефальной православной церкви Василием Савыной.

По данным, полученным Пиепкорном от самой АОЦСА, в ней около 200 тыс. человек (что, безусловно, - преувеличение) и ее ответвления существуют в Англии, Родезии, Колумбии, Пакистане, Индии, Нигерии и на Мадагаскаре. "Ежегодник американских церквей" говорит о 2630 членах в 1972 г.

Центр АЛЦСА - в Стейтсвилле (Северная Каролина), где с 1971г. функционирует и ее Кренмеровская семинария.

*6. Американская епископальная церковь
(Спартанберг, Южная Каролина) /АЕЦ/
(American Episcopal Church /Spartanburg, South Carolina/)*

Организована в мае 1968 г. группой южных консервативных священников и мирян, вышедших из ЕЦ. Избранный председательствующим епископом АЕЦ пастор Дж. Джордж в декабре 1968 г. был рукоположен каким-то индийским православным епископом очень сомнительной апостольской преемственности, связанным со Свободной протестантской епископальной церковью (см, выше). Сведения о АЕЦ сообщает Пиепкорн. Данных о ее численности у него нет.

*7. Англиканская церковь Северной Америки (АЦСА)
(Anglican Church of North America)*

В декабре 1976 г. фракционная организация ЕЦ "Американский церковный союз" созвала съезд в Чикаго, где присутствовало 250 человек, в том числе 16 епископов - противников решения Генеральной ассамблеи.

Аналогичная встреча произошла в ноябре 1976 г. в Нашвилле (Теннесси). Эта встреча была организована фракционным "Товариществом встревоженных церковников" (Fellowship of Concerned Churchmen).

В конце 1976 - начале 1977 г. от ЕЦ начинают откалываться отдельные конгрегации и "теневые" диоцезы.

В сентябре 1977 г. в Сент-Луисе собирается съезд всех этих отколовшихся и фракционных групп. На съезде присутствовало 1750 человек, в том числе 350 священников.

На этом съезде были предъявлены следующие обвинения ЕЦ: а) недопустимо либеральная позиция в отношении ересей Пайка; б) передача денег радикальным негритянским организациям; в) подрывающая семью позиция по вопросам разводов, гомосексуализма, аборт; г) рукоположение женщин. Съезд принял "Сент-луисское заявление" (Affirmation of St. Louis) об образовании из отколовшихся групп в США и Канаде Англиканской церкви Северной Америки. Во главе ее должен стоять синод из палат епископов, священников и мирян, для принятия решений необходимо согласие всех трех палат. АЦСА не намерена входить в НСЦХ и ВСЦ.

III. Пресвитерианские и реформированные церкви

Пресвитерианские и реформированные церкви выросли из цвинглиански-кальвинистского направления Реформации и объединены общим организационным строем. Шотландско-английские и возникшие из них церкви именуются пресвитерианскими, континентальные - реформированными, но они представляют единую традицию и с 1875 г. объединены во Всемирный альянс реформированных церквей, в 1970 г. слившийся с Интернациональным конгрегационалистским советом, объединившим церкви с близкой теологической традицией, но с особым организационным устройством во Всемирный альянс реформированных церквей (пресвитерианских и конгрегационалистских).

* * *

Истоки этого направления Реформации - в учении и реформаторских действиях цюрихского проповедника Ульриха Цвингли (1484—1531), пришедшего независимо от Лютера к идее оправдания верой, но продвинувшего значительно дальше его "чистку" ритуала. Камнем

преткновения в попытках объединения лютеран и цвинглианцев было разное понимание причастия - отвергая лютеровское учение о "реальном присутствии" и "консубстанциации" тела и крови Христа в причастии, Цвингли утверждал, (что причастие - лишь памятное, символическое действие. Взгляды Цвингли распространились в (части немецкой и французской Швейцарии, в ряде немецких городов и княжеств, кроме того, многие теологи и реформаторы независимо от него пришли к сходной с ним позиции. Постепенно складывается довольно аморфное, со значительными внутренними различиями, но все же относительно единое направление Реформации идущее дальше Лютера в "чистке" церкви и отвергающее "реальное присутствие", но одновременно четко отграничивающее себя от анабаптистского сектантства.

Огромную роль в консолидации и идейном оформлении этого направления сыграл французский теолог и реформатор, руководитель церкви в Женеве Жан Кальвин (1509-1564). Его идеи и личный авторитет отодвинули в значительной мере авторитет погибшего в бою с войсками католических кантонов Швейцарии Цвингли. Его значение объясняется и систематичностью и четкостью его мысли, нашедшей выражение прежде всего в громадном труде "Institutiones Religionis Christianae", и особой ролью Женевы, ставшей местом сосредоточения массы эмигрантов-протестантов из разных стран Европы. В многочисленных символах веры реформированных церквей идеи Кальвина нашли большее отражение, чем идеи каких-либо иных теологов-реформаторов.

* * *

Как мы уже говорили, цвинглиански-кальвинистское направление Реформации очищает культ от магических элементов радикальнее, чем лютеранство, делает его проще и менее похожим на католический.

Если Кальвин несколько отошел от понимания причастия как (чисто символического действия и пытался выработать формулу, (чуть более близкую к лютеранской, то к идее "консубстанциации" он не пришел. Основной элемент культа мыслится менее магически,

чем в лютеранстве. И отношение к нему иное. Причащение совершается редко, совершать его может и мирянин.

Вначале в кальвинистских церквях не играла музыка, допускалось лишь хоровое пение псалмов, не было крестов, прихожане оставались в головных уборах (снятие их мыслилось как признак идолопоклонства).

Очевидно, эта большая, чем в лютеранстве, "демагизация" культа связана с тем, что Кальвин более резко, чем Лютер, подчеркивал бессилие, пассивность человека в спасении.

Если лютеранство говорит лишь о невозможности спастись собственными усилиями, то Кальвин и его ученики развили целую доктрину, которую можно назвать доктриной "тотального предопределения". Согласно ей, еще до сотворения мира и тем более до грехопадения Адама бог предопределил одних к вечной гибели, других - к спасению. От человеческих заслуг или грехов это решение, естественно, не зависело, и никакие человеческие усилия не могут изменить предопределенного*.

* В реформированных и пресвитерианских церквях существовал, однако (в разное время и в разных церквях), целый спектр позиций по вопросу о предопределении. Крайний кальвинизм говорил о предопределении и к спасению и к гибели, а также о предопределении к гибели детей, умерших в раннем возрасте, которых не успели окрестить (или даже тех, которые еще не стали членами церкви, не были допущены к причастию). Более умеренная точка зрения утверждала лишь предопределение к спасению, обходя вопрос о предопределении к гибели. В начале XVII в. в реформированной церкви Нидерландов поднимается движение "ремонтрантов", или "арминиан", по имени его лидера Арминия, которое, признавая другие аспекты теологии реформированной церкви, ее культ и организационный строй, утверждало свободу воли человека и делало "спасение" следствием сознательных усилий человека, направленных на моральную жизнь, соблюдение "закона". Арминиане были осуждены на Дортском синоде 1618 г., куда собрались представители не только нидерландской, но и других реформированных церквей (практически это был "Вселенский собор"). Но арминианство не исчезает. Внутри реформированных церквей вновь и вновь возникают арминианские тенденции и движения; в XX в. основные реформированные и пресвитерианские церкви фактически переходят на его позиции.

Характерная черта кальвинизма - легализм, в какой-то мере напоминающий иудаистский. Кальвинизм склонен рассматривать Писание как источник самых разных обязательных конкретных предписаний и в отношении культа, и в отношении церковного устройства, и в отношении личного поведения. При этом Писание все одинаково важно, свободное отношение к нему, свойственное Лютеру, считавшему одни места важными, другие - нет и допускавшему возможность существования ошибок в Писании, для кальвинизма не характерно. Отсюда значительно большая, чем в лютеранстве, роль Ветхого завета, законодательство которого, поскольку оно не отменено Новым заветом, мыслится остающимся в силе. Так, например, поскольку в Новом завете нет ничего о праздновании рождества, крайние кальвинисты запрещали этот праздник, зато на соблюдение воскресенья они переносили все ветхозаветные предписания о соблюдении субботы. Воскресенье как день, полностью посвященный богу, приобретает для них значение такое же, как суббота для иудаистов.

Долг верующего - стараться максимально понять, что требует закон (точно об этом договориться кальвинисты никогда не могли, тут существовали разные точки зрения по конкретным вопросам), неуклонно выполнять эти требования и стремиться к тому, чтобы их выполняли все.

Как же сочетается фатализм доктрины абсолютного изначального предопределения с легализмом и активностью? Стремление максимально выполнить закон (полностью выполнить его невозможно, ибо он включает в себя невыполнимые требования бесконечной любви к богу) мыслится как знак предопределения к спасению. Тот, кто решился выполнять закон, и есть избранный. Так фатализм не только уживается с легализмом, но и имеет оборотной стороной субъективизм. Субъективное переживание решения служить богу, выполнять закон приобретает особо важное значение, ибо в нем стараются найти признаки предопределения.

Итак, стремление выполнить закон - знак предопределения. Идея эта получает полное выражение в развитой голландскими и английскими кальвинистами "договорной теологии", которая возникает в основном из интерпретации Ветхого завета.

То, что бог избрал Авраама и его потомков, внешне выглядит как то, что он вступил с ними в договор. Он обязался спасти их, никогда не оставлять и, наказывая за отступление от данного им закона, возвращать на праведный путь, а они обязуются выполнять закон и организуют себя как общину, народ, посвятивший себя выполнению закона. Их договор с богом есть и их договор друг с другом. То же - и с церковью, "Новым Израилем", как часто именовали себя кальвинисты, засвидетельствовавшие свое духовное родство с древним Израилем столь распространенными в США ветхозаветными именами. Церковь - договор людей друг с другом и с богом: люди обязуются соблюдать закон, бог обязуется их спасти. Более того, он обязуется спасти и их детей. Крещение есть знак посвящения детей всевышнему и принятия их богом, который как бы обещает сделать их верующими. Церковь, при всех своих грехах и ошибках, уже принадлежит богу, он сам ведет ее, наказывая за грехи и исправляя. В США эта теологическая концепция сыграла громадную роль в становлении идеи "очевидного предназначения".

Стремление найти в Писании конкретные, формальные правила жизни привело Кальвина и параллельно с ним других теологов реформированных церквей к тому, что они "нашли" в нем и определенные, формальные принципы церковного устройства, чего никогда не находили Лютер и лютеране.

В реформированных церквях есть три рода служителей церкви: пастор, или "обучающий пресвитер" (teaching elder), дьякон, руководящий финансовой стороной церковной жизни и благотворительной деятельностью церкви, и "правлящий пресвитер" (ruling elder), который в англо-шотландских церквях стал называться просто "элдер". Этот церковный чин не имеет аналогии в лютеранстве. Элдер - мирянин, рукоположение для него не обязательно, в отличие от пастора; он может не иметь теологического образования и выбирается верующими или назначается светской властью. Его функции - контроль над поведением членов общины. Наряду с пасторами и на равных правах с ними элдеры входят в коллегиальные органы (консистория, синод), ведающие церковными делами.

Вышеназванные принципы - общие для всех пресвитерианских и реформированных церквей, но детали церковного устройства могут быть различными.

* * *

Идеология кальвинизма была воспринята разными слоями, но особую склонность к ней испытывала все же нарождающаяся буржуазия. И там, где буржуазия воспринимает кальвинизм, он превращается в мощное орудие в ее руках, в средство революционного преобразования общества.

В самом деле, кальвинизм в значительно большей мере, чем лютеранство, нес в себе антифеодальный потенциал. Он не требовал, разумеется, ликвидации феодальных монархий (хотя Кальвин говорил, что идеальным политическим устройством является республика, как в Израиле "эпохи судей" - так виделась ему эта эпоха и как в его Женеве). Но фактически кальвинизм с трудом мог ужиться с феодальным произволом.

Кальвинизм требовал, чтобы все общество, все люди неуклонно выполняли "закон". И хотя кальвинисты приветствовали бы появление абсолютного монарха, видящего свою цель в выполнении "закона" и служении богу, они считали своим долгом бороться с монархом, поскольку он такой цели перед собой не ставит. И так как монархи не очень-то хотели принимать на себя "ярмо закона", что объективно значило ограничивать свою власть властью кальвинистской церкви, кальвинизм везде выступает как сила антиабсолютистская, стремящаяся к конституционному ограничению власти монархов и, где можно, устанавливающая республиканскую форму правления, но с сильным элементом "теократии", постоянного вмешательства в государственные дела церковных органов. Поэтому не случайно, что именно кальвинизм оказывается знаменем революционных движений в Нидерландах и Англии и ведет к гражданским религиозным войнам во Франции и Шотландии.

Одновременно кальвинизм не только утверждал спасение в миру, но и давал основание для упорно и аскетично трудящегося буржуа видеть в себе избранника божия, а в возникающем в результате его предпринимательской деятельности капитале - знак божьей милости. Именно под знаком кальвинизма разворачивается бешеная предпринимательская активность голландской и английской буржуазии.

* * *

Специфическое для кальвинизма значение проблем внешнего строя жизни, формальных правил поведения и организации ведет

к тому, что расколы по организационным и ритуальным признакам для него более характерны и носят более глубокий характер, тем расколы по собственно догматическим вопросам.

Строй пресвитерианских и реформированных церквей складывается к концу XVI в. как развитие организационных принципов, заложенных Кальвином в Женеве. Этот строй основан на следующей иерархии церковных органов.

Низшее звено - *сессия* конгрегации, состоящая из элдеров и дьяконов и пастора в качестве председателя (модератора). Элдеры и дьяконы выбираются, а пастор призывается собранием конгрегации, чьи функции иногда узурпировала светская власть (городское самоуправление, крупные феодалы). Сессия руководит делами конгрегации, принимает в члены церкви, отлучает от причастия.

Следующее звено - *пресвитерий* в пресвитерианских англо-шотландских, "*класс*" - в реформированных церквях. В пресвитерий входят пасторы и по одному элдеру от каждой конгрегации определенного района. Пресвитерий принимает, рукополагает, определяет на место (с согласия конгрегации) и судит пасторов, а также разбирает спорные вопросы, поступающие в порядке апелляции на решения сессий и надзирает за сессиями. Во главе его - выбираемый модератор.

Третья ступень — *синод*. Он собирается реже, в него входят, как и в пресвитерий, все пасторы и по одному элдеру от конгрегации, но он охватывает больший район и, соответственно, число членов в нем больше. Синод может состоять из выбранных по одному пастору и одному элдеру от каждого пресвитерия; выполняет по отношению к пресвитериям те же функции, что и пресвитерии по отношению к сессиям.

Наконец, складывается и высший орган, построенный по тому же принципу, что и низшие органы, - *Генеральная ассамблея*.

Однако этот церковный строй не единственный, возникший в общинах, придерживающихся кальвинистской традиции. В Англии среди кальвинистов возникает и конгрегационализм - организационный строй, основанный на полной независимости отдельных конгрегаций. Многие английские кальвинисты становятся баптистами, не разрывая с этой теологической системой.

Если иметь в виду, что, с одной стороны, кальвинистские догматы принимались частью англикан и моравских братьев, с другой — ряд пресвитерианских и реформированных церквей придерживался и придерживается полуарминианских и арминианских взглядов на предопределение, то мы увидим, что взаимоотношение понятий "кальвинизм" и "пресвитерианские и реформированные церкви" очень сложное, они не "покрывают" друг друга.

* * *

Реформированные кальвинистские церкви распространяются в большинстве швейцарских кантонов, во Франции — гугеноты (где кальвинизм некоторое время борется за власть, но затем, после изгнания гугенотов при Людовике XIV, сходит на нет), в ряде германских княжеств, Венгрии, Чехии, Польше.

Но лишь в двух странах реформированные кальвинистские церкви стали национальными, господствующими - в Нидерландах и Шотландии.

В Нидерландах церковь становится знаменем национальной борьбы против испанцев и утверждается после победы как государственная. В силу разного рода социальных и культурных причин нидерландский вариант реформированной церкви наиболее мягкий, склонный к терпимости, установившейся в Нидерландах уже к 20-м годам XVII в.

Более жесткий вариант возник в Шотландии, где в результате кровопролитных религиозных войн также пришла к господству пресвитерианская кальвинистская церковь, во главе которой стоял Джон Нокс (1505-1572). Трижды (в 1581, 1638 и 1643 гг.) вся Шотландия принимает "договоры", обязуясь охранять от посягательства пресвитерианский церковный строй и выполнять закон божий.

Шотландский кальвинизм служит моделью для большей части английских кальвинистов - пуритан, существовавших первоначально как фракция внутри английской церкви. Во время революции и гражданской войны эта фракция одно время оказывается господствующей. В 1643 г. она созывает "Вестминстерскую ассамблею", заседавшую четыре года ассамблею шотландских и английских теологов,

принявших в 1647 г. основной идеологический документ англо-шотландского кальвинизма - "Вестминстерскую конфессию" и подробно описывающие церковное устройство "Вестминстерские стандарты".

Пресвитерианской партии, однако, не удалось удержаться у власти и перестроить англиканскую церковь - вначале из-за противодействия более радикальных, в основном также кальвинистских группировок (конгрегационалисты, баптисты), которые были сильны в парламентской армии и к которым склонялся Кромвель. После Реставрации в Англии пресвитерианство подвергается гонениям, а после эдикта о веротерпимости 1689 г. становится одной из ряда английских диссидентских церквей.

В Шотландии, пережив период преследования в эпоху Карла II и Якова II, после "Славной революции" оно вновь становится государственной церковью.

Часть шотландских пресвитериан, однако, не признала пресвитерианской государственной церкви, ибо эта церковь не была установлена на основании "договора". Шотландские диссиденты стали именоваться "кавенантерами" (от слова "кавенант" - договор) и в XVIII в. создали независимую Реформированную пресвитерианскую церковь. В XVIII в. от шотландской государственной церкви откололась еще одна группа - "сецессионисты" (seceders) - те, кто был недоволен системой "патроната", при которой назначение пастора зависело от влиятельного лица. Система эта сводила на нет демократические традиции пресвитерианства. Группа создала Ассоциированную пресвитерианскую церковь.

Пресвитерианство в Америке возникло из местных и иммигрантских шотландских элементов, но без непосредственной помощи и организации со стороны шотландской или английской пресвитерианской церкви. Хотя шотландская церковь и была государственной, английское правительство не стремилось распространять ее влияние, а сама она в XVIII в. была слишком пронизана рационалистическими и адогматическими течениями, чтобы иметь сильный мис-

сионерский импульс. Поэтому пресвитерианская церковь в Америке - организация, выросшая самостоятельно и изначально независимая.

Первые пресвитериане в Америке - это англичане, миряне и служители англиканской церкви (в Виргинии и других колониях на юг от Новой Англии), придерживающиеся пресвитерианских взглядов, но не имеющие возможности организовать свою церковь. Новоанглийские конгрегационалисты до Реставрации пресвитериан изгоняли, однако в начале XVIII в. в их среде усиливается недовольство аморфностью конгрегационалистской организации, которой все труднее установить дисциплину, и тяготение к более строгому строю пресвитерианства. Особенно потребность в пресвитерианском порядке ощущали разбросанные, изолированные друг от друга конгрегационалистские общины, перебравшиеся из Новой Англии в Нью-Йорк, Делавэр и Нью-Джерси.

Но основную массу пресвитериан составили не новоанглийские пуритане, а хлынувшие из Ольстера с начала XVIII в., бегущие и от разорительной для Ольстера экономической политики Лондона, и от религиозных преследований англичан шотландско-ирландские пресвитериане.

В 1706 г. в Филадельфии под руководством шотландско-ирландского пастора Ф. Манеми (1658-1708) возникает первый пресвитерий, в котором; кроме Манеми, один шотландский, два ольстерских и три новоанглийских пастора. Но уже в 1716 г. в результате наплыва ольстерских иммигрантов (в основном в Пенсильванию) пресвитерий преобразуется в синод из четырех пресвитериев.

С самого начала в пресвитерианстве возникает борьба. Новоанглийские пасторы, вышедшие из конгрегационализма, принесли с собой характерный для него приоритет поведения и субъективного переживания над доктриной. В результате их оппозиции в 1729 г. синод принимает "Вестминстерскую конфессию", но разрешает одновременно кандидатам в пресвитеры не признавать ее несущественные пункты, а пресвитериям решать самим, являются ли не признаваемые кандидатом пункты несущественными.

Вскоре после компромисса 1729 г. в пресвитерианстве вспыхивает новая борьба в результате появления в колониях ревивалист-

ского движения. Два пенсильванских шотландско-ирландских пастора - Джильберт Теннент и его сын Уильям Теннент - стали во главе ревивалистской фракции, утверждавшей, что для пастора самое важное — не формальное образование, а чувство миссии, и в проповеди главное - не формальное изложение церковного учения, а достижение "перерождения". Тенненцы начали свою деятельность еще в 1726-1728 гг., создав семинарию "Log College", а когда в 1739 г. в Америку прибыл знаменитый английский ревивалист Уайтфильд, Тенненцы стали его сторонниками и помощниками. Фракция Теннентов, "Новая партия", опирается в основном на местные, новоанглийские элементы. "Старая партия", отказывающаяся признавать дипломы теннентовского колледжа и требующая полного и безоговорочного принятия "Вестминстерской конфессии" и ограничения прав пресвитериев в пользу синода, состоит из недавних шотландско-ирландских иммигрантов. В 1741 г. американское пресвитерианство раскалывается.

Период распада (1741-1758 гг.) - период численного и организационного роста "Новой партии", создавшей в 1746-1747 гг. колледж Нью-Джерси (затем - Принстонский университет). Объединение 1758 г. происходит в основном на условиях "Новой партии": допуска оговорок к "Вестминстерской конфессии", признания равнозначности образования, доктринальной чистоты и "знания религии по опыту" для рукоположения, прав пресвитериев самим экзаменовывать кандидатов и одобрения ревайвелов.

В 1768 г. в Америку прибывает из Шотландии крупный теолог Джон Уизерспун (1723—1794), ставший президентом Принстона и ведущим лидером американского пресвитерианства. Время Уизерспуна характеризуется консолидацией пресвитерианства, борьба фракций временно стихает.

Уизерспун стал одним из революционных политических деятелей, членом континентального конгресса, единственным пастором, подписавшим Декларацию независимости. Вообще пресвитериане были одной из наиболее революционных антимонархических деноминаций, что отражает общекальвинистское тяготение к правовому ограничению светской власти и "республиканизму".

В 1788 г., после победы революции, синод принимает изменения в "Вестминстерской конфессии" и катехизисе, утверждающие невозможность принуждения в делах веры и отделение церкви от государства, а в 1789 г. завершается организационное строительство пресвитерианской церкви в США - созывается первая Генеральная ассамблея, объединяющая вначале четыре синода.

Специфика американских условий и традиции "Новой партии" привели к тому, что в отличие от шотландской Генеральной ассамблеи, права Генеральной ассамблеи в США были урезаны в пользу прав пресвитериев.

* * *

В 1801 г. пресвитериане и конгрегационалисты приняли так называемый "План союза". Он позволил пасторам-конгрегационалистам служить у пресвитериан и наоборот, а конгрегациям, состоящим из конгрегационалистов и пресвитериан, представлять в пресвитерии, и в конгрегационалистской ассоциации. Принятие этого документа было вызвано критической нехваткой пасторов на западных землях. "План союза" позволил централизованному пресвитерианству вобрать в себя громадную массу движущихся на Запад новоанглийских конгрегационалистов-мигрантов.

В начале XIX в. на западных землях вновь вспыхивает ревивалистское движение, в котором принимают участие и пресвитериане. Обостряется борьба между теми, для кого ревивализм на первом месте, и церковным руководством, для которого на первом месте — единство церкви, организационная дисциплина и ортодоксия. Как и во времена Теннентов, наиболее активные ревивалисты выступают против строгих образовательных цензов для пасторов, за большую самостоятельность пресвитериев и конгрегации. Но если ревивалисты XVIII в. - ортодоксальные кальвинисты, то новое поколение с трудом примиряет ревивалистскую активность и кальвинистскую догму предопределения, у них сильны арминианские тенденции. Борьба ревивалистской группировки, сильной на западных землях, с руководством церкви, в какой-то мере отражающая борьбу западного фермерства и буржуазии восточных городов, привела к двум расколам пресвитериан. Первый - отделение спрингфилд-

ского пресвитерия, приведшее к оформлению группировки "христиан" во главе с Б. Стоуном, в конечном счете влившейся в новую церковь "учеников Христа". Второй - отделение камберлендского пресвитерия, приведшее к созданию Камберлендской пресвитерианской церкви.

Но все это - лишь отход от пресвитерианства периферийных западных церквей. В 1837 г. пресвитерианство и на Востоке, и на Западе оказалось расколотым на две примерно равные по численности и влиянию церкви.

Раскол 1837 г. был вызван продолжением борьбы "Старой партии" и "Новой партии", которые в модифицированном виде продолжают существовать и после 1758 г. сначала как тенденции внутри объединившейся под руководством Уизерспуна церкви, затем - как фракции.

"Новая партия" (или "Новая школа") - в идейном отношении более умеренное и ортодоксальное выражение той же тенденции, которая привела к западным расколам "стоунитов" и "камберлендцев". Это сторонники ревайвелов, хотя и не одобряющие крайности западного ревивализма с его массовыми истериками, и противники крайнего кальвинизма. Они не полные "арминиане", но сторонники "новоанглийской теологии" - возникшего в начале XIX в. в конгрегационализме направления, смягчающего кальвинистскую доктрину предопределения. Они терпимы к организационным отличиям пресвитериан и конгрегационалистов и являются сторонниками "Плана союза" и вообще сотрудничества пресвитериан и конгрегационалистов. Их опора, как и опора "Новой партии" в XVIII в. - Новая Англия и те элементы, которые пришли в пресвитерианство из новоанглийского конгрегационализма.

"Старая школа" в XVIII в. явно уступавшая "Новой школе", в XIX в. начинает преобладать. Это связано как с наплывом шотландской и ольстерской иммиграции, так и с тем, что антагонизм южан и северян, среди которых преобладает "Новая школа", толкает южан к "Старой школе". Идейным оплотом последней становится Принстон, где после периода господства направления Уизерспуна, во многом находившегося под влиянием просветительских идей, надолго (до начала XX в.) воцаряется ортодоксальное, догматическое направ-

ление А. Александера (1772-1851), ориентирующееся на кальвинистскую схоластику XVII в. "Старая школа" не только ортодоксально-кальвинистская, но и склонна придавать догматическое значение пресвитерианскому организационному устройству. Поэтому в конгрегационалистах, которые и отступают от ортодоксального кальвинизма ("новоанглийская теология"), и придерживаются "не соответствующего Писанию" церковного устройства, они видят еретиков и, следовательно, в "Плане союза" и сотрудничестве с конгрегационалистами в миссионерских обществах - связь с еретиками и источник проникновения еретических идей.

В 1837 г. "Старая школа", получив большинство на Генеральной ассамблее, производит переворот. Она ликвидирует "План союза", отказывается от сотрудничества с конгрегационалистами и отлучает сразу 553 конгрегации, поддерживающие связи и с пресвитериями, и с конгрегационалистскими ассоциациями. В 1838 г. собираются уже две ассамблеи.

* * *

Сразу же после раскола в обеих "школах", теперь - отдельных церквях, начинается борьба по вопросу о рабстве.

"Новая школа", основная масса приверженцев которой - северяне, выступает против рабства (хотя не так решительно, как хотелось бы новоанглийским конгрегационалистам, что вызывает охлаждение между ними и "Новой школой"). В ней есть крайнее, аболиционистское крыло, которое в 1847 г. уходит из церкви и создает небольшую церковь—Синод пресвитерианской свободной церкви, вобравшую в себя и некоторые аболиционистские группы "Старой школы"; основная масса членов этой церкви - огайцы*. Но и более умеренное большинство в 1850 г. официально принимает резолюцию, осуждающую рабовладение, и начинает осуществлять дисциплинарные меры против рабовладельцев. В результате в 1858 г. небольшая группа южных пресвитериан "Новой школы" откалывается и создает южный Объединенный синод пресвитерианской церкви.

* В 1869 г. эта церковь возвращается в объединившуюся Северную пресвитерианскую церковь.

"Старая школа", в которой не менее трети южан, занимает иную позицию. В 1845 г. она признает рабство "библейским" институтом и в 1849 г. вновь подтверждает свою позицию, заявив, что рабовладение само по себе не грех и является безразличным для морали и религии светским институтом, вмешиваться в который не дело церкви. В 1861 г., однако, после раскола США "Старая школа" принимает на Генеральной ассамблее очень умеренную резолюцию поддержки федерального правительства, в результате чего от нее откальваются южане, создающие затем Генеральную ассамблею Пресвитерианской церкви в Конфедеративных Штатах.

В 1864 г. обе отколовшиеся южные ветви - "Старой школы" и "Новой школы" - объединяются в Пресвитерианскую церковь в Соединенных Штатах (южные пресвитериане), где господствующее значение, естественно, получают приверженцы "Старой школы".

В этот период северные "школы" также сближаются ("Новая школа" отходит от миссионерского сотрудничества с конгрегационалистами) и в 1869 г. объединяются в Пресвитерианскую церковь в США (ПЦ в США) — северные пресвитериане.

* * *

В конце XIX в. в Пресвитерианской церкви в США намечаются значительные сдвиги в сторону от кальвинистской ортодоксии - и в сфере теологии, и в сфере культа (происходит отказ от старых кальвинистских запретов на церковную музыку, кресты, облачения). В 1903 г. ПЦ в США (северная) принимает изменения в "Вестминстерской конфессии", утверждающие, что грешник осуждается лишь за совершенный им грех и умершие дети "спасены". Этот отход от кальвинизма, связанный с общей либерализацией церкви, сделал, тем не менее, возможным объединение в 1907 г. с "камберлендцами" (меньшинство "камберлендцев" на объединение не пошло), "арминьанские" тенденции которых имеют совсем иное происхождение.

В 1920 г. с ПЦ в США объединилась Уэльская методистская протестантская церковь.

История ПЦ в США в 20-30-е годы - это история активного участия в экуменической деятельности, распространения социально-

евангельских тенденций и постепенного размывания теологических основ пресвитерианства. На протяжении этих лет ортодоксы (фундаменталисты) вели ожесточенную борьбу с переменным успехом. Но к 1936 г. исход борьбы стал ясен, и фундаменталисты выходят из церкви, образовав Ортодоксальную пресвитерианскую церковь в США.

В 1958 г. ПЦ в США объединяется с Объединенной пресвитерианской церковью Северной Америки — представителем наиболее американизированной части шотландских "сецессионистов," и "кавенантеров" и становится Объединенной пресвитерианской церковью в США (ОПЦ в США). Подробнее о ней см. ниже.

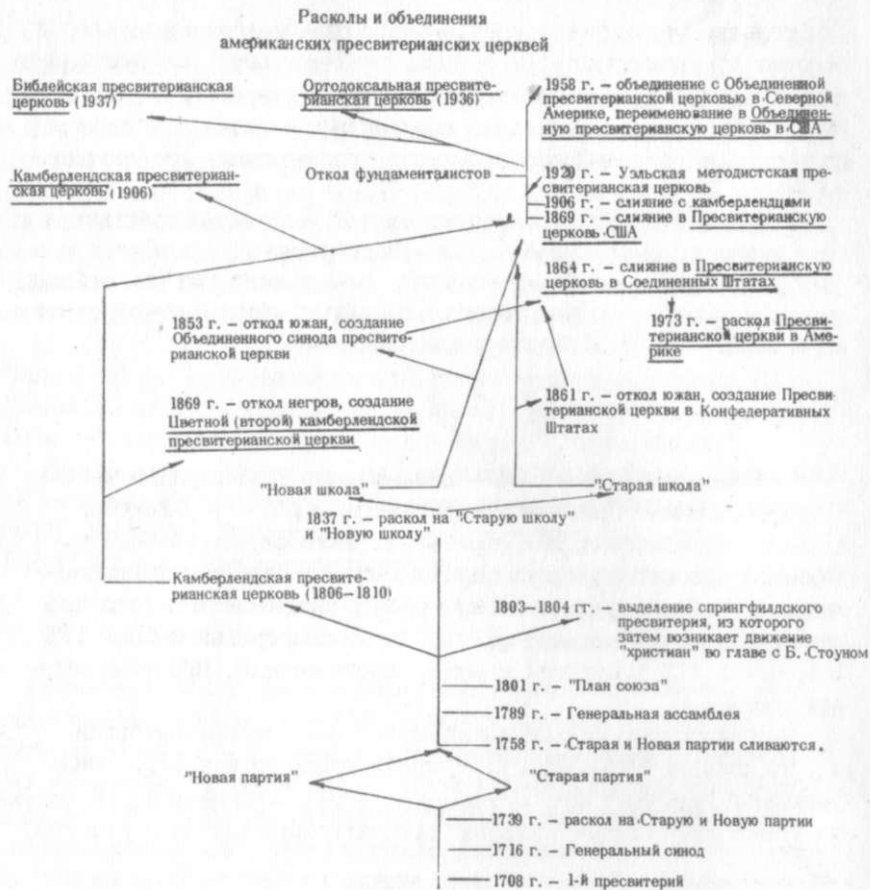
* * *

Пресвитерианство в США - деноминация относительно элитная. Пресвитерианами были шесть президентов США - Э. Джексон, Д. Полк, Г. Кливленд, Б. Гаррисон, В. Вильсон, Д. Эйзенхауэр. Посещал пресвитерианскую церковь, хотя не был ее формальным членом, А. Линкольн и уже после своего президентства стал пресвитерианином Д. Бьюкенен. В 1967 г. пресвитерианами были 12% сенаторов, 17% депутатов палаты представителей, 10% губернаторов, штатов.

Вот некоторые данные о социальном составе пресвитериан.

По данным 1945-1946 гг.* , среди пресвитериан 22% - лица "высшего класса", 40% - "среднего" и 38% - "низшего". По удельному весу лиц "высшего класса" пресвитериане идут сразу за епис-

* Общие данные о социальном составе всей группы пресвитерианских церквей в целом, несомненно, скрывают значительные различия в социальном составе отдельных церквей. T. Cambridge, 1952

Примечание. Подчеркнуты названия церквей, существующих в настоящее время.

копалами и конгрегационалистами, на одном уровне с иудаистами, по удельному весу лиц "низшего класса" они между епископалами и конгрегационалистами.

Данные о профессионально-социальном составе пресвитериан в это время следующие: буржуазия и интеллигенция - 31% (у иудаистов - 36%, конгрегационалистов - 33%, епископалов - 32%, далее из крупных деноминаций идут методисты - всего 19%; в населении в целом - 19%); "белые воротнички" - 21% (в населении в целом - 20%); рабочие - 31% (меньше лишь у иудаистов - 27% и конгрегационалистов - 28%; в населении в целом - 44%); фермеры - 17%, столько же, сколько в населении в целом.

Таблица 2

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

	Население в целом	Пресвитериане
Раса:		
- белые	88	94
- небелые	12	6
Образование:		
- высшее	29	44
- среднее	55	42
- начальное	16	14
Доход:		
- более 20 тыс. долл.	21	28
- 15-20 тыс. долл.	17	11
- 10-15 тыс. долл.	23	22
- 7-10 тыс. долл.	11	9
- 5-7 тыс. долл.	11	12
- 3-5 тыс. долл.	9	10
- до 3 тыс. долл.	8	8

Продолжение таблицы

Население в целом Пресвитериане

Род занятий:

- профессии и бизнес	25	32
- служащие и работники торговли	9	7
- рабочие	42	29
- не работающие	19	29
- фермеры	3	3

Место жительства:

- города с населением более 1 млн. жителей	19	14
- 500 тыс.-1 млн.	13	10
- 50-500 тыс.	25	29
- 2,5-50 тыс.	16	15
- менее 2,5 тыс.	27	32

Из приведенных выше данных можно сделать следующие выводы:

1. Пресвитерианам свойственен высокий образовательный уровень. Большой удельный вес лиц с высшим образованием лишь у иудаистов (58%) и епископалов (45%). Конгрегационалисты в опросе 1976 г. не указаны.

2. По уровню дохода в 1976 г. впереди пресвитериан только иудаисты и епископалы. Но здесь разрыв значительно больший. Лиц с доходом выше 2 тыс. долл. у иудаистов 43%, у епископалов - 48%. Лиц с доходом выше 10 тыс. долл. у пресвитериан 61%, у иудаистов - 80%, у епископалов - 77%.

3. По удельному весу интеллигенции и буржуазии впереди пресвитериан лишь епископалы (43%) и иудаисты (53%).

4. Сравнение данных 1976 г. с данными 1945-1946 гг. говорит о том, что, хотя социальный состав пресвитериан меняется, как и социальный состав других деноминаций, положение их в социальной иерархии (после конгрегационалистов, епископалов и иудаистов, перед лютеранами, методистами, баптистами) неизменно.

5. Пресвитериане сосредоточены в основном в средних и небольших городах, чем резко отличаются от епископалов и иудаистов.

Переходим к изложению сведений об отдельных пресвитерианских церквях.

*1. Объединенная пресвитерианская церковь в США (ОПЦ в США)
(United Presbyterian Church in the USA)*

История ОПЦ в США (до объединения с ОПЦ Северной Америки-Пресвитерианская церковь в США) в целом совпадает с историей пресвитерианства. Эта основная пресвитерианская церковь проделала сложную эволюцию в направлении от ортодоксального кальвинизма к современным либеральным формам теологии и этики, сопровождающуюся жестокой внутренней борьбой.

Раскол "Старой школы" и "Новой школы" в 1837 г. вызвал дальнейшее усиление первой. "Новая школа" оказалась в меньшинстве на Генеральной ассамблее 1837 г., раскол означал, что весь церковный аппарат, все основные институты оказались в руках "Старой школы". Но "Новая школа" получила еще один удар, ибо в это время конгрегационализм стремился централизоваться и обособиться, многие конгрегационалисты, входившие по "Плану союза" в церковь "Новой школы", ушли, и "Новая школа" вынуждена была усилить полемику с конгрегационализмом, всячески подчеркивая различия с ним, и вообще вставать на позиции "Старой школы" и сближаться с ней. Поэтому объединение 1869 г. было победой ортодоксального догматизма "Старой школы", чьим идейным центром была Принстонская семинария. В конце XIX в. она вообще становится оплотом кальвинистской ортодоксии, на нее ориентируются кальвинисты-ортодоксы всех церквей кальвинистской традиции.

Тем не менее в конце XIX в. в пресвитерианстве усиливается либеральная тенденция, ориентирующаяся на семинарию Юнион в Нью-Йорке. Либералы борются с кальвинистской доктриной предопределения, с буквальным признанием истиной каждого слова Библии.

В первом направлении им удается удержать победу относительно легко. В 1903 г. ПЦ (одновременно с аналогичными действиями южных пресвитериан и слившейся затем с ПЦ в США ОПЦ в Северной Америке) принимает "Добавление к Вестминстерской конфессии" и "Декларацию", смягчающую доктрину абсолютного предопределения. Отныне умершие дети не считаются обреченными аду, грешники не мыслятся обреченными на гибель еще до их рождения (и даже до сотворения мира). Это позволило ПЦ в 1906 г. объединиться с основной группой камберлендских пресвитериан.

Но хотя в отношении доктрины о предопределении большинство церкви сдвинулось в либеральном направлении и ортодоксы-кальвинисты потерпели поражение, в отношении доктрины о непогрешимости Библии ортодоксия держалась стойко. В 90-е годы Генеральная ассамблея несколько раз подтверждает эту доктрину, а либеральные теологи подвергаются церковным судам, лишаются сана и отлучаются. После победы либералов в 1903 г. в отношении доктрины предопределения ортодоксы решают "взять реванш", жестко закрепив доктрину о непогрешимости Библии.

С 1729 г. американское пресвитерианство допускает, что кандидат в пресвитеры может не соглашаться с несущественными пунктами "Вестминстерской конфессии", а пресвитерии сами решают, являются ли эти пункты действительно несущественными. В 1910 г. ортодоксы провели на Генеральной ассамблее резолюцию, определяющую пять пунктов, которые должны рассматриваться как существенные. Это вера: 1) в боговдохновенность Писания; 2) в рождение Иисуса Христа от девы; 3) в то, что смерть Христа удовлетворила божественную справедливость и примирила людей и бога; 4) в телесное воскресение и вознесение Христа; 5) в совершение Христом чудес, которые "не против природы, но выше ее". Эти пять пунктов стали знаменем борьбы ортодоксов с модернистами, причем ортодоксы добивались их подтверждения на ассамблеях 1911, 1916 и 1923 годов.

Однако и в этот период не все пресвитерии требовали от пасторов согласия с пятью пунктами, а в 1924 г. период господства ортодоксии кончается. В этом году более 1 200 пасторов ПЦ подписали "Обернское заявление", признающее в пяти пунктах лишь обяза-

тельные теологические теории и требующее, чтобы любые изменения в конфессии принимались с согласия 2/3 пресвитериев. В 1926 и 1927 гг. Генеральная ассамблея после доклада изучавшей "Обернское заявление" комиссии в основном приняла его и отказалась от пяти пунктов. В 1927 г. модератором избирается сторонник теологической децентрализации и плюрализма Р. Спир (1867—1947).

В 1936 г. ортодоксы во главе с профессором Принстонской семинарии Г. Меченом выходят из ПЦ в США, создав Пресвитерианскую церковь Америки (с 1939 г. - Ортодоксальная пресвитерианская церковь).

Освободившаяся от ортодоксальной оппозиции ПЦ в США стала бурно эволюционировать в либеральном направлении. Это проявляется в сферах теологии и культа, экуменической деятельности, сексуальной этики и политической сфере, причем либеральная позиция везде встречает сопротивление отступающих с арьергардными боями консервативных элементов.

* * *

Отказ от пяти пунктов означал установление теологического плюрализма при господстве более влиятельной либеральной группы, постепенно избавлявшейся от самых решительных противников, уходивших или даже изгонявшихся. Так, в 1962 г. пресвитерий Нью-Йорка низложил пастора и десять элдеров бродвейской конгрегации, стоявших на ортодоксальных позициях, близких к позициям Ортодоксальной пресвитерианской церкви, причем решение его одобрила Генеральная ассамблея.

В 1958 г. Генеральная ассамблея (вместе с Генеральной ассамблеей южан) поручила комиссии создать новый "символ веры", который комиссия и представила ассамблее в 1965 г. В нем не было ни одного из пяти пунктов, Библия именовалась "нормативным свидетельством откровения", но зато в него было включено множество социальных требований. В 1967 г. Генеральная ассамблея приняла новый "символ веры" с небольшими консервативными поправками (Библия стала именоваться "свидетельством откровения, не имеющим

параллелей"). Считается, что конфессия 1967 г. не отменяет старые конфессии - древние христианские, "Вестминстерскую конфессию" и "Декларацию" 1903 г., а дополняет их*.

Все более адогматичным и разнообразным становится культ входящих в ОПЦ конгрегаций. В 1975 г. в одной из церквей ОПЦ вместо богослужения состоялась лекция "Религия в опере". После лекции певцы исполняли отрывки из опер. В некоторых конгрегациях богослужение сопровождается танцами и т.д.

* * *

Все большее "размывание" догмы позволяет северным пресвитерианам вступать во все более широкие экуменические объединения. Вслед за объединением с камберлендцами в 1906 г. происходит объединение с Уэльской кальвинистской методистской церковью (1920 г.)**; в 1958 г. ПЦ в США объединяется с ОПЦ Северной Америки, наиболее либеральной из шотландских пресвитерианских церквей, происходящих не от английского пресвитерианства и шотландской государственной церкви, а от шотландских "раскольнических" церквей "сецессионистов" и "кавенантеров". Объединенная церковь приняла современное название ОПЦ в США. ОПЦ в США ведет переговоры об объединении с южными пресвитерианами, а также с Объединенной церковью Христа и рядом других церквей с не пресвитерианской и не кальвинистской традицией (например, с черными методистскими церквами).

* В 1970 г. Генеральная ассамблея принимает решение, которое внешне может казаться идущим вразрез с тенденциями, проявившимися в принятии нового "символа веры" - она признает допустимыми "лечение верой" и глоссолалию - формы религиозности, характерные для сект с догматической теологией. Но это, очевидно, лишь внешнее противоречие, ибо сейчас "лечение верой" и глоссолалия становятся модными формами интеллигентской "декадентской" религиозности. По этому вопросу в ОПЦ, однако, отнюдь нет единодушия (см. "The Washington Post", August 28, 1977).

** Церковь, возникшая в Уэльсе в XVIII в., организована графиней Хантингтон, сторонницей великого ревивалиста Уайтфилда.

Северные пресвитериане с момента основания входят в Федеральный, а затем - Национальный совет церквей Христа. Именно из ОПЦ вышел план Блейка (Ю. Блейк был "клерком" ОПЦ, затем председателем Всемирного совета церквей) - план объединения всех основных протестантских церквей (пресвитериан, епископалов, Объединенной церкви Христа, методистов, "учеников Христа") в единую "суперцерковь", естественно, догматически предельно аморфную. План до сих пор не осуществился, но обсуждается*.

* * *

В области сексуальной этики и ликвидации половозрастной дискриминации позиция ОПЦ — одна из наиболее "модернистских", либеральных официальных позиций протестантских церквей.

Еще с 30-х годов у северных пресвитериан появляются женщины-элдеры, а в 1956 г. была рукоположена первая женщина-пастор. В 1971 г. Генеральная ассамблея ОПЦ впервые избрала модератором женщину и одновременно постановила, что впредь не менее 1/5 делегатов ассамблеи должны быть юноши и девушки до 25 лет. ОПЦ не только борется с дискриминацией женщины внутри церкви, но в какой-то степени включается и в общую борьбу за права женщин. Так, в 1975 г. ОПЦ потребовала от одной компании, контрольный пакет акций которой принадлежит церкви, отчета об образе женщин в рекламе компании: не отражает ли он устаревшего представления о том, что сфера деятельности женщины - кухня и детская.

В 1971 г. Генеральная ассамблея рассмотрела доклад комиссии по сексуальной этике, в котором, в соответствии с идеями современной "ситуативной" этики, утверждалось, что добрачные и внебрачные половые связи не всегда обязательно грех. Ассамблея приняла компромиссное решение: доклад комиссии утвердила, но в резолюции подчеркнула, что вне- и добрачные связи все-таки грех.

Но самые острые разногласия в сфере сексуальной этики возникли в ОПЦ в 1976-1978 гг. по вопросу о гомосексуализме. В этом,

* В 1972 г. Генеральная ассамблея под давлением консерваторов постановила выйти из созданной на основе плана Блейка организации "Консультация по вопросу о церковном союзе" (Consultation on Church Union), но в 1973 г. отменила это решение.

как и в других вопросах, руководящие круги духовенства стоят на более либеральных позициях, чем большинство мирян. В 1976 г. Нью-Йоркский пресвитерий запросил Генеральную ассамблею, имеет ли он право рукоположить в пресвитеры открытого гомосексуалиста. Ассамблея назначила комиссию для изучения этого вопроса. И несмотря на то, что опрос показал, что 80% мирян и 73% пасторов никогда не примут пастора-гомосексуалиста и 90% мирян и 96% пасторов считают, что их конгрегации никогда не примут гомосексуалиста, комиссия заявила, что не видит теологических препятствий к рукоположению гомосексуалистов. Меньшинство комиссии, однако, выступило против, чувствуя за собой поддержку большинства членов церкви, принявшего на Генеральной ассамблее 1977 г. решение, запрещающее ординацию гомосексуалистов.

Хотя в данном вопросе представители крайне либеральной тенденции оказались в меньшинстве, сам факт борьбы говорит о том, как далеко отошла ОПЦ от кальвинистской этики.

* * *

Социально-политическая позиция церкви обычно параллельна их теологической позиции, и либеральной теологической позиции ОПЦ соответствует ее либеральная социально-политическая позиция (причем как теологический либерализм исходит прежде всего от пастората и от верхушки ОПЦ, так и либерализм политический идет "сверху", при пассивной оппозиции массы мирян)*.

В первой половине XX в. раздираемая борьбой по теологическим вопросам пресвитерианская церковь не занимает активной социальной позиции. "Социальный евангелизм" проходит в основном мимо нее. Но в послевоенный период ситуация меняется. В 50-е годы се-

* О том, до какой степени доходит либеральная социальная позиция и увлеченность социальными проблемами ряда представителей пресвитерианского духовенства, говорит следующее высказывание Дж. Уотсона, модератора Нью-Йоркского пресвитерия ОПЦ: "Я вижу цель своего служения в социальной прочей чепухе, через которую мы проходили годы и годы. В наше время нас больше волнует человек, нежели бог. Бог сам позаботится о себе" ("The U.S. News and World Report", March 23, 1970, p. 44).

верные пресвитериане под руководством модератора Джона Макея активно участвуют в борьбе с маккартизмом. В 1953 и 1954 гг. Генеральные ассамблеи принимают резолюции, осуждающие маккартизм.

В 60-х годах основная социальная проблема, волновавшая ОПЦ, это негритянская проблема. Один из лидеров движения за права негров - капеллан Йельского университета У. Коффин. Б. Кландер, пастор в Кливленде, погиб за права негров: во время демонстрации против принятого муниципалитетом плана строительства новых школ, упрочивающего сегрегацию, он лег под бульдозер на месте постройки одной из школ и бульдозер - специально или случайно - наехал на него. Был арестован за нарушение порядка во время демонстрации в поддержку негритянского движения сам Блейк, фотография которого за решеткой обошла всю прессу США (что, возможно, способствовало его выдвижению и избранию главой Всемирного совета церквей).

Действия наиболее активных борцов за права негров отражают общую позицию ОПЦ. Так, ассамблея ОПЦ в 1963 г. приняла резолюцию, запрещающую отказывать кому-либо в приеме в церковь из-за цвета кожи, происхождения или общественного положения. В том же году церковь выделила на дело помощи неграм 5 млн. долл. Затем создается с той же целью 10-миллионный фонд. В 1964 г. эта белая церковь демонстративно избирает на высший пост модератора негра Поукинса; требование равных прав для негров включается в конфессию 1967 г. В 1971 г. руководство ОПЦ, несмотря на активные протесты многих рядовых членов, выделило 10 тыс. долл. в фонд защиты Анджелы Дэвис; в 1976 г. модератором ОПЦ становится женщина-негритянка Тельма Эдейр.

В конфессию 1967 г. включены также требования борьбы за ликвидацию бедности и за мир. Во исполнение первого пункта в 1968 г. ОПЦ выделила 100 тыс. долл. на марш бедняков на Вашингтон. Много споров вызвал пункт о борьбе за мир. Он был сформулирован так, ЧТО от пресвитерианина требовалась борьба за мир "даже за счет риска для национальной безопасности". Возникло опасение, не помещает ли данная формулировка пресвитерианам занимать командные посты в армии. Запросили по этому вопросу Пентагон. Пентагон ус-

покил церковь, заявив, что пресвитериане могут не бояться дискриминации.

Таким образом, ОПЦ по основным социально-политическим вопросам занимает крайне либеральную позицию. Однако политический либерализм церкви — либерализм верхушки, которая остается психологически чуждой народу. ОПЦ избирает модератором негритянку, но сама ОПЦ на 95% — церковь белых. ОПЦ помогает беднякам, но бедняки не идут в ОПЦ. Нельзя сказать, что это не осознается церковью. В 1968 г. Генеральная ассамблея утвердила следующий официальный текст молитвы: "Прости нас, что мы делаем вид, что заботимся о бедных, а на самом деле не любим бедняков и не хотим, чтобы они жили в домах, в которых живем мы. Прости нас, что мы не выполняем нашего политического долга, осуждаем гражданское неповиновение, но не осуждаем неповиновение тебе. Прости нас, что мы осуждаем насилие в городах, а сами живем в пригородах с подстриженными лужайками или в поселках, где слишком много церковных шпилей"*

Сохраняя традиционную пресвитерианскую иерархию, ОПЦ одновременно обросла разными функциональными бюрократическими органами (разными boards, agencies, councils). Церковь владеет шестью периодическими изданиями.

Либерализация ОПЦ сопровождается, как и аналогичные процессы в других церквях, отходом консервативных элементов и некоторым падением членства. В 1964 г. в ОПЦ было 3 292 тыс. членов. В 1971 г. членство упало до 2 906 147 человек, в 1976 г. — до 2 607 321 человека.

2. Пресвитерианская церковь в США (ПЦ в США) (Presbyterian Church in the USA)

Возникла из объединения в 1864 г. двух южных церквей, образовавшихся в результате раскола (по вопросу о рабстве) двух ветвей пресвитерианства — "Старой школы" и "Новой школы", Пресвитерианской церкви в Конфедерации (отколовшейся в 1861 г. от "Ста-

* "Time", May 24, p. 18.

рой школы") и Объединенного синода пресвитерианской церкви (отколовшегося в 1853 г. от "Новой школы").

Пресвитерианская церковь играла значительную роль в южных штатах. Она никогда не была массовой и численно не могла соперничать с баптистами и методистами, но занимала господствующее положение в верхушке южного общества.

Безоговорочно поддержав во время войны дело конфедератов и выдвинув многих руководителей армии и государства южан, пресвитериане затем держатся в стороне от политики. В массовых популистских движениях южных фермеров пресвитериане почти не участвуют. Это объясняется как их классовым составом, так и характерной для ПЦ в США доктриной "духовности церкви".

Строгий ортодоксальный кальвинизм "Старой школы", безоговорочно победивший в ПЦ в США, чуждался вмешательства в политические вопросы. Даже страстная защита рабовладения приняла у южных пресвитериан идеологическую форму осуждения вмешательства северной церкви в такое чисто светское и "недуховное" дело, как институт рабства. В период после гражданской войны эта доктрина "духовности" была развита лидерами южного пресвитерианства Г. Торнуэллом и бывшим адъютантом Стоунволла Джексона Р. Дабни.

Как все южные церкви, ПЦ в США теологически была консервативнее северной ветви пресвитерианства. Однако эта "аристократическая" южная церковь все же самая либеральная из южных церквей. Ее идеологическое развитие идет в том же направлении, что и идеологическое развитие северного пресвитерианства, но с известным "опозданием".

До конца XIX в. ортодоксия господствует безоговорочно. В 1886 г., параллельно церковным судам над северными либеральными профессорами, ПЦ устраивает церковный суд и лишает сана Джеймса Вильсона, дядю президента Вудро Вильсона, преподавателя одной из семинарий, попытавшегося примирить с верой дарвиновское учение об эволюции. В 1888 г. Генеральная ассамблея осуждает отклонение от библейского учения о сотворении мира и человека.

Но в начале XX в. сдвигается позиция северного пресвитерианства и вслед за ним медленно, с колебаниями, отставая во времени сдвигаются и южане.

Так, если северные пресвитериане в 1903 г. вносят изменения в "Вестминстерскую конфессию" в направлении отхода от "тотального предопределения", то южане в то же время (в 1900, 1901 и 1902 гг.) лишь принимают особые заявления в этом духе, боясь затронуть конфессию. Изменения же в конфессии, аналогичные изменениям 1903 г., были внесены ими лишь в 1939 и 1941 гг.

Хотя в 1938 г. южане приняли заявление, аналогичное "пяти пунктам", в 1941 г. Генеральная ассамблея ПЦ в США отказалась рассматривать обвинения в ереси профессоров семинарий, оставив подобного рода вопросы на рассмотрение пресвитериев, что открыло дорогу либерализму и плюрализму в теологии. В 1962 г. было принято "Краткое изложение веры", в котором вообще не упомянут догмат о предопределении. В 1976 г. Генеральная ассамблея одобрила "Книгу конфессий", аналогичную принятой в 1967 г. ОПЦ и также включающую новую либеральную "Декларацию веры". "Книга конфессий" не получила необходимого для ее официального принятия одобрения 3/4 пресвитериев, однако включенный в нее новый, более либеральный текст доктринального заявления кандидата в пресвитеры в 1977 г. был принят и Генеральной ассамблеей, и пресвитериями.

Пресвитерианская церковь в США - наиболее либеральная из южных церквей и наиболее экуменически ориентирована. Она - член НСЦХ и Всемирного совета церквей, хотя периодически в ней поднимаются голоса, требующие выхода из этих организаций. С 1966 г. церковь даже принимает участие в консультациях по плану Блейка. Отношения между ПЦ в США и ОПЦ очень тесные (значительно теснее, чем отношения между северными и южными баптистами). Правда, объединения, несмотря на бесконечные переговоры, до сих пор не произошло, но есть много общих конгрегаций и из 59 пресвитериев ПЦ в США 9 имеют двойное членство - в ПЦ в США и в ОПЦ.

Специфическая для южных пресвитериан в XIX в. идея "духовности церкви" и позиция невмешательства в социально-политическую сферу постепенно отходит в прошлое. Уже в 90-е годы XIX столетия поднимаются голоса за вмешательство церкви в сферу рабочего законодательства с целью ограничения детского труда.

В 1934 г., создав Комитет по социальным и моральным вопросам, ПЦ фактически отказывается от идеи "духовности".

В 1943 г. эта некогда рабовладельческая церковь принимает заявление, осуждающее южный расизм и приравнивающее его к нацизму. В 1954 г. ПЦ поддержала решение Верховного суда о десегрегации.

В отличие от большинства южных церквей ПЦ в США не выделила в 70-е годы XIX в. параллельной негритянской церкви. Немногих негров организовали внутри церкви в отдельные пресвитерии. В 1964 г. было решено интегрировать пресвитерии, и конституции синодов изменили так, чтобы не существовало препятствий при вступлении негров в церковь. В 1966 г. Генеральная ассамблея предупредила пресвитерии и конгрегации, не принимающие негров, что они будут исключены из церкви; в 1974 г. Генеральная ассамблея избрала модератором негра.

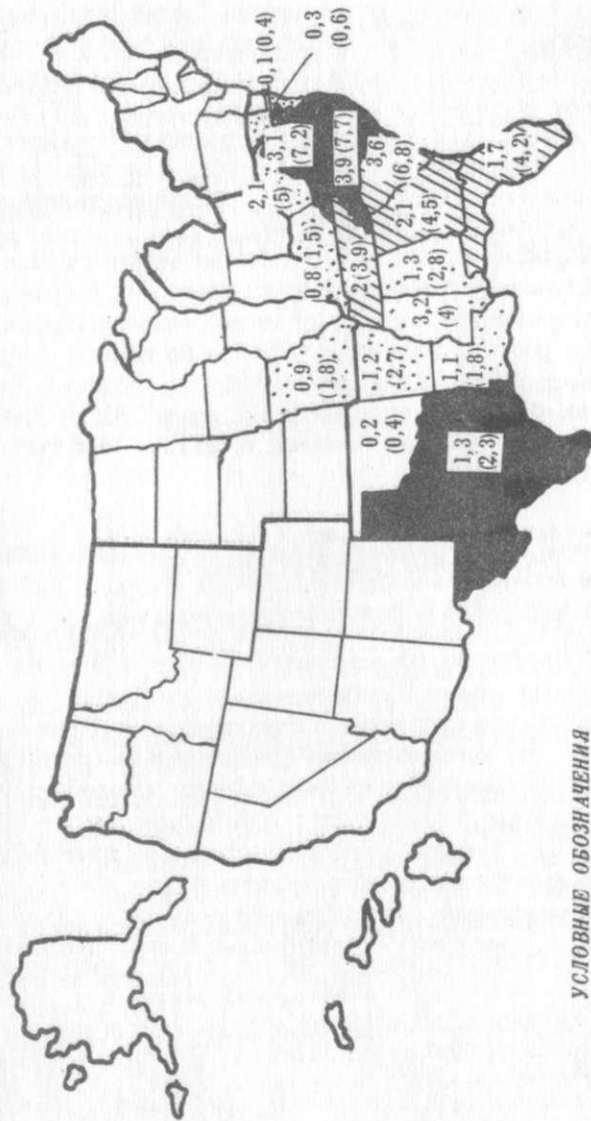
В 1963 г. Генеральная ассамблея ПЦ в США допустила женщин к элдерству, дьяконству и пасторату, а в 1965 г. рукоположила первую женщину-пресвитера. В 1977 г. была даже принята резолюция, требующая равных прав для гомосексуалистов.

В 1971 г. Генеральная ассамблея приняла резолюцию по поводу войны во Вьетнаме, утверждающую, что эта война морально не оправдана.

Либерализация церкви сопровождается борьбой, очевидно, сейчас более бурной, чем борьба в ОПЦ, где ортодоксы ушли из церкви еще в 30-е годы. В 1966 г. в Саванне (штат Джорджия) из ПЦ в США вышли две конгрегации консерваторов, потом долго судившиеся с церковью за церковную собственность. Внутри ПЦ в США шла борьба либеральной и консервативной фракций, причем консерваторы, оформившиеся в 1964 г. в организацию "Озабоченные пресвитериане" (concerned presbyterians), имели свой печатный орган и даже оплачиваемого председателя. В конце концов в 1973 г. консерваторы вышли из ПЦ в США и создали Национальную пресвитерианскую церковь (затем - Пресвитерианскую церковь в Америке).

Одна из основных проблем, будоражащих церковь в последние годы, - это "проблема чертей". Как многие, в том числе и либеральные, церкви США, ПЦ в США оказалась охваченной "дьяволоманией"-

Территориальное распространение ПЦ в США, в %*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- штаты, жители которых составляют более 10% членов ПЦ;
- " " " " от 5 до 10% членов ПЦ;
- " " " " от 1 до 5%.

* Цифры на карте указывают процент членов церкви в населении штата; цифры в скобках — среди членов церкви.

усилением веры в дьявола и соответственно в его изгнание заклинаниями (экзорцизм). Для ПЦ в США ситуация осложняется тем, что один из ее служителей, пастор Хэмметт, - крупный экзорцист, совершивший уже несколько сотен "изгнаний". В июне 1975 г. Генеральная ассамблея ПЦ в США отклонила резолюцию, осуждающую "дьяволоманию". Однако вслед за тем Хэмметт был снят со своего поста и образовал со сторонниками новую, противопоставившую себя церковному руководству, конгрегацию.

ПЦ в США наиболее близка из всех южных церквей к своему северному родственнику (хотя и консервативнее его). И если другие, более консервативные и отдаленные от своих северных родственников церкви бурно растут, значительно обгоняя по темпам роста либеральных северян (ЮБК - АБЦ, Церкви Христа - "учеников Христа"), то ПЦ в США так же уменьшается численно, как и ОПЦ. В 1969 г. ПЦ в США насчитывала 957 тыс. человек, в 1971 г. - 936 тыс., в 1976 г. - 878 тыс. человек.

3. Пресвитерианская церковь в Америке (ПЦА) (Presbyterian Church in America)

Возникла в 1973 г. в результате выхода из ПЦ в США наиболее консервативных элементов, объединившихся вокруг оформившейся в 1964 г. организации мирян "Озабоченные пресвитериане" и созданной в 1969 г. организации пасторов "Объединенные пресвитерианские церковники". Эта консервативная фракция имела печатный орган и семинарию. Недовольство ее было вызвано отходом от ортодоксии, вовлеченностью в социальные вопросы, членством в НСЦХ, переговорами с ОПЦ, рукоположением женщин, т.е. комплексом явлений, свидетельствующих о либерализации южных пресвитериан. Событием, непосредственно приведшим к расколу, было решение ПЦ в США в 1971 г. произвести территориальную перегруппировку синодов, что было воспринято ортодоксами как попытка изменить баланс сил в синодах. Уже до 1971 г. от ПЦ в США откололось несколько конгрегаций. В 1972 г. эти конгрегации и ряд ортодоксальных конгрегации создали "Авангардный пресвитерий". В мае 1973 г. созывается предварительная конференция, принимающая решение о

создании новой церкви, официально провозглашенной в декабре 1973 г. Вначале новая церковь именовалась "Продолжающаяся пресвитерианская церковь" (Continuing Presbyterian Church) или "Национальная пресвитерианская церковь". Затем в 1974 г. переименовала название на современное. ПЦА кооперируется с Ортодоксальной пресвитерианской церковью и Реформированной пресвитерианской церковью - евангелическим синодом.

В 1976 г. в ПЦА насчитывалось 68 993 человека.

4. Камберлендская пресвитерианская церковь (КПЦ) (Cumberland Presbyterian Church)

КПЦ возникла из массовых ревивалистских движений, охвативших США в начале XIX в. В Кентукки и Теннесси во главе ревайвелов стоял пресвитерианский пастор Джеймс Макгриди.

Ревайвел, сопровождавшийся массовыми истериками и болезненными психическими явлениями - люди сотрясались, совершая что-то вроде произвольных танцев, катались в конвульсиях по земле и т.д., - вызвал раскол пресвитериан на ревивалистскую и антиревивалистскую фракции.

Ревивалистская фракция контролировала организованный в 1802 г. Камберлендский пресвитерий (юго-запад Кентукки), созданный на еще не обжитых западных землях, где особенно бушевал ревайвел. Камберлендцы сразу же совершили два отступления от ортодоксального пресвитерианства, вызванных их ревивалистскими увлечениями: так как пасторов не хватало и так как "дух", по их мнению, был важнее формального образования, они стали рукополагать в пресвитеры лиц без высшего теологического образования и, поскольку многие из них не могли согласовать строгую кальвинистскую доктрину предопределения и ревивалистскую активность, им было позволено принимать "Вестминстерскую конфессию" с

оговоркой - "насколько они считают ее соответствующей слову божьему".

В 1806 г. кентуккский синод запретил рукоположенным камберлендцам служить и распустил камберлендский пресвитерий; в 1809 г. решение это было подтверждено Генеральной ассамблеей. В ответ в 1810 г. камберлендцы создали независимый пресвитерий, который в 1813 г. разделили на четыре пресвитерия, был создан синод, а в 1828 г. - четыре синода и Генеральная ассамблея. В 1875 г. в КПЦ входило уже 98 242 члена.

КПЦ, основная масса членов которой южане, смогла пройти через гражданскую войну без раскола. Перед войной церковь приняла резолюцию о том, что вопрос о рабстве - светский, а не религиозный, и КПЦ не должна вмешиваться в него. После войны из КПЦ вышла негритянская Цветная камберлендская пресвитерианская церковь в США (ЦКПЦ в США).

"Размытая" теологическая позиция КПЦ (в 1814 и 1883 гг. она приняла ревизию "Вестминстерской конфессии" в "арминианском" духе, в ней господствовала идея примирения "арминианства" и кальвинизма) позволяла КПЦ предпринимать шаги к объединению не только с обеими крупными пресвитерианскими церквями, но и с Евангельской лютеранской и Методистской протестантской.

Тем не менее объединение произошло все-таки с Пресвитерианской церковью в США (северной), после того как в 1903 г. она внесла в конфессию изменения и добавления, отходящие от старого кальвинизма. В 1906 г. Генеральная ассамблея КПЦ большинством голосов (162 против 105) приняла решение объединиться с ПЦ в США. Однако значительное меньшинство, считающее, что ПЦ в США недостаточно отошла от кальвинизма, отказалось войти в ПЦ и сохранило старую организацию.

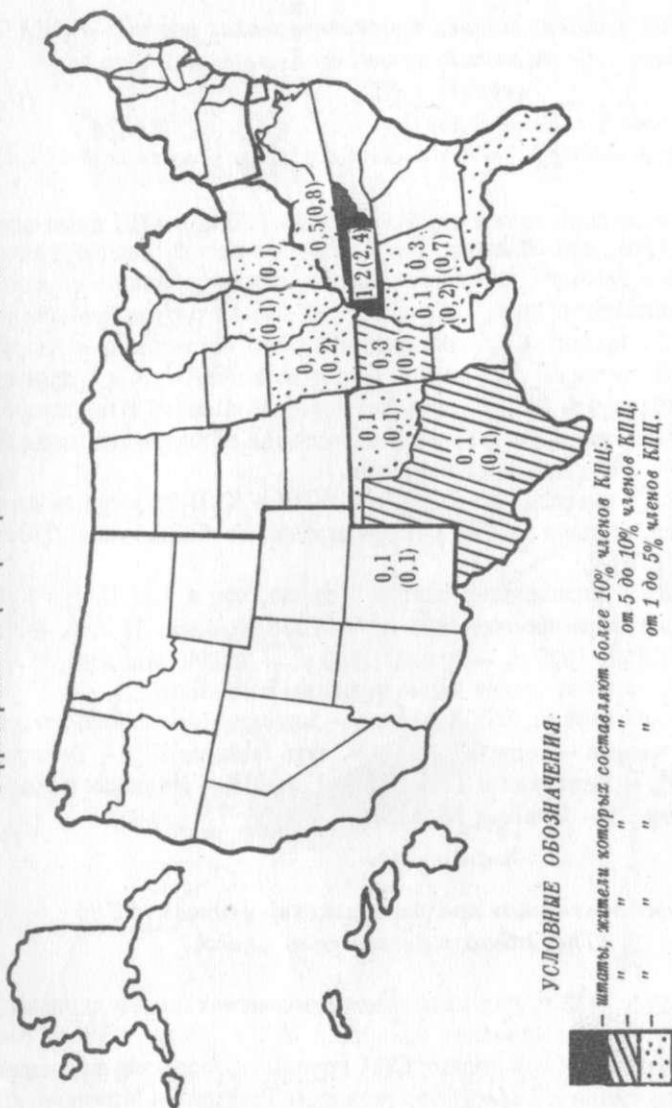
По данным 1936 г., КПЦ - наименее урбанизированная из всех пресвитерианских церквей (71,7% членов - жители сельской местности).

Динамика численности: 1916 г. - 72 052 человека, 1926 г. - 67 938, 1936 г. - 49 975, 1969 г. - 86 000, 1976 г. - 92 995 человек.

Церковь владеет тремя периодическими изданиями.

Территориальное распространение КПЦ в США, в %*

5. *Вторая камберлендская пресвитерианская церковь в США*
(раньше — *Цветная камберлендская пресвитерианская*
церковь в США) /КПЦ-2/
(*Second Camberland Presbyterian Church in the USA*
/formerly - *Colored Cumberland Presbyterian Church in the USA*/)

До гражданской войны и освобождения рабов в КПЦ было около 20 тыс. негров, занимавших, как и в других расово неоднородных церквях того времени, полунезависимое (свои собрания и проповедники), но неполноправное (собрания — не самостоятельные конгрегации, а как бы приделки белых конгрегаций, проповедники — не рукоположенные пасторы) положение. После войны КПЦ, как и другие церкви, выделяет в 1869 г. свою негритянскую часть в независимую ЦКПЦ, организационное оформление которой завершилось созданием в 1874 г. Генеральной ассамблеи.

В 1966 г. Генеральные ассамблеи КПЦ и КПЦ-2 одобрили план объединения, но план не был ратифицирован необходимыми 2/3 пресвитериев. КПЦ-2.

Доктрина и организация церкви та же, что и у КПЦ.

Динамика численности: 1906 г. - 18 066 (человек, 1916 г. - 13 077, 1926 г. - 10 868, 1936 г. - 10 668, 1959 г. - 30 000 человек.

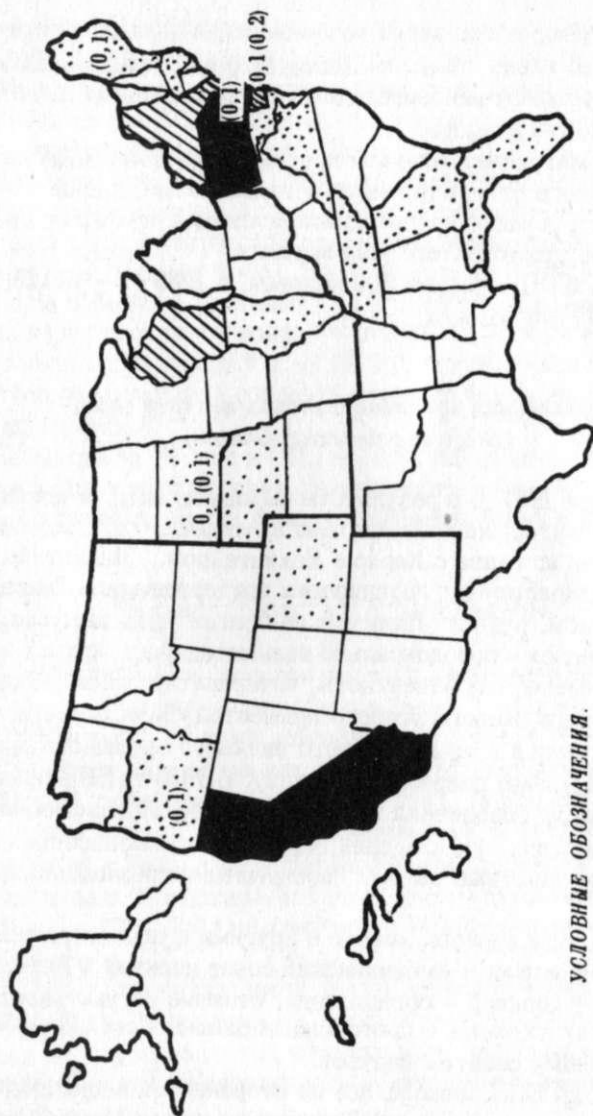
Церковь владеет одним периодическим изданием.

По данным 1936 г., 66,6% членов - жители сельской местности. Более 40% членов - жители Алабамы, чуть меньше 30% - Теннесси, от 10 до 20% - Кентукки и Техаса, от 1 до 10% - Индианы и Иллинойса, менее 1% - Огайо и Индианы.

6. *Ортодоксальная пресвитерианская церковь (ОПЦ)*
(*The Orthodox Presbyterian Church*)

Возникла в 1936 г. под названием Пресвитерианская церковь Америки (настоящее название принято в 1939 г.) в результате выхода из Пресвитерианской церкви США группы ортодоксов-фундаменталистов во главе с известным теологом Грешемом Мэченом сторонником "пяти пунктов".

Территориальное распространение ОПЦ в США, в %*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

- штаты, жители которых составляют более 10% членов ОПЦ;
- " " " " от 5 до 10% членов ОПЦ;
- " " " " от 1 до 5% членов ОПЦ.

*Цифры на карте указывают процент членов церкви в населении штата, цифры в скобках — среди членов церкви (если он более 0,1%).

В 1937 г., через год после возникновения церкви, из нее вышла группировка во главе с Карлом Макинтайром, придерживающаяся еще более ортодоксальных взглядов и организовавшая Библейскую пресвитерианскую церковь.

ОПЦ рассматривает историю пресвитерианства в США как историю постепенного отхода от чистого кальвинизма, начавшегося еще в 1801 г. (дата союза с конгрегационалистами), и мыслит себя восстановителем этого чистого кальвинизма.

В 1947 г. в ОПЦ было 7 500 человек, в 1969 г. - 14 125, в 1976 г. - 15 306 человек.

7. Библейская пресвитерианская церковь (БПЦ) (Bible Presbyterian Church)

Возникла в 1937 г. в результате выхода из ОПЦ (именовавшейся тогда Пресвитерианской церковью в Америке) группы ультрафундаменталистов во главе с Карлом Макинтайром. Макинтайр и другие лидеры отколовшейся группировки придерживались "диспенсационализма" (см. раздел "Плимутские братья" в III выпуске) - распространившегося в ортодоксально-кальвинистских кругах в XX в. учения, буквально, как адвентисты, интерпретирующего Апокалипсис, ожидающего скорого второго пришествия Христа и его тысячелетнего царствия и в мрачном свете видящего предшествующую второму пришествию современную эпоху. В 1938 г. БПЦ принимает соответствующие дополнения к "Вестминстерской конфессии"; о втором пришествии, воскрешении верующих, их вознесении на небо, тысячелетнем царствии, затем воскрешении грешников и суде над ними.

В 40-е годы церковь вместе с другими фундаменталистскими группировками вошла в Американский совет церквей и Интернациональный совет церквей - организации, стоящие на ультраантикоммунистических позициях и противопоставляющие себя Национальному и Всемирному советам церквей.

В 50-е годы БПЦ раскололась на сторонников и противников членства в этих организациях Противники (синод Колумбуса) за-

тем вошли в Реформированную пресвитерианскую церковь, евангельский синод. Сторонники (синод Коллингвуда) во главе с Макинтайром сохранили БПЦ как независимую церковь.

Организация БГЦ приближается к конгрегационалистской, с очень ограниченными правами синода.

Политическая позиция БПЦ - позиция оголтелого антикоммунизма. Везде - в конгрессе, в НСЦХ, во Всемирном совете церквей - БПЦ видит или коммунистов, или людей, обманутых коммунистами и преступно мягких к ним. Карл Макинтайр в 1970 г. организовал "Марш за победу во Вьетнаме" на Вашингтон. Он заявил: "Наш страх перед настоящей войной - это страх, возбужденный коммунистической пропагандой"* . В 1975 г. он обратился к президенту Дж. Форду с призывом сбросить атомную бомбу на Ханой и "спасти" Южный Вьетнам.

Несмотря на то что в БПЦ всего 5 490 членов, эта церковь ведет широкую миссионерскую деятельность в Африке, Латинской Америке, Индии, Японии, на Тайване, в Южной Корее и Сингапуре.

"Кавенантеры" и "сецессионисты"

"Кавенантеры" и "сецессионисты" - независимая линия пресвитерианства. "Кавенантеры" ("договорники") не признали ни порядков Реставрации, ни даже установившейся после "Славной революции" государственной церкви в Шотландии, ибо она не основана на "договоре", аналогичном "договорам" 1581, 1638 и 1643 гг. В 1743 г. они создали Реформированный пресвитерий, в 1811 г. ставший существующей в Шотландии и сейчас Реформированной пресвитерианской церковью. Представители этой группы прибывали в Америку с 1720 г.; в 1773-1774 гг. они создали Реформированный пресвитерий Америки.

В XVIII в. из шотландской пресвитерианской церкви выходит другая, близкая к "кавенантерам" группа под руководством Эбенезера Эрскина - "сецессионисты", недовольные "патронатом" - системой, при которой пасторы назначались влиятельными людьми, что сводило на нет роль рядовых мирян и демократические традиции пресви-

* "The Washington Post", April 11, 1970.

терианства. "Сецессионисты" ("отошедшие") создали Ассоциированную церковь, которая в 1747 г. раскололась на "бургерскую" и "антибургерскую" партии. В Америку приехали представители более строгой, "антибургерской" партии, создавшие свой пресвитерий в 1758 г. Партия не допускала участия в городском самоуправлении, обязанном поддерживать государственную церковь. Когда в Шотландии в 1820 г. "сецессионисты" вновь объединились с государственной церковью, американские "сецессионисты" осудили этот акт и поддержали не пошедшую на объединение маленькую группу "Original Seceders".

Представители обеих этих маленьких церквей активно боролись на стороне Американской революции. Но после революции они отошли от общественной жизни, ибо новый строй не отвечал их представлению об истинно христианском, основанном на "договоре" и Библии, строе.

История "кавенантеров" и "сецессионистов" в США течет параллельно. Они раскалываются, объединяются и вновь раскалываются (см. схему на стр. 143).

Наиболее американизированные их группировки объединились в 1858 г. в ОПЦ Северной Америки. ОПЦ постепенно отходит от первоначального строгого кальвинизма и в 1958 г. объединяется с ПЦ в США в ОПЦ в США.

Другие группы продолжают независимое существование. Сейчас есть три церкви "кавенантерско-сецессионистской" традиции.

*8. Синод Реформированной пресвитерианской церкви
Северной Америки (СРПЦСА)
(Synod of the Reformed Presbyterian Church of North America)*

Это остатки "кавенантеров". Иногда церковь так и называется— "Церковь кавенантеров". Более либеральная их группа вошла в 1782г. в союз с "сецессионистами", но часть продолжала самостоятельное существование в Реформированном пресвитерии, преобразованном в 1809 г. в синод. В 1833 г. этот синод раскололся на партии: "Старого света" (Old Light), не допускающую никаких компромиссов в

**Расколы и объединения
церквей "кавенантеров" и "сецессионистов"**

Примечание: Подчеркнуты названия церквей, существующих в настоящее время.

отношении участия в политической жизни в безбожном государстве, и более либеральную партию - "Нового света".

СРПЦСА возник из партии "Старого света" (партия "Нового света" - Генеральный синод РПЦСА - в 1965 г. влилась в РПЦ, евангельский синод). Эта церковь требовала, в духе старого пресвитерианства, "конституционного признания бога как источника всякой власти, Иисуса Христа как правителя народа, Священного писания как высшего закона и истинной христианской религии"*.

А пока федеральная конституция не изменена в соответствии с этими требованиями, члены СРПЦСА не должны были голосовать, принимать присягу и занимать какие-либо государственные посты.

Церковь сохраняет древний пресвитерианский культ, в котором допускается лишь пение псалмов без музыкального сопровождения.

Дважды, в 1871 и 1954 гг., церковь заключала "договоры", т.е. члены церкви торжественно клялись в верности церкви и ее доктрине.

Очевидно, в последние годы происходит некоторое смягчение позиции СРПЦСА. В 1966 г. синод внес изменения в официальную позицию по вопросу об участии в политической жизни. Теперь члены (СРПЦСА могут с согласия церковных властей принимать присягу. Они могут голосовать за кандидатов, обязующихся следовать в своей деятельности Библии, и даже сами выставлять кандидатуры, заявляя при этом о своих религиозно-политических принципах.

В 1969 г. в СРПЦСА влилась маленькая группа - остаток независимой "сецессионистской" церкви - Ассоциированная пресвитерианская церковь Северной Америки.

В 1966 г. в СРПЦСА было 6 185 человек, в 1974 г. - 5 445 человек.

9. *Генеральный синод Ассоциированной реформированной пресвитерианской церкви (АРПЦ)*
(*General Synod of the Associate Reformed Presbyterian Church*)

Объединившиеся в 1782 г. в Ассоциированную реформированную церковь "кавенантеры" и "сецессионисты" распадаются в 1822 г. на

* F. Mayer. **The Religious Bodies of America. St.Louis, 1956, p. 241.**

южный и северный синоды. Раскол был связан скорее с трудностью сообщения, тем с доктринальными различиями, хотя южане отличались большим консерватизмом. Северный синод затем входит в растворившуюся в ОПЦ в США ОПЦ Северной Америки, южный продолжает самостоятельное существование. Это строго кальвинистская церковь, до 1946 г. допускавшая в культе пение лишь псалмов. С 1946 г. допускается и пение некоторых гимнов.

Динамика численности: 1906 г. - 13 201 человек, 1916 г. - 15 124, 1926 г. - 20 410, 1936 г. - 21081, 1953 г. - 27 171, 1969 г. - 28 273, 1976 г. - 31 854 человека.

Территориальное распределение (по данным 1971 г.) следующее. Штаты, где проживает более 10% членов АРПЦ, - Северная Каролина (около 30%, 0,1% населения) и Южная Каролина (более 20%, 0,4% населения); от 5 до 10% - Флорида, Джорджия (0,1% населения); до 5% - Миссури, Виргиния (0,1% населения), Кентукки, Алабама, Миссисипи, Арканзас (0,1% населения), Западная Виргиния, Теннесси (0,1% населения).

*10. Реформированная пресвитерианская церковь,
евангелический синод (РПЦ, ЕС)
(Reformed Presbyterian Church, Evangelical Synod)*

РПЦ, ЕС основан в 1965 г. в результате объединения Реформированной пресвитерианской церкви Северной Америки, Генерального синода и Евангелической пресвитерианской церкви.

Реформированная пресвитерианская церковь - это допускающая участие в политической жизни партия "Нового света" расколовшегося в 1833 г. Реформированного синода. РПЦ в результате ожесточенной внутренней борьбы и расколов в 1950 г. осталась с девятью конгрегациями. Но затем тенденция изменилась и к 1965 г. в РПЦ было уже 23 конгрегации.

Евангелическая пресвитерианская церковь образовалась в результате раскола в 50-е годы Библейской пресвитерианской церкви. Большинство церкви, возражавшее против участия в Американском и Интернациональном советах церквей, в 1961 г. приняло название ЕПЦ.

РПЦ, ЕС - фундаменталистская церковь, верящая в близкое второе пришествие и земное тысячелетнее царствие Христа. Она придает особое значение воздержанию от алкоголя и считает грехом продажу алкогольных напитков.

РПЦ, ЕС поддерживает тесные отношения с другими консервативными пресвитерианскими и реформированными церквями - Синодом РПЦ Северной Америки, Ортодоксальной пресвитерианской церковью, Христианской реформированной церковью и Пресвитерианской церковью в Америке.

В 1976 г. в РПЦ, ЕС насчитывалось 24 246 человек.

Реформированные церкви

II. Реформированная церковь в Америке (РЦ) (Reformed Church in America)

Одна из старейших американских церквей, появившаяся в Америке вместе с первыми голландскими колонистами в Новом Амстердаме (в 1623 г.).

Голландская иммиграция резко отличалась от новоанглийской, пуританской. Иммигранты приезжали с чисто экономическими, а не религиозными целями, и первый пастор появился лишь в 1628 г. - через пять лет.

До захвата англичанами Новых Нидерландов в 1664 и 1674 гг. РЦ - единственная официальная государственная церковь этой колонии. После английского завоевания и превращения Нового Амстердама и Новых Нидерландов в Нью-Йорк она некоторое время сохраняет официальное положение, а затем делит его с англиканской.

Попав под английское владычество, голландцы и их церковь вынуждены вступить на путь постепенной организационной и культурной американизации.

До 1784 г. РЦ управлялась амстердамскими "классами", пасторы должны были получать образование и рукоположение в Голландии, что вызывало большие трудности. Отсюда стремление к организационной независимости. С 1747 по 1771 г. голландские реформаторы в Америке оказываются расколотыми на две партии - *Conferentie*, стремившуюся сохранить зависимость от Амстердама, и *Coetus*,

стремившуюся к самостоятельности. В 1771 г. партии пришли к примирению на основе признанной Амстердамом частичной автономии (пасторы назначаются в Америке, но регистрируют их и утверждают назначение в Амстердаме). Достижение полной организационной независимости произошло в 1784 г., уже после революции, с созданием синода Голландской реформаторской церкви в Америке (ГРЦ). "Отцом" РЦ считается пастор Ливингстон.

Процесс американизации ГРЦ был довольно растянут, во многом в связи с постоянным притоком голландских иммигрантов. Лишь в 1869 г. ГРЦ сменила название на Реформированную церковь в Америке (РЦ).

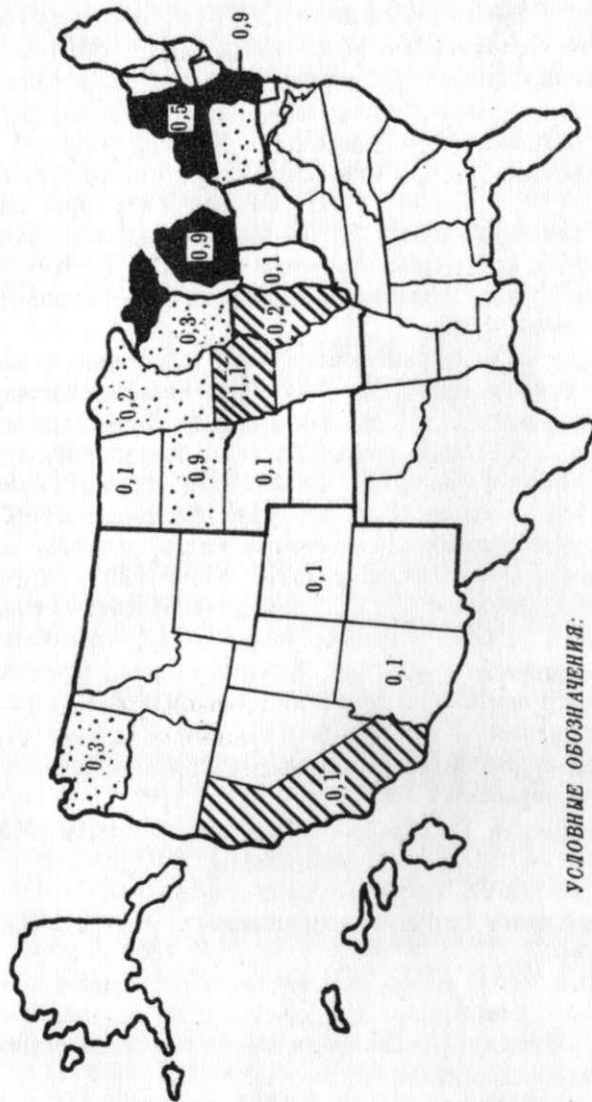
Как и в других иммигрантских церквях, например лютеранских, этот процесс сопровождался борьбой между американизовавшимися и более либеральными староиммигрантскими элементами и новоиммигрантскими, ортодоксальными. Как и в лютеранстве, конфликт принял региональную форму, ибо либерализовавшиеся и американизовавшиеся элементы - это горожане Нью-Йорка и вообще южных штатов, а ортодоксы - новоиммигранты, которые селились на свободных западных землях. В 1822, 1857 и 1882 гг. ортодоксальные элементы выходили из РЦ, создавая "Истинные голландские реформаторские" церкви - процесс, аналогичный процессам, которые раскололи американское лютеранство. Несмотря на выход ортодоксов и прекращение нового притока иммигрантов и консервативного Запада имеет значение и сейчас. Так, в 1969 г. западные консерваторы провалили план объединения с Пресвитерианской церковью в США.

По всей видимости, РЦ занимает либеральную социальную позицию, но подробности ее позиции нам неизвестны. В газетах об этой церкви почти не пишут. Только Пиепкорн говорит о том, что резолюции по социальным вопросам принимались в 60-70-е годы с большими боями.

Социальный состав церкви неизвестен. Но, очевидно, эта маленькая церковь, давшая двух президентов (Ван Берена и Теодора Рузвельта) и имеющая в числе своих членов семейство Вандербильдов, — относительно элитная по составу.

В 1976 г. РЦ насчитывала 350 734 человека.

Территориальное распространение РЦ в США, в %*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- штаты, жители которых составляют более 10% членов РЦ;
- " " " " " от 5 до 10% членов РЦ;
- " " " " " от 1 до 5% членов РЦ.

* Цифры на карте указывают процент приверженцев церкви в населении штата.

12. *Христианская реформированная церковь (ХРЦ)*
(*Christian Reformed Church*)

В 1834 г. в Голландии от Реформированной церкви Нидерландов откололась консервативно-кальвинистская Христианская реформированная церковь Нидерландов. Иммигрировавшие в США приверженцы этой церкви вначале пребывали в конгрегациях РЦ. Но в 1857 г. конгрегации голландских иммигрантов в Западном Мичигане откололись от РЦ и создали Истинную голландскую церковь (в 1859 г. она стала именоваться *Holland Reformed Church*, в 1861 г. - *True Dutch Reformed Church*).

В 1882 г. к ним присоединились новые конгрегации и церковь была переименована в Голландскую христианскую реформированную церковь в Америке.

В это же время происходит разрыв РЦ и Христианской реформированной церкви в Голландии, устанавливающей общение с ХРЦ в Америке, в результате чего новый поток иммигрантов-ортодоксов идет уже не в РЦ, а в ХРЦ в Америке. В 1890 г. с ХРЦ сливается маленькая Истинная голландская реформированная церковь, образовавшаяся из конгрегаций в Нью-Джерси, вышедших из РЦ еще в 1822 г.

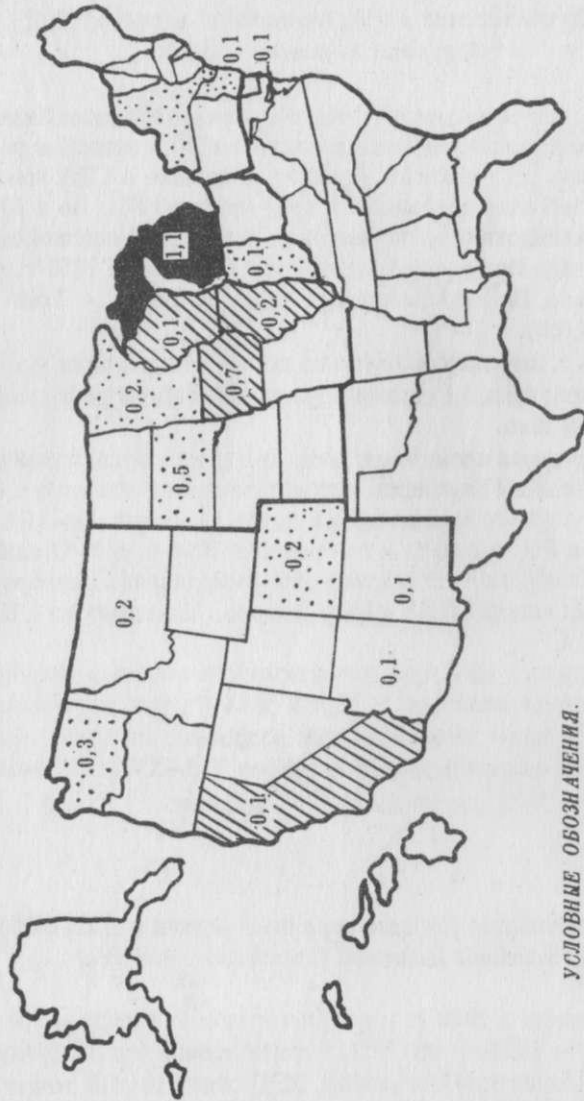
ХРЦ сохраняет сложную догматическую систему традиционного голландского кальвинизма. В 1924 и 1944 гг. она переживает расколы по таким тонким догматическим вопросам, которые характерны для церковных споров и расколов скорее XVI—XVII вв., чем XX в.

В 1976 г. в ХРЦ состояло 211 061 человек.

13. *Протестантские реформированные церкви в Америке (ПРЦ)*
(*Protestant Reformed Churches in America*)

Образовались в 1926 г. в результате выхода ряда мичиганских конгрегаций (в 1924 г.) из ХРЦ. Раскол произошел по следующему вопросу кальвинистской теологии. ХРЦ стоит на той точке зрения, что божественная благодать действует не только на predetermined-

Территориальное распространение ХРЦ в США, в %*

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

— штаты, жители которых составляют более 10% членов ХРЦ;
 " " " " от 5 до 10% членов ХРЦ;
 " " " " от 1 до 5% членов ХРЦ.

* Цифры указывают процент приверженцев церкви в населении штата.

ных к спасению, но и на predeterminedенных к гибели. Первый род благодати именуется "спасающей", второй - "общей". Действием общей благодати являются добрые дела и чувства не спасенных в сфере "естественной и гражданской". ПРЦ отрицают эту позицию, видя в ней отступление от чистого кальвинизма. Их точка зрения такая: не спасенные, обреченные на гибель, никакой благодати не получают и их добрые дела - лишь видимость добрых дел. Центр ПРЦ - в Саут-Голанде (штат иллинойс).

В 1977 г. в ПРЦ было 3 871 человек.

14. Свободные реформированные церкви Северной Америки (Free Reformed Churches of North America)

возникли в 1950 г. в результате объединения ряда ультракальвинистских голландских групп, одна из которых вышла из ХРЦ, другие образовались в результате различных церковных расколов в Голландии.

Большая часть членов церкви живет в Канаде, в США - лишь 575 человек.

15. Нидерландские реформированные конгрегации (Netherlands Reformed Congregations)

Их возникновение связано с иммиграцией в штат Иллинойс членов группы, в 1841 г. отошедшей от РЦ Нидерландов. Об особенностях их учения данных нет; единого центра конгрегации не имеют.

В 1975 г. в них было 4 878 человек.

16. Реформированная церковь в Соединенных Штатах (РЦ в США) (Reformed Church in the United States)

Возникновение церкви связано с иммиграцией германских реформатов в XVIII в. Вначале конгрегации немцев-реформатов подчинялись, как и конгрегации голландцев, "классу" в Амстердаме.

После революции, в 1793 г. они создали независимый Синод Верхнегерманской реформированной церкви в США, в 1863 г. преобразованный в Генеральный синод Реформированной церкви в США (подробнее см. раздел "Объединенная церковь Христа").

Большая часть этой церкви в 1934 г. сливается с Евангелическим синодом в Евангелическую и реформированную церковь, вошедшую затем в Объединенную церковь Христа. Но один из "классов входящего в Генеральный синод северозападного синода - "класс" Эврека (Евгека) - не вошел в союз, означавший отказ от кальвинистской догмы, и послужил центром сплочения консервативно-кальвинистских групп внутри Генерального синода РЦ в США, враждебных новой церкви.

В 1976 г. к церкви принадлежало 3 861 человек. Основная масса ее членов - жители среднезападных штатов и Калифорнии.

*17. Венгерская реформированная церковь в Америке (ВРЦ)
(Hungarian Reformed Church in America)*

Образовалась в результате иммиграции венгров-реформатов. Первые их конгрегации, возникшие в 1890 г., входят в немецкую Реформированную церковь в США. Другие, возникшие в 1900 г., входят в Пресвитерианскую церковь в США.

В 1904 г. группа венгерских конгрегаций (и вышедших из РЦ в США и вновь образованных) организуют "класс", подчиняющийся Реформированной церкви в Венгрии, в 1910 г. в связи с ростом численности верующих разделившийся на два "класса".

В период войны связи с венгерской церковью обрываются, венгерские "классы в США начинают искать, к какой бы пресвитерианско-реформированной церкви им пристать, чтобы сохраниться внутри как особая организационная единица. Пресвитерианская церковь в США отказалась от включения венгерских "классов" как особых, построенных не на территориальной, а на национальной основе. На это пошла в 1921 г. Реформированная церковь в Соединенных Штатах. Вошедшие в нее венгерские "классы" сохраняли организационную независимость в РЦ, потом в Евангелической и реформированной церк-

ви, в которую влилась РЦ, и затем растворились в Объединенной церкви Христа.

Но в 1921 г. группа венгерских конгрегаций отказалась войти в РЦ и образовала в 1924 г. Свободную мадьярскую реформированную церковь в Америке, в 1958 г. переименованную в Венгерскую реформированную церковь в Америке.

Особенностью организации ВРЦ, в которой она идет за традицией венгерских кальвинистов, является наличие должности епископа - административного главы церкви, выбираемого на три года. Богослужение ведется на венгерском языке, хотя постепенно входит и английский. Церковь издает также газету на венгерском языке.

В 1975 г. в церковь входило 11 679 человек.

*18. Украинская евангелическая реформированная
церковь в изгнании (УЕРЦ)
(Ukrainian Evangelical Reformed Church in Exile)*

Некоторые украинские иммигранты в США стали членами американских протестантских церквей, в том числе евангелический альянс, под эгидой которого в 1925 г. в Западной (польской) Украине началась реформатская миссионерская деятельность, в результате которой возникла Украинская евангелическая реформированная церковь, насчитывавшая в 1939 г. около 5 тыс. человек. В период 1939-1945 гг. большая часть членов церкви во главе с "суперинтендантом" Василем Кусивым эмигрировала на Запад, в частности, в США, где в 1958 г. возникла консистория "УЕРЦ в изгнании". Центр УЕРЦ в Детройте. К ней принадлежат две конгрегации в Детройте и одна в Торонто (Канада). Их численность около 100 человек, кроме того, неопределенное число лиц в разных городах США имеет двойное членство - в УЕРЦ и в местных пресвитерианских и реформатских конгрегациях (данные Пиепкорна).

IV . Объединенная церковь Христа (ОЦХ)

(United Church of Christ)

Объединенная церковь Христа - наиболее полное выражение экуменических процессов в США. Она объединила церкви с очень разными изначальными доктринами и организационными принципами. Для уяснения ее генезиса ниже приводится схема возникновения ОЦХ.

Церковь возникла из объединения двух церквей, каждая из которых, в свою очередь, объединила две церкви. Рассмотрим отдельно четыре слившиеся в ОЦХ церкви. Наиболее важная из них, сыгравшая огромную роль в истории США, - церковь конгрегационалистов.

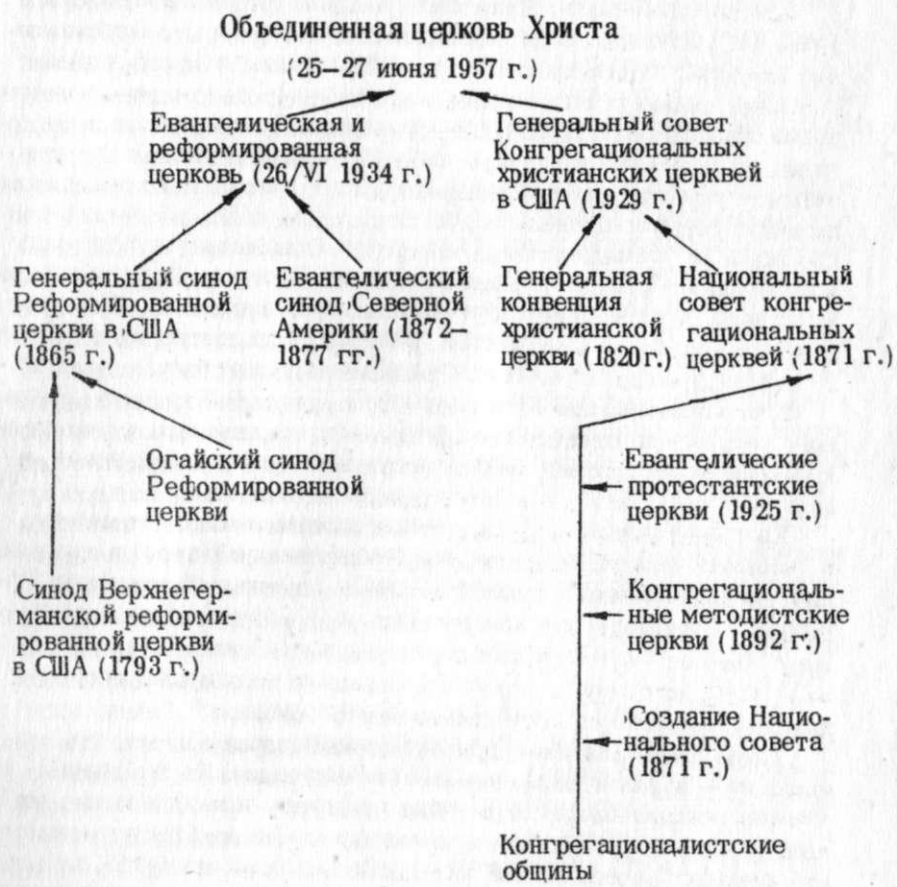
^{a)} *Национальный совет конгрегациональных церквей*

Американский конгрегационализм вырос из английского пуританизма - кальвинистского, стремившегося к радикальной реформации движения, возникшего среди английских эмигрантов, бежавших на континент от католического террора при Марии Тюдор (1553—1558). В царствование Елизаветы пуританизм оформился как "фракция" внутри церкви Англии. Борьба пуритан с "высокоцерковными", католическими тенденциями в церкви Англии, которым покровительствовали Яков I и Карл I Стюарт, слилась с борьбой парламентской оппозиции с абсолютистскими тенденциями Стюартов. В конце концов пуританизм стал знаменем Английской революции.

Пуританизм представлял собой широкое и аморфное течение с множеством разных оттенков мнений, из которого затем выкристаллизовывались отдельные церкви.

Умеренные пуритане не стремились к ликвидации епископской формы организации церкви Англии (как этого не требовал и сам Кальвин) и хотели лишь "реформировать" в рамках этой организации культ и нравы.

Пресвитерианская "фракция" ориентировалась на Шотландию и стремилась перенести в английскую церковь шотландский церковный строй, близкий к церковному строю и основных континентальных реформированных церквей.

Конгрегационализм, признавая принципы устройства "реформированной" кальвинистской церковной общины (элдеры, рукоположенные пасторы, "призываемые" общиной и председательствующие на сессиях), выдвинул свою, отличную от шотландской, модель организации общин. Пресвитерианская организация централизована и иерархична, на решения конгрегации можно апеллировать к пресвитерию, затем - к синоду, причем решения высшего органа обязательны для низшего. Конгрегационализм отстаивал принцип независимости конгрегаций, их "самодовлеющее значение". Основанная на "договоре" конгрегация - суверен церковной власти, она и есть Церковь с большой буквы. Конгрегации могут объединяться, принимать общие решения, но не может быть органа, решающего за конгрегацию, власть ее нельзя делегировать, на ее решение не может быть апелляции.

Конгрегационализм не только отстаивал особый принцип церковного устройства, отличный от организационных принципов основных кальвинистских церквей, но был сопряжен с особыми акцентами в доктрине, остающейся в целом в рамках кальвинизма.

Конгрегационализм развивает как кальвинистское стремление к "чистоте" церкви, безоговорочно соблюдающей "закон" и изгоняющей, не допускающей к причастию явных "грешников", так и идею "договора". Считается, что конгрегации образуются в результате "договора" "святых" друг с другом и с богом, избравшим их и приведшим их к этому договору, по этому конгрегация и мыслится суверенной властью, над которой есть только власть бога.

Такое представление о природе церкви подразумевает, что создание ее - волевой, сознательный акт индивидов. Но это значило, что конгрегационализм должен был придавать особое значение волевому импульсу, толкающему к такому действию. Подразумевалось, что импульс "перерождения" есть действие "святого духа", субъективный эквивалент спасения и обязательное условие для вхождения в церковь. Входящие в церковь, вступающие в "договор" должны сначала рассказать друг другу о своих переживаниях, рассмотреть соответствие этих рассказов объективным данным об их поведении (христианское ли оно). Затем уже они входят в "договор" друг с другом.

Все эти положения не представляли собой законченного комплекса идей, жестко отделенного от пресвитерианства. Они присутствовали и у пресвитериан, но в более мягкой форме. Барьера между

пресвитерианским и конгрегационалистским направлениями пуританизма не было, а затем, когда после Реставрации сложились отдельные пресвитерианская и конгрегационалистская церкви, барьер этот создает не доктрина (конгрегационализм принимает ту же "Вестминстерскую конфессию", изменив ее лишь в пункте церковного устройства), а организационные принципы.

Также не доктрина образует барьер между конгрегационализмом и "частным", кальвинистским баптизмом: второй вырастает из первого. Конгрегационализм примиряет принцип церкви "святых", испытавших "перерождение", с крещением детей - считается, что "договор" с богом подразумевает, что бог спасет "детей договора"; когда дети подрастут, они испытают "перерождение" и обязательно станут членами церкви, причем крещение детей членом церкви есть знак их включения в "договор". Баптизм делает просто следующий шаг в том же направлении, отказывается от этого сложного и компромиссного построения и крестит взрослых при вхождении в церковь. Доктринальные отличия здесь незначительны, но крещение детей или взрослых - отличие ясное и четкое, проводящее такую же четкую грань между конгрегационализмом и баптизмом, какой разные организационные принципы образуют между конгрегационализмом и пресвитерианством.

Таким образом, от англиканства, ставящего знак равенства между церковью и обществом, до баптизма, видящего в церкви группу "избранных", "переродившихся", в которую не входят дети, идет единый континуум, и конгрегационализм в нем ближе к баптистскому "полюсу", хотя и не достигает его. И параллельно этому континууму - другой, идущий от иерархически-авторитарного устройства англиканства через иерархическое, но коллегиальное и с "равновесием" между властью мирян и духовенства устройство пресвитерианства к конгрегационалистскому и баптистскому (здесь они едины) принципу независимости конгрегаций.

Кроме этих двух "измерений" пуританизма, можно указать еще на два, совпадающих с ними, но не полностью, не до конца. Это континуум отношений к церкви Англии и континуум представлений о нормальных взаимоотношениях церкви и государства.

По отношению к церкви Англии пуританизм делится на два типа — сепаратизм и несепаратизм. Несепаратисты полагали, что церковь Англии должна быть и может быть реформирована, сепаратисты считали, что она прогнила насквозь и долг христиан отойти, отделиться от этой церкви. Линия размежевания проходит здесь приблизительно по конгрегационализму. Большинство сторонников пресвитерианского устройства — несепаратисты, баптисты — сепаратисты, конгрегационалисты частично были сепаратистами, частично — нет.

Несколько иначе проходит линия размежевания между сторонниками и противниками государственной церкви. Хотя, кажется, логика доктрины должна была толкать конгрегационализм к признанию отделения церкви от государства, он не делает здесь решающего шага и, как в отношении к крещению детей, строит сложную компромиссную конструкцию, подразумевающую, что государственная власть должна находиться в руках "святых", причем, кто "святой", определяет церковь. Государство не должно вмешиваться в дела общин, но должно их поддерживать, советоваться с пасторами и не допускать "ложных" религий. Церкви не должны вмешиваться в дела государства, но, отлучив "грешника", они тем самым лишают его права голоса в государстве. Только в Англии во время революции часть конгрегационалистов-"индепендентов" приходит к идее отделения церкви от государства. До этого времени сторонниками государственной церкви были все конгрегационалисты — как сепаратисты, так и несепаратисты. Сепаратизм означал лишь то, что от данной государственной церкви надо отделиться, но отнюдь не значил, что сепаратисты не мечтали сами стать государственной церковью.

* * *

Английские пуритане-конгрегационалисты, сторонники создания государственной конгрегационалистской церкви — основатели новоанглийских колоний.

Вначале, в 1620 г., возникает колония в Плимуте, которую организует часть общины конгрегационалистов-сепаратистов, до этого эмигрировавших в Голландию (из той же общины вышли основатели

английских баптистских общин). Затем, в 1629 г., когда положение пуритан в Англии, в результате попытки Карла I установить абсолютистское правление, резко осложнилось, в Новую Англию начинается массовая иммиграция конгрегационалистов-несепаратистов. В условиях колонии с правами самоуправления, а фактически в результате начавшейся в Англии гражданской войны проблема сепаратизма оказывается чисто теоретической, и плимутцы и позднейшие колонисты быстро достигают полного взаимопонимания. Фактически устанавливается сепаратизм, формально сохраняется принцип, по которому колонисты не отделяются от церкви Англии, а, более того, являются в некотором роде истинной церковью Англии.

Пуритане-конгрегационалисты рассматривали создаваемое ими в Америке общество как "модельное" общество истинной Реформации, которое, как "Новый Израиль", находится в "договорных отношениях" с богом и непосредственно руководится и направляется им.

Это общество организовывается ими как ряд республик, где полными гражданскими правами пользуются, однако, только "святые" - члены церкви, испытавшие "перерождение". Повиноваться им, однако, должны все. Так как это общество мыслится существующим для "вящей славы божьей", колонии принимают суровые моральные законы, в большой степени ориентирующиеся на нормы ветхозаветного законодательства. Особо строго соблюдается воскресенье. Еретиков изгоняют, подвергают телесным наказаниям и даже казнят.

Пасторы, хотя и не пользуются прямой государственной властью, имеют колоссальный вес, ибо в их руках прием в церковь и отлучение от нее. Высший выборный орган, Генеральный суд колонии, созывает синоды пасторов и элдеров, решения которых, однако, по конгрегационалистской доктрине, не имеют обязательного значения для конгрегации. Первый такой синод созывается в 1646 г. Он принимает фиксирующую организационные принципы конгрегационализма "Кембриджскую платформу" Синод 1680 г. принимает "Конфессию", позаимствовав у английских конгрегационалистов "Савойскую конфессию" 1658 г., которая, в свою очередь, есть несколько (в соответствии с организационными принципами конгрегационализма) видоизмененная "Вестминстерская конфессия".

Большое значение придают конгрегационалисты образованию. В каждом селении создаются школы, достигается практически всеобщая грамотность (уровень грамотности выше, чем в любой европейской стране). Уже в 1640 г. типография выпускает первую печатную книгу - Псалтырь. В 1636 г. Генеральный суд выделяет деньги на создание колледжа, названного затем по имени донатора Гарвардским.

* * *

Доктрина конгрегационализма и его организация внутренне противоречивы и неизбежно порождают тенденции, с одной стороны, к пресвитерианской организации, практике крещения всех детей и ослабления критериев допуска к причастию, т.е. в равноправные, полные члены церкви, с другой - к крещению взрослых, разрыву отношений церкви и государства, к еще большему акценту на переживание "перерождения" как условия членства в церкви.

Вторая тенденция нашла выражение в деятельности основателя Род-Айленда, борца за отделение церкви от государства Р. Вильямса, ставшего из конгрегационалиста баптистом, а затем независимым искателем "истинной церкви"; Энн Хатчинсон; ставшего баптистом первого президента Гарвардского университета Данстера. Пока государственная власть (до Реставрации) безоговорочно находилась в руках конгрегационалистов, они боролись с этой тенденцией, изгоня "еретиков" за пределы колоний.

Первая тенденция, к пресвитерианству, была значительно сильнее. С явными пресвитерианами, вроде Ч. Чайлда, потребовавшего в 1645 г. пресвитерианской организации церкви, до эпохи Реставрации тоже расправлялись. Но к пресвитерианству толкала конгрегационализм непригодность его принципов к условиям господствующей, государственной церкви. Эта непригодность и, соответственно, пресвитерианская тенденция проявляются двояко.

Во-первых, конгрегационализм с трудом может установить какую-либо идейную дисциплину. Синоды собираются нерегулярно, называются лишь государственным светским органом, Генеральным судом, и решения их не обязательны для конгрегаций. После того как "хартии" были отменены и колонии стали управляться королевскими губернаторами - неконгрегационалистами, синоды вообще

перестали созываться. Важный шаг в пресвитерианском направлении делают в 1708 г. конгрегационалисты Коннектикута, принимая "Сейбрукскую платформу", предполагающую постоянную, упорядоченную организацию - Генеральную ассоциацию (вроде синода) и ассоциации графств (вроде пресвитериев), не нарушающую, однако, во всяком случае формально, принцип суверенитета конгрегаций.

Во-вторых, к пресвитерианским принципам конгрегационализм толкала специфическая проблема не "переродившихся" детей и внуков. Первые колонисты были людьми, пришедшими к вере в ситуации, когда эта вера преследовалась. Естественно, что для них приход к вере сопровождался переживаниями, которые мыслились как "перерождение". Между тем, их дети и внуки воспитывались в иной ситуации, воспринимая веру с пеленок. У них не допускались к причастию и не становились полноправными членами церкви. Но это значило, что их дети уже не могут быть крещены. Возникла парадоксальная ситуация - именно потому, что конгрегационализм стал государственной церковью, он оказался перед угрозой исчезновения. Синод 1662 г. выдвигает концепцию "половинного договора", согласно которой крещеные, но не "переродившиеся" находятся как бы в "половинном", неполном (half-way) "договоре" с богом и их потомки могут поэтому быть крещены. Но далеко не все общины принимают идею "половинного договора". Активный его сторонник - пастор С. Стоддарт из Нортемптона больше людей (кроме явных "грешников"), ликвидировав "перерождение" как условие допуска к причастию, и, подчинив их церковной дисциплине, уже внутри церкви добиваться "перерождений" (стоддартизм).

Наряду с этими двумя тенденциями - баптистской ("сектантской") и пресвитерианской ("церковной") - в приморских богатых торговых городах Массачусетса, прежде всего в Бостоне, в конце XVII— начале XVIII в. возникает еще одна тенденция. Богатые и культурные люди не хотят ни сектантских "перерождений", ни мелочного контроля церкви над их жизнью. Они стремятся к церкви "широкой", либеральной, не запрещающей, например, театры, спорт и т.п.

Это "арминианская" тенденция. Часть ее представителей прочно держится за конгрегационалистский организационный принцип, создавая классово однородные либеральные конгрегации. Некоторые тянутся к англиканству. В 1722 г. в Йельском университете происходит "великое отступничество" — в англиканство переходит сразу большинство преподавателей и студентов.

В начале XVIII в. конгрегационализм переживает тяжелый кризис. Растет идейный разброд, членство в церквях падает, баптисты, пресвитериане, англикане оказывают все более мощную конкуренцию. Унылые проповеди призывающих к покаянию пасторов не находят отклика в душах людей.

* * *

Ситуация неожиданно меняется во второй половине 30-х-начале 40-х годов.

В 1734 г. в местечке Нортемптон, на западной окраине Массачусетса (где раньше пастором был С. Стоддарт), в конгрегации его внучатого племянника, молодого пастора, которому суждено было стать одним из наиболее значительных американских мыслителей, Дж. Эдвардса, начинается ревайвел. Один за другим люди испытывают "перерождение", отказываются от "пороков" и начинают "новую жизнь". Ревайвел распространяется в окрестные селения, а затем Дж. Эдвардс публикует вызвавший широкий резонанс рассказ о ревайвеле.

Ревайвел Эдвардса совпал по времени с мощным ревивалистским движением в Англии, во главе которого стояли Уэсли и Уайтфилд, и сходными движениями в Нью-Джерси среди голландских реформатов (ревайвел Фрелингхейзена) и пресвитериан (ревайвел Теннетов) и в других американских колониях. Период утраты религиозного интереса и в Англии и в Америке сменяется периодом религиозной горячки, и один ревайвел порождает другой.

В 1740 г. в Бостон прибывает Уайтфилд, и в этом центре конгрегационализма возникает мощное религиозное движение. За Уайтфилдом в Бостоне появляется Теннет, а затем страстный религиозный проповедник Давенпорт. Собрания, организованные Давенпортом, сопровождались массовой истерией, болезненными психическими яв-

ниями. В 1743 г. он организует массовое сожжение предметов роскоши и "развратных" книг.

Ревивалистское движение прокатывается по всем колониям, порождая расколы в церквях и изменяя соотношение сил между ними. Оно постепенно сходит на нет, по мере того как общественный интерес перемещается в политико-правовую сферу отношений колоний с Англией.

"Первое Великое пробуждение", или "первый Великий ревайвел", как называется в американской историографии это движение, в отличие от "второго Великого пробуждения" конца XVIII - начала XIX в., оставил значительный след в американском конгрегационализме.

Прежде всего возникло множество "сепаратных" общин - и из лиц, ранее не входивших в церкви, и из людей, отошедших от старых конгрегаций. Эти порожденные ревайвелом и охваченные ревивалистским духом группы отходили от старых общин, которые представлялись им "мертвыми", "не имеющими религии". Большая часть из них логично и естественно приходила к идее нового крещения и становилась общинами "сепаратных баптистов", постепенно сливавшихся с обычными баптистами.

Сам же конгрегационализм разделился на три партии, по-разному относящиеся к ревайвелу.

Во главе ревивалистской партии стоял Дж. Эдвардс. Он был видным философом, стремившимся соединить принципы современной философии (детерминизм, механицизм) с ортодоксально-кальвинистской доктриной всемогущества бога и предопределения. Но влияние на современников его собственно философских взглядов не так велико. Для современников он прежде всего теолог и пропагандист ревайвела, призывающий отказаться от "половинного договора" и вернуться к исходным принципам конгрегационализма, под которые он подводил новый философский базис, но уже переосмысленный как принцип чисто добровольной организации, не претендующей на охват всего общества.

Между приверженцами ревивалистской партии и крайними противниками ревайвела стояла "старокальвинистская" группа. Она и одобряла ревайвел и боялась его эксцессов, стремясь направить его в русло традиционных организационных и догматических форм.

Наконец, были и решительные противники ревайвела: "арминиа-не" во главе с Чонси, видящие в ревайвеле лишь необузданную истерию и выступающие в противовес ревивалистской идее мгновенного "перерождения" идею постепенного воспитания характера.

* * *

Все три партии были сторонниками революции, которая принесла внешний успех конгрегационализму: у него появился "имэдж" особо патриотической церкви, и он избавился от мощного конкурента - англиканство в Новой Англии резко ослабло, большая часть англикан-лоялистов бежали в Канаду.

Тем не менее у конгрегационализма остались старые враги и старые, разлагающие его, противоречия.

В Новой Англии складывается союз баптистов, методистов и остатков англикан с "джефферсоцианами", принципиальными противниками государственной церкви. Союз возникает с целью такой же ликвидации связи церкви и государства, какой добились в конституции штата Виргиния и в федеральной конституции. И несмотря на упорное сопротивление всех конгрегационалистских партий, государственное, налоговое финансирование их церковью ликвидируется в одном штате за другим, начиная с Нью-Гэмпшира (1817 г.) и кончая последним бастионом официального конгрегационализма и вообще официальной государственной церкви в США - Массачусетсом (1833 г.).

Баптизм и методизм продолжают теснить конгрегационализм, но к расколу его приводит внутренняя борьба. После революции усиливается либеральное крыло конгрегационализма, прошедшее эволюцию от "арминиаинства" к унитариянству - рационалистическому учению, отбрасывающему традиционный христианский догмат о троице. В 1787 г. в Бостоне возникает первая открыто унитариянская конгрегация. В начале XIX в. крайне либеральная, унитариянски настроенная группа приходит к власти в Гарвардском университете. Это служит поводом к началу страстной полемики между унитариянами, во главе которых стоит Чаннинг, и ортодоксами, чьим основным полемистом был известный географ и создатель "азбуки Морзе" Д. Морзе. Ранее скрыто- или полуунитариянские конгрегации одна

за другой заявляют о своем унитарянстве, группируясь вокруг Чаннинга и Гарварда и вступают друг с другом в связи, образовав затем Американскую унитарянскую ассоциацию.

Откол унитарян лишил конгрегационализм множества богатых и культурных новоанглийских, прежде всего бостонских, членов церкви и крупнейшего в США университета (для подготовки пасторов вместо потерянного Гарварда ортодоксами была создана Андоверская семинария). "Новоанглийский ренессанс", расцвет философии, науки и литературы Новой Англии 30-50-х годов был уже не конгрегационалистским, а унитарянским Ренессансом. Но лишившийся либерального крыла конгрегационализм постепенно приобретает недостающую ему идейную и организационную определенность и приспосабливается к новым условиям добровольной, не поддерживаемой государством церкви.

* * *

Основным направлением конгрегационализма в конце XVIII - начале XIX в является ревивалистское ("эдвардианское"), которое, во-первых, постепенно теснит "старокальвинистов"; во-вторых, порождает большую схоластическую теологическую литературу, полную полемики - внутренней, внутри своего лагеря, - по очень сложным и очень схоластическим теологическим вопросам - работы Дж. Беллами (1719-1790), С. Гопкинса (1721-1803), Д. Эдвардса-младшего (1754-1801), Н. Эммонса (1745-1840); в-третьих, своим, сложным путем, без открытого разрыва с кальвинизмом, но эволюционирует также в "арминианском" направлении. Наиболее далеко в "арминианском" толковании кальвинизма заходит так называемая нью-хэвенская школа теологии, или тейлоризм, по имени ее основателя Н. Тейлора (1786-1858).

"Арминианская" тенденция ведет к новому пониманию ревайвела. "Первый Великий ревайвел" мыслился как чудо, как прямое и зримое действие бога, да он и был "чудесен", страшен, сопровождался массовыми истериками. В конце XVIII - начале XIX в. по всей Америке начинается "второй Великий ревайвел". На западных землях, где ревайвел организуют баптисты и методисты, он носит истерический характер. Но в Новой Англии он спокойнее,

умереннее. Ревайвелы надолго становятся постоянной чертой конгрегационализма, но они все больше подготавливаются, носят все более спокойный характер.

Логическим завершением этого развития является теология Г. Башнелла, фактически вообще отказавшегося от идеи ревайвела и выдвигавшего идею "христианского воспитания".

* * *

Политическая ориентация конгрегационализма в тот период довольно сложна и не укладывается в привычную схему "либералы - консерваторы".

После революции и конгрегационализм и унитаризм (здесь между ними различий не было) оказываются в федералистском лагере, куда их толкают социальные интересы наиболее влиятельной группы верующих - новоанглийской буржуазии. Но не только это. Конгрегационализм еще не перестроился на позицию одной из многих американских церквей, он еще цепляется за свое прошлое государственной церкви, за традицию, за "доброе старое время".

Однако постепенно меняется и положение, и ориентация конгрегационализма. Ревайвелы начала XIX в. приводят к росту благотворительных и миссионерских интересов. Организуется масса добровольных обществ, во многих из них конгрегационалисты сотрудничают с пресвитерианами, с которыми в 1801 г. они создают "План союза". Конгрегационалисты проводят различные реформаторские кампании: против пьянства и за запрещение продажи спиртного, за соблюдение воскресенья, реформу тюрем, за организацию помощи престарелым и т.п.

И в русле этих кампаний постепенно развивается одна, в конце концов подчинившая себе все прочие. Как раз в то время, когда на Юге создаются идеологические построения, освящающие рабовладение, в Новой Англии - прежде всего в конгрегационализме - растет аболиционизм. Знаменитая Гарриет Бичер Стоу - дочь крупнейшего конгрегационалистского ревивалиста и теолога Лаймена Бичера (1775-1863).

Конгрегационализм, не имевший базы на Юге, не знает в вопросе о рабстве никаких колебаний, компромиссов и внутренней борьбы. Конгрегационалистские ревивалистские собрания прямо переходили в собрания, агитирующие против рабства, лейнская и оберленская семинарии были крупными центрами аболиционизма.

* * *

Конгрегационализм с его аморфной организацией "упустил" Запад. Он не только не смог вобрать в себя, как методизм и баптизм, разношерстных "пионеров", но и потерял, по "Плану союза", массу собственных приверженцев, которых "забрало" более организованное пресвитерианство. Некогда крупнейшая американская церковь, он постепенно превращается в сравнительно небольшую по численности новоанглийскую деноминацию.

В 1852 г. конгрегационализм совершает первую попытку к созданию общенациональной организации: созывается национальная конференция. В 1871 г. был образован постоянный Национальный совет. Довольно быстро конгрегационализму удается создать единую, покрывающую всю страну организационную сеть.

К концу XIX в. конгрегационалистский кальвинизм отходит в прошлое, остается уделом периферийных провинциальных групп. Правда, сохраняется идея "договора", но фактически это лишь "форма выражения" и организационная особенность, допускающая отличающиеся друг от друга принципы разных конгрегаций. "Перерождение" при вступлении в церковь часто уже не требуется или переосмысливается таким образом, что, некогда мыслящееся (и бывшее) сильным душевным переживанием, оно превращается в простое решение вступить в конгрегацию.

Конец XIX - начало XX в. дают новый расцвет конгрегационалистской теологии, но уже либеральной, вне кальвинистской традиции, ориентированной на проблемы социального евангелизма, одним из важнейших центров которого являются семинарии. За переходной фигурой Горация Башнелла идут крупные либеральные "социально-евангелические" теологи-конгрегационалисты Вашингтон Гледден (1836-1918) и Уильям Такер (1839-1926).

Либерализация конгрегационализма не сопровождалась страстной борьбой и расколами, как в пресвитерианстве. Конгрегационализм после раскола унитариев и до объединения с "христианами" вообще не знает расколов, не знает фундаменталистского движения.

Социальная позиция конгрегационализма соответствует его либеральной теологической ориентации: в 1925 г. принимается "Социальное кредо" с требованиями 8-часового рабочего дня, коллективных договоров, участия рабочих в управлении предприятиями.

Экуменизм - другая сторона религиозного либерализма. И понятно, что далеко зашедший в либеральном направлении, совершенно "размывший" свою догматику и к тому же обладающий аморфной организацией конгрегационализм проявляет экуменические тенденции раньше других церквей и заходит в них дальше.

В 1892 г. в конгрегационализм вливается небольшая, базирующаяся в Джорджии и Алабаме Конгрегациональная методистская церковь, вышедшая в 1892 г. из Методистской епископальной церкви Юга. Это первое объединение церквей с совершенно разными теологическими традициями.

В 1925 г. в Национальный совет конгрегациональных церквей вливаются Евангелические протестантские церкви — небольшая группа немецкого и швейцарского происхождения в Огайо.

Наконец, в 1929 г. с Национальным советом сливается Генеральная конвенция христианской церкви, и Национальный совет конгрегациональных церквей преобразуется в Генеральный совет конгрегациональных христианских церквей в США.

б) Генеральная конвенция христианской церкви (ГКХЦ)

Это вторая из четырех крупных церквей, образовавших ОЦХ. Христианские церкви возникли из объединения групп, аналогичных "ученикам Христа"*, стремящихся к возрождению новозаветной церкви и объединению христианства на основе Нового завета и отказа от всякого рода "кредо" и "конфессий". Одна из этих групп - южная, методистского происхождения, другая - новоанглийская.

В 1820 г. они объединились в Конвенцию христианских церквей Соединенных Штатов, переименованную позднее в Американскую

* Об "учениках Христа" см. выпуск III.

христианскую конвенцию, затем — в Генеральную конвенцию христианской церкви.

В XIX в. церковь выступила пионером в создании колледжей для женщин и колледжей совместного обучения юношей и девушек.

Основная масса членов ГКХЦ проживала в Северной Каролине и Виргинии.

* * *

Возникшая в результате объединения конгрегационалистов и "христиан" церковь Генеральный совет конгрегациональных и христианских церквей (ГСК и ХЦ) в момент своего образования (в 1931 г насчитывала 1050 тыс. человек.

Переговоры о создании ГСК и ХЦ велись с 1924 г. "План союза", принятый в 1929 г., подразумевал в высшей степени аморфную доктринальную базу объединения: "Этот союз будет обусловлен прежде всего принятием христианства как образа жизни, а не единообразием теологических мнений или какой-либо единой формой культа" (А. С. Ріерсогн. Profiles in Belief. Vol. II, N.Y., 1978, p. 667).

Социальная позиция ГСК и ХЦ была продолжением либерализма образовавших его церквей. Опрос 1934 г. показал, что 33% пасторов-конгрегационалистов были "сторонниками социализма". В 1934 г. Генеральный совет принимает резолюцию: "Бороться за ликвидацию... нашей современной, основанной на конкуренции и стремлении к наживе, экономической системы". Как и во всех либеральных церквях, в ГСК и ХЦ период либеральной активности 30-х годов сменяется периодом пассивности в 40-50-х годах.

Церковь, основанная на аморфной, общехристианской доктрине и объединяющая церкви с разными теологическими традициями, естественно, не только экуменически ориентирована, но и в некотором роде получает "экуменический импульс". Экуменизм превращается как бы в ее идеологию, и она начинает искать новых объединений. С начала 40-х годов ГСК и ХЦ начинает переговоры с также экуменической, объединившей две церкви разных, очень отличных

от традиции ГСК и ХЦ, теологических традиций - Евангелической и реформированной церковью. Это вызывает протесты у консервативной части конгрегационалистов, что приводит в конечном счете к отколам трех конгрегационалистских церквей (см. дальше, раздел "Конгрегационалистские церкви ")

* * *

Евангелическая и реформированная церковь образовалась в 1934 г. из объединения двух церквей немецкого иммигрантского происхождения - Евангелического синода и Реформированной церкви. Это объединение было частью более широкой попытки объединить четыре небольшие немецкие церкви: РЦ, ЕС, Евангелическую церковь и Церковь объединенных братьев. Последние две принадлежали к традиции немецкого методизма, возникшего среди иммигрантов в 10-20-е годы XIX в. Объединение не удалось, но все участвовавшие в переговорах церкви, очевидно, получили "импульс к объединениям". РЦ и ЕС в дальнейшем вливаются в ОЦХ, а две другие церкви в 1946 г. объединяются в Евангелическую церковь объединенных братьев, затем влившуюся в Объединенную методистскую церковь.

в) Евангелический синод Северной Америки (ЕС СА)

ЕС СА - отражение в немецкой иммиграции попытки прусского короля Фридриха III объединить лютеранскую и реформированную церкви в единую евангелическую.

В 1840 г. в Сет-Луисе собираются пятеро евангелических прусских пасторов и один миссионер реформированной церкви, работающие в общинах немецких иммигрантов в Миссури и Южном Иллинойсе, и организуют Церковный союз Запада (Kirchenverein Westens) - аморфное объединение для миссионерской деятельности среди немецких иммигрантов. Доктринальная основа Союза - признание и лютеровского, и реформатского гейдельбергского катехизисов везде, где они совпадают, и свобода интерпретации всех тех пунктов, где они расходятся.

Церковный союз развивает бурную и успешную деятельность, создав свою семинарию, колледж, теологический журнал, выработав собственный катехизис и даже выдвинув ряд получивших известность теологов.

В 1872-1877 гг. на основе Церковного союза и созданных при его помощи евангелических конгрегаций возникает ЕС СА, организация которого характеризуется в литературе как средняя между пресвитерианской и конгрегациональной.

ЕС СА был относительно "верхушечной" организацией, либеральной, ориентированной на широкую филантропическую деятельность и испытавшей сильное влияние "социального евангелизма". Вклад ЕС СА в американскую мысль несоизмерим его скромным размерам: из него вышли Нибуры и к нему принадлежал Тиллих.

В 1934 г. в ЕС СА было 281 500 человек.

г) Генеральный синод Реформированной церкви в США

Реформированная церковь в Германии, оплотом которой был рейнский Пфальц, некоторая распространилась в ряде южногерманских княжеств и проникла в Пруссию, имеет ряд особенностей, связанных как с постоянным контактом с лютеранством, так и с политическими условиями княжеского абсолютизма.

Немецкий кальвинизм всегда был "мягче" нидерландского, швейцарского и шотландско-английского. Реформированная церковь в Германии сохранила много литургических элементов, делающих ее культ во многом близким к лютеранскому. Она не знала того стремления вмешиваться в государственную сферу, которое так характерно для других кальвинистов.

Даже крайнее ревивалистское движение среди немецких кальвинистов в XVIII в. было вариантом интровертированного лютеранского пиедизма, а не движением политически ориентированным, как пуританство.

Иммиграция немецких реформатов в Америку наблюдается с начала XVIII в. и связана с разгромом, которому был подвергнут Пфальц войсками Людовика XIV. Эта иммиграция, как и вообще

немецкая иммиграция, шла преимущественно через Пенсильванию, в которой к 1730 г. было около 15 тыс. немцев-реформатов.

Постепенно появляются первые организованные конгрегации и пасторы. Вначале эти первые конгрегации, не объединенные, часто без пасторов, принимали участие в переговорах, организованных в 1741 г. Цинцендорфом, стремившимся объединить всех немецких протестантов в единое целое (о Цинцендорфе см. в разделе о "моравских братьях", III выпуск). Переговоры успехом не увенчались. Затем попечение о немецких реформированных общинах берет на себя Реформированная церковь Голландии, которой подчинялись конгрегации голландских иммигрантов в Америке.

В 1756 г. из Нидерландов приезжает миссионер, швейцарец по происхождению, Микаэль Шлаттер (1716—1790), явившийся создателем церкви германских реформатов в Америке. В 1747 г. М. Шлаттер организует Соетус (постоянное собрание пасторов и представителей мирян, типа пресвитерия), подчиненный "классам" в Амстердаме. С 1772 г. Соетус получает право рукополагать священников, а после революции 1791 г. провозглашает свою независимость от амстердамских "классов". В 1794 г. собирается первый Синод Верхнегерманской реформированной церкви (РЦ) в США.

Синод в первой трети XIX в. бурно растет. В 1814 г. он разделяется на восемь "классов", в 1824 г. выделяет из себя независимый Огайский синод. В 1863 г. Синод Верхнегерманской РЦ в США и Огайский синод объединяются в Генеральный синод РЦ, подразделяющийся на четыре синода.

Для этого периода характерны тесные отношения немецких реформатов и лютеран, организующих различные совместные общества и даже конгрегации.

В XVIII и начале XIX в. РЦ испытывает сильные воздействия американских ревивалистских движений, породивших ряд расколов. Ученик и сотрудник М. Шлаттера Оттербайн попадает под влияние методизма и образует немецкую методистскую Церковь объединенных братьев. Другая, оторвавшаяся от РЦ методистская церковь, основанная в начале XIX в. Якобом Олбрейтом, - Евангелическая ассоциация (затем Евангелическая церковь). В 1823 г. откалывается группа Витенбреннера, организовавшая близкую к Церкви объе-

диненных братьев Церковь бога. В 1822 г. откалывается "Свободный синод", вернувшийся в РЦ в 1837 г.

Этим ревивалистским течениям в РЦ противостоит течение, ориентирующееся на широко и либерально (в англиканском духе) понятую традицию и европейскую мысль. Оно группируется вокруг возникшей в 40-е годы XIX в. Мерсенбургской семинарии РЦ, которая, как и мерсенбургская школа теологии, сыграла большую роль в американской культурной жизни. Ее представители Ф. Шафф, Ф. Раух, пришедший из пресвитерианства в РЦ Д. Невин - теологи, философы и историки - были проводниками европейской мысли в США, прежде всего Гегеля и Шлейермахера. Их ориентация на связь с прошлым, с традицией во многом питалась гегелевским историцизмом.

Несмотря на то что мерсенбургская школа вызывает сопротивление (образуется даже противостоящий Мерсенбургу колледж Урсинус), она оказывает большое влияние на РЦ, вызвав к жизни ее переориентацию на литургические формы культа.

Постепенно РЦ теряет свой немецкий характер. Она переходит в службу на английский язык и начинает принимать другие этнические группы (так, внутри нее на правах автономии существовал синод венгерских реформатов).

В 1934 г., ко времени объединения, в РЦ было 348 тыс. человек.

* * *

Переговоры об объединении Евангелической и реформированной церкви (Е и РЦ) и Генерального совета конгрегациональных и христианских церквей относятся к началу 40-х годов. В 1944 г. был составлен документ "Основы союза", затем пять раз перерабатывавшийся. В 1949 г. он был принят обеими церквами, несмотря на сопротивление отколовшейся затем части конгрегациональных и христианских церквей, которые долго судились с большинством за церковную собственность, что несколько задержало объединение. Окончательное слияние церквей произошло в 1957 г. Синоды 1959 и 1961 гг. довершили организационное и доктринальное становление новой церкви.

* * *

ОЦХ приняла в 1959 г. "Изложение веры" ("Statement of Faith"), содержащее общехристианские и общепротестантские положения, которые, однако, не мыслятся церковью обязательным догматическим "кредо".

Исследование начала 60-х годов показало, что члены ОЦХ в теологическом отношении ориентированы более либерально, имеют наиболее "размытое" догматическое сознание по сравнению с членами любой другой крупной протестантской церкви. Только 41% приверженцев ОЦХ не сомневаются в существовании бога; 16% верят в "высшую силу", но не верят в бога как личность, 1% членов ОЦХ заявили, что вообще не верят в бога (в других крупных протестантских церквях таких нет). Только 40% членов церкви верят в то, что Иисус Христос — бог и сын божий; 9% считают его "выдающимся человеком"; 1% вообще не уверены, что он существовал. 13% верят во второе пришествие Христа, в то время как 23% думают, что его, скорее всего, не будет, а 25% уверены, что не будет.

В 1963 г. первой из протестантских церквей ОЦХ ввела экономические санкции против компаний и организаций, допускающих расовую дискриминацию. В 1977 г. она выделила 700 тыс. долл. на поддержку "уилмингтонской десятки".

О либерально-экуменической тенденции ОЦХ дает представление перечень резолюций Генерального синода 1977 г.: а) протестующая против эксплуатации телевидением тем секса и насилия; б) призывающая американских бизнесменов порвать экономические отношения с ЮАР; в) призывающая к созданию единой общедоступной системы медицинского обслуживания; г) призывающая конгрегации усилить помощь престарелым; д) призывающая к принятию конкретных мер для интеграции в конгрегации лиц физически неполноценных; е) осуждающая нарушение гражданских прав гомосексуалистов; ж) призывающая продолжать борьбу за равные права расовых меньшинств; з) постановляющая возобновить дискуссию об объединении с "учениками Христа" (дискуссия была прервана из-за появления более широкого плана объединения план Блейка), реализующегося пока что плохо).

Опрос 1968 г. среди пастората основных протестантских церквей показал, что наиболее либеральным и наиболее социально активным

является пасторат ОЦХ и Объединенной методистской церкви. 10% пасторов ОЦХ (значительно больше, чем в любой другой церкви) участвовали в актах гражданского неповиновения в связи с войной во Вьетнаме; 16% — в антивоенных маршах протеста, 34% — в антивоенных организациях.

* * *

Организация ОЦХ в соответствии с конгрегационалистской традицией предоставляет максимум свободы конгрегациям. Они имеют право сами определять свою конституцию и свои символы веры. Собственность принадлежит им, и они в любое время могут покинуть ОЦХ, сохранив свою собственность.

Конгрегации объединены в ассоциации, а ассоциации в конференции, территориальные границы которых в основном совпадают с границами штатов.

Высший орган церкви - собирающийся раз в два года Генеральный синод, делегатов на который выбирают конференции. Синод выбирает модератора, причем каждые два года на этом посту мирянин должен сменять священника, и Исполнительный совет.

ОЦХ поддерживает 34 колледжа, две академии и 13 теологических школ.

* * *

Точных данных о социальном составе церкви у нас нет. Но старые исследования показывают, что в 40-е годы конгрегационалисты были самой элитной из крупных протестантских церквей. По данным 1944—1945 гг., 24% конгрегационалистов принадлежало к "высшему", 43% - к "среднему" и 33% - к "низшему" классам (соответствующие цифры у епископалов - 24, 34 и 42%, у пресвитериан - 22, 40 и 38%), 33% конгрегационалистов принадлежало к категории "бизнес и профессии" (у епископалов - 32%, пресвитериан - 31%). Объединение с Е и РЦ, несомненно верхушечной по социальному составу, не могло изменить положение ОЦХ как самой элитной крупной протестантской церкви.

В 1976 г. в ОЦХ было 1801 241 человек.

V. Конгрегационалистские церкви

Это церкви, возникшие в результате откола от объединенных Генеральным советом конгрегациональных и христианских церквей консервативных групп, стремящихся сохранить "чистый" конгрегационализм и не желающих входить в единую церковь с Евангелической и реформированной церковью.

1. Консервативная конгрегациональная христианская конференция (ККХК) (Conservative Congregational Christian Conference)

Как неформальная фракция внутри конгрегациональных и христианских церквей (Генерального совета) консервативные конгрегации сплываются с середины 30-х годов. В 1945 г. они образуют фракционную организацию - Консервативное конгрегациональное христианское товарищество. В 1948 г., когда ГСК и ХЦ взял курс на создание ОЦХ, товарищество выделяется в самостоятельную организацию - Консервативную конгрегациональную христианскую конференцию.

ККХК сохраняет ортодоксальное толкование основных христианских догматов и мифов (рождение от девы, чудеса Христа и т.д.), но в ее доктринальных документах нет указания на кальвинистский догмат предопределения. Равным образом, хотя говорится о втором пришествии Христа и воскрешении мертвых, нет упоминаний о том, что после второго пришествия должно быть тысячелетнее царствие Христово на земле,- доктрина, которая обычно подчеркивается крайне ортодоксальными кальвинистскими "фундаменталистскими" церквами, вроде Библейской пресвитерианской, и которая сочетается у них со страстной политической реакционностью. ККХК входит во Всемирный альянс реформированных церквей (пресвитерианских и конгрегациональных).

Все это говорит о том, что консерватизм ККХК - именно консерватизм, а не реакционность, сопряженная с бешеным антикоммунизмом, склонным во всех больших экуменических объединениях видеть проникновение коммунистов.

Организация ККХК в высшей степени аморфна. В нее могут входить как отдельные пасторы и миряне, так и конгрегации, а также их местные объединения. Вхождение конгрегаций и их объединений может иметь разные степени. Могут быть конгрегации и объединения "симпатизирующие", "признаваемые" (ККХК не создает в районе действия "признаваемых" конгрегаций или их объединений конкурирующие конгрегации или объединения) и "аффилированные". Членство в ККХК не исключает членства в других объединениях; во главе церквей - конференция, собирающаяся ежегодно. Центр ККХК - г. Уетон, штат Иллинойс.

По данным Пиепкорна, в ККХК 127 конгрегаций в США и Канаде, объединяющих 21 975 человек. "Ежегодник" 1978 г. приводит цифры: 130 конгрегации, 21 977 человек только в США.

*2. Национальная ассоциация конгрегациональных
христианских церквей (НАКХЦ)
(The National Association of Congregational Christian Churches)*

Организована в 1955 г. конгрегационалистами, не желавшими войти в ОЦХ; сохраняет традиционную систему договоров. Все входящие в Ассоциацию конгрегации вступили в 1956 г. в договор с целью сохранять традиционную конгрегациональную систему, "идти вместе по пути, указанному богом - нашим отцом, и путям, которые он еще может открыть нам в дальнейшем" (А. С. Piercorn. Op. cit., p. 370.)

Отдельные конгрегации имеют собственные договоры, определяющие их организационные и доктринальные позиции. В НАКХЦ входят конгрегации от либеральных до фундаменталистских.

НАКХЦ признает рукоположение женщин.

Во главе Ассоциации - "ежегодное собрание". Для выяснения мнения конгрегации существует специальный "Совет референдума".

НАКХЦ принадлежит ежемесячник "The Congregationalist".

Как и ККХК, НАКХЦ имеет как полное, так и неполное членство конгрегаций и ассоциаций. В конгрегации, являющиеся полными членами, входит около 90 тыс. человек. Среди неполных членов

НАКХЦ - конференция КХЦ штата Северная Каролина (ассоциация негритянских церквей).

3. Среднезападное конгрегациональное христианское товарищество (Midwest Congregational Christian Fellowship)

Как и две предыдущие, эта организация возникла в результате объединения конгрегаций, не желавших войти в ОЦХ. Это была группа в основном сельских консервативных конгрегаций Индианы, Огайо и Иллинойса, объединившихся в 1958 г. в Товарищество. Входит в Национальную ассоциацию евангеликов, допускает рукоположение женщин.

В Товариществе 1890 человек (данные Пиепкорна).

VI. Экуменические церкви

В эту группу мы выделяем церкви, возникшие, как и ОЦХ, из объединения групп, принадлежащих к разным протестантским традициям.

1. Национальный совет церквей общин (НС) (National Council of Community Churches)

Во многих мелких населенных пунктах США, где некоторые церкви не могут организовать своих конгрегаций из-за небольшого числа верующих, возникали и возникают экуменические конгрегации с аморфными "средними", общепротестантскими доктриной и культом. До 1946 г. существовали два объединения таких конгрегаций - для белых и для негров. В 1946 г. возник единый Национальный совет под эгидой Федерального, затем Национального совета церквей. В НС входит 185 конгрегаций с общим членством 125 тыс. человек. Имеется печатный орган "The Christian Community".

2. *Объединенная евангелическая церковь Пуэрто-Рико (ОЕЦ)*
(*La Iglesia Evangelica Unida de Puerto-Rico*)

Это результат объединения пуэрториканских общин, созданных миссионерами Генерального совета конгрегациональных и христианских церквей и Объединенных братьев во Христе (церкви, возникшей из методистского движения среди немецких иммигрантов в США), происшедшего в 1931 г.

Во главе церкви - ежегодная ассамблея и действующий в промежутках Исполнительный совет. Церковь имеет в Пуэрто-Рико свою семинарию. В финансовом отношении поддерживается церквами, в которые вошли образовавшие ее церкви - ОЦХ и Объединенная методистская церковь.

В ОЕЦ около пяти тысяч человек в 53 конгрегациях. Общины ее на юго-востоке Пуэрто-Рико и в столице, Сан-Хуане.

3. *Гавайская конференция Объединенной церкви Христа*
(*Hawaii Conference of the United States of Christ*)

На Гавайях - 112 конгрегаций, в основном организованных конгрегационалистами и прочими миссионерами среди местного населения, и ряд конгрегации мигрантов-американцев. В них входит 18 051 человек, объединены конгрегации в Гавайскую конференцию, которая в 1963 г. постановила войти в ОЦХ, не порывая, однако, связей с конгрегациями, не желающими войти в ОЦХ и входящими в другие церкви. В результате 80 конгрегаций - членов Гавайской конференции вошли в ОЦХ, четыре входят в Национальную ассоциацию конгрегациональных христианских церквей, 28 независимы и входят лишь в Гавайскую конференцию.

4. *Корейские христианские миссии на Гавайях*
(*Korean Christian Missions of Hawaii*)

По соглашению между миссионерами - пресвитерианами и конгрегационалистами, Аляска и Гавайи были "поделены". Аляска до-

стала пресвитерианам, Гавайи - конгрегационалистам. В результате корейские иммигранты-пресвитериане оказались в 1918 г. в отрыве от пресвитерианской организации и стали именоваться "Корейские христианские церкви". Постепенно у них сложилась полуконгрегационалистская-полупресвитерианская система, и сейчас они поддерживают тесные отношения и с Объединенной пресвитерианской церковью, и с Объединенной церковью Христа, но не входят ни в ту, ни в другую церковь. Они организованы в три общины, объединенные в ежегодную конференцию и насчитывающие в общей сложности 500 человек.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Общие сведения	3
I. Лютеранство	31
1. Лютеранская церковь в Америке	45
2. Американская лютеранская церковь	50
3. Ассоциация свободных лютеранских конгрегации	54
4. Лютеранская церковь - синод Миссури	55
5. Лютеранская конференция "Конкордии"	61
6. Лютеранские церкви Реформации	61
7. Ассоциация евангелических и лютеранских церквей	61
8. Евангелический лютеранский синод Висконсина	62
9. Протестантская конференция	64
10. Церковь лютеранской конфессии	65
11. Евангелический лютеранский синод	65
12. Евангелическая лютеранская церковь в Америке, синод Ейелсена	66
13. Церковь лютеранских братьев Америки	66
14. Апостольская лютеранская церковь Америки и другие лестадрианские группы	67
15. Латвийская евангелическая лютеранская церковь в Америке	69

II. Англиканство	70
1. Епископальная церковь США	78
2. Реформированная епископальная церковь в Соединенных Штатах Америки	98
3. Свободная протестантская епископальная церковь	99
4. Филиппинская независимая церковь	99
5. Англиканская ортодоксальная (или православная) церковь Северной Америки	100
6. Американская епископальная церковь (Спартанберг, Южная Каролина)	101
7. Англиканская церковь Северной Америки	101
III. Пресвитерианские и реформированные церкви	102
1. Объединенная пресвитерианская церковь в США	121
2. Пресвитерианская церковь в США	129
3. Пресвитерианская церковь в Америке	134
4. Камберлендская пресвитерианская церковь	135
5. Вторая камберлендская пресвитерианская церковь в США	138
6. Ортодоксальная пресвитерианская церковь	138
7. Библейская пресвитерианская церковь	140
"Кавенантеры" и "сецессионисты"	141
8. Синод Реформированной пресвитерианской церкви Северной Америки	142
9. Генеральный синод Ассоциированной реформированной пресвитерианской церкви	144
10. Реформированная пресвитерианская церковь, евангелический синод	145
Реформированные церкви	146
11. Реформированная церковь в Америке	146
12. Христианская реформированная церковь	149
13. Протестантские реформированные церкви в Америке	149

14. Свободные реформированные церкви Северной Америки	151
15. Нидерландские реформированные конгрегации	151
16. Реформированная церковь в Соединенных Штатах	151
17. Венгерская реформированная церковь в Америке	152
18. Украинская евангелическая реформированная церковь в изгнании	153
IV. Объединенная церковь Христа	154
V. Конгрегационалистские церкви	177
1. Консервативная конгрегациональная христианская конфе- ренция	177
2. Национальная ассоциация конгрегациональных христиан- ских церквей	178
3. Среднезападное конгрегациональное христианское това- рищество	180
VI. Экуменические церкви	180
1. Национальный совет церквей общин	180
2. Объединенная евангелическая церковь Пуэрто-Рико	181
3. Гавайская конференция Объединенной церкви Христа	181
4. Корейские христианские миссии на Гавайях	181

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
ИНСТИТУТА США И КАНАДЫ АН СССР

Ц Е Р К В И В С Ш А

Справочник

Выпуск 2

Под редакцией канд. ист. наук Фурмана Д. Е.

Ведущий редактор *О. Б. Кузнецова*

Редактор *Е. Н. Катасонова*

Корректор *Н. Б. Осягина*

Набор *В. М. Сидвильникова*

Художественное оформление *Е. В. Шуруева*

Формат бумаги 60x90 1/16. Бесплатно. Заказ № 410. Тираж 200 экз.

Печ. л. 11,75   Подписано в печать 21.8.1980

Печатно-множительная лаборатория Института США и Канады АН СССР

Москва, ул. Горького, 16/2