

М. Ю. Смирнов

РЕФОРМАЦИЯ И ПРОТЕСТАНТИЗМ

ББК 86.376

С50

Смирнов М. Ю.

С50 Реформация и протестантизм: Словарь. — СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2005. — 197 с.

ISBN 5-288-03727-2

Словарь посвящен важнейшим событиям эпохи Реформации и истории протестантизма. Читателям предлагается справочный материал об одном из самых распространенных, наряду с православием и католицизмом, направлений христианства.

Цель нашего издания — стать начальным ориентиром в ознакомлении с наиболее значимыми, по мнению составителя, понятиями и персоналиями Реформации и протестантизма. Приоритет был отдан раскрытию вероучительных и теологических аспектов протестантизма, истории становления его основных разновидностей.

В словарь вошли сто статей, охватывающих тематику Реформации и протестантизма, библиография публикаций по этой тематике на русском языке, указатель имен и названий.

Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей и современным состоянием христианства.

ББК 86.376

*В оформлении обложки использована картина
Лукаса Кранаха Старшего «Лютер проповедует с кафедры»
из алтарной части Виттенбергской городской церкви
(1520-е гг.).*

© М. Ю. Смирнов, 2005

© Издательство
С.-Петербургского
университета, 2005

ISBN 5-288-03727-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Протестантизм, начало которому положила эпоха Реформации, является одним из самых распространенных, наряду с православием и католицизмом, направлений христианства. Как исповедание веры он существует уже пять столетий и в наши дни охватывает своим влиянием около полумиллиарда людей во множестве стран мира.

Учения и организации в протестантизме столь многообразны, количество имен духовных лидеров и мыслителей столь обширно, что невозможно исчерпывающе отразить их в рамках небольшого словаря. Поэтому цель нашего издания ограничивается начальным ознакомлением всех интересующихся с наиболее значимыми, по мнению составителя, понятиями и персоналиями протестантизма.

Неизбежная при этом избирательность, а также разная степень детализации лишь подчеркивают многомерность как самого предмета, так и существующих его интерпретаций. Приоритет был отдан раскрытию вероучительных и теологических аспектов протестантизма, истории становления его основных разновидностей.

При разработке справочного материала всегда большое значение имеют источники, которые использует составитель. Они представлены в библиографическом разделе данного издания. Количество зарубежных трудов о Реформации и протестантизме уже не поддается исчерпывающему охвату. Объем написанного в России также весьма велик. Массовому российскому читателю большинство этих изданий малодоступно

или недоступно вовсе. В то же время, даже выборочное указание круга авторов и названий может способствовать дальнейшему более основательному знанию предметной области, очерченной в словаре. Поэтому было решено привести литературу, во-первых, на русском языке; во-вторых, за небольшими исключениями, вышедшую преимущественно в последние несколько десятилетий.

В содержании большинства статей присутствуют перекрестные ссылки, указывающие на более подробное разъяснение некоторых понятий в других статьях словаря. Названия церквей, организаций, идейных течений, имена и термины, которым посвящены отдельные статьи, в тексте выделены *курсивом*. В конце словаря приводится алфавитный указатель упоминаемых имен и названий.

ПРОТЕСТАНТИЗМ В ЕГО ИСТОРИЧЕСКОМ СТАНОВЛЕНИИ

Появление протестантизма связано с революционными для христианства событиями в Европе раннего Нового времени, получившими общее название Реформации. За этим названием стоит совокупность разноплановых религиозных преобразований, приведших к радикальному изменению прежнего уклада в западнохристианском мире. Формально начало Реформации датируется 31 октября 1517 г., когда Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов к диспуту о прояснении действительности индульгенций, с осуждением в них ряда злоупотреблений римско-католической церковной иерархии. Завершение чаще всего принято относить ко времени окончания Тридцатилетней войны в Европе XVII в. Однако исторические границы Реформации, равно как и ее причины, смысл и последствия, по сей день остаются предметом дискуссий и исследований.

Собственно протестантизм, как терминологически обозначенное явление, возникает после 1529 г. Тогда в Шпейере состоялся очередной имперский съезд глав германских княжеств и вольных городов. На нем, по настоянию императора Карла V и католического дво-

рянства, составлявшего большинство собравшихся, было отменено решение предыдущего рейхстага 1526 г. о свободе правителей в выборе церковного устройства для своих подданных. Среди участников были руководители земель и городов, где уже состоялась лютеранская церковная реформа. Свое несогласие с указанной отменой они выразили, заявив «Протестацию». С той поры приверженцев Реформации в Германии, а затем и в др. странах начали называть протестантами.

Это название не сразу стало повсеместным. В XVI–XVII вв. чаще использовались иные — евангелические христиане, реформаты, пуритане, евангелики. О протестантах обычно говорили в связи с конкретными историческими событиями времен немецкой Реформации. Но с масштабным распространением реформационных идей и настроений, умножением и дифференциацией числа следующих им религиозных сообществ, термин *протестантизм* оказался наиболее приемлемым обозначением для всего спектра церквей, деноминаций и сект, имевших общие вероучительные истоки.

Строго говоря, идеология Реформации не может быть изложена как некая цельная система взглядов. Она складывалась постепенно, с периодическим смещением акцентов. В ней воплотилось множество предшествовавших обновленческих исканий, обусловивших разнообразие идейного содержания и способов организации реформационного процесса. Ее отдаленный прообраз можно встретить уже в ряде начинаний отвергнутого католической церковью новатианства (христианское движение III–VIII вв., осуждавшее церковные поущения непослдовательным христианам и практиковавшее публичное покаяние). Но не менее авторитетным для реформационно настроенных мыслителей оказалось и учение признанного в католической среде теолога рубежа IV–V вв. Аврелия Августина (его трактовка божественного предопределения, различение Божьего и мирского «градов» и др.). Уже в XII в. Пьером Абеляром, Арнольдом Брешианским и Иоахимом Флорским были высказаны убедительные возражения против политических притязаний католицизма, избыточной приверженности мирским интересам. Тогда же

возникло движение последователей проповеди Пьера Вальдо — вальденсов, чьи воззрения сохраняли злободневность вплоть до самой Реформации и много позже (противопоставление церковному ритуалу и обогащению нестяжательского образа жизни по примеру христиан евангельского периода). В теологической мысли XIV в. реформаторский дух проявился в трудах сторонников изменения статуса церкви в государстве и обществе — Уильяма Оккама и Джона Уиклифа, проповедников непосредственной личной устремленности христиан к Богу — немецких мистиков Майстера Экхарта и Иоганна Таулера. Мощным стимулом для реформационных настроений следует считать культуру Возрождения, утверждавшую новое отношение к миру и человеку, побуждавшую к интеллектуальной свободе и творчеству. Явными предтечами Реформации стали учение Яна Гуса и развернувшееся в XV в. гуситское движение. Существенное влияние на духовный мир Реформации, утверждение веротерпимости и права религиозного самоопределения оказали труды представителей христианского гуманизма первой трети XVI в. — Иоганна Рейхлина, Себастьяна Франка, Эразма Роттердамского.

В религиозных течениях собственно эпохи Реформации изначально не было какого-то единообразия: выделялись магистральные направления — последователей *Лютера*, *Цвингли* и *Кальвина*; радикальное крыло — *анабаптисты*; компромиссная с католицизмом форма — *англиканство*. Далекое не все участники реформационных процессов, действовавшие на этом этапе, напрямую относятся к протестантизму (например богемские и моравские братья). Также не все отличались повышенным радикализмом, было немало умеренных в своих требованиях религиозных групп. Однако вполне оправданным можно считать устоявшееся представление о протестантской Реформации XVI в. как о коренном пересмотре всей предыдущей полутора тысячелетней церковной традиции в христианстве.

Исчерпанность духовных и социальных возможностей господствовавшего в Западной Европе того времени типа христианской церковности побуждала к поиску иного, оптимального строя религиозной жизни. В

существовавшей Римско-католической церкви заметно преобладали светские, политические и имущественные интересы. Практика продажи церковных должностей и прав назначения на них, умножающиеся церковные налоги и тяга «князей церкви» к роскоши подрывали её авторитет. Само духовенство в основной массе было малообразованным, подверженным предрассудкам и влиянию суеверий. В то же время, динамика развития европейского общества на рубеже XV–XVI вв. требовала от церковной сферы большей гибкости, соответствия меняющимся экономическим (интернационализация хозяйственных и торговых отношений) и политическим (кризис жесткой сословной социальной структуры) условиям жизни, да и просто нуждам повседневности. Неповоротливость в таких вопросах и дискредитирующее поведение многих носителей духовного сана вызывали сомнение в спасающей роли самого института церкви. А это уже принципиально затрагивало и волновало все христианское сообщество.

Особенность христианского отношения к вере, по которой «чем древнее — тем подлиннее, чем подлиннее — тем истиннее», направила обновленческие искания к первоисточкам религии. Речь шла не об отказе от церковности, а о возвращении к ее исконому облику — на манер апостольской общины евангельского времени. Отсюда и ведущий мотив религиозного переустройства: **ре-формация** как восстановление истины, по представлениям сторонников перемен, формы церкви (лат. *reformatio* часто переводят как преобразование, исправление).

Очищение церкви от искажений и наслоений времени требовало кропотливой теоретической и организационной работы. Препятствиями на этом пути были: противившаяся новациям церковная иерархия — ее следовало упразднить или нейтрализовать; оглядка мирских властей на установления церкви и пап римских — государственную жизнь надо было освободить от этой зависимости; инерция верующих — их надо было переубедить, найдя безупречную для христианского сознания аргументацию.

В решении подобных задач не было ничего более надежного, чем идея прямого обращения за истиной

к Богу. Единственный способ такого обращения — вера. Чтобы вера была правильно направлена, требовалось безусловное наставление. Таковым не могли быть в глазах реформаторов решения церковных соборов и указания римских понтификов, в силу их человеческого несовершенства. Из этого убеждения рождался ключевой вывод: непогрешимой истиной обладает только Слово Божие, явленное людям через наглядный образ боговоплощения — Иисуса Христа, а также через священный текст — Библию.

По существу, фундамент сознания протестантского христианства составляет ощущение непосредственного общения с Богом в акте веры. Совершению этого акта способствуют личное погружение в Слово Божие — Библию, для чего она должна стать доступной каждому верующему, и переживание искупительной жертвы Христа как персонально адресованного человеку события. Глубинное родство по вере во Христа объединяет людей в духовное сообщество — церковь. Видимым же образом это единство присутствует в христианской общине. Принадлежность к общине создает состояние всеобщего священства. Оно делает излишними сложный ритуал священнодействий, большинство таинств, духовенство как особое сословие с посреднической функцией, организационную централизацию церкви и еще многое, что сохраняется католической и православной церковными традициями. Путь к спасению открывается через триаду: только вера (*sola fide*), только Священное Писание (*sola Scriptura*), только благодать (*sola gratia*) Бога.

Однако уверенность в непосредственном восприятии воли Бога накладывалась на острое осознание греховности человека, т. е. изначальной порочности его природы, ограниченности, слабости и непоследовательности всего человеческого. Это означало, что без искупления греха спасающее общение с Богом оказывалось невозможно. В трактовке данного положения среди идеологов Реформации обнаружили наиболее острые расхождения, квинтэссенцией которых стали дискуссии о свободе воли человека в связи с предопределением к спасению избранных Богом. Также обозначились различия и в подходах к характеристике цер-

ковных структур: либо они бесполезны для спасения и должны быть упразднены, либо их можно сохранить в реформированном виде исключительно для преодоления разобщенности христиан, либо священство через ритуал все же как-то передает волю Бога и потому оказывается необходимым, хотя влияние его должно быть ограниченным.

Проекция реформированного строя религиозных отношений в мирскую повседневность влекла за собой изменения в индивидуальных мотивациях и социальном поведении христиан. Реформация рождает новый тип личности, с адекватным ее потребностям порядком жизни, труда и быта, общественного устройства. Это — человек, полностью подчиненный Богу по вере, и динамичный в миру. Мирское существование для него есть ревностное служение Богу, когда каждым поступком творится оправдание, ибо стержень человеческого бытия — вера.

В исследованиях по истории протестантизма сложилась точка зрения на Реформацию как этап отвержения старого, утратившего жизнеспособность, уклада церковной жизни и установления нового, качественно более развитого состояния. Действия Римско-католической церкви в ответ на протестантские преобразования рассматриваются как попытки сохранить отжившие порядки, несколько их модернизировав, и остановить развитие конкурирующего направления христианства.

В то же время, распространенные суждения о закономерном характере реформационных процессов, их укорененности в истории западного христианства XI–XV вв. становятся своего рода указанием на органичность идей и начинаний Реформации всему предшествовавшему ходу духовной жизни средневекового европейского общества. Особенности устройства этого общества создавали социальную почву для культивирования самого широкого спектра религиозных исканий. Подтверждением могут служить не только примеры антицерковных народных религиозных движений европейского Средневековья за «чистоту» христианства (катары и пр.), но и неоднократные реформаторские инициативы сугубо церковного происхождения. Осо-

бенно это относится к проблематике Вселенских соборов Римско-католической церкви XIV–XV вв., сохранившей требования превосходства соборных решений над «диктатом» папской власти, корректировавшей способы пастырской и миссионерской деятельности и т. п.

Эту «реформацию до Реформации» можно считать определенным свидетельством веками нараставшей многомерности средневекового христианства. В таком случае события XVI в. выступают как завершение реструктуризации единого религиозного пространства Западной и Северной Европы, раскрытие возникших в предшествующую эпоху процессов через несколько равноправных «моделей» конфессионального развития. Протестантизм, в его историческом — лютеранском и кальвинистском — обосновании, оказывается одной из таких «моделей», формирующейся параллельно, хотя и не без столкновений, с самореорганизацией Римско-католической церкви.

В практическом плане Реформация привела к введению национального языка богослужений, упрощению самой службы, переносу акцента на проповеди и чтение библейских текстов, совместные молитвы и духовное пение. Из таинств сохранялись только крещение и причащение. Культ святых, почитание мощей, икон и др. священных изображений и реликвий отменялись как не предписанные Библией. Установился пресвитериальный тип общин (независимые конгрегации), с выборностью служителей. Там, где сохранялась епископальная церковь, иерархия сводилась до минимума и лишалась статуса посредника между мирянами и Богом. Упразднялись монастыри, монашество и обязательное безбрачие духовенства.

Первый «массив» протестантизма, поднявшийся на волне событий XVI в., составили *лютеранство*, *цвинглианство* и *кальвинизм*, *анабаптизм*, *англиканство*, а также развившиеся на их основе или постепенно выделившиеся из этой среды разновидности — *реформатство*, *пресвитерианство*, *конгрегационализм*, епископальные церкви, гуттерские братья, *меннониты* и ряд др. движений. Возникающие новые религиозные организации воплощали реформационную идеологию в кон-

кретных условиях разных стран Европы (в германских землях, Швейцарии и Франции, Нидерландах, скандинавских государствах, Венгрии, Англии, Шотландии, Ирландии). Многие протестантские церкви этого времени формировались как национальные, нередко по побуждению от мирских властей (т. н. «королевская Реформация»).

Исход Тридцатилетней войны (Вестфальский мир 1648 г.) в основном определил области конфессионального размежевания христианских стран Европы. В период XVII–XVIII вв. протестантизм распространяется за европейские пределы, на территории Северной Америки, среди населения колоний протестантских государств во многих регионах мира. В этот период образуются церкви баптистов, *гернгутеров*, *квакеров*, *методистов*. Влиятельными движениями становятся *пуританизм* и *пиетизм*.

XIX в. связан с появлением новых образований: *адвентизма*, *евангельских христиан*, *церквей Христа*, *Армии Спасения*, *церквей святости*, *евангелическо-реформатских объединений* и ряда иных протестантских организаций. В XX в. возникают сообщества *пятдесятников*, формируются союзы протестантских церквей на региональном и международном уровнях, протестанты активно участвуют в движении *экуменизма*.

К протестантизму часто относят церкви и течения, сложившиеся в христианстве либо накануне Реформации — *чешские братья* и ряд др., либо параллельно с ведущими направлениями этой конфессии — *унитарянство*, универсалисты. Специфическую группу составляют возникшие в XIX в. церкви и организации протестантского происхождения, не признаваемые большинством протестантов как принадлежащие к их исповеданиям: *мормоны*, *Христианская наука*, *Свидетели Иеговы* и некоторые др. Если критерием идентификации с протестантизмом избрать обязательное исповедание общехристианских догматов о Троице и богочеловеческой природе Иисуса Христа, добавив к ним определяющую триаду конфессиональных признаков: спасение личной верой, всеобщее священство, исключительность авторитета Библии, — то безоговороч-

но протестантская принадлежность названных образований действительно будет спорной. Однако общие со многими протестантскими течениями исторические, идейные, социально-психологические и организационные истоки делают их рассмотрение в связи с темой протестантизма уместным.

Особо следует сказать о протестантизме в России. Появившись здесь уже в XVI в., протестанты до второй половины XIX в. были представлены исключительно или иностранцами или российскими подданными тех национальностей, которые исторически относились к протестантским странам (немцы, англичане, выходцы из Прибалтики и Скандинавии). Состав собственно русских прихожан в протестантских церквях сложился уже в пореформенную эпоху, активно расширяясь в условиях капиталистического развития страны на рубеже XIX–XX вв. Это обстоятельство дает повод внимательно отнестись к концепции Макса Вебера о взаимосвязи протестантизма и капитализма. Ее «кабинетное» происхождение не отменяет точно подмеченной социальной закономерности. Советский период, напротив, в целом оказался для протестантов временем неблагоприятным, вплоть до уничтожения многих церквей и их последователей. Нынешний этап российской жизни, с ее попытками усвоения цивилизационных черт развитого постиндустриального общества, вновь открыл протестантам широкие возможности. Наиболее заметным ограничением на этот раз выступила традиционность духовных приоритетов в России, выраженная явной и вполне естественной преференцией православно-христианских мотивов. Для русских протестантов это стало одним из оснований к поиску новых форм самоутверждения, когда западное происхождение «базовых» конфессиональных воззрений отступает перед идеей отечественных, уходящих в средневековое народное богоискание, корней евангельского движения в России.

Конфессиональное содержание протестантизма складывалось из сочетания нескольких «пластов» христианской мысли и практик. В нем, безусловно, присутствует слой общехристианских основополагающих представлений, которые сформулированы в призна-

ваемых протестантами *Символах Веры* христианской церкви. Сюда же можно отнести стремление культивировать такие обязательные для всех христиан черты как постоянство общения с Богом через Священное Писание, строгость духовной жизни, очищение нравов, религиозное обоснование общественного поведения (благотворительности, трудолюбия и пр.). Другой слой образуют учения и формы организации религиозной жизни, рожденные в эпоху Реформации и воплотившие то особенное, что отличает протестантизм как целое в ряду основных конфессиональных направлений христианства. Имеется и третий слой — частные доктрины и установления, присущие отдельным протестантским деноминациям и отражающие специфику восприятия их последователями религиозных учений в конкретной социально-исторической обстановке.

М. Ю. Смирнов

АДВЕНТИЗМ (от лат. *adventus* — пришествие) — протестантское направление, возникшее в 1830-е гг. (ныне распространено примерно в 200 странах, общая численность по разным источникам составляет 12–16 млн человек).

Основателем считается американский фермер Уильям Миллер (1782–1849), проповедник баптистской общины г. Хэмптона. В 1833 г. он опубликовал труд «Свидетельства из Священного Писания и истории о втором пришествии Христа в 1843 году и Его личном царствовании в течение 1000 лет», где со ссылкой на 8-ю главу ветхозаветной книги пророка Даниила указал время второго пришествия — 21 марта 1843 г. Позднее срок был пересчитан и на год сдвинут. По прошествии названных сроков в 1845 г. Миллера с его сторонниками изгнали из общины. Он признал ошибку — нельзя точно вычислить замысленное Богом, но близость пришествия это не отменяет, и к нему надо готовиться. Несбывшееся предсказание породило разногласия среди сторонников А., что положило начало их дифференциации.

Первое время лидирующей была организация самого Миллера — т. н. миллериты. На съезде 1845 г. в Олбани она преобразовалась в Ассоциацию тысячелетнего пришествия. Центральным пунктом учения осталась вера в скорое, уже без указания точных дат, пришествие Христа — «буквально, персонально, видимо». Этому событию будет сопутствовать устройство тысячелетнего небесного града для обитания праведников. Грешники же останутся на опустошенной земле. Затем произойдет сошествие «святого града» с небес и огненное «погубление» Богом всех грешников. Праведные получают вечную жизнь на обновленной земле. Заслужить пребывание в тысячелетнем царстве Христа можно только глубокой верой, жизнью по библейским заповедям, строгим соблюдением ритуальных действий и правил. Этими основоположениями до сего дня руководствуются умножившиеся со временем разновидности А. Однако каждая из них вносит свои дополнительные установления.

В 1844 г. из миллеритов Нью-Гемпшира выделилась группа во главе с бывшей прихожанкой методистской

церкви Элен Хармон (Уайт). Она положила начало движению *адвентистов седьмого дня*, чтящих субботу как освященный день. В 1863 г. образуется Церковь христиан-адвентистов седьмого дня, ставшая к настоящему времени одной из крупнейших организаций А.

В 1860 г. община миллеритов американского г. Сейлема отвергла учение о бессмертии души, признала освященным днем воскресенье, созвала Генеральную конференцию христиан-адвентистов и образовала Адвентистскую христианскую церковь. Сейчас эта церковь насчитывает несколько десятков тыс. человек и действует в США, Канаде, Индии, Малайзии, Японии, на Филиппинах. Часть американских членов этого общества вышла из него, учредив «первозданную адвентистскую христианскую церковь».

В 1847 г. английские иммигранты в США образовали адвентистскую Церковь Бога, так же как и адвентисты седьмого дня признающую «соблюдение субботы». Эта организация объединяет ок. 10 тыс. членов и ведет активную миссионерскую деятельность в Африке, Индии, Мексике и ряде др. регионов.

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ — международное церковное сообщество, занимающее ведущее положение в современном *адвентизме*.

Возникновение А. С. Д. в 1844–1846 гг. связано с деятельностью Элен Уайт (1827–1915). Ее учение представляет собой изложение более 2 тыс. полученных от Бога пророческих видений, которые записывались и затем стали широко тиражироваться. Достоверность данных текстов оценивается современными исследователями неоднозначно. Но для А. С. Д. пророчества Э. Уайт столь же сакральны, как и Библия. Организационную оформленность движение получило в 1863 г., учредив на своей Генеральной конференции в Бетл-Крике (США) «Всемирное братство (церковь) христиан-адвентистов седьмого дня». С 1880-х гг. движение А. С. Д. распространяется в Европе и др. регионах мира.

Главный догмат вероучения — представление о скором втором пришествии Христа. Сроки грядущего события принципиально не определяются, поскольку его

свершение ведомо только Богу. Но близость его подтверждается, по взглядам А. С. Д., исполнением признаков, указанных в 24-й главе Евангелия от Матфея. Христология А. С. Д. признает божественность Иисуса Христа и искупительное значение его жертвы. По пророчеству Э. Уайт, сошествие Христа уже началось и ныне идет «очищение неба», предвещающее второе явление на землю и Страшный суд.

Другой фундаментальной идеей А. С. Д. стала сакральность седьмого дня — субботы. Среди видений Э. Уайт было указание ей ангелом на скрижали с десятью заповедями Ветхого Завета, из которых четвертая выглядела очень тускло; по объяснению ангела, это случилось из-за почитания людьми священным днем воскресенья, что противоречит Писанию. Соблюдение субботы как дня, посвященного только Богу, стало знаком принадлежности к избранным.

В состав догматики А. С. Д. входят общехристианские истины о Троице, божественной и человеческой природах Христа, Божьем суде. Исключительным источником вероучения считается Библия в составе 66 канонических книг Ветхого и Нового Заветов; незыблемым кодексом поведения — соблюдение десяти заповедей Божьих (Декалог). Учение об Аде и Рае и идея бессмертия души отвергаются. Душа смертна, но может возродиться с пришествием Христа. Спасение не зависит от человеческих дел, оно — дар Бога. Но сами благочестивые дела не отрицаются, поскольку предписаны библейскими заповедями как путь к «внутреннему обновлению». Практикуется крещение с водным погружением. Прощения грехов оно не дает, но свидетельствует о сознательном выборе пути к спасению через Христа. Причащение проводится четырежды в год, с обрядом взаимного омовения ног. Крестное знамение, почитание креста, икон и мощей, культ святых не приняты. Богослужение включает в себя проповеди, молитвы, общее исполнение духовных песен и псалмов. Вышедшие из членов церкви анафеме не предаются.

Верховным главой церкви А. С. Д. считают Христа. Руководство организационными структурами осуществляет Генеральная конференция Всемирной Церкви А. С. Д., раз в пять лет избирающая своего президен-

та. Центральные управляющие органы располагаются в г. Силвер-Спринг (США). Церковь имеет европейское, американское и азиатское отделения, каждое из которых объединяет дивизионы — международные образования с выборным руководством. Дивизионы состоят из унионов, избирающих раз в четыре года своего главу. Унионы координируют деятельность местных конференций А. С. Д., на которых раз в три года представители низовых ячеек — полей и общин — избирают председателя, секретаря и казначея. На уровне приходов действуют пресвитеры и диаконы. Всего в мире насчитывается несколько десятков тыс. общин А. С. Д.

В ожидании второго пришествия А. С. Д. полагают своим долгом распространение библейской проповеди и поддержание здорового образа жизни. Первая цель достигается высокой миссионерской активностью, деятельностью более 50 издательств и типографий, системой из более 5 тыс. образовательных учреждений. Второй цели служит установленная еще Э. Уайт «санитарная реформа»: поскольку тело человека есть храм Святого Духа, то требуется оградить его от разрушающего воздействия пороков. Введены пищевые ограничения и запрет на употребление чая, кофе, алкоголя. Церковь А. С. Д. содержит ок. 500 различных учреждений здравоохранения; оказывается и благотворительная медицинская помощь. Финансирование деятельности ведется на добровольные пожертвования (практикуется принцип десятины) и доходы от предпринимательства. Для содействия странам в чрезвычайных ситуациях под эгидой А. С. Д. создано неправительственное Агентство помощи и развития (АДРА).

После смерти Э. Уайт из рядов ее европейских последователей выделилось движение адвентистов-реформистов. Одним из пунктов расхождения стало отрицательное отношение реформистов к военной службе. В 1926 г. движение получило организационную оформленность в Германии, в 1929 г. — в СССР («Российское поле А. С. Д. реформационного движения»). В вероучении принципиальных различий с исходным направлением А. С. Д. адвентисты-реформисты не имеют. Ныне их европейские общины включают в себя ок. 10 тыс. членов.

В России первая община А.С.Д. была создана в 1886 г. в Крыму миссионером Луи Конради. Государственные законодательные акты 1905–1906 гг. подтвердили права А.С.Д. на открытые богослужения. В 1920-е гг. начались внутренние расколы (движение реформистов) и притеснения со стороны властей. С середины 1970-х гг. деятельность А.С.Д. активизировалась; в 1981 г. Российский Союз церкви А.С.Д. был реорганизован; с 1990 г. он получил статус дивизиона Всемирной церкви А.С.Д.; в 1994 г. из него образованы два самостоятельных союза — Восточно-Российский и Западно-Российский униионы. В пос. Заокский Тульской области создан центр А.С.Д.; при нем издательство, духовные школы, библиотека, подсобное хозяйство. Имеется свой радиотелецентр. Данные о численности А.С.Д. в Российской Федерации расходятся: называется от 44 до 60 тыс. человек; зарегистрировано ок. 650 общин.

АНАБАПТИСТЫ (от греч. ἀναβαπτίζω — перекрещиваю) — название последователей радикального движения эпохи Реформации. Связано с практикой повторного крещения взрослых христиан. Сами участники движения именовали себя «евангельскими верующими». Считалось, что по-настоящему придти к вере можно, только выбрав ее свободно и осознанно. Это делало бессмысленным крещение в младенческом возрасте и требовало «перекрещения». Движение известно неприятием социального неравенства, стремлением к равноправию в устройстве жизни христиан.

Возникновение относится к началу 1520-х гг., когда группа цюрихских сторонников реформаторства (Конрад Гребель, Феликс Манц и др.) выступила против церковно-ритуального «зачисления» в христиане от рождения или по принуждению. Надежду на спасение дает только образ жизни, указанный в Священном Писании. Поэтому любые явления, не имеющие достаточных библейских оснований (крещение младенцев, доктрина о Троице, церковное Предание и пр.), отвергались.

Крайний вероисповедный индивидуализм и радикальное неприятие идеи государственной церкви при-

вели швейцарских А. в 1525 г. к конфликту с *Цвингли* и поддержавшим его магистратом Цюриха. Власти выслали из города всех прошедших повторное крещение, запретив подобное под угрозой смертной казни. Ф. Манца в наказание утопили в январе 1527 г.

В Германии аналогичные идеи распространяла группа т. н. «пророков из Цвиккау» — бывший студент Марк Штюбнер, ткачи Никлас Шторх и Томас Дрехзель. Под их влиянием среди ремесленников в этом саксонском городе сложилась община, отрицавшая действительность крещения детей, считавшая любое социальное зло свидетельством безбожия и чаявшая установления порядка божественной справедливости непосредственно в земной жизни. Шторх и его сподвижники были популярны и в Виттенберге, где *Лютеру* стоило немалых усилий умерить вызванное ими общественное возбуждение. Ставший священником в Цвиккау Томас *Мюнцер* сочувственно отнесся к А., найдя в свою очередь среди членов общины приверженцев, которые стали распространять его идеи по всей Саксонии.

Уравнительные требования А., их враждебное отношение к богатым собственникам, обладателям светских и церковных привилегий — все это было созвучно стихийно-демократическим настроениям в бюргерской и крестьянской среде того времени. Обоснование этих взглядов ссылкой на «божественное право» делало их приемлемыми для массового религиозного сознания. А. составили заметную часть повстанцев в ходе Крестьянской войны в Германии 1524–1526 гг. Поражение в этой войне не уничтожило анабаптистского движения, его сторонники распространились по всей Центральной Европе.

Программой движения стало Шляйтхаймское исповедание веры, принятое в феврале 1527 г. на встрече анабаптистских руководителей в кантоне Шаффгаузен. Его составителем считается Михаэль Саттлер, бывший настоятель монастыря, радикальный реформатор, в том же году сожженный католиками под Тюбингеном. Вероизложение содержит семь статей, определяющих отличие А. от др. реформаторских движений и от «папистов». Среди них: крещение только сознательно уверовавших взрослых, исключение из общения

«впавших в грех», отказ от мирских клятв и неприятие всякой связанной с насилием государственной службы, убеждение в нечестивости любой государственной церкви, выборность пасторов из благочестивых мирян, символическое причастие хлебопреломлением как воспоминание о жертве Христа.

В 1533–1535 гг. анабаптистские идеи соработничества людей «царству Божьему на земле» вдохновили социальное движение в Северо-Западной Германии и соседних голландских землях. Центром стал г. Мюнстер, который в 1534 г. объявили Новым Иерусалимом; магистрат заменили «советом 12 апостолов» во главе с проповедником портным Иоанном Лейденским (1505–1536). Дела управления, производства, распределения и т. п. регулировались решениями общины. Апеллируя к Ветхому Завету, ввели общность имущества и полигамию. Подобный радикализм не имел широкой поддержки, и мюнстерское восстание было жестоко подавлено.

С того времени среди А. стали преобладать мотивы удаленности от мирского окружения и политических действий. Прямое развитие это получило у последователей Мельхиора Гофмана (ок. 1495–1543) — мельхиоритов, Якоба Гуттера (сожжен по приговору инквизиции в 1536) — гуттерского братства, Менно Симонса (в русских изданиях его также именуют Симонис Меннон) — *меннонитов*. Мельхиориты связали справедливое социальное переустройство непосредственно со вторым пришествием Христа, в ожидании которого следовало культивировать благочестие и аскезу, готовить из себя «ревнителей дела Бога». Гуттерское братство состояло из тирольских и чехо-моравских А., бежавших после мюнстерского разгрома в Венгрию, затем частично осевших в Валахии, а с XVIII в. появившихся и в России. В XIX в. центром гуттерцев стала Северная Америка. Свойственный им аскетичный образ жизни на уравнилельных началах объясняется как выполнение провиденциальных божественных установлений. Общины действуют независимо друг от друга, но имеют координирующую инстанцию — Объединенную гуттерскую братскую церковь. Мennonиты исторически распространились в Голландии, Польше, России,

США, где также существуют по сей день. При всех различиях эти течения сохраняют многие исходные позиции А. Считается также, что анабаптистские идеи повлияли на учения ряда др. протестантских движений — *баптизма, квакеров.*

АНГЛИКАНСТВО — одно из направлений протестантизма, развившееся в ходе английской Реформации. Нередко его характеризуют как «средний путь» между протестантской традицией и реформированным католицизмом.

Поводом к реформационным действиям в Англии стал конфликт короля Генриха VIII с папой римским Климентом VII. Не имея наследника мужского пола, король требовал от понтифика признать его брак с Екатериной Арагонской недействительным. Племянник королевы, германский император Карл V, принудил папу римского воспротивиться этому. Тогда король прибег к помощи кембриджского теолога Томаса Кранмера (1489–1556). Начиная с 1529 г. тот объехал ряд европейских государств и привез согласованное мнение университетских теологов о неправомерности папского запрета и свободе монарха в решении такого вопроса. В 1532 г. король назначает Кранмера на место архиепископа Кентерберийского. Оба они, каждый по-своему, восприняли идеи развернувшейся на континенте протестантской Реформации и способствовали их реализации в Англии.

Поворотным событием стало провозглашение парламентом в 1534 г. независимости английской церкви от римской курии. Принятый тогда «Акт о Превосходстве» утвердил единственным верховным главой этой церкви короля, хотя богослужебные дела в его компетенцию не вошли. Резких перемен в доктрине и обрядах на первых порах не произошло. Однако началось закрытие монастырей (парламентские акты 1536 и 1539 гг.) и развернулась секуляризация церковных земель.

Истоки отделения английской церкви от папства и ее превращения в Церковь Англии достаточно глубоки. Они коренятся в особенностях распространения христианства в Англии: удаленности от римского цен-

тра, частом политическом противостоянии континентальным католическим государствам, влиянии местных народных верований на массовое христианское сознание и т. д. Теологическая аргументация реформирования церкви (спасение зависит не от богоугодных дел, а единственно от благодати Бога) восходит к идеям английских религиозных мыслителей XIV в. — Томаса Брадуардина, Уильяма Оккама, Джона Уиклифа. Уже в эпоху самой Реформации (1526 г.) появляется авторитетный перевод Нового Завета и Пятикнижия на английский язык, сделанный Уильямом Тиндейлом (1484–1536). Его издание стало основополагающим для всех последующих английских редакций Библии.

Период с середины 1530-х до середины 1540-х гг. прошел в противостоянии католических и реформационно настроенных церковных кругов. Но в правление Эдуарда VI (1547–1553) Кранмер интенсифицирует преобразования. С 1547 г. миряне получили право причащаться под «двумя видами», как и духовенство. В 1549 г. «Актом о Единообразии» вводится первый сборник официально предписываемых молитв, литургических действий и правил возведения в сан — Книга общих молитв. Документ носил переходный характер от традиционного католицизма к доктрине «оправдания только по вере». При переиздании в 1552 г. он был исправлен уже явно не в католической тональности: многие обряды (поминовение усопших, службы святым и пр.) объявлялись сродни суевериям и отменялись.

Восшествие на престол в 1553 г. католички Марии Тюдор привело к приостановке реформ. С 1555 г. начались массовые репрессии протестантов, многие были сожжены. Верный идее монаршего авторитета в церковных делах, Кранмер смирился с происходящим. Однако, обреченный на казнь, он отказался от своего отречения и подтвердил прежние взгляды.

В годы правления Елизаветы I (1558–1603) начался возврат к реформированному строю церковной жизни. Достигался он путем явного компромисса: королевская власть опасалась радикально настроенных за время эмиграции противников католицизма. Новые же епископы боялись утратить достижения реформ. Из

этого выросло т. н. Елизаветинское соглашение 1559 г., на время устроившее всех. Реабилитация протестантской идеологии в ее англиканской версии была закреплена возвратом к составленному еще в 1553 г. с участием Кранмера вероизложению из 42 статей. Архиепископ Кентерберийский Мэттью Паркер в 1563 г. выделил 39 из них для обсуждения собором английского духовенства. Текст получил одобрение, а в 1571 г., переведенные с латыни на английский язык, Тридцать девять статей были официально включены в Книгу общих молитв. Документ совместил католические представления о спасающей силе церкви и таинствах (крещение и причащение были сохранены в символическом их истолковании) с протестантскими максимами исключительного верховного авторитета Библии, оправдания верой и рядом др. Духовенство сохранялось, но власть папы римского, практика индульгенций, почитание икон и мощей, монашество окончательно отвергались.

Удержание католических элементов в структуре вероучения, богослужения и церковной организации А. рассматривалось многими протестантами как препятствие на пути к спасению. В этой связи возникает движение *пуританизма*. Его представлял ряд течений — от *пресвитерианства*, умеренная часть которого интегрировалась с государственной церковью, до радикального *конгрегационализма* (индепендентства).

В первой трети XVII в. позиции епископальной церкви постепенно усиливаются. Обусловив спасение регулярным получением таинств, церковь увеличила обрядовое содержание богослужений. С 1633 г. начались преследования противников государственной церкви. Однако попытка короля Карла I и архиепископа Уильяма Лода сделать англиканскую Книгу общих молитв обязательной в пресвитерианской Шотландии (1637) вызвала резкий протест и восстание. Последовавший затем конфликт короля с парламентом привел к гражданской войне и падению монархии. В этот период церковь уступает экспансии пресвитерианства, закрепившего свой успех рядом актов Долгого парламента и *Вестминстерским исповеданием веры* (1647–1648).

Реставрация монархии в 1660 г. возвращает А. ведущую роль в религиозной жизни страны. В 1662 г. устанавливается окончательный вариант Книги общих молитв и получает подтверждение текст Тридцати девяти статей. С тех пор они остаются в основе догматики и обрядности Церкви Англии. В 1680-х гг. происходит безуспешная попытка короля Якова II восстановить католицизм. После принятия в 1689 г. Декларации о веротерпимости конфессиональная напряженность в стране ослабевает. В последующие века складывается нынешний строй А.

С 1867 г. каждое десятилетие в лондонском Ламбетском дворце проводятся конференции руководителей церквей англиканского исповедания. На них епископы автономных церквей, входящих в Англиканское содружество, проводят консультации и обсуждения по вопросам вероучения, культа, отношения к социальным проблемам. Решения Ламбетских конференций необязательны, но весьма авторитетны. Председательствует, по праву «первенства среди равных» (преемственность сана — с 597 г.), примас, т. е. высший иерарх Церкви Англии — архиепископ Кентерберийский.

Церковь Англии — государственная. В ее состав входит также епархиальный округ Йорка, имеющий собственного правящего архиепископа. Общим главой этой церкви по традиции с XVI в. остается монарх. Кроме нее в Англиканское содружество входят Церковь Уэльса, Епископальная церковь США, свыше двух десятков автономных епископальных церквей в Пакистане, Индии, ЮАР, Канаде, Австралии и др. странах. Сюда же относится и Епископальная церковь Шотландии. (В отличие от последней, существует и неангликанская пресвитерианская Церковь Шотландии, главой которой также считается британский монарх).

Ведущее течение А. — «высокая церковь» утвердилось во времена Стюартов. В иерархии она сохраняет апостольскую преемственность. С 1980-х гг. допускается рукоположение в священник сан женщин, что признается, однако, не всеми англиканскими приходами. Это течение принимает в своем обиходе многие обряды католического происхождения, изображение распятий, свечи, облачения, целибат высших иерархов. Благодаря

деятельности Оксфордского движения середины XIX в. (Генри Мэннинг, Джон Ньюмен, Эдуард Пьюзи и др.) были восстановлены монашеские общины и развилась тенденция т. н. англокатолицизма.

Реформационное наследие в А. воплощено другим течением — «низкой церковью». Отдельной организации она не имеет, но придерживается идеологии и практики признающих епископальную церковь кальвинистов-пуритан («евангеликов»).

Терпимость к неконформизму и разнообразию церковного уклада делает возможным совмещение этих двух течений А. в форме гибкой, открытой к экуменическим контактам (см. *экуменизм*) «широкой церкви». Этому состоянию присуща индифферентность к догматическим разногласиям, акцентируется нравственное значение христианства («мораль без догмы»).

АРМИЙНИЙ (латинизир. от фамилии Харменсен) **Якоб** (ок. 1560–1609) — голландский теолог. Образование получил в университетах Лейдена и Женевы, где учился до 1587 г. под руководством преемника *Кальвина* — профессора Теодора Беза. С 1588 г. пастор реформатской церкви в Амстердаме.

Полемизируя в 1589 г. с Дирком Коорнхертом, критиковавшим тезис *кальвинизма* о безусловном предызбрании людей к спасению, А. обнаружил, что доводы оппонента достаточно убедительны. Действительно, в сотериологической перспективе человек зависит именно от божественной благодати. Но возможность спасения еще не делает положительный исход неизбежным, так как Бог вовсе не навязывает людям свою благодать. В таком случае, приходит к выводу А., должна осуществиться данная Богом свобода человеческой воли, т. е. способность самостоятельно выбирать между благими и греховными поступками и отвечать перед Богом за последствия этого выбора.

Опасаясь репрессий за пересмотр ключевых положений кальвинистского провиденциализма, А. избегал открыто декларировать свои взгляды. Это не избавило его, однако, от острых дискуссий со строгими доктринерами, особенно со старшим профессором теологии Лейденского университета Франциском

Гомаром (1563–1641). Тем не менее, репутация добросовестного пастора и высокообразованного теолога помогла А. оправдаться перед Генеральными штатами Голландии и занять вакантное, после эпидемии 1603 г., место профессора в университете Лейдена. Однако новые обвинения в ревизии учения Кальвина и неприятности продолжали преследовать А. до конца жизни.

Наибольшие нападки кальвинистов вызвали его рассуждения о божественном предопределении в трактате 1608 г. «Объявление мнений». Здесь А. уточнил тезис об избирательности Бога при назначении людей к спасению: спасутся те верующие, которые приняли данное от Бога посредничество Иисуса Христа и в глазах Бога искренне покаются. Из этого следовало, что человек способен своей свободной волей обратиться к спасению.

Позиция А. с его смертью не утратила влияния. Она привлекла множество последователей в протестантском мире. Конфликт ее сторонников и противников привел к размежеванию в кальвинистской среде, что ярко проявилось в связи с деятельностью *ремонтрантов* и решениями Дортского синода 1619 г.

АРМИЯ СПАСЕНИЯ — международная протестантская организация, относящая себя к *евангелическим церквям*. Деятельность основывается на сочетании миссионерско-проповеднического служения и благотворительной социальной работы.

Инициатором создания считается бывший священник методистской церкви Уильям Бут (1829–1912). В 1865 г. вместе с женой Кэтрин Бут он создал в Восточном Лондоне Христианскую миссию для евангелизаторской работы и благотворительности среди бедных, бездомных и инвалидов. Спецификой организации стало сочетание духовных и деловых принципов, высокая дисциплина, сравнимая с воинским порядком. Евангелическая мотивация такой деятельности побуждала ее участников считать себя «солдатами Христа». В 1878 г., на базе множества возникших филиалов, Бут преобразует миссию и формирует собственно А. С., первым генералом которой он стал. С этого времени идет актив-

ное распространение ее отделений и представительств в разных регионах мира. Ныне это свыше 100 стран.

Члены организации именуются солдатами и офицерами, которые сведены в 14 тыс. приходов, на армейский манер называемых «корпусами». Общее число принадлежащих к А. С. примерно 3 млн человек. Большая часть из них — волонтеры (сочувствующие добровольцы) и рекруты (претенденты в штатный состав). Руководящую роль играют офицеры, чья численность приближается к 30 тыс. Они находятся на постоянном жалованье.

Вступая в А. С., претендент проходит 10–13 недельный курс подготовки, после чего дает «священное обещание» и подписывает Боевой устав солдата. В Уставе перечислены 12 вероисповедных принципов организации и 10 требований, выполнять которые обязан солдат (в том числе отказ от курения, алкоголя, наркотиков и т. п.). Из числа солдат выделяются руководители социальных благотворительных программ — «местные офицеры».

Офицеры готовятся в колледжах А. С., где в течение двух лет изучается Библия, методика проповеднической деятельности, разные формы социального служения, музыка, дисциплины хозяйственно-финансового и юридического характера. Выпускник дает клятву верности Богу и служения людям, после чего получает статус «посвященного офицера», т. е. одновременно становится пастором. Офицерам присваиваются звания: лейтенант, капитан, майор, полковник. В семейных парах супруги-офицеры носят одинаковое звание. Высшим является звание генерала, которое имеет глава А. С.

Организация имеет свою униформу темно-синего цвета, погоны с широким просветом (у солдат — синего цвета без эмблем, у офицеров — красного, с эмблемой в виде герба организации), шестиугольные петлицы с первой буквой слова «спасение», нарукавные знаки в виде красного щита с надписью «Армия Спасения», фуражки и шляпы форменного образца. Трехцветное полотнище армейского флага означает единство Иисуса Христа (синий цвет), Бога Отца (красный), Святого Духа (желтый). В гербе А. С. над солнечным

кругом, символизирующим свет и огонь Святого Духа, изображена «корона славы», которой увенчаются верные последователи христианства. В центре круга помещен четырехконечный крест с наложенными на него двумя мечами — символом борьбы с силами зла. Внутри круга начертан девиз — «Кровь и Огонь», как напоминание евангельских мотивов искупления и очищения.

Центральная штаб-квартира расположена в Лондоне. Важнейшим органом являются Международные конгрессы А. С. Организация имеет свои молитвенные здания и помещения, выпускает газету «Вестник Спасения» и информационную литературу. Бюджет складывается в основном из взносов и добровольных пожертвований. В ряде стран структуры А. С. участвуют в правительственных социальных программах; тогда возможны и дотации со стороны государства.

В России А. С. действовала с 1913 по 1923 гг. Возобновила работу в мае 1991 г., когда возникло первое представительство, ныне — Санкт-Петербургский центр «Северного региона России». Сейчас в стране около двух десятков «корпусов» — в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Омске, Петрозаводске. Офицеров для России готовит семинария в Финляндии.

Идеология организации базируется на протестантском истолковании греха и спасения. Греховность человека — в утрате единства с Богом. Из этого следуют все беды и пороки. Их преодоление невозможно одними лишь милосердными акциями, просвещением или личной порядочностью. Действенность человеческих поступков достигается только при условии веры во Христа как Спасителя и Господа. И уже из любви ко Христу вырастает желание путем конкретных дел оказывать помощь нуждающимся. Таким образом, благоприятные моральные и социальные последствия ставятся в зависимость от религиозного обращения и духовного возрождения.

Культовая практика А. С. предполагает открытую манифестацию перехода «на позиции Христа» под влиянием воздействия божественной благодати: многолюдные собрания и шествия под оркестр, совместные песно-

пения и молитвы в ходе «христианских встреч», массовые проповеди, публичные сообщения о личных свидетельствах Божьей помощи. Эти действия, в сочетании с евангелизаторской работой воскресных школ и библейских групп, объединяют людей во имя Бога независимо от расовых, половозрастных и статусных различий. Женщины-офицеры несут такое же пасторское служение, как и мужчины. Полагая обретение благодати внутренним актом души, А. С. не совершает крещения и др. таинств.

Члены А. С. собирают средства и вещи для бедных, устраивают ночлежки для бездомных людей, бесплатные пункты питания для голодающих, интернаты для беспризорных детей, приюты престарелых, лечебные и профилактические центры. Тем самым реализуется призыв А. С.: «Сердце — Богу, руку — человеку».

АСКЕТИЗМ МИРСКОЙ — идеал отношения христианина к потребностям и обстоятельствам повседневной жизни. Основан на общехристианском противопоставлении земного и божественного. В своем устремлении к вечному блаженному бытию в Боге — спасению, христианин должен постоянно практиковать аскезу. Под аскезой понимается система своего рода упражнений, направленных на подавление греховных и развитие богоугодных черт поведения. Отвлекаясь от конкретных деталей теологического объяснения аскетизма, можно выделить две его основные модели, имеющие место в христианстве.

Первая рассматривает мирскую жизнь как препятствие к спасению, поскольку вся она греховна, полна пороков и несовершенства. Отсюда следует предписание удаленности человека от естественных желаний, жизненных благ и удовольствий. Крайним вариантом здесь будет обуздание плоти в монашестве, постах и т. п. Сама жизнь, со всеми ее семейно-бытовыми, трудовыми, социально-политическими обстоятельствами, имеет смысл лишь как период подготовки к эсхатологическому финалу. В ходе этой жизни человек пытается заслужить добрыми делами оправдание и спасение. Современное католическое и православное христианство не столь радикальны в своих взглядах на А. М. как это

было на протяжении большей части их истории. Земное благополучие человека ныне ими не отвергается. Но на вероучительном уровне принципиальные установки этой модели остаются в силе.

Второй моделью можно считать протестантский вариант А. М. Он также предполагает ощущение христианином внутренней отчужденности от мира. Но Бог дал людям именно эту — земную жизнь. Поэтому вера в предустановленность спасения и надежда оказаться среди тех, кому уготован такой исход, побуждает протестантов искать признаки своей принадлежности к избранным в сферах мирской деятельности.

Ключевым понятием здесь является т. н. «призвание» — представление о поставленной Богом человеку жизненной задаче. В этом плане мирские обязанности обретают статус богоустановленных. В обоснование обычно приводится ссылка на наставление апостола Павла каждому верующему оставаться «в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7:20). Принадлежность к избранным ставится в непосредственную зависимость от успешного выполнения человеческих обязанностей. С этой целью следует неустанно искать поприще, где способности человека реализовались бы с предельной продуктивностью. Неудачи, в таком случае, будут объясняться невниманием к божественному призыву и обделенностью по этой причине благодатью.

Протестантские мыслители (*Уэсли Дж.*, *Бакстер Р.*, *Шпенер Ф.* и др.) неоднократно отмечали, что последовательность «вера — усердие — богатство» может обернуться преобладанием любви к мирскому и утратой подлинного смысла аскетизма. Богу угоден не конечный результат, считали они, а сама деятельность как прославление человеком Бога в сотворенном мире. Человека в таком случае можно уподобить управляющему в Божьем имении: чем лучше он трудится, тем богаче имение, но тем выше и ответственность перед Богом. Кроме того, ни приобрести избранность за какую бы то ни было цену, ни даже точно удостовериться в принадлежности к ней человек сам не может. Доступно только лишь ощущение своей угодности Богу. Достичь такой уверенности и должен христианин, совершая свои мирские дела с полной отдачей.

АУГСБУРГСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР — соглашение, заключенное на рейхстаге в Аугсбурге 25 сентября 1555 г. между главой «Священной Римской империи германской нации» Карлом V и правителями протестантских земель, добивавшимися равных прав с католическими князьями.

Этот мир завершил длительное противостояние лютеран и католиков в Германии, начавшееся после имперского съезда 1526 г. Тогда угроза раскола государства в период постоянных внешних конфликтов побудила Карла V санкционировать самостоятельный выбор позиции в церковных вопросах князьям и вольным городам империи. Воспользовавшись этим, сторонники Реформации начали решительную секуляризацию владений Римско-католической церкви. Католическое большинство Шпейерского рейхстага 1529 г. настояло на отмене права секуляризации. В ответ последовала знаменитая «Протестация» приверженцев лютеровской Реформации. Попытка соглашения между конфессиями на основе составленного *Меланктоном* для рейхстага 1530 г. Аугсбургского исповедания веры (см. *Книга Согласия*) не удалась, все компромиссные предложения были отвергнуты. В 1531 г. протестанты во главе с саксонским курфюрстом и ландграфом гессенским заключили в г. Шмалькальдене союз для защиты Реформации. Внутреннего единства в союзе не было, возникали конфликты лютеран Северной и Центральной Германии с симпатизировавшими *цвинглианству* реформаторами юго-западных областей. В 1546 г. Карл V захватил большую часть лютеранских территорий, включая Виттенберг. Насильственное принуждение лютеран к отказу от принципиальных позиций принятого вероучения вызвало сильное недовольство в стране.

Столкновения возобновились и в 1552 г. Верхняя Германия перешла под контроль протестантов. Итогом этого противоборства стал А.Р.М. По его условиям устанавливалось равноправие католиков и протестантов-лютеран Аугсбургского исповедания. *Анабаптисты*, цвинглианцы и кальвинисты остались вне рамок соглашения. Территории стали различаться по принятому в них вероисповеданию. Князья получили официальное право определять конфессиональ-

ную принадлежность для своих подданных по принципу «кто правит, тот и устанавливает религию» (*cuius regio, eius religio* — чья власть, того и вера). Результаты предшествовавшей секуляризации не пересматривались. Органы лютеранской церкви (консистории) подчинялись светской власти и становились частью административного устройства, а само *лютеранство* получило статус государственно санкционированной религии.

БАПТИЗМ (от греч. βαπτίζω — погружаю в воду) — протестантское направление, возникшее из *пуританизма* в начале XVII в. и получившее название от практики крещения водным погружением.

Начало Б. положили английские эмигранты-индепенденты в Амстердаме, перенявшие у *меннонитов* принцип сознательного крещения взрослых и основавшие в 1609 г. первую общину. Ее лидером был Джон Смит (умер в 1612). Он разделял антикальвинистскую позицию своего современника *Арминия* в отношении проблемы спасения. Бог, считал Смит, ни одного человека не предопределил к уничтожению. Это подтверждается искупительной жертвой Христа, которая принесена за весь род человеческий. Людям была дана свобода выбора между грехом и праведностью. Поэтому конечная судьба каждого зависит от его собственной воли. Кто воспользуется свободой и будет избран к спасению, а кто останется в грехе — изначально знает только Бог. Человеку же надлежит исповедовать веру и жить, как велит его совесть. Государственная власть в вопросы религии вмешиваться не должна.

В 1611 г. баптисты возвращаются в Англию, где ими публикуется Декларация веры. Во главе общины становится Томас Хелвис (1550–1616). Со временем число последователей Б. умножается, возникают новые общины. В 1644 и 1689 гг. составляются Первое и Второе Лондонские исповедания веры, закрепившие баптистскую доктрину.

Единственным источником вероучения в Б. объявлена Библия, а единственным посредником между Богом и людьми — Иисус Христос. От вступающего в общину требуется осознанность выбора. Почитание пред-

метов культа и изображений отвергается. Крещение обливанием заменено на погружательное. Одной из особенностей стало введение свободного причащения, к которому допускались христиане, крещенные в др. исповеданиях. Само причащение проводится хлебопреломлением как символическое действие в воспоминание о страданиях Иисуса Христа. Приняты самоуправление общинной жизни, независимость от светских и церковных структур в делах веры. Обязанностью каждого баптиста является проповедование Слова Божьего.

Приверженцы подобного уклада получили название общих баптистов. Значительная их часть в XVII–XVIII вв. обосновалась в Северной Америке. Первую общину организовал здесь Роджер Уильямс в 1639 г. С XIX в. в США существует несколько церквей общих баптистов. В России этого направления придерживаются объединения евангельских христиан-баптистов (ЕХБ).

Одновременно с общими баптистами и независимо от них сложилось движение частных баптистов. Их общины стали активно распространяться с конца 1630-х гг. Согласно проповедуемому ими учению, искупительная жертва Христа освобождает от греха лишь часть людей, а именно тех, кто еще до сотворения мира был предызбран Богом к спасению. Принадлежность к избранным удостоверяется актом духовного возрождения, т. е. воздействием Святого Духа на принявших крещение по личной вере. Поэтому установлено закрытое причащение, лишь для членов баптистской общины. Порядок богослужбной практики (крещение, хлебопреломление и пр.) и дисциплина поддерживаются рукоположенными пресвитерами. В остальном исповедуются те же принципы, что и у общих баптистов (согласно Баптистскому вероисповеданию 1689 г.). Строгость и организованность сделали это движение доминирующим в Б.

С середины XVII в. частные баптисты создают свои объединения в Северной Америке; в 1684 г. возникает община в Пенсильвании, в 1707 г. — Филадельфийская ассоциация баптистов-миссионеров и др. В XVIII в. Б. стал наиболее восприимчивой средой для идеологии *ривайвелизма*. В XIX в. миссионерская деятельность

частных баптистов охватила ряд европейских стран — Германию, Данию, Норвегию, Швецию. Особенно прославился на этом поприще проповедовавший в России немецкий баптист Иоганн Онкен. Другим авторитетным идеологом Б. был английский проповедник Чарльз Сперджен (1834–1892). Он основал Пасторский колледж в Лондоне, занимался благотворительными программами, боролся с либерально-рационалистическими настроениями в Б.

На рубеже 1850–1860-х гг. Б. проникает в польские земли, Прибалтику и Финляндию, а затем в Украину, на Кавказ и в Поволжье. Начало Б. в России связывается с крещением, которое совершил немецкий миссионер Мартин Кальвейт над тифлисским торговцем, выходцем из молоканской семьи, Никитой Исаевичем Ворониным в реке Куре 20 августа (1 сентября по н. с.) 1867 г. В 1884 г. образуется Союз русских баптистов (действовал до 1935 г.).

С 1905 г. в Великобритании действует международная организация — Всемирный союз баптистов. Он стал центром по обсуждению вопросов вероучения, организации, религиозной свободы и т. п. Раз в 5 лет созывается Всемирный конгресс баптистов; проводятся также Всемирные конференции баптистской молодежи. Всего в мире сейчас по некоторым данным примерно 70 млн баптистов всех разновидностей этого исповедания. В современной России большинство баптистских общин принадлежит к Союзу евангельских христиан-баптистов (ок. тысячи религиозных организаций), входящему в Евро-Азиатскую Федерацию Союзов ЕХБ и Всемирный союз баптистов.

БАРТ Карл (1886–1968) — швейцарский протестантский теолог. Сын реформатского пастора из Базеля. Изучал теологические дисциплины в университетах Берна, Берлина, Тюбингена и Марбурга. Вел пасторское служение в реформатских общинах Швейцарии. Долгое время преподавал в Геттингенском, Мюнстерском и Боннском университетах; впоследствии профессор теологии в Базеле.

Б. получил образование в традициях либеральной теологии *Шлейермахера* и *Гарнака*. Но во время Пер-

вой мировой войны переосмысливает значение рационалистических установок, не находя в них удовлетворительного объяснения разворачивающихся кризисов общества, нравственности и веры. Истоки кризисных состояний Б. относит на счет глубокой пораженности грехом всего человеческого, включая разум. Причину несостоятельности прежних подходов он видит в чрезвычайном возвышении разумного человеческого начала в религии и низведении при этом Бога. Либерально-теологические реконструкции исторического образа Иисуса удаляют, по мнению Б., от Христа как Спасителя, а ведь именно в этом качестве он и необходим людям.

«Христологическая концентрация» стала любимым мотивом теологии Б. Бог абсолютно недоступен человеку в силу своей трансцендентности и потому, полагал Б., неведом «естественному знанию». Единственный способ открыть для себя Бога и восстановить с ним связь — осознание бессилия человека перед грехом, вера в боговоплощение через Иисуса Христа и спасающее значение Слова Божьего. Разрыв человека с Богом — это универсальный кризис. Поэтому задача христианской мысли состоит в поиске способов его преодоления — теологии кризиса.

В 1919 г. Б. публикует работу «Послание к римлянам» — комментарии к новозаветному тексту апостола Павла. Ее переработанный вариант 1922 г. многократно переиздавался и переводился на разные языки. Этот труд стал программным для нового направления протестантской теологии — т. н. «неоортодоксии». Последовавшие дискуссии, в том числе переписка 1923 г. с Гарнаком, обозначили явное расхождение взглядов Б. и либеральной теологии. Обобщением позиций Б. стали масштабные теологические систематизации «Христианская догматика» (1927) и «Церковная догматика» (которая выходила с 1932 по 1965 г. в 13 томах).

В 1930-х гг. Б. активно полемизирует с идеологией движения «немецких христиан», требовавшей подчинить церковную жизнь нацистским партийно-государственным интересам. В этом явлении он усмотрел подтверждение ущербности «естественной теологии», привлекающей философские и социальные уче-

ния для понимания божественного и тем самым искажающей Откровение. Истинная теология должна строиться только на Слове Божьем без каких-либо идеологических привнесений.

С 1933 г. Б. участвует в антинацистской «Чрезвычайной пасторской лиге» Мартина Ниемеллера, переросшей затем в Исповедническую церковь. На первом синоде Исповеднической немецкой евангелической церкви в мае 1934 г. Б. был одним из составителей «Барменской декларации», шесть статей которой содержат теологическую аргументацию в защиту духовной свободы христиан и утверждают зависимость церкви исключительно от Бога. Эта позиция Б. привела к его высылке в 1935 г. в Швейцарию.

После Второй мировой войны Б. оставался привержен основными идеям «неоортодоксии», хотя ряд представлений был им принципиально уточнен. Пересмотру подвергся кальвинистский тезис о предопределении к спасению избранных. Бог, считал Б., видит прощенными не отдельных, а всех людей, узнавших о Христе, хотя сами они могут этого и не подозревать. Также было признано, что Бог говорит с людьми не только в Откровении, но и через «меньший свет» — физическое творение. Многие суждения Б. перекликались с мнениями авторитетных представителей Римско-католической церкви, вызывая их одобрение (папа Пий XII, теолог Х. Кюнг).

Главным в теологии Б. можно считать концепцию Слова Божьего, которое рассматривается в трех измерениях: записанном, возвещаемом, явленном. Первое из них — данность Слова Божьего людям в тексте Священного Писания. Б. категорически против отношения к Библии как статичному своду, из которого, сродни использованию справочника, по мере надобности можно извлекать установленные Богом предписания. На самом же деле Слово Божье — это постоянно длящееся динамичное событие, совершаемое Богом для человека независимо от того, слышит или нет он это Слово. Пробуждает в людях способность слышать истины Откровения второе измерение Слова Божьего — возвещение его через деятельность церкви. Цель церковной организации — именно в свидетельствовании через обряд и

проповедь о достоверности Слова Божьего. Проповедовать еще какие-то иные идеи церковь не имеет права, ибо тогда человеческое начинает заслонять божественное. Таким образом, речь Бога к человеку обращена и через Библию, и через институт церкви. Человек постоянно должен давать на нее свой ответ. В обоих случаях содержание разговора, связующего человека с Богом, — Иисус Христос, т. е. третье, явленное измерение Слова Божьего. Вне Иисуса Христа ни разговор с Богом, ни спасение невозможны.

Заданная Б. манера теологического мышления обо всем существующем через динамику противоположности и единства двух уровней бытия — «горизонтального» (человеческого) и «вертикального» (божественного) — дала основание именовать связанное с его именем направление диалектической теологией.

БЁНЬЯН Джон (1628–1688) — выдающийся английский проповедник. В юности был солдатом армии Парламента, работал медником-лудильщиком. С 1653 г. член общины пуритан-индепендентов в Бредфорде. Проповеди Б. основывались на его личных глубоких религиозных переживаниях, отличались страстностью и производили сильное впечатление на слушателей. После реставрации монархии в 1660 г. резко полемизировал с доктриной *англиканства*, за что регулярно, вплоть до 1672 г., подвергался тюремному заключению. Свое искание «мира с Богом» и опыт веры запечатлел в духовной автобиографии «Изобильное милосердие, проливающееся на главного грешника» и в трактате «Благодать избыточествующая». Активно продолжал проповедовать идеи *пуританизма* и в 1677 г. вновь оказался в тюрьме. Там он пишет самый известный свой труд «Путешествие пилигрима», изданный в 1678 г. (ныне переведен более чем на сто языков). Жизнь христианина Б. уподобляет здесь «странствию по дикой пустыне мира», где встречаются испытания и искушения, но твердого в вере ожидает благодать Небесного града.

БЁМЕ Якоб (1575–1624) — немецкий философ-мистик, чьи взгляды оказали существенное влияние на мно-

гие идейные направления европейской культуры, в том числе и на протестантскую теологическую мысль.

Выходец из зажиточной крестьянской семьи. Образование ограничилось деревенской школой — чтение, письмо, счет, Закон Божий. Большую часть жизни провел в силезском г. Герлиц, где обзавелся семьей, имел сапожную мастерскую и лавку, хотя и не особо преуспевал.

В зрелом возрасте испытал, по собственному свидетельству, ряд видений, явивших ему «тайны сокровенной натуры» и возвешение о высокой духовной миссии — изъяснить эти тайны людям. Осмыслив со временем произошедшее, в 1612 г. Б. записывает свои открытия в трактате «Утренняя заря в восхождении» (в 1634 г. издатели добавляют в начале названия слова «Аврора, или. . .»).

Местный лютеранский пастор Грегор Рихтер после знакомства с этим трудом резко осудил Б. и добился запрета на дальнейшие его писания. Однако, несмотря на продолжавшийся конфликт, в 1618 г. Б. приступает к созданию целой серии трактатов, скоро получивших популярность в среде обновленчески настроенных протестантских теологов. Названия свидетельствуют о круге интересов Б.: «О трех принципах Божественной сущности», «О воплощении Слова», «Путь к Христу», «О выборе по благодати». Венчают эту серию книги «О рождении и обозначении всех сущностей» (1622) и «Великая тайна, или Изъяснение первой книги Моисея» (1623). Но самым известным трудом поныне остается «Аврора, или Утренняя заря в восхождении».

Взгляды Б. сочетают элементы христианского мистицизма в духе Экхарта и Таулера, гностико-окультурных традиций, религиозного реформаторства. Общей их характеристикой может быть понятие пантеизма («всебожия»). Природа трактуется Б. как самораскрытие Бога. Процесс этот динамичен, исполнен внутренних противоречий, но имеет единое основание в Боге. Цель познания — обнаружить связь между божественной сущностью и миром вещей, «за грубой корой вещества прозреть нетленную порфиру». Частью божественного миропорядка является и сам человек, что подтвер-

ждается посредством мысли (философия, астрономия, теология) и чувства (мистические интуиции). Свои метафизические рассуждения Б. обосновывает постоянными отсылками к библейским текстам, толкование которых занимает значительное место в его трудах. По смерти Б. удостоился от последователей надгробной эпитафии: «Из Бога родившийся, в Иисусе умерший, Духом Святым запечатленный».

БИБЛИЯ В ПРОТЕСТАНТИЗМЕ — В протестантской традиции Священное Писание христианства имеет статус исключительного источника вероучения, упраздняющего церковное Священное Предание. Б. в П. считается богодухновенной, записанной по побуждению от Бога.

В состав протестантских изданий Библии входят: Ветхий Завет из 39 книг, воспроизводящий канон древних еврейских Писаний, и Новый Завет из 27 книг. Новозаветная часть идентична католическим и православным изданиям. Ветхозаветная часть Б. в П., как правило, исключает из обращения одиннадцать книг, которые у католиков считаются второканоническими, а в православии — неканоническими, но душеполезными (книги Товита, Иудифи, Премудростей Соломона, книга Премудростей Иисуса, сына Сирахова, Послание Иеремии, книга пророка Варуха, 1–3 книги Маккавейские, 2 и 3 книги Ездры).

Одна из особенностей протестантизма — убеждение в том, что все необходимое для праведной жизни и обретения истинного пути к спасению содержится только в библейских текстах. Действенно лишь то, что есть в Библии, подтверждается Библией, не противоречит Библии. Особое значение протестантизм придает Евангелиям.

Знание божественных наставлений требует от протестанта регулярного обращения к Библии, ее чтения и толкования. Поэтому изначально в протестантизме возник вопрос о доступности библейского текста верующим. Отсюда — другая особенность: повсеместное использование переводов Библии на родные языки христиан во всех странах, где распространялся протестантизм.

Самыми авторитетными переводами в истории протестантизма считаются Немецкая Библия *Лютера* (1522 г. — Новый Завет, 1534 г. — Ветхий Завет), Женеvская Библия 1560 г. (опубликованный в Швейцарии английский перевод с антикатолическими комментариями), Английская Библия 1611 г. (версия, санкционированная королем Яковом I Стюартом), Голландская Библия 1637 г. (перевод, одобренный Генеральными штатами — парламентом страны). В США стал популярен т. н. «Стандартный американский перевод» Библии 1901 г. и его исправленная версия 1952 г. Франкоязычные протестанты имели несколько переводов Библии, из которых чаще всего пользуются т. н. Синодальным переводом 1910 г. Среди современных английских переводов принято выделять подготовленный Американским Библейским обществом в 1976 г. текст «Радостная Весть».

Развитие протестантского *миссионерства* побудило к переводу Библии на языки нехристианских народов — первыми стали издания в XVII в. на малайском и на языках американских индейцев; в XVIII в. датские и английские миссионеры перевели Библию на языки Индостана, а в XIX в. появились бирманский и китайский переводы. На протяжении XIX в. европейские библейские общества сделали множество переводов для народов Африки, Азии и Латинской Америки. В XX столетии эта работа продолжилась, и число языков, на которые делаются новые переводы или новые редакции Библии, приближается к двум тысячам.

В истории протестантских исследований Библии сложилась развитая экзегетика — совокупность приемов истолкования библейских текстов, сюжетов, понятий. Буквалистская трактовка — от *Кальвина* до современного *фундаментализма протестантского* — соперничает в ней с либерально-теологической манерой интерпретации Библии с точки зрения исторических, филологических, этических и эстетических представлений. Популярностью в протестантизме пользуется идея прогрессивного Откровения, согласно которой Слово Божье раскрывается с тем большей полнотой, чем более развитый морально и культурно христианин обращается к Библии.

БИЧЕР Лаймэн (1775–1863) — влиятельный американский религиозный деятель, представитель консервативной «новой пресвитерианской школы». Американец в седьмом поколении, из семьи сельского кузнеца, с детства знавший Библию. Б. получил кальвинистское теологическое образование в Йельском колледже и в 1798 г. стал пастором в штате Коннектикут.

Б. известен как защитник пуританских традиций от «рассудочных форм религии» — деизма, *унитарности*, в которых видел умаление идеи могущества Бога. Либерально-рационалистическое отношение к религии он считал причиной утраты нравственности и распада общества. В строгости религиозной жизни Б. полагал гарантию общественных устоев и потому требовал сохранения государственной поддержки церкви. Однако, после вотирования закона о разделении церковной и государственной сфер, в 1818 г. он положительно оценил последствия этого акта как одного из условий добровольного обращения людей к вере. В этом пункте Б. несколько отошел от кальвинистского принципа предопределения к спасению, допуская некоторую свободу верующих в «движении навстречу Богу».

В религии Б. видел мощную моральную силу, преображающую как индивида в его повседневной жизни, так и общество в целом. Поэтому главной областью приложения усилий Б. стала забота о моральном состоянии американцев. В большей степени это касалось западных штатов, где протестантизм не имел достаточно сильных позиций (эссе 1835 г. «Призыв к Западу»). В 1830-х гг. началось активное переселение протестантов на Запад. Сам Б. в 1832 г. также переехал в Цинциннати, где основал Лейнскую духовную семинарию и до 1851 г. оставался ее президентом.

Общины, пасторы и духовные семинарии должны быть, по мнению Б., оплотом нравственного здоровья нации. Консерватизм Б. нередко приводил его к конфликтам с радикальным крылом американских пресвитериан. В итоге ему пришлось вернуться на Восток США. Здесь опасение Б. вызвало влияние Римско-католической церкви, и он протестовал против массовой иммиграции из католических стран. Последние годы

жизни Б. выступал с проповедями, вел переписку, работал над воспоминаниями и обширной «Автобиографией».

Из одиннадцати детей Б. шестеро сыновей выбрали пасторское служение, хотя и отвергли традиционный кальвинизм отца. Самый заметный среди них — Генри Уорд Бичер (1813–1887) — сорок лет был пастором конгрегационалистской церкви в Бруклине и известен попыткой привести библейско-теологические взгляды протестантизма в соответствие с научной теорией эволюции. Дочь — Гарриэт Бичер-Стоу — после смерти отца перешла в епископальную церковь, стала женой профессора теологии и популярной писательницей.

БОНХЁФФЕР Дитрих (1906–1945) — немецкий протестантский мыслитель, предвестник секулярной теологии и т. н. «безрелигиозного христианства».

Вырос в светской семье. Получил теологическое образование в университетах Тюбингена, Рима и Берлина, где занимался исследованием социальных аспектов церковной жизни и проблем взаимосвязи философской онтологии с систематической теологией. В 1920-х гг. — лютеранский пастор, служил в немецких приходах Барселоны и Лондона, преподавал в Берлинском университете.

Известное влияние на его взгляды оказали идеи диалектической теологии Барта. По мнению Б., качественно иная в отношении к миру сущность Бога делает бессмысленными попытки «привязать» к нему людей средствами культа и канонических учений. Любое логическое высказывание о Боге или обряд лишь удаляют от него человека, так как заслоняют собой главное — личностное переживание божественного присутствия в мире, ощущение себя в сопричастности Богу. Сам процесс посюсторонней жизни, благодаря этому ощущению, превращается в служение Богу. Но уже — без церкви, доктрин, ритуала, т. е. без традиционного понимания религии.

Эти идеи последовательно развиваются Б. в работах «Следование за Христом» (1934), «Жизнь сообщества» (1939) и др. В 1930-е гг. Б. активно противостоял националистической теории «германского Христа деиуде-

изированной церкви», участвовал в движении антинацистской Исповеднической церкви. За принадлежность к политическому сопротивлению гитлеризму был арестован в 1943 г. и в апреле 1945 г. казнен.

Жить с Богом, по Б., означает следовать в каждый момент своего бытия Христу Священного Писания, а не каким-то особым церковным провозвестиям. Человек не должен искать «последней лазейки в вечность», цепляясь за церковные версии спасения. Спасительная перспектива действует «по эту сторону». Осознать ее можно, только раскрывая в себе Христа через служение другим людям. В труде 1937 г. «Цена ученичества» Б. поясняет эту мысль сравнением двух типов благодати: дешевой и дорогой. Первый тип предполагает ожидание божественной помощи как некоего автоматического процесса, не требующего духовной дисциплины «ученичества у Христа». Второй тип благодати гораздо дороже: он обретается следованием Иисусу Христу в любых ситуациях, пусть даже ценой жизни. Это и есть истинная благодать. Но для ее снискания традиционный образ трансцендентного Бога бесполезен. Известные из истории христианства учения и действия, отвергавшие такой образ, оказываются оправданными: они свидетельствуют о взрослении человека. Вытеснение прежнего образа Бога из духовной и социальной жизни — это не отказ от самого Бога, а возврат к реальности созданного им мира.

Последний период интеллектуального творчества Б. отражен в его письмах и записках из тюрьмы, опубликованных в 1951 г. под общим названием «Сопротивление и покорность». Здесь вполне отчетливо звучит тема практической ответственности христиан за все, что происходит в обществе. От церкви требуется повернуться к людям в их мирских заботах и чаяниях, не удаляться от земных проблем, а стать опорой в их решении. Б. не оставил целостной концепции, но его взгляды стимулировали дальнейшее движение протестантской мысли в формах секулярной теологии.

БУЛЬТМАН Рудольф (1884–1976) — немецкий теолог, профессор Марбургского университета, авторитет-

ный представитель протестантской экзегетики. Особенную известность получил благодаря исследованиям Нового Завета, выявлению в нем главного вероучительного содержания, которым считал «возвещение» (керигму).

Б. разделял критику *Бартом* принятого в либеральной теологии способа исторической интерпретации христианства. В работе «История синоптической традиции» (1921) он указал на сомнительность евангельских сведений о событиях жизни Иисуса: большая часть высказываний Христа передана в изложении последователей, что уже снижает их достоверность. Любая историческая реконструкция лишь отвлекает от единственно несомненных фактов — Иисус жил, учил, умер, воскрес. В книге «Иисус» (1926) Б. подчеркивал, что ко Христу как к Богу приходят не через его «биографию», а через проповедуемое Слово.

Развитием такой позиции стала самая известная работа Б. «Новый Завет и мифология» (1941). Подобно многим современникам, теолог констатирует трансформацию восприятия традиционных религиозных образов. Человек ныне живет в реальности, все более исключаяющей буквальную веру в библейские описания. Картина трехуровневого мироустройства (мир Бога, мир людей, Ад), ангелы и бесы, чудеса и т. п. являются чуждыми современному сознанию со всеми его научными достижениями. Все это рассматривается людьми уже не более как набор древних мифов. Отсюда, собственно, и постановка Б. ключевой задачи теологии в виде демифологизации библейского способа передачи Откровения.

Решить задачу можно по-разному. Для Б. неприемлем популярный на рубеже XIX–XX вв. путь удаления из Нового Завета всего, что напоминает мифологию, с сохранением лишь исторически подтвержденных фактов и этических установок христианства. В этом случае, по его мнению, просто утрачивается полнота Откровения. Но принятие всех подробностей Библии за безусловную истину в их буквальном смысле невозможно, так как лишь усиливает мифологическое впечатление. Выход находится в переистолковании того, что кажется мифологическим.

Миф, по Б., лишь внешне выглядит как наивное и крайне несовершенное объяснение объективного мироустройства. В этом плане библейский буквализм действительно со временем обесценивается. Но в мифе, прежде всего, выражено самоощущение человека, переживание им мира «здесь и сейчас». Поэтому любое мифологическое высказывание, в том числе и о Боге, будет высказыванием человека о самом себе. Тогда невероятные, с точки зрения науки и истории, явления (воплощение, воскресение и пр.) становятся достоверными как экзистенциальные состояния самого человека. Перетолковывая все историческое и мифологическое в Библии антропологическим образом, мы не отвергаем Священного Писания, но устанавливаем более действенный способ связи с Богом — через обнаружение его присутствия в нашем сознании, чувствах, делах. Таким образом, понимание себя человеком и будет подлинным совершением устремленности к Богу, как это установлено керигой.

Концепция демифологизации встретила и признание и возражения, вызвала немало дискуссий. Заданный Б. уровень рассуждений придал теологической мысли явную философско-антропологическую направленность.

БУХМАН Фрэнк (1878–1961) — американский лютеранский священник, идеолог протестантского консерватизма. В проповеднической деятельности делал упор на призыв к моральному очищению. На этой основе сложилась теория Б. о «четырех абсолютах»: честности, чистоте, любви, самоотречении. Следование этим принципам стимулирует осознание человеком своей греховности и способствует обращению к Богу. В 1921 г. Б. создает в Оксфордском университете студенческое «Братство первого века», выросшее к 1938 г. в международную организацию и переименованное в движение Морального перевооружения. Ведущая установка движения: при любых социально-экономических и политических трансформациях христианин должен хранить верность незыблемым основоположениям евангельской морали.

БУЦЕР (настоящая фамилия Кугорн) **Мартин** (1491–1551) — влиятельный теолог и участник многих важных событий Реформации. Родился в немецком Эльзасе, с 15 лет член доминиканского ордена. Учился в Гейдельбергском университете, где познакомился с идеями *Лютера* и стал их приверженцем. Покинув орден в 1521 г., становится священником. В 1523 г. за реформаторскую деятельность отлучен от Римско-католической церкви. После этого поселился в Страсбурге, где проповедовал и был президентом церковного совета. Здесь он стремился реализовать свою концепцию взаимоотношений мирской и духовной властей. Согласно Б., светское управление — магистрат, будучи христианским по составу, правит в соответствии со Словом Божьим. Проповедуется это Слово служителями церкви. Но сами проповедники должны быть официально утверждены властями. Таким образом, возникает оптимальное сочетание религиозного и мирского начал жизни.

Характерной чертой в деятельности Б. можно считать заботу о единстве протестантского сообщества, стремление к нахождению компромиссов и взаимоприемлемых решений. Еще в 1520-х гг. камнем преткновения для сторонников Реформации стал теологический вопрос о действительном присутствии Христа в Святых Дарах. Б. вначале разделял лютеровский буквализм в решении этого вопроса. Однако затем, не найдя достаточно библейских аргументов в его пользу, склонился в сторону цвинглианского символизма. Тем не менее, раздор лютеран и швейцарских реформаторов показался Б. весьма опасным. Поэтому он предложил сторонам компромиссный вариант: причащаясь, верующий действительно вкушает Тело и Кровь Христа, но присутствуют они в хлебе и вине не буквально и физически, а символически, «по словам и по велению Христа». На диспуте 1529 г. в Марбурге такая позиция была осуждена Лютером как непоследовательная. Склонность к символической трактовке помешала представителям Страсбурга участвовать в подписании Аугсбургского исповедания веры (см. *Книга Согласия*). В 1530 г. Б. и его сподвижник теолог Вольфганг Капитон составили от имени разделявших данную трактовку

ку общин Страсбурга, Констанца, Линдау и Меммингена т. н. Тетраполитанскую конфессию — «Исповедание четырех городов». В этом документе уже признавалась данность в причастии «истинного Тела и истинной Крови, дабы они истинно вкушались» как питание души для жизни вечной. Такая уступка *лютеранству* позволила в 1536 г. достичь союза саксонского и южно-немецкого движений Реформации по Виттенбергскому соглашению.

Примирительные отношения Б. предлагал также установить между протестантами и католиками. На встречах 1539–1541 гг. ему удалось даже согласовать с католическими теологами понимание доктрины об оправдании верой. Но дальнейшего развития этот процесс не получил. В Страсбурге Б. придерживался терпимого отношения и к общине *анабаптистов*, хотя большого успеха в дискуссиях с ними не имел. Можно, вероятно, говорить и о влиянии Б. на формирование воззрений *Кальвина*, прожившего три года по его приглашению в Страсбурге.

При всей своей авторитетности, собственного реформационного направления Б. не создал. После занятия Страсбурга имперской армией в 1546 г. он отказался признать ущемляющее интересы протестантов соглашение о религии (Аугсбургский интерим) и был вынужден покинуть город. По приглашению архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера в 1549 г. Б. переезжает в Англию. Став профессором теологии в Кэмбридже, он своими трудами внес заметный вклад в обосновании английской Реформации. Позднее его книга «Царство Христа» стала весьма популярной в движении *пуританизма*.

БѹШНЕЛЛ Хѳрас (1802–1876) — американский теолог, пастор конгрегационалистской церкви. С его именем связана разработка системы христианского воспитания в семье и религиозной общине. Истины христианства, по мнению Б., не могут быть адекватно выражены словами конфессиональных доктрин и теологических трактатов. Все это — и даже текст Священного Писания — есть лишь человеческая попытка выразить невыразимое. Поэтому к спасению во Христе должны

вести не лингвистические упражнения проповедников и не религиозные экзальтации молитвенных собраний, а кропотливое культивирование в быту и повседневности христианских правил жизни.

ВЁБЕР Макс (1864–1920) — немецкий исследователь культуры и общества, один из основоположников социологии религии. Ему принадлежат получившие широкую популярность труды об исторической роли протестантизма: «Протестантская этика и дух капитализма» (1904), «Церковь и секты» — больше известная под названием «Протестантские секты и дух капитализма» (1906). Обращался он к тематике протестантизма и в др. работах — «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира», «Хозяйственная этика мировых религий», «Социология религии».

В числе принципиальных положений В. — взаимосвязь религиозно-этического и социального начал бытия, влияние религиозных установок на общественно-экономический уклад жизни. По мнению В., в своей совокупности идеи и ценности религиозных систем порождают специфическую, присущую каждой конкретной конфессии мотивацию поведения. В соответствии с доминирующей мотивацией (ее типы: ритуально-культурный, аскетически-деятельностный, мистико-созерцательный, интеллектуально-догматический) формируются личностные качества носителей конфессиональной традиции. Характер принятой ими религии определяет отношение к окружающему миру и влияет на последствия деятельности во всех областях.

Для обоснования этого тезиса В. рассматривает капиталистическое развитие Европы, которое он напрямую связывает со становлением протестантизма. Нараставшая профанация католической модели оправдания и спасения привела к обостренным сотериологическим исканиям. Найти правильную линию христианского поведения, утвердиться в ней и устранить преграды могла только личность, обладающая мощным внутренним убеждением в уже свершившемся предызбрании к спасению. Категорический провиденциализм протестантов, например, в *кальвинизме*, обесценивает прежний ритуальный строй церковной жизни. Свиде-

тельством избранности становится деловой успех: если он состоялся, значит, человек соответствует установленному Богом призванию. Таким образом, исповедание веры стимулирует предпринимательскую активность, расчетливость, точность в деловых отношениях, уважение к собственности и пр. качества, присущие капиталистическому порядку. Мир предстает как сфера, данная человеку Богом для исполнения своего призвания. Оправдание верой освобождает протестанта от утративших смысл культовых действий, отнимающих много времени и сил. Повседневность становится более упорядоченной и рациональной, что также способствует экономическому успеху. В итоге, предельное соответствие религиозно-этических мотивов протестантизма т. н. «духу капитализма» делает эту ветвь христианства важнейшим фактором культурного, экономического и социального прогресса.

ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ ИСПОВѢДАНИЕ ВѢРЫ — наиболее авторитетное в англоязычном протестантизме изложение основ доктрины *пресвитерианства*. Выработано на заседаниях Вестминстерской ассамблеи церковных деятелей и теологов в середине 1640-х гг. Дополняли этот документ также принятые ассамблеей Полный и Краткий катехизисы и пресвитерианское «Руководство для публичного служения Богу», составленные взамен англиканской Книги общих молитв.

В. И. В. включает 33 статьи, отразившие мировоззренческий строй *реформатства* спустя столетие после «Наставлений в церковной вере» *Кальвина*. Отличительной чертой стала идея «свободной благодати Бога»: в ней полагается суть Завета, установленного между Богом и людьми, после того как грехопадение исключило непосредственное пребывание рядом с Богом. Предопределение людей либо к спасению, либо к «вечной смерти» объясняется как благодатное решение Бога, на которое греховный человек никакими особыми заслугами повлиять не может. Поэтому даже пребывание в глубокой личной вере еще не дает гарантии спасения. В то же время, обрести уверенность в спасении можно и без какого-то специального откровения,

исключительно по Божьей благодати и «при правильном использовании обычных средств». Вселенская церковь этим документом не отвергается, но толкуется вне какого-либо земного священноначалия — руководит ею сам Иисус Христос.

Вопреки сопротивлению англиканской церкви, парламент Англии в 1648 г. утвердил это вероизложение. Годом раньше оно было официально принято Шотландской церковью, вместо прежнего Шотландского исповедания веры *Нокса*, и сохраняется в этой религиозной организации по сей день.

Под влиянием идей В. И. В. в 1658 г. ассамблея конгрегационалистов, собравшаяся в лондонском Савойском дворце, приняла созвучное, хотя и не ставшее широко распространенным собственное — Савойское исповедание веры.

С реставрацией Стюартов в 1660 г. В. И. В. утратило обязательность для англиканской церкви. Но в англоязычных реформатских церквях, а также у баптистов, с некоторыми редакционными уточнениями, оно влиятельно до сих пор.

ВОРОНАЕВ Иван Ефимович (1885 — после 1930) — основатель общин христиан евангельской веры (ХЕВ), одного из направлений движения *пятидесятников*. Выходец из Оренбургского казачьего войска; служил в Ташкенте, где в 1907 г. стал баптистом. За самовольный уход со службы был судим, бежал и сменил имя (ранее — Никита Петрович Черкасов). Несколько лет нелегально проповедовал *баптизм*. В 1912 г. выехал с семьей в США, где закончил теологическую семинарию в г. Беркли и стал миссионером. До 1919 г. проповедовал в русских баптистских общинах Лос-Анджелеса, Сиэтла, Нью-Йорка. В 1919 г. переходит в ряды пятидесятнической организации Ассамблеи Бога и вскоре возглавляет Русский отдел восточноевропейской миссии этой церкви. В 1921 г. через Болгарию возвращается в Россию и создает в Одессе общину ХЕВ, дочернюю от Ассамблей Бога. Затем организует группы ХЕВ еще в ряде городов. В 1927 г. на первом всесоюзном съезде был избран председателем Союза ХЕВ-пятидесятников. Редактировал журнал «Евангелист».

(1928), издал «Краткое вероучение христиан евангельской веры» (1926). В начале 1930-х гг. под угрозой репрессий объявил о сложении званий евангельского проповедника и пресвитера.

ГАРНАК Адольф фон (1851–1930) — влиятельный немецкий историк христианской церкви и теологии. Родился в Дерпте (Тарту), в семье профессора теологии. С 25 лет большую часть жизни преподавал в германских университетах (Лейпциг, Гессен, Марбург, Берлин). Несмотря на либеральные воззрения, пользовался благосклонностью властей, в 1914 г. получил дворянский титул.

Его самый известный труд, трехтомный «Учебник истории догматов» (1886–1889), содержит обширный материал по патристике и экзегетике, анализ догматических исканий христианства до времени *Лутера*. Опираясь на протестантскую идею исключительного авторитета Священного Писания, Г. рассматривает все послеписание вероизложения как формы человеческой интерпретации учения Христа, обусловленные конкретно-историческими обстоятельствами. Отсюда следовал его подход к христианству как исторически эволюционирующей религиозной традиции, совместившей набор фундаментальных евангельских истин с их последующей церковно-догматической обработкой. Обоснование этой позиции можно найти в трехтомном исследовании Г. «История раннехристианской литературы до Евсевия» (1896–1904), работе «Миссия и распространение христианства в первые три столетия» (1902) и ряде др. В систематизированном виде воззрения Г. на христианство изложены им в курсе из 16 лекций, прочитанных студентам Берлинского университета зимой 1899/1900 г. Стенографическая запись лекций была издана под общим названием «Сущность христианства» (первый рус. перевод — 1907 г.).

В отличие от теологической экзегезы, Г. применил к христианскому вероучению способ исторического исследования. Это позволило ему различить в христианстве «ядро» — религию Иисуса, и последующие наслоения — религию об Иисусе. Такие наслоения, по его мнению, видны уже в Новом Завете у апостола

Павла, как добавка манеры эллинистического философствования к изначальному благовествованию. Исторически сложившиеся разновидности христианства можно уподобить ветвям единого древа, далеко ушедшим от корней, нередко искривленным или вовсе засохшим. Но историчность форм религии не отменяет вневременного присутствия в любой из них неизменных истин, которые и составляют сущность христианства. Извлекая по документальным источникам неизменное из исторического, Г. обобщает учение Христа в трех ключевых тезисах: абсолютная ценность человека как творения Бога Отца; реальность наступления Царства Божьего и его открытость всем уверовавшим; заповедь любви как высшей праведности. Очевидный антропоцентризм такого «ядра» требует критического отношения к идее божественности Иисуса Христа, библейским чудесам и вообще ко всем свидетельствам сверхъестественного. В то же время, выявленные евангельские основоположения Г. считал подлинными и потому безусловно истинными. Они не опровержимы никакой научной критикой. Учение Христа, таким образом, воплощает идеализированную нравственную цель и должно стать руководством для всех индивидуальных и общественных действий верующих людей.

ГЕРНГҮТЕРЫ — последователи протестантского течения, возникшего в Саксонии из объединения эмигрантских групп *чешских братьев* с дрезденскими лютеранами в XVIII в. Название связано с поселением Гернгут (Град Господень), устроенным ими в 1727 г. на богемских землях графа Николая Людвиг фон Цинцендорфа (1700–1760).

Цинцендорф был популярным в протестантской Европе и Америке проповедником, автором множества духовных песен, епископом общины Г. с 1737 г. Его теология базируется на исключительности символа распятия — Креста Господня. Постоянное мысленное созерцание распятия пробуждает, по его мнению, ощущение глубокой благодарности ко Христу за искупительную жертву во имя всеобщего спасения. Такое переживание рождает у сопричастных чувство общности: объ-

единение во Христе примиряет людей с Творцом и друг с другом. Все это способствует развитию в мыслях и поступках людей истинного благочестия (сам Цинцендорф воспринял традицию *пиетизма* от своего крестного отца — *Шпенера*).

В своей деятельности Г. сочетают элементы гуситской идеологии, лютеранских воззрений в духе Аугсбургского исповедания веры (см. *Книга Согласия*), мистико-нравоучительные черты пиетизма. Организация близка к лютеранскому типу церкви: имеются епископы, пресвитеры и диаконы. Г. стали заметным явлением в протестантской среде — к концу XX в. их численность по самооценкам превысила 700 тыс. человек.

ГОГАРТЕН Фридрих (1887–1967) — немецкий лютеранский теолог, профессор Геттингенского университета. До начала 1930-х гг. был привержен идеям диалектической теологии (см. *Барт*), впоследствии несколько изменил круг интересов. Одним из мотивов его творчества было неприятие либеральной манеры историко-критического толкования Библии и в целом христианства, превращавшей теологическую работу, по мнению Г., в своего рода религиоведение. Он считал, что рационализм лишь усугубляет разрыв человека с Богом. Преодолеть этот разрыв можно, только открыв Бога в собственной душе, т. е. посредством благодати воспринять истинный смысл Евангелия («Кризис нашей культуры», 1920). Сам же смысл содержится в искупительной жертве Христа. Вера в нее дает человеку надежду на оправдание перед Богом и прощение. И тогда уходит чувство зависимости от земного, с его институтами власти и подавления, включая структуры «видимой церкви». Следствие возникающей свободы двояко. С одной стороны, она может привести к произволу человека, считающего самого себя единственной мерой и господином всего. Эту извращенную свободу Г. назвал «секуляризмом». С другой стороны, свобода дает самостоятельность и независимость выбора от любых внешних, мирских или церковных, влияний. Это состояние именуется у Г. «секуляризацией», которая в описанном виде означает вовсе не дехристианизацию, а последо-

вательное выполнение заповеданного Евангелием отношения к мирскому.

ГРЭМ Уильям Франклин (р. 1926) — один из самых популярных в последней трети XX в. американских проповедников-евангелистов, основатель «Всемирной евангелической ассоциации», баптистский пресвитер. В его выступлениях, книгах и др. публикациях проповедаются традиционные протестантские идеи обращения и «рождения свыше», тезис о невозможности спастись от греха собственными силами человека без «отождествления себя с распятым Христом». Любимым сюжетом проповедей Г. была история наставления Христом фарисея Никодима, по 3-й главе Евангелия от Иоанна. В подтверждение происходящего «засилия греха» Г. приводятся разнообразные примеры кризисных состояний нравственности, политики, экологии. Единственный выход — обращение к Богу, без чего все человеческие усилия тщетны. Принятие Христа как личного спасителя, что является результатом «рождения свыше», коренным образом изменяет человека, а значит, помогает разрешить и индивидуальные трудности, и социальные проблемы. Проповеди Г. адресованы главным образом к массовой аудитории. Он широко известен в христианской среде многих стран мира. В 1980–начале 1990-х гг. неоднократно посещал СССР, в июле 1991 г. инициировал проведение московской «школы евангелизации» для 4 тыс. участников.

ГУГЕНОТЫ (франц. hugenots от нем. Eidgenossen — союзники, клятвенное товарищество) — французские кальвинисты XVI–XVIII вв.

Идеи реформы церкви, оправдания верой и исключительности Священного Писания были популярны во Франции еще на рубеже XV–XVI вв. (магистр Жак Лефевр д'Этабль и др.). В 1520–1530-х гг. они распространились в виде умеренного *лютеранства* и не переходили рамок теологических дискуссий либо каких-то единичных действий. Рост антикатолических настроений среди городских торговцев и ремесленников, студенчества, части дворян и чиновничества активизировал

реформационные искания. Радикальным переменам в большой степени способствовал удачный пример швейцарского *кальвинизма*.

В то же время, Болонский конкордат французского монарха с папой римским обеспечивал религиозную преференцию католической церкви, что вполне устраивало королевскую власть по ряду вероисповедных, политических и финансовых обстоятельств. Возникло противостояние властей с приверженцами Реформации, начались репрессии протестантов и их массовая эмиграция.

Внутриполитические распри во Франции увеличивали число противников королевской администрации, использовавших в своих действиях идеологию Реформации. В 1559 г. двенадцать кальвинистских общин Франции провели в Париже свой первый синод, было принято «Исповедание веры французских церквей». Безрезультатная война с Испанией наполнила это движение массой недовольного дворянства и отягощенных налогами горожан. Усилились сепаратистские настроения аристократии и муниципальных советов: в 1560 г. на ассамблее Генеральных штатов прозвучало требование свободы выбора религии сеньорами для себя и подданных. Под таким давлением в 1562 г. издается королевский «Эдикт о терпимости», позволявший Г. богослужение вне городских стен.

Для католической церкви во Франции перспектива дальнейших преобразований — утрата церковной дисциплины, отмена celibата, причастие «под двумя видами» и пр. — была неприемлема, и она поддержала политических противников Г. Началась многолетняя череда внутренних конфликтов, известных как «религиозные войны». Одна из них закончилась соглашением 1570 г., допускавшим Г. на государственные должности и позволявшим свободу их богослужений. Непримиримые католики устроили в ночь на 24 августа 1572 г. (праздник св. Варфоломея) массовое побоище Г. в Париже. Ответные действия привели к образованию на большей части государства сильной гугенотской конфедерации, начавшей секуляризацию церковного имущества. В противовес ей в 1576 г. создается Католическая Лига. Король отменил эдикт о свободе вероисповеда-

ния. Тогда Г. учредили в Ла-Рошели кальвинистскую унию, поддержанную Швецией, Данией, Англией и рядом немецких княжеств. Противостояние Лиги и Унии, борьба за королевский престол и крестьянские восстания в 1580–середине 1590-х гг. завершились воцарением протестанта Генриха IV, перешедшего по такому случаю в Римско-католическую церковь. В 1598 г. Нантским эдиктом католицизм объявлялся государственной религией, но Г. получили право вероисповедания и участия в органах управления.

В XVII в. кардинал Ришелье добился ликвидации политического влияния Г., хотя королевский «Эдикт милости» 1629 г. подтвердил их религиозные права. Людовик XIV в 1685 г. отменил действовавшие пункты Нантского эдикта, что привело к новым гонениям Г. и их массовой эмиграции. Однако в конце XVIII в. сначала королевская, а затем и республиканская власть признала гражданские и религиозные права французских протестантов. В последующие времена это положение в целом не изменялось.

ГУС Ян (1371–1415) — идеолог церковного реформаторства, вдохновитель чешского движения за национально-религиозное освобождение. Родом из бедной богемской семьи. Сумел получить образование в Пражском университете (1390–1396) и стал магистром. С 1398 г. преподает и занимает административные должности в этом университете. В 1400 г. рукоположен в сан священника. Спустя два года Г. начал выступать с кафедры Вифлеемской церкви в Праге, где ежедневно произносились проповеди на чешском языке. Возникшая здесь община стала центром противостояния немецкому засилью в церковной жизни тогдашней Богемии.

К этому времени, благодаря усилиям Иеронима Пражского, в Богемии были достаточно известны идеи и труды *Уиклифа*. Знакомство с ними повлияло на взгляды Г. Он воспринял точку зрения английского теолога на примат Библии в церковных делах. Отсюда следовало отрицание иерархического устройства церкви, а тем более — покупки и продажи церковных должностей (симонии). В то же время Г. оставался вполне

лоялен ко многим др. установлениям католической доктрины.

Дискуссии 1403–1408 гг. о положениях Уиклифа выявили раскол в Пражском университете, причем не только из-за теоретических расхождений, но и по национальному признаку. Г. и другие защитники идей Уиклифа были чехами, их противники — немецкими теологами. В 1409 г. Г. добился у короля отмены привилегий немецких профессоров, после чего те покинули Прагу и основали свой университет в Лейпциге. Однако пражский архиепископ, выполняя волю папы римского, запретил проповедь реформаторских идей в церквях. Г. не подчинился этому решению и в 1410 г. был осужден архиепископом, а экземпляры трудов Уиклифа подверглись сожжению. Конфликт усугубился в 1411–1412 гг., когда Г. публично критиковал предложение папы римского отпускать грехи участникам крестового похода против христиан Неаполитанского королевства. В ответ Рим отлучил Г. от церкви и тот был вынужден скрываться на юге Богемии, где создал наиболее известные сочинения — «О Церкви» и «О симонии».

В 1414 г. Констанцкий Вселенский собор Римско-католической церкви решал вопрос о воссоздании церковного единства. Среди трудных тем было и разномыслие в связи с реформаторскими настроениями многих католиков. Под гарантии безопасности от императора Сигизмунда Г. прибыл на собор. В это время его сторонники в Праге стали причащать мирян «под обоими видами» (*sub utraque specie*; отсюда прозвание «утраквисты»), что было поставлено в вину самому Г. Он был заключен в тюрьму, судим собором и обвинен в ереси. Отказавшийся отречься от своих убеждений, Г. был сожжен.

Авторитет имени Г. и поныне сохраняется в христианстве: каждая конфессия находит в его взглядах нечто для себя приемлемое; протестанты полагают его предшественником и вдохновителем *Лютера* (см. также *гуситы*).

ГУСИТЫ — участники движения за церковные реформы в Чехии XV в. Движение объединяло последо-

вателей идей Яна Гуса, Иеронима Пражского, Джона Уиклифа. После гибели Гуса образовалось два больших направления.

Первое — табориты — имело центром поселение в холмистом предместье Праги, получившее евангельское название Фавор (Табор). Здесь собрались сторонники наиболее глубоких реформ, от религиозных — в духе Гуса и Уиклифа — до социальных. Устроение «истинной веры» (причастие «под обоими видами»; общинный тип богослужения, труда и быта) рассматривалось как необходимое условие скорого пришествия Христа и возврата к безгрешному «адамову состоянию». На смену порочным государству и церкви ожидалось явление тысячелетнего Божьего царства добра и справедливости на земле. В среде таборитов различались как радикалы (пикарты), так и умеренное крыло во главе с Яном Жижкой.

Второе направление охватило большинство Г. Это — т. н. «калликстинцы» («чашники»). Главное их требование состояло в причастии «под обоими видами» не только духовенства, но и мирян. Кроме того, они поддерживали секуляризацию церковных земель и действия по созданию национальной чешской церкви.

Начиная с 1419 г. Г. успешно противостояли сторонникам Римского престола и иноземным вторжениям. На Базельском соборе 1433 г. за ними было признано право причащаться «под обоими видами» и вести богослужение на чешском языке. Это удовлетворило «чашников» и умеренных таборитов. Радикальное же крыло было разгромлено в 1434–1436 гг. Уцелевшие группы его последователей положили начало течению *чешских братьев*, активно проявивших себя в период Реформации.

ДВИЖЕНИЕ СВЯТОСТИ — идейное течение в протестантизме конца XIX–XX вв. Возникло в теологической мысли как развитие доктрины *Арминия*, ставившей преодоление греха и спасение в зависимость от дарованной Богом человеку свободы воли. Лейтмотивом является убеждение в возможности, при определенных условиях, достичь состояния святости и постоянно поддерживать его еще при земной жизни.

Первой ступенью к святости является осознание человеком своей греховности, покаяние и клятва верного служения Богу — обращение. Эта стадия обычно фиксируется обрядом крещения. Христианское обращение освобождает человека от гнета индивидуальных грехов. Согласно данному учению, спасение обращенных произойдет «после второй трубы» (образ из книги Откровение Иоанна Богослова), т. е. только по завершению тысячелетнего Царствия Божьего.

Вторая ступень к святости знаменуется мгновенным духовным перерождением человека, в результате чего он избавляется также от бремени греха первородного. Она называется «рождением свыше» или — освящением. Освященность выражается в отсутствии греховных мыслей и поступков, пуританском образе жизни и т. п. Спасение ожидает людей, достигших этого состояния, уже «после первой трубы», т. е. собственно в течение тысячелетнего Царствия Божьего.

Освященность требует обязательного поддержания, что сопряжено с противостоянием мирским воздействиям. Для укрепления достигнутого состояния Д. С. предлагает два основных способа. Один — это т. н. *перфекционизм*, под которым понимается постоянное самоусовершенствование путем культивации в себе плодов Святого Духа. Другой — обретение харизматического статуса (см. *харизматики*), или «крещение Духом Святым». Оно состоит в принятии верующими через специальный ритуал даров Святого Духа.

Харизматического варианта придерживаются в основном разные течения *пятдесятников*. Перфекционизм принят в среде «церквей святости», *методистов* и ряда др. протестантских сообществ. Сторонники этого способа освященности в начале 1950-х гг. объединились в Межцерковную конвенцию святости.

ДИСПЕНСАЦИОНАЛИЗМ (от англ. dispensation — распределение, период) — совокупность теологических представлений, рассматривающих исторический процесс как последовательное распределение божественного Откровения по периодам, каждый из которых запечатлевает особый тип договорных отношений с Богом.

Истоки этой концепции можно отнести к толкованию теологами-пуританами XVII–XVIII вв. ветхозаветной истории как цепи соглашений Бога с людьми (Быт. 15:17–18; Исх. 19:5–7 и др.). Считается, что самый первый договор был нарушен грехопадением. Но Бог, из любви к своему творению, дал людям через Священное Писание нормы и правила, следуя которым можно обрести путь к спасению. Гарантий, впрочем, нет. Зато остается надежда у каждого, что он принадлежит к числу предызбранных Богом.

В XIX в. протестантские теологи окончательно систематизировали представления о содержании «Божьих распределений» и уточнили их количество — по аналогии с днями творения их шесть, а седьмое посвящено благодарению Бога. Наибольшую известность получила трактовка «диспенсаций» англиканским священником Джоном Нельсоном Дарби (1800–1882).

По взглядам Дж. Дарби, человек четырежды получал от Бога наставление к спасению: в договорах райского периода, времени до Потопа, эпохи ветхозаветных патриархов, христианской эры. Каждый раз отношения срывались из-за человеческой неспособности удержаться на уровне божественного закона и приходилось заключать новый договор. Даже христианская церковь не смогла воспитать у людей способность быть верными обязательствам перед Богом. Поэтому грядущее второе пришествие потребует от каждого личного договора с Христом, наподобие отношений Иисуса с учениками.

Сторонники Дарби в Англии и Ирландии создали в 1831 г. независимую общину, отвергшую иерархию и практиковавшую евангельский уклад жизни: водное крещение, хлебопреломление, свободное проповедование каждым участником. Это движение, более известное под названием «плимутские братья», позднее неоднократно дробилось на небольшие группы, но в целом удержало общую вероисповедную направленность Д.

Не имея базовых структур в виде каких-то масштабных религиозных организаций, Д. распространяется главным образом как теологическая традиция, сохраняя влияние на разные протестантские течения. В теологическом обороте принята ныне общая схема эта-

пов «распределения благодати»: 1. от сотворения мира до грехопадения; 2. от изгнания Адама и Евы из Рая до Потопа; 3. от Ноя до Авраама; 4. от времени патриархов до Моисея; 5. от получения Закона до распятия Христа; 6. от искупительной жертвы Христа до второго пришествия. Единственная связь между этими периодами — постоянство Бога в его воле давать людям очередной раз Откровение. Каждый этап, однако, заканчивается нарушением договора со стороны людей. Шестой этап, длящийся сейчас, не является исключением. Его финал должен свершиться уже за пределами существующего христианства, которое неспособно противостоять порокам современного мира. Все библейские эсхатологические пророчества, в том числе второе пришествие Христа, двойное сокрушение Сатаны, воскрешение мертвых и обретение праведными Царства Небесного — сбудутся только при непосредственном вмешательстве Бога. В ожидании такого исхода чающий спасения христианин должен вести личную борьбу с несовершенством своим и окружающего мира. Оружием его в этом деле будет «диспенсация» шестого периода — Библия.

ЕВАНГЕЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ — понятие, традиционно употребляемое в наименовании различных лютеранских церквей: Евангелическая церковь Германии; Евангелическо-лютеранская Церковь Ингрии в России; Евангелическо-лютеранская Церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии; Евангелическо-лютеранская Церковь Латвии; Евангелическо-лютеранская Церковь Швеции — Шведская церковь; Евангелическо-лютеранская Церковь Эстонии и др.

Это понятие принято также рядом протестантских церквей нелютеранского направления (например, Евангелическая Церковь Чешских братьев, Евангелическо-реформатская Церковь Венгрии).

Кроме того, Е. Ц. нередко называют себя протестантские объединения и организации, объявившие главной задачей своей деятельности *миссионерство*, проповедование Библии, религиозно-нравственное воспитание людей в духе евангельских наставлений.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИА́НЕ — название, применяющееся к членам протестантского течения, близкого к *баптизму*, образованного российскими приверженцами евангелизма в середине 1870-х гг.

Начальный этап истории связан с деятельностью отставного английского полковника лорда Гренвилла Редстока (1833–1913). После участия в Крымской войне он стал баптистским проповедником, популярным в ряде европейских стран. Согласно Редстоку, спасение не требует от человека каких-либо особых «добрых дел», кроме одной только веры в искупительную жертву Христа. Для всех, в это уверовавших, спасение уже совершилось. Познакомившиеся с проповедью Редстока в Англии и Швейцарии русские аристократы пригласили его посетить Россию. В 1874–1876 гг. состоялось несколько таких поездок. Наибольшую известность Редсток получил в С.-Петербурге, где возникло общество его последователей — редстокистов.

Самым заметным из них был отставной полковник гвардии Василий Александрович Пашков (1834–1902). Он принял повторное крещение и стал проповедовать евангелизм в больницах, тюрьмах, среди городского мещанства и рабочих. Вместе с княгиней В. Ф. Гагариной, бароном М. М. Корфом и пр. единомышленниками (пашковцами) он участвовал в деятельности «Общества поощрения духовно-нравственного чтения», распространившего по России в 1876–1884 гг. более 1,5 млн экземпляров Библии и др. христианскую литературу.

Совершение «добрых дел» пашковцы рассматривали как плоды веры, но не как условие спасения, которое достигается только через Христа. Христоцентризм их учения обусловил устремленность к евангельскому типу образа жизни и богослужения. Служба состояла обычно из молитв, проповедей и духовного пения. К обрядам пашковцы относились свободно, совершая культовые действия (крещение, хлебопреломление) без участия пресвитеров. В отличие от баптизма, крещение производилось без «возложения рук»; обязательного требования перекрещиваться к прозелитам из других христианских конфессий не предъявлялось.

Сильное противодействие Святейшего Синода привело к запрету в 1884 г. проповеднической деятельности сторонников Пашкова, а сам он был выслан из России. Но тайные собрания Е. Х., как стали называть себя его последователи, продолжались в С.-Петербурге и общинах по губерниям европейской части России вплоть до императорского указа 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости». За это время в среде баптистов, Е. Х., штундистов (см. *штундизм*) и молокан развилась объединительная тенденция, итогом чего стало образование в 1907 г. Союза русских баптистов. Но не все Е. Х. вошли в эту организацию. В 1909 г. они создали свой Русский евангельский союз, вскоре переименованный во Всероссийский союз Е. Х.

Новое объединение возглавил Иван Степанович Проханов (1869–1935). Теологическое образование он получил в Англии, активно участвовал в баптистском движении, после 1905 г. в России занялся религиозно-политической деятельностью, в 1917 г. создал христианско-демократическую партию «Воскресение». В 1913 г. Союз издает «Краткое изложение вероучения евангельских христиан», составленное в духе доктрины общих баптистов: признается свобода выбора между грехом и путем праведности, искупительная жертва Христа относится ко всем людям. Повседневные общинные дела стали предметом ведения т. н. братских советов из пресвитеров и диаконов. Было предпринято несколько, правда безуспешных, попыток объединиться с русскими баптистами. Несмотря на внутренние и внешние трудности, движение Е. Х. сумело сохранить себя в годы революции и последующие советские десятилетия. Однако Проханов был вынужден в 1928 г. покинуть СССР, а в 1930-е гг. многие верующие подверглись репрессиям.

В 1942 г. организованная деятельность Е. Х. возобновилась, а два года спустя произошло их объединение с общинами баптистов под руководством духовного и организационного центра — Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). С 1991 г. это объединение действует как Евро-Азиатская Федерация Союзов ЕХБ, куда включены союзы евангельских хри-

стиан-баптистов и братских меннонитов (см. *меннониты*) большинства регионов бывшего СССР.

КАЛЬВИН Жан (1509–1564) — выдающийся теолог и религиозный деятель эпохи Реформации, основатель одного из направлений протестантизма. Из семьи чиновника соборного капитула в пикардийском г. Нойоне (Северная Франция). Получил разностороннее образование в парижской Сорбонне. Одно время имел намерение стать католическим священником. Затем изучал языки в Орлеане, окончил юридический факультет в Бурже. Увлекался идеями христианского гуманизма в духе Эразма Роттердамского, что нашло отражение в его комментариях к сочинению Сенеки «О милосердии» (1532). В то же время самостоятельно изучал вопросы теологии, читал труды *Лютера* и вскоре стал его приверженцем, хотя личного общения у них никогда не было. В 1533 г. примкнул к выступлению сторонников протестантизма в Парижском университете, после чего был вынужден бежать из города от репрессий. С 1534 г. К. жил вне Франции.

Вначале он обосновался в Базеле, где выступил с полемикой против учения *анабаптистов* (трактат «О сне души»), а также изложил свои взгляды в предисловии к французскому переводу Библии. Летом 1535 г. К. создает первый вариант систематизированной реформаторской концепции — «Наставление в христианской вере». Труд был составлен на манер лютеровского Катехизиса — из шести глав; издан на латинском языке в 1536 г. В этом же году К. направляется в Страсбург, бывший тогда одним из главных центров Реформации. По пути он делает остановку в Женеве.

Незадолго до этого к руководству в Женеве пришли сторонники реформы церкви, значительную часть которых составляли французские беженцы. За предшествующее десятилетие они создали влиятельную общину и последовательно добились освобождения от власти католического епископа, отмены мессы и иконопочитания, передачи монастырского имущества в распоряжение совета города. В 1536 г. Женева официально принимает евангелическое вероисповедание. Глава общины проповедник Гийом Фарель (1489–1565) убе-

дил К. остаться здесь в качестве «лектора Священного Писания». Совместно они разработали «Статьи об управлении церковью». Документ устаивал упрощенный порядок богослужения (проповеди, пение псалмов и пр.) и предписывал новую церковную структуру: приходская община — выборный совет старейшин (консистерия). Вводились правила поведения прихожан в их религиозных и мирских делах. Религиозным наказанием за нарушения были публичные увещания либо исключение из общины. Более строгие меры принуждения, по указанию консистории, осуществляла светская городская власть. Все это способствовало преодолению как католической, так и анабаптистской оппозиции в Женеве. Однако жесткость мер вызвала разногласия среди реформаторов. Их недовольство позицией К. вынудило того покинуть город.

С 1538 по 1541 г. К., по настоятельному приглашению *Буцера*, живет в Страсбурге, являясь здесь пастором французской общины. В эти годы он знакомится с лидерами Реформации, в том числе с *Меланхтоном*, участвует в теологических дискуссиях протестантов и католиков, выпускает троекратно увеличенное издание «Наставления в христианской вере» (1539), сам становится признанным теологическим авторитетом. Особую известность получил его ответ на призыв кардинала Якопо Садолетто к женецам вернуться под начало Рима (об этом тексте К. благосклонно отозвался Лютер). К. защищал реформированный уклад как более близкий к апостольскому типу христианства, нежели Римско-католическая церковь, которую он обвинял в нарушении древнего богоустановленного порядка.

Резкий упадок религиозной жизни в Женеве побудил новый состав магистрата призвать К. вернуться в город. По собственному свидетельству, только чувство христианского долга заставило его согласиться на это. В 1541 г. К. возвращается и до конца жизни остается самым влиятельным духовным лидером в Женеве. Преодолевая сопротивление в церковной и светской среде, он добивается восстановления строгих правил организации жизни женевского общества, всех его слов. Этому послужил страсбургский опыт, отраженный

в новом издании «Наставления в христианской вере» (1543) уже на французском языке. К. сумел привлечь на свою сторону и предшественников по Реформации в Швейцарии — последователей *цвинглианства*. Вместе с их лидером Г. Буллингером он составил текст общего вероизложения (1549).

В противостоянии оппонентам К. не чуждался самых крайних действий. Примером этому стало инспирированное им присуждение женевской консисторией к сожжению врача и теолога-антитринитария М. Сервета (1553). Не переставал К. и вести полемику с Римско-католической церковью, издав «Деяния» первых заседаний Вселенского Тридентского собора со своим критическим комментарием — «Противоядие». Ему принадлежит ироничное рассуждение о чрезмерном количестве уцелевших фрагментов Креста Господня, которых в совокупности хватило бы на распятие нескольких сотен человек (трактат 1543 г. «О реликвиях»). В 1551–1553 гг. К. занимался библейскими переводами на французский язык, составил комментарии к большинству книг Священного Писания. Библия для К. — это наставнический разговор Бога с людьми, ведущийся в той манере, которая доступна человеческому восприятию.

Религиозно мотивированные запреты и ограничения, вплоть до одежды и досуга, регламентация прав и обязанностей консистории и городского магистрата — все это создало к середине 1550-х гг. весьма строгий уклад жизни в Женеве. Несогласные изгонялись, их место занимали протестантские беженцы из католических государств Европы (более половины населения города). Часть прибывших готовилась к пасторскому служению в зарубежных протестантских общинах, для чего К. учредил в 1559 г. Академию, ставшую предтечей Женевского университета. Сам он регулярно выступал с проповедями, которые стенографировались и хранились в женевской библиотеке (в начале XIX в. три четверти этих рукописей были проданы на вес и погибли). Вел К. и обширную переписку с адресатами во многих странах. За пять лет до смерти К. публикует окончательную редакцию «Наставления в христианской вере», уже из 80 глав. Далеко не все требования

К. выполнялись горожанами и магистратом, действия многих учеников часто дискредитировали их наставника, постоянными были упреки ему в диктаторстве. Но общий авторитет К. остался непоколебленным. Его влияние вышло за пределы швейцарской Реформации и вызвало к жизни распространение целого направления протестантского христианства — *кальвинизма*.

В целом для протестантизма идеи и деятельность К. важны двумя принципиальными последствиями. Первым можно назвать создание такого порядка жизни и общинного устройства, который стал убедительным образцом истинного пути к спасению для многих миллионов христиан во всем мире. Другим по праву считается кальвиновское теологическое наследие. Опуская детали, его вероучительная концепция может быть представлена следующим образом.

Спасение, как вечная блаженная жизнь, возможно лишь в Боге. Но искренне обратиться к Богу нельзя, если не осознать собственную глубочайшую греховность. Совместить же осознание своего несовершенства и устремленность к совершеннейшему Богу можно только через сопричастность к богочеловечеству Иисуса Христа.

Причастие Христу выражено зримым способом — вкушением хлеба и вина. В образе этих предметов действительность Бога делается доступной восприятию. Но и то, и другое есть лишь знаки, указующие на истинную, божественную сущность Тела и Крови Христа, который после воскресения пребывает уже в некоем пространстве на небесах. Поэтому верующий имеет дело не с физическим превращением одного в другое, но с духовным наполнением означаящих предметов реальным божественным присутствием. Отсюда следует символичность причащения, чей сакральный смысл состоит в напоминании о подлинности евангельских событий и духовном общении со Христом.

Подобное представление основано, по К., на высшем по авторитетности для христиан источнике — Библии. Только данный в Священном Писании строй религиозной жизни — без пышной обрядности, церковной атрибутики, почитания реликвий, монашества, иерархии духовенства — является истинным. Исторически сло-

жившиеся церковные установления носят внебиблейский характер и бесполезны для спасения.

Дело в том, что Бог еще до сотворения человека заранее и бесповоротно определил, кому уготована гибель, а кому вечное спасение (т. н. двойное предопределение). Ни точно знать это решение, ни изменить его демонстративной набожностью и какими-то особыми поступками люди не могут. Однако безнадежности в этом нет.

В сотворенном мире человек имеет некоторую свободу, дабы найти место в жизни («призвание»), на котором он полнее всего воплотит провиденциальный замысел. Среда обитания и способность обустраивать ее даны людям от Бога. Следовательно, чем добросовестнее человек трудится и вообще выполняет предписанные Богом мирские обязанности, тем точнее он реализует свое «призвание». И хотя окончательная судьба остается христианину неведомой, но добытое упорным трудом жизненное благополучие толкуется как «знамение» возможной предызбранности к спасению. Монашескую отрешенность заменяет строгая нравственная дисциплина в миру и трудовое усердие — т. н. «мирская аскеза» (см. *аскетизм мирской*). В итоге вся жизнь превращается в выполнение священного долга «во славу Божию».

КАЛЬВИНИЗМ — одно из основных направлений протестантизма, возникшее в эпоху Реформации под влиянием идей *Кальвина*.

Первое практическое воплощение учение Кальвина получило в женевской общине середины XVI в. Наряду с *лютеранством*, К. оказался наиболее влиятельным в протестантской среде того времени. Он дал приверженцам Реформации образец организационного устройства и теологическую аргументацию нового порядка христианской жизни.

По мере распространения происходила дифференциация течений в К. Его континентально-европейские последователи обычно именуются реформатами (во Франции — *гугенотами*). Шотландско-английские кальвинисты образовали течения *пресвитерианства* и *конгрегационализма*. С XVII в. К. выходит за преде-

лы Европы, становясь идейным основанием различных протестантских сообществ, продолжающих традиции *реформатства* и *пуританизма*. Нынешние протестантские церкви кальвинистской направленности наиболее заметны в Великобритании, Венгрии, Германии, Нидерландах, США, Франции, Швейцарии, ЮАР. Влиятельные общины имеются в скандинавских странах, некоторых государствах Латинской Америки и Азии. Существует международное координационное объединение — Всемирный альянс реформатских церквей, куда входит более 80 тыс. кальвинистских автономных самоуправляющихся конгрегаций.

Высший вероучительный авторитет для всех кальвинистов — Библия. Ключевым мотивом теологии К. является тезис о двойном предопределении (см. *Кальвин*). Признание всеобщего священства упраздняет церковную иерархию. Исключены целибат и монашество, нет культа святых и иконопочитания. Крещение и причащение сохраняются в качестве символических действий, удостоверяющих евангельские события. Главную роль в богослужении играют проповеди и совместные молитвы. Выборные лица (пресвитеры, диаконы, пасторы) осуществляют управленческие и представительские функции. Общины независимы друг от друга, но отношения с «внешним миром» требуют координации и организованности, для чего создаются выборные снизу вверх органы — консистории и синоды. В XX в. многие кальвинисты сближаются с лютеранством и др. разновидностями протестантизма, образуя объединенные сообщества.

КАРГЕЛЬ Ива́н Вениа́минович (1849–1937) — евангелический проповедник и теолог, авторитетный религиозный деятель в среде российских *евангельских христиан* и баптистов на рубеже XIX–XX вв. Был членом правления Библейского общества в Берлине, вел миссионерскую работу в ряде европейских стран. Распространял духовную литературу в России. В 1870-х гг. приглашен из Финляндии петербургской общиной баптистов в качестве проповедника. Представлял эту общину на первом съезде Союза русских баптистов в 1884 г. Участвовал в организации Союза еван-

гельских христиан (1909). В начале XX в. сотрудничал с Вильгельмом Фетлером (1883–1957) в издававшемся им баптистском журнале «Гость» и поддержал его инициативу создания «Братства деяний апостолов» на основе синтеза доктрин общих баптистов и *пятидесятников* для борьбы с «маловерием в церкви». Это начинание было созвучно идее самого К. об учреждении особого сообщества — «Церкви святых», которое объединило бы «преображенных в образ Христа». Для достижения святости требовалось целенаправленное духовное воспитание верующих, чем всегда старался заниматься К. Им было написано множество религиозно-назидательных работ, толкований к библейским текстам и т. п. Уже в 1920-х гг. он преподавал на Библейских курсах в Харьковской губернии. Сведения о его деятельности в 1930-е гг. почти не встречаются, хотя упоминается, что он продолжал писать на религиозные темы до ареста в августе 1937 г. (в ноябре этого же года скончался в заключении).

КВА́КЕРЫ (от англ. *quakers* — трясущиеся; официальное самоназвание — «Общество Друзей») — последователи одного из пуританских течений (см. *пуританизм*) в протестантизме, придерживающиеся идеалов христианского гуманизма, веротерпимости и ненасилия.

Основоположником считается англичанин Джордж Фокс (1624–1691). Он родился в семье ткача-пуританина, занимался сапожным делом и скотоводством, в 19 лет покинул дом. С 1647 г. стал бродячим проповедником. По собственному свидетельству, Фокс имел ряд божественных видений, укрепивших его веру. Проповедуя, он посетил европейский континент и Северную Америку. Фокс практиковал целительство, за что временами попадал в тюрьму. Им было создано более 5 тыс. религиозных текстов и подробный «Дневник».

В середине 1640-х гг. Фокс стал проповедовать божественное присутствие в душе каждого человека — «озарение Святым Духом». Уверовавшие в такое присутствие уже не нуждаются в церковных учениях и культе для усвоения истин Откровения. Каждый че-

ловек пронизан борьбой Бога и Сатаны, духа и плоти. Цель вероисповедания — ощутить в себе божественный призыв («внутренний свет») и следовать ему в повседневной жизни. Таким образом, Бог будет внутренне руководить человеком, а человек — осуществлять в мире волю Бога. Высшим авторитетом в делах веры является Библия. Но ее содержание не должно восприниматься буквально и требует «одухотворенного истолкования». Фокс различал записанный людьми под диктовку Бога библейский текст и Слово Божье как «предвечность Святого Духа».

Вдохновленные его идеями последователи образовали сообщество «друзей внутреннего света». Их стали именовать, поначалу иронично, К. («трясущимися»). Трепет и дрожь вызывало у них ощущение присутствия Бога и рождения в себе нового человека (обычная ссылка — Филип. 2:12). В Англии первые группы К. подверглись репрессиям, что вынудило их в 1650-х гг. к массовой эмиграции в Северную Америку.

История американских К. связана с именем Уильяма Пенна (1644–1718), предпринимателя и теолога, сына адмирала. В погашение своего долга семье Пеннов король Карл II выдал ему патент на руководство новооснованной колонией (Пенсильванией). Сюда и началось переселение К., стремившихся в г. Филадельфия устроить идеальное христианское общество. Его чертами были: отказ от сословных преимуществ, роскоши и развлечений, нравственная строгость, религиозная терпимость. Все это способствовало интенсивному хозяйственному развитию колонии, хотя социальное реформирование полностью так и не удалось. Учение Пенна разделяло тезис о «внутреннем свете» и другие идеи Фокса. Свои взгляды он обобщил в трактате 1693 г. «Некоторые плоды уединения». Однако его религиозно-нравственные наставления в большей мере были направлены на практические житейские ситуации, подчеркивая богоугодность разумности, ясности и честности в мыслях и делах.

Вплоть до XIX в. движение К. встречало противодействие со стороны как религиозных оппонентов, так и светских властей. Особое неприятие вызывал пацифизм К., считающих насилие и убийство уничтожени-

ем «божественного света», который носит каждый человек. В XIX–XX вв. общины К. активно участвовали в антивоенной деятельности, филантропических акциях, социальной благотворительности.

По взглядам К., универсальность «озарения Святым Духом» делает всех людей, вне зависимости от этнических, половых, социальных и пр. различий, носителями святости. Отсюда и следует полная расовая и религиозная терпимость. Открытие в себе «внутреннего света» вызывало у верующих радость и душевный подъем. В то же время внешние проявления эмоциональности у К. весьма умеренны. Им близка пуританская модель поведения в общине и в миру, с ее строгостью нравов и простотой быта. Равенство всех перед Богом побуждало К. обращаться к любому человеку на «ты», отказываться снимать головной убор и делать поклоны. Формализм церковных ритуалов К. заменяют свободной манерой богослужения: в нем нет обязательных священнодействий, символики и штатных проповедников, «сделавших профессию из Христа». Не практикуется и особое обрядовое сопровождение браков, рождений, погребений. В ходе молитвенного собрания читается Библия и звучат проповеди, но только если у кого-то из участников его «внутреннее озарение» вызовет потребность высказаться.

В настоящее время общины К. имеются в Великобритании, США, Канаде, ряде стран Восточной Африки и Латинской Америки. В 1937 г. на Всемирной конференции К. был образован Всемирный консультативный комитет Друзей. Штаб-квартира — Дом Друзей, расположена в Лондоне. На исходе XX в. численность К. определялась более чем в 200 тыс. человек.

КИНГ Мартин Лютер (1929–1968) — американский проповедник, лидер движения за гражданские права темнокожего населения США, лауреат Нобелевской премии мира 1964 г. Из семьи потомственных баптистских служителей. Окончил Бостонский университет, где занимался исследованием теологического наследия *Тиллиха*. В 1954 г. стал пастором баптистской церкви. Был привержен идеям *социального евангелизма*.

Ведущим теологическим мотивом в его проповедях был образ Царства Божьего на земле. Эксплуатацию, расизм, насилие и пороки К. считал проявлением греха, бороться с которым призывал «силой христианской любви». Эта любовь, по его мнению, заключена в активных действиях во имя справедливости. Стойкость борцу за права и достоинство человека придает вера, что им руководит Дух Божий. Такой христианин настойчиво и непримиримо противостоит греху, но не озлобляется и избирает тактику ненасилия. В этой связи К. неоднократно обращался к учению и жизненному примеру Махатмы Ганди. Массовые кампании «прямых ненасильственных действий» стали отличительной чертой созданной К. в 1957 г. «Южной конференции христианского руководства». В 1960–1963 гг. подвергался тюремному заключению. Во время одной из манифестаций в г. Мемфис К. был убит. Его день рождения отмечается ныне как национальный праздник в США.

КНИГА СОГЛАСИЯ — собрание вероисповедных документов, признанных общими для поместных лютеранских церквей. Впервые опубликована, после длительных согласований, в 1580 г. В ее состав входит несколько основополагающих для *лютеранства* текстов.

Прежде всего, это три *Символа Веры*, воспринятые лютеранством из наследия ранней христианской церкви: Апостольский, Афанасьевский, Никео-Константинопольский. Богодухновенность за ними не признается, но принадлежность к начальным временам христианства делает эти Символы Веры влиятельными наставлениями для лютеран.

Краткое и развернутое изложение доктринальных принципов конфессии содержится в составленных *Лютером* Малом Катехизисе и Большом Катехизисе (1529). Структурно и то, и другое состоит из шести одноименных глав с разъяснением десяти заповедей Божьих, смысла веры, молитвы Господней, крещения, исповеди, причащения.

Особое место в К. С. занимает Аугсбургское исповедание веры. Этот документ, одобренный Лютером, составил *Меланхтон* для предъявления существа рефор-

мационной доктрины на заседании рейхстага в 1530 г., где проходили переговоры с католическими властями о признании протестантизма. Его первая часть — «Вера и доктрина» — содержит 21 статью, излагающие основные пункты учения. Некоторые из них даны в редакции, созвучной католическим представлениям о Боге, таинствах, свободе воли. Другие же были сугубо лютеранскими, особенно — четвертая статья об оправдании верой, десятая статья с трактовкой Вечери Господней, двадцатая статья о добрых делах как исполнении воли Бога («лишь вера приносит благодать и прощение грехов»). Вторая часть — «Злоупотребления» — в 7 статьях перечисляет позиции Римско-католической церкви, неприемлемые протестантами: отказ мирянам в чаше причастия, целибат, плата за отпущение грехов и ряд др. Во второй редакции Аугсбургского исповедания (1540) Меланхтон уточнил некоторые формулировки. В частности, тезис о «действительном присутствии» Тела и Крови Христа в хлебе и вине был заменен понятием «истинного представления» Тела и Крови под видами хлеба и вина для участвующих в Вечере Господней.

Противники Реформации выступили с «Опровержением» Аугсбургского исповедания, под влиянием которого император Карл V отклонил протестантское вероизложение. Тогда Меланхтон представил ответ в виде Апологии Аугсбургского исповедания. Это — официальный комментарий к основному тексту с контраргументами на возражения католических критиков. В редакции 1531 г. данный трактат также был включен в К. С.

Дополнительное разъяснение лютеранского отношения к католической иерархии содержится в следующем, вошедшем в К. С., трактате Меланхтона — «О власти и верховенстве папы» (1537). Этот труд стал приложением к др. документу К. С. — Шмалькальденским артикулам (статьям) Лютера. Статьи были написаны в 1537 г. для обозначения позиций протестантизма на предполагавшемся вселенском соборе. Здесь, в частности, оговаривалось различие протестантами функций духовной и светской сфер. Для первой отстаивалось право христианина на сопротивление лю-

бому диктату в делах веры. Во втором случае допускалось признание административных прав мирской власти.

Завершающим текстом сборника стала т. н. Формула Согласия. Ее появлению предшествовала ожесточенная полемика между различными группировками лютеранских теологов по ключевым темам доктрины: о покаянии, обращении, оправдании, добрых делах, предопределении. Разногласия, да еще и перед лицом сильного католического давления, грозили расколом. Поэтому ряд теологов из Вюртемберга и Саксонии, прежде всего Мартин Хемниц и Якоб Андрес, составили несколько вариантов согласительных текстов. Из них на съезде теологов в Торгау (1576) был выработан единый документ, положенный в основу окончательной редакции Формулы Согласия в 1577 г. Он состоит из двух частей. Первая — «Эпитоме» — во введении и 12 статьях содержит краткое изложение пунктов, вызывающих расхождения, и предлагает их наиболее приемлемое толкование. Библия объявляется единственным источником христианского учения, Аугсбургское исповедание веры — правильным стандартом его изложения. Вторая часть — «Основательная декларация» — рассматривает те же вопросы, но уже в четырехкратно увеличенном объеме. Среди важнейших положений Формулы Согласия — осуждение в седьмой статье идеи «духовного вкушения Христа» на Вечере Господней, принятие которой делало бы таинство причащения излишним. Отвергались также учения кальвинистов (см. *Кальвин*), анабаптистов, швенкфельдеров, антитринитариев (см. *унитарянство*).

Не все лютеранские церкви приняли К. С. в полном объеме. Если Аугсбургское исповедание веры разделяется большинством лютеран, то Формула Согласия встречалась по-разному. В Дании и Норвегии она не получила официального признания. Некоторые немецкие государства также не присоединились к ее подписанию. В современном лютеранстве многие церковные объединения не придерживаются во всей строгости догматики К. С. Однако и по сей день она считается самым полным сводом лютеранского вероучения.

КÓВЕНАНТ (от лат. *conventum* — соглашение) — понятие, выражающее идею договорных отношений Бога с человеком (К. благодати) и обществом (социальный К.). Теория К. получила распространение в протестантской теологии XVII в., особенно среди переселенцев-пуритан в Северной Америке, дополнивших ее учением о церковном К.

К. благодати — это договор (завет) о соблюдении предписанных Богом правил, устанавливающий вознаграждения или наказания в зависимости от его выполнения человеком. Первый К. состоялся между Богом и Адамом (Быт. 2:15–17). Последующие заключались из милости Бога к поврежденному грехом человечеству как свидетельства возможного спасения, т. е. были преподанием благодати (Быт. 17:1–10, Исх. 19:5–6 и др.). Наиболее полно К. благодати был явлен в искупительной миссии Христа. В соответствии этому примеру, каждый человек получил возможность заключить свой К. с Богом — либо напрямую, либо через соглашение с конгрегацией, которая для протестантов является представителем божественного присутствия среди людей. Искренняя вера, основанная на Библии, становится моральным обязательством человека перед Богом.

Социальный К. — это распространение соглашения с Богом в виде библейских заповедей на гражданскую жизнь. Библейско-правовая регуляция оказывается в равной мере обязательной и для конгрегаций, и для светского управления. Функции этих структур различны, но цель — построение общества на основе искупительного спасения — делала религиозное и социальное начала жизни неразделимыми. Это создавало предпосылки к теократическому режиму. Для повседневности социальный К. означал жесткий регламент поведения человека в общине и в миру, включая подробности трудовых и семейно-бытовых отношений. Все естественные права человека резко ограничивались как наследие его греховной природы. В то же время подчинение божественному закону мыслилось в качестве добровольного выбора человека, т. е. как акт свободы.

Церковный К. — это конгрегация христиан, объединенных соглашением с Богом и друг с другом. Такой

тип К. был популярен в среде пуритан Новой Англии. Ядро конгрегации составляли «святые», за которыми признавалась предызбранность к спасению, к ним добавлялись выборные проповедники-министры и их ассистенты. Каждая такая группа создавала автономное самоуправляющееся объединение верующих. Убежденность в реальности К. с Богом рождала отношение конгрегации к собственной деятельности как части божественного плана. Подобные церковно-мессианские настроения позднее отразились в американской религиозно-политической доктрине «*явного предначертания*».

КОНГРЕГАЦИОНАЛИЗМ (от лат. *congregatio* — соединение, союз) — одна из разновидностей *пуританизма*, особый тип организационного устройства в протестантизме. Возник в конце XVI в., когда часть пуритан, сохраняя кальвинистскую доктринальную общность с *пресвитерианством*, выступила за полную автономию каждого объединения верующих (конгрегации). Общины получали самостоятельность как в административно-организационных вопросах (назначения, прием новых членов и т. п.), так и в вероисповедной жизни. Утверждалась независимость от епископата, синодов и королевской власти — т. е. индипендентство.

Первая крупная община индипендентов была создана в 1581 г. Робертом Броуном (1550–1633). В его трактате 1582 г. «Жизнь и обычаи всех истинных христиан» раскрывались принципы устройства конгрегации: добровольное объединение по вере, выборность служителей, независимость общин. Теологический аргумент сепаратизма был найден в наставлении апостола Павла: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас» (2 Кор. 6:17) Единственно допустимая связь между общинами — согласие исповедовать одну веру; единственно приемлемое верховное руководство — Бог, говорящий с общиной языком Библии.

В дальнейшем развитии К. обнаружил стремление его приверженцев к объединению — как на местном уровне (национальные унии), так и в международном

масштабе. В 1891 г. был сформирован Международный конгрегационалистский совет. С 1963 г. этот орган действует ассоциировано с Всемирным пресвитерианским союзом. Их союз был подтвержден Люнебургским конкордатом 1971 г. В США большая часть конгрегационалистов вошла, совместно с евангелическо-реформатской церковью, в Объединенную церковь Христа (1957).

КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА — действия, осуществляемые в ходе собраний и ритуально-праздничных церемоний протестантских общин.

Церковные собрания протестантов имеют статус богослужения, поскольку воспринимаются участниками как непосредственное общение с Богом. Они лишены обрядовой сложности и декоративности. Отсутствует поклонение иконописным и скульптурным изображениям. Институт посредничества между человеком и Богом и духовная иерархия упразднены. Соответственно, нет и таинства священства. Поставление в сан происходит избранием или назначением. Поэтому рукоположение рассматривается как символическое обрядовое действие. В ряде протестантских церквей женщины исполняют должности служителей наравне с мужчинами.

Обряды либо устранены (нет миропомазания и елееосвящения), либо не носят характера священнодействия и признаются в символическом значении. Крещение у большинства протестантов совершается в сознательном возрасте, по самостоятельному решению и с обязательным научением основам вероисповедания. У лютеран допускается водное крещение младенцев тройным погружением, с последующим подтверждением этого акта во взрослом возрасте обрядом конфирмации. Причащение в ходе Вечери Господней имеет символический статус, хотя в его теологическом объяснении направления протестантизма могут придерживаться несопадающих трактовок. Как аналог причащения часто практикуется хлебопреломление. Встречается ритуал омовения ног. Брак не требует обязательного освящения. Покаяние считается личным действием верующего, но может совершаться и публично. При этом признано, что никто не имеет права отпускать

грехи, кроме Бога. В некоторых разновидностях протестантизма установлены пищевые ограничения: может быть запрет на употребление чая, кофе, алкоголя, мяса теплокровных животных и птиц.

Обычный вариант богослужения — молитвенное собрание членов общины, с произнесением проповедей, совместным пением псалмов и духовных песен, чтением библейских текстов. Торжественные службы совершаются в основном англиканской и лютеранской церквями. Праздничные дни устанавливаются согласно с библейской историей Иисуса Христа и важнейшими событиями из жизни самих церквей. Допускается возможность евхаристического общения с христианами другой церковной принадлежности, при условии взаимного принятия основополагающих вероучительных и канонических положений.

ЛЮТЕР Мартин (1483–1546) — основоположник немецкого протестантизма, выдающийся теолог и церковный деятель эпохи Реформации.

Из саксонской крестьянской семьи. После подготовительного обучения с 14 лет у францисканцев в г. Магдебурге, а затем в школе г. Эйзенах, Л. поступает в 1501 г. в Эрфуртский университет, который заканчивает со степенью магистра в 1505 г.

Его теологическое образование было в традиции т. н. «современного пути» — распространенной в XIV–XV вв. концепции, согласно которой оправдания и спасения можно добиться собственными усилиями по духовному усовершенствованию, если строго выполнять условия установленного Богом Завета. Наряду с этим, Л. был знаком и с учением Аврелия Августина о божественном предопределении, в соответствии чему спасение полностью зависит от воли и благодати Бога.

В июле 1505 г. Л. прерывает научную карьеру и поступает в Эрфуртский монастырь августинского ордена, где вскоре принимает монашество. Там он продолжил изучение теологии. В 1507 г. Л. был рукоположен в священники Римско-католической церкви, а год спустя приглашен преподавать этическое учение Аристотеля в Виттенбергский университет. Еще через год, вернувшись в Эрфурт, Л. читает в университете лекции

по классическому тексту католицизма — «Сентенциям» Петра Ломбардского. В это же время он начал осваивать древнееврейский язык.

В 1510 г. по делам ордена Л. посещает Рим, откуда возвращается с разочарованием от церковных нравов папской столицы. Годом позже Л. переезжает в Виттенберг, где становится вскоре доктором теологии и профессором библеистики местного университета. С 1512 г. он преподает здесь, участвует в диспутах, по поручению магистрата проповедует в городской церкви.

Виттенбергский период признан переломным в теологических воззрениях Л. Осмысливая проблему спасения, он стремился найти решение в «первоисточнике» — Священном Писании. Л. смущал ветхозаветный образ Бога как бескомпромиссного судьи, которому во имя спасения следует неустанно угождать подвигами благочестия, пребывая все время в страхе Божьего гнева. Этот образ не совмещался с тональностью новозаветного благовествования, где Бог есть любовь. Обращение к наследию Августина и размышления над Библией, глубоким знатоком которой он стал, привели Л. к новому толкованию спасения.

Грех человека настолько повредил его природу, что никакие исключительные заслуги или «добрые дела» ее не изменят, считал Л. Только Бог, любящий свое творение, искупает греховность рода человеческого через явление в мир, страдания и смерть Иисуса Христа. Если правосудие Бога, как утверждает Библия, открывается в Евангелии, то оно будет не в наказании за грехи, а в их прощении всем уверовавшим в искупительную жертву Христа. Это подтверждается общностью установок Ветхого Завета (Авв. 2:4) и Нового Завета (Рим. 1:17), которые передают единую волю и милосердие Бога: «праведный верою жив будет». Ничего иного, сверх оправдания верой, от человека не требуется. Чтобы вера не была всеу, христианин должен иметь точное наставление в ней, которым является исключительно Священное Писание. Вселенские соборы, папы римские, отцы церкви могут ошибаться; Библия — непогрешима.

Критики Л. неоднократно замечали, что его аргументы о приоритете веры над «делами Закона» опира-

ются на спорное толкование слов апостола Павла (Гал. 2:16, Рим. 3:28, Еф. 2:9 и др.) об утрате спасающей силы ритуальных предписаний после жертвы Христа. Л. использовал слова, адресованные иудеям, против католической церковной доктрины. Но в атмосфере реформационных настроений эпохи такой поворот был убедителен, поскольку основывался на самом авторитетном в христианстве источнике — Слове Божьем. К тому же вера не отменяла добрые дела — для Л. они нужны не для того, чтобы заслужить одобрение Бога, а как живой и деятельный процесс постоянного подтверждения обращенности человека к Богу.

Вывод о том, что спасающая благодать даруется только по вере и непосредственно от Бога, меняет отношение к церковной иерархии. Служители церкви должны помогать христианину в организации его религиозной жизни, но не могут быть распорядителями благодати и тем более — торговать ею. Из этого следует лютеровское понимание индульгенций (замены церковного наказания штрафом), которое было высказано в знаменитых 95 тезисах 1517 г. Строго говоря, Л. не осудил тогда саму возможность индульгенций — тезис 71 прямо гласит: «Кто говорит против истины папских отпущений — да будет тот предан анафеме и проклят». Его неприятие вызвал коммерческий характер их распространения, когда акты веры замещались куплей-продажей. Отпущение грехов за плату и без покаяния наносило вред авторитету церкви. Но даже умеренное требование Л. устранить условия церковных злоупотреблений вызвало обостренную ответную реакцию. Тем более что содержание тезисов скоро стало известно в немецких землях и усилило волнения, вызванные высокими налогами в пользу церкви.

На последовавших диспутах 1518–1519 гг. представители римской курии безуспешно добивались отречения Л. от выдвинутых идей. В лейпцигской дискуссии 1519 г. с Иоганном Экком Л. отверг непогрешимость пап и соборов церкви, одобрив ряд суждений *Уиклифа* и *Гуса*. После этого постановлением (буллой) папы римского Льва X в 1520 г. Л. обвинили по 41 пункту в ереси. Было предписано сжигать его труды. В ответ Л.

публично сжег текст папской буллы и церковные книги по каноническому праву.

1520 г. стал временем создания программных трудов Л. Прежде всего, это послание «К христианскому дворянству немецкой нации. Об исправлении христианства». Здесь утверждается общность всех крещеных во имя Христа — мирян и духовенства — в едином религиозном состоянии верующих. Различны могут быть лишь функции, или «служения». Церковь понимается как невидимое, но реальное духовное сообщество христиан, обладающее при этом «внешним телом» земной организации. Наблюдаемый беспорядок видимого ее состояния требует от светских властей участия в реформировании и правильном устройстве церковной жизни, считал Л. Другой его труд — «О вавилонском пленении церкви» — посвящен реформе культовой практики. Л. предложил сохранить только те таинства, которые были установлены самим Христом — крещение и причастие. Миряне должны допускаться к чаше причастия. Хлеб и вино в таинстве не теряют природной своей сущности, но лишь становятся внешними элементами, которые без участия священника, в силу Слова Божьего передают реальное присутствие Христа. Позднее, в 1529 г., Л. заметит, что слова Библии не должны толковаться символически, а буквальное их значение указывает на действительное присутствие Тела и Крови Христа «в, под, с» хлебом и вином. Наконец, в трактате «О свободе христианина» Л. отрицает любое принуждение в духовных делах, поскольку судьба «оправданного верой» уже не зависит от церковных установлений. В мирской же жизни требуется осознанно подчиняться властям как представителям богоустановленного порядка.

Император Карл V в 1521 г. вызвал Л. на имперский сейм в г. Вормсе для разбирательства. Ни свидетельств Священного Писания, ни ясных доводов разума, переубедивших бы Л., его противникам найти не удалось, и он отказался отречься. Незадолго до этого папский указ отлучил Л. от церкви. После событий в Вормсе было официально объявлено об имперской опале Л.

В 1521–1522 гг. Л. скрывался под покровительством курфюрста Саксонии Фридриха Мудрого в замке Варт-

бург. Здесь за одиннадцать недель он создал немецкий перевод Нового Завета с греческого текста. Перевод Ветхого Завета Л. завершил много позже — в 1534 г. В 1524 г. он формально расстался с монашеством, а год спустя женился. Свои теологические идеи после Вормского эдикта Л. выразил трактатом 1525 г. «О рабстве воли». В нем, полемизируя с Эразмом Роттердамским, он доказывал полную зависимость человека от предопределения и благодати Бога.

Последующие события, связанные с реформационными выступлениями в Виттенберге и др. городах, Крестьянской войной в Германии и прочими потрясениями, побудили Л. к более консервативным суждениям о религиозных и социальных вопросах. В 1529 г. марбургская дискуссия со швейцарскими реформаторами по поводу пресуществления окончательно разделила Л. с Цвингли и его приверженцами. В то же время реформационное учение Л. распространилось уже не только в Германии, но и во многих европейских государствах (см. *лютеранство*). Шпейерский рейхстаг 1526 г., в созвучие его идеям, положил начало масштабной секуляризации. «Протестация» на запрет лютеранской реформы рейхстагом 1529 г. вызвала в стране междоусобицу, которая привела к конфессиональному расколу и приостановилась только с подписанием *Аугсбургского религиозного мира* в 1555 г., уже после смерти Л. Последний период жизни реформатора прошел в работе над теологическими сочинениями, составлении и редактировании вероизложений, проповедовании, уточнении главного труда — перевода Библии.

ЛЮТЕРАНСТВО — одно из наиболее распространенных направлений протестантизма. Возникло на исходе первой четверти XVI в. как реформационное движение в католической среде, вдохновленное идеями *Лютера*. Последовавшие преобразования привели к самостоятельному церковному оформлению этого движения. Сам Лютер возражал против термина Л. в отношении к вероисповеданию и церкви, считая истинным названием «евангелическое христианство». Окончательно понятие утвердилось как наименование конфессии в XVII в.

Евангелические лютеранские церкви возникли сначала в Европе, а затем и в др. частях света. Наиболее многочисленные из них находятся в Германии, Австрии, Венгрии, Франции, Скандинавских и Прибалтийских странах, Северной Америке. В России лютеранское присутствие началось на рубеже XVI–XVII вв.; с XVIII до начала XX вв. активно действовали этнические (немецкие, финские, шведские) общины и Л. было в числе официально признанных государством христианских исповеданий. В советский период многие лютеране подверглись репрессиям и почти не оставалось легальных общин. В настоящее время основными являются Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и в Средней Азии (ок. 100 тыс. прихожан) и Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии в России (ок. 20 тыс. человек, преимущественно финны, на северо-западе России). Общее количество лютеран в мире определяется примерно в 75 млн верующих. Большая часть их церковных организаций объединена во Всемирную лютеранскую федерацию (создана в 1947 г.).

Единственным источником вероучения в Л. считается Библия, принятая в переводах на национальные языки. Разъяснение и истинное, по лютеранским понятиям, толкование веры содержит свод вероизложений — *Книга Согласия*. Самым авторитетным ее текстом является Аугсбургское исповедание веры. Центральный принцип Л. — оправдание верой. Посредничество духовенства, верховенство папы римского, заслуги святых, добрые дела в пользу церкви, монашество, почитание мощей и реликвий, сакральность церковного Предания — отвергаются. В составе ритуала сохраняются: крещение, с рекомендованными Лютером формулами; причащение хлебом и вином как символами реального присутствия Христа; конфирмация — подтверждение в сознательном возрасте младенческого своего крещения и принадлежности к лютеранской церкви. В церковной структуре существует система духовных должностей, но рукоположение в сан не связано с таинством. Также не считаются священнодействиями исповедь, соборование и брак. Лютеранское богослужение более насыщено чертами реформированной католи-

ческой мессы, чем у др. церквей протестантского происхождения (кроме «высокой церкви» в англиканстве). Служба ведется на национальных языках. Среди основных церковных праздников — Рождество Христово, Воскресение Господне, Пятидесятница, День Реформации.

МЕЛАНХТОН (грецизиров. от Шварцерд) **Филипп** (1497–1560) — религиозный деятель Реформации, соратник *Лютера*, систематизатор протестантского учения и теологии. Выходец из образованной среды, внучатый племянник *Рейхлина*. Учился теологии, медицине и юриспруденции в университетах Гейдельберга и Тюбингена. Уже в 1518 г. стал профессором греческого языка в Виттенбергском университете, с 1519 г. преподавал теологию. Здесь он познакомился и сдружился с Лютером.

Главной теологической работой М. считается труд 1521 г. «Общие принципы (Основы) теологии», который неоднократно перерабатывался и дополнялся в последующих изданиях 1535, 1543, 1548, 1555 гг. Отвергая философские увлечения первых отцов церкви и средневековый схоластический аристотелизм, М. провозгласил единственным непогрешимым основанием теологии Библию. Только через Священное Писание можно приблизиться ко Христу, а значит, обрести «лекарство спасающее». Поэтому церковный ритуал оказывался безразличен для спасения. В Библии же М. черпал и последовательность теологических рассуждений.

Отличительной чертой его творческой манеры была ясность изложения и склонность к систематизации. Труды М. стали образцовыми в лютеранской теологии. Им присуща упорядоченность и взвешенность формулировок. Благодаря его деятельности теологическое образование в лютеранских университетах приобрело большую основательность: ему принадлежат учебные издания по психологии, филологии, моральной философии, библейские комментарии, толкование Никейского *Символа Веры*.

М. поддерживал Лютера в марбургской дискуссии 1529 г. с *Цвингли* о причастии, хотя позднее несколько изменил свое отношение к тезису о «действительном

присутствии» Христа в хлебе и вине, толкуя этот вопрос ближе к кальвинистской позиции (см. *Кальвин*). Последователи Лютера не раз критиковали его взгляды как отступничество. Тем не менее, именно М. принадлежит составление наиболее значимых в *лютеранстве* вероизложений — Аугсбургского исповедания веры и Апологии Аугсбургского исповедания (1530). Им же написано приложение «О власти и верховенстве папы» к Шмалькальденским артикулам Лютера. Возглавив после Лютера реформационное движение в Германии, М. способствовал выработке условий *Аугсбургского религиозного мира* (1555) и окончательному признанию лютеранства.

МЕННОНИТЫ — последователи протестантского течения, возникшего в 1530-х гг. среди *анабаптистов* и существующего ныне как объединение автономных общин.

Название связано с именем голландского священника Менно Симонса (1496–1561), покинувшего в 1535 г. католическую церковь и примкнувшего к анабаптистскому движению. Еще в 1520-х гг. он пришел к сомнению в библейской оправданности крещения младенцев и доктрины пресуществления. Однако разрыв с церковью произошел у него только после жестокого подавления анабаптистской Мюнстерской коммуны. В 1536 г. он стал странствующим проповедником в Голландии и Северной Германии, где проводил второе крещение и организовывал независимые общины в духе умеренного анабаптизма. Такой образ жизни он вел до 1554 г., когда обосновался в поместье одного из своих последователей и занялся написанием теологических сочинений. Сам термин М. известен с 1544 г., когда последователи Менно Симонса в Восточной Фрисландии были официально отнесены к «терпимым исповеданиям».

В основе конфессиональных взглядов М. лежат общепротестантские идеи (авторитет Библии, спасение верой, всеобщее священство), с поправкой на тезисы анабаптистского Шляйтхаймского исповедания 1527 г. и труды Менно Симонса (особенно «Основание христианской доктрины» 1539 г.). Кодификация учения была

проведена на Дортской конференции 1632 г. в «Декларации главных статей нашей христианской веры». Среди ключевых положений — принцип сознательного крещения по вере: «Мы возрождаемся не потому, что крестимся, как об этом можно подумать в случае с крещеными младенцами, но крестимся потому, что были возрождены Словом Божьим». Причащение толкуется как символическое действие. В ритуал может входить взаимное омовение ног (согласно Ин. 13:14). Сохранение истинной веры предполагает исключение браков с иноверующими. Удержаны анабаптистские идеи неприятия государственных клятв, воинской службы и вообще насилия, хотя в конкретных ситуациях каждая община правомочна на собственную позицию. Духовенство как сословие отвергается, хотя могут существовать *церковные должности* (диакон, пастор, епископ). Высшими органами управления являются конференции, принимающие коллективные решения.

В 1550-х гг. началась миграция М.: из Голландии значительная их часть переселилась в Польшу. Во второй половине XVII в. выделяется меннонитская община в Эльзасе под руководством Якоба Аммана — амиши. Большое число амишей в начале XVIII в. обосновалось в Северной Америке. Это ответвление отличается крайней строгостью в соблюдении каноничности учения и образа жизни верующих. Амиши не имеют культовых центров и постоянных служителей (избираются по жребию). После раскола 1865 г. часть из них примкнула к остальному меннонитскому сообществу. Наиболее консервативные уже в XX в. образовали собственную «конференцию».

В конце XVIII в. ряд общин из Польши перебравшись в Россию. Они обосновались на правом берегу Днепра, в Таврической и Екатеринославской губерниях. Их этнический состав включал голландцев, фламандцев, фризов, саксонских немцев. Были общины М. и среди немецких колонистов в России. В середине XIX в. российские общины разделились на сторонников т. н. церковного конвента 1851 г. — церковных М., и оппозиционную им группировку братских М.

Церковные М. («державная община») сохранили традиционную обрядовую практику: крещение облива-

нием, дважды в год хлебопреломление, раздельное для мужчин и женщин омовение ног. Братские М. («общество меннонитского братства») дополнительно допускали и т. н. гюпферство («прыгание», от нем. *Hüpfen* — попрыгун), сопровождая ритуал молитвенного собрания плясками и бодрыми песнопениями. Они подвергли сомнению оправданность формальных условий крещений (18-летний возраст и знание катехизиса), так как главным требованием считали «обращение к Богу по вере». Сам обряд крещения проводился ими погружением в воду. Причащение у братских М. происходит четырежды в год. В социальном плане они менее интегрированы в отношения с государством, нежели церковные М.

Во второй половине XIX в. произошло новое массовое переселение М. в Северную Америку. В 1898 г. здесь учреждается Центральная (Генеральная) конференция — координирующий орган сообщества. Следующий приток М. в США произошел в начале 1920-х гг. — из России. Оставшиеся в СССР братские М., уцелевшие после репрессий и депортаций 1930–1940-х гг., в 1963 г. объединились с общинами евангельских христиан-баптистов.

Общины М. замкнуты, стараются сохранить этническую однородность, в делах руководствуются решениями собственных институтов самоуправления. Тем самым поддерживается образ «возрожденных богоизбранников». В конце XX в. общая численность меннонитов определялась в диапазоне 500–700 тыс. человек.

МЕТОДИСТЫ — последователи протестантского течения англиканского происхождения. Название часто связывают с их традицией в идеологии и практике строго (методично) следовать выведенному из Нового Завета «порядку спасения» — через обращение, оправдание исключительно верой в Иисуса Христа и личное освящение.

Это течение возникло во второй трети XVIII в. из обновленческого стремления приблизить государственную Церковь Англии к повседневным запросам далеких от ее непосредственного влияния низших социальных

слов. У истоков методизма стояли Джон Уэсли, его брат Чарльз Уэсли — создатель популярных евангельских гимнов по мотивам основных положений учения, Джордж Уайтфилд — ведущий проповедник «Великого пробуждения» в Северной Америке.

На первый план ранние методистские проповедники выдвинули благовествование о спасающей роли веры в искупительную жертву Христа, адресованное широким массам простонародья. Распространилась практика миссионерских поездок священников и проповедования вне стен молитвенных зданий. Оппозиция со стороны англиканской церкви вынудила М. создавать собственные общины. В 1744 г. прошла первая из ставших затем ежегодными конференция проповедников-методистов. Были разработаны «Основные правила объединенных общин», создан институт проповедников-мирян. Ведущим мотивом идеологии нового сообщества стало «евангельское пробуждение». Его воздействие на религиозную жизнь оказалось столь влиятельным, что отразилось на нравственных настроениях всего англосаксонского протестантизма в целом (см. *ривайвеллизм*).

В последней трети XVIII в. методизм начал активно распространяться в США, где посланцы Дж. Уэсли на Балтиморской конференции 1784 г. учредили Методистскую епископальную церковь. В самой Англии с 1795 г. М. обособляются от *англиканства*, формируя свою организационную структуру. Принятая в ней изначально модель централизованного управления вызвала несогласие ряда общин; началась полоса расколов среди М., возникло несколько автономных церквей.

Церковное устройство М. совмещает выборность и рукоположение служителей, допуская как пресвитерианскую, так и епископальную организацию. Начальным звеном являются т. н. «классы» по 12 человек, сведенные в общины. Общины объединяются в округа, имеющие своих проповедников, пасторов, суперинтендантов и епископов. Высший руководящий орган — ежегодная окружная конференция из двух палат (для священников и для мирян), переизбирающая председателя местной церкви и обсуждающая вопросы вероисповедания, социального служения и пр.

С конца XIX и на протяжении всего XX в. происходило активное увеличение методистских церковных организаций, возникали их национальные и международные объединения. С 1881 г. действует Всемирный методистский совет с пятилетним циклом Генеральных конференций, куда ныне входят церкви из более чем 90 стран. Штаб-квартира — в американском штате Северная Каролина. Эта организация имеет обширные экуменические контакты (см. *экуменизм*). С ней ассоциированы Всемирная федерация женщин-методисток и Всемирное методистское историческое общество. В Великобритании несколько независимых общин в 1932 г. образовали свою Единую методистскую церковь. Подобный процесс происходил в 1939 г. и в США, положив конец почти вековому расколу на северные и южные методистские церкви. Там же в 1968 г. сформировалась самая многочисленная из существующих — Объединенная методистская церковь (ок. 10 млн членов). В дореволюционной России методизм распространялся с 1907 г., главным образом в Прибалтике и Карелии. В советское время действовала Методистская церковь Эстонии. С 1992 г. существует Российская объединенная методистская церковь (ок. сотни приходов). Данные об общей численности М. в мире по разным источникам колеблются между 30 и 40 млн верующих, иногда встречается цифра 50 млн.

Богослужение методистской церкви предполагает проповеди, молитвы, пение псалмов и гимнов. Совершаются крещение взрослых и причащение, в их протестантском символическом истолковании. Вероучение М. содержит принципы авторитета Библии и всеобщего священства. М. разделяют общехристианские идеи Троицы, грядущего пришествия Христа, Страшного суда. Исповедуется также кальвинистское представление о Божьем двойном предопределении к спасению (см. *Кальвин*). Однако принятое методизмом убеждение в спасающей вере в искупительную жертву Христа отчасти сближает его с арминианской трактовкой свободы воли (см. *ремонтранты*). Сохраняется и ряд положений англиканского епископального исповедания, в том числе тезис о значении «добрых дел». Последнее обстоя-

ительство привело к возникновению разноречивых тенденций в теологии М. Отсутствие доктринальной однозначности отразилось в появлении на почве методизма множества самостоятельных, отдельных от него организаций: *Армии Спасения, ряда свободных церквей.*

МИССИОНЕРСТВО — распространение вероучительных и религиозно-нравственных идей протестантизма через специально подготовленных посланников (миссионеров). Библейская мотивация М. основана на словах Христа: «Итак идите, научите все народы...» (Мф. 28:19). Ведущее направление протестантского М. — проповедование «вести о Христе». С этой целью осуществляется масштабное издание, распространение, проповедование и изучение Библии, особенно евангельских текстов, которые считаются ядром Священного Писания.

Начальный этап протестантского М. относят к XVIII в. — деятельности *гернгутеров* и подъему *пие-тизма*. В 1795 г. образуется Лондонское миссионерское общество, объединившее представителей *конгрегационализма, пресвитерианства* и епископальной церкви Англии. Активно создавались миссионерские общества протестантов и в Северной Америке. К середине XIX в. образуется широкая сеть миссионерских организаций в странах Европы. Миссионеры регулярно работают в колониальных странах. Наряду с евангелизацией, они содействуют развитию местных структур образования, здравоохранения и социального попечения.

Значительную роль в М. играют Библейские общества. Одной из первых и влиятельных организаций такого рода стало созданное в 1804 г. «Британское и иностранное Библейское общество». Оно ориентировалось на межконфессиональные контакты. При его поддержке с 1812 г. действовало аналогичное общество в России. Подобные общества занимаются исследовательской работой в области библеистики, переводами Библии, заботятся о ее доступности (бесплатная раздача или установление низких цен).

Для подготовки миссионеров протестантские церкви создают специальные учебные заведения — шко-

лы, колледжи, семинарии, курсы усовершенствования. Должностной и вспомогательный состав миссионерских советов, агентств и представительств устанавливается в соответствии с выполняемой деятельностью и укладом той церкви, к которой они принадлежат. Основными сферами М. являются: христианское обучение и воспитание, социальная благотворительность, образование, здравоохранение. В этой работе участвуют протестантские церкви более 40 стран. Их международная координация стала складываться в XIX в. Первая Всемирная протестантская миссионерская конференция состоялась в шотландском г. Эдинбурге в 1910 г. Впоследствии был создан Международный совет протестантских миссий (1921).

По ряду важных позиций (евангелизация, работа с молодежью, благотворительность) протестантское М. близко к деятельности современных католических миссионерских организаций. В то же время протестанты не ставят своей целью обязательное крещение тех, кто охвачен их М. Главный упор делается на пробуждение осознанного интереса к протестантскому исповеданию христианства.

В странах с преобладанием непротестантских религиозных традиций М. нередко встречает конфессиональное противодействие. Доминирующие в религиозной жизни этих стран церкви могут добиваться государственно-правовых ограничений или даже полного запрета на проезд и деятельность зарубежных протестантских миссионеров.

МОРМОНЫ (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней) — религиозное сообщество протестантского происхождения. Возникло в 1830-х гг. в Северной Америке. Причисление М. к протестантизму, как правило, отрицательно воспринимается современными церквями этого направления христианства.

Основатель — фермер Джозеф Смит (1805–1844). Его семья приняла *пресвитерианство*, но сам Смит склонялся к методизму (см. *методисты*). В 14 лет, по его утверждению, Смит имел видение Бога Отца и Иисуса Христа. Четыре года спустя состоялось видение «ангела» Морония, который поведал Смиту о своем

отце пророке Мормоне и составленной тем на четырех золотых листах Книге Истины.

В этой книге содержалась хроника двух семитских племен — нефийцев и ламанийцев. По велению Бога потомок Иосифа Прекрасного по имени Легий в 600 г. до н. э. с народом этих племен отправился на корабле через Красное море и далее в Америку. Здесь племена стали враждовать и после долгой борьбы в 384 г. ламанийцы победили. От них позднее произошло индейское население. Последний из нефийцев — Мормон в V в. записал историю этих событий и полученное им от Иисуса Христа наставление о том, как должны жить люди в будущем.

В 1827 г. Смит сумел откопать в указанном Моронием месте каменный ящик с Книгой Мормона. С помощью магических кристаллов Урим и Туммим, приложенных к книге, он перевел текст на английский язык. Затем книга была возвращена Моронию. По форме структура этого текста напоминает книги Ветхого и Нового Завета. Излагаются события, параллельные библейским, и приводится свыше 300 цитат из Священного Писания. В 1830 г. Смит публикует Книгу Мормона пятитысячным тиражом. А 6 апреля того же года официально учреждается Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). За год до этого события очередное видение «ангела» завершилось дарованием Смиту священства и права рукоположений.

Ведущей идеей учения стало «возрождение христианской религии» в духе раннеапостольских общин. Первые объединения теократического типа у М. возникли в штатах Огайо и Миссури. Местные власти и население встретили их враждебно. В 1838–1839 гг. происходит переселение М. в Иллинойс. Там они добиваются в одном из городов полного административного, экономического и религиозного контроля, устраивают центр своей церкви. Во главе стоял Смит, которого почитали как пророка. В 1843 г. он объявил, что одним из условий спасения является полигамия и ввел ее своим распоряжением. Отмена этого начинания произошла официально в 1890 г. Сам Смит в 1844 г. был арестован властями и вскоре застрелен в тюрьме.

Следующим главой общины стал Брайэм Янг (1801–1877). По его инициативе около 85 тыс. М. совершили переселение за полторы тысячи километров из Иллинойса в Юту, где в 1847 г. основали город Солт-Лейк-Сити. Умелый организатор, Янг достиг успехов в хозяйственном освоении «территории Юта» и был признан федеральными властями. В 1850–1857 гг. он являлся губернатором этой территории, а в последующие годы управлял общиной как президент церкви. С отменой мормонами полигамии Юта получила права американского штата.

М. стали заметным религиозным сообществом не только в США, но и за рубежом, где проживает более трети всех членов церкви. Их общины и миссионерские представительства действуют примерно в 100 странах мира, в том числе в Скандинавии, Великобритании, Германии, Италии, Новой Зеландии, Франции, в Африке и на островах Тихого океана. С 1991 г. миссионерские группы М. действуют в Российской Федерации.

Церковное устройство воспроизводит уклад раннего христианства, как оно понимается в традиции М. По восходящей линии структура церкви состоит из приходов, округов и т. н. «кольев». Иерархия делится на два уровня: священство Аароново (диаконы, учителя, священники, епископы) и священство Мелхиседеково (старейшины, семидесятники, первосвященники, патриархи, апостолы). Во главе церкви стоит президент. Он считается признанным от Бога и имеет исключительное право на пророческое откровение. Президента избирает совет из 12 апостолов, которые управляют церковной жизнью, контролируют деятельность «духовных служителей».

В ритуале практикуются: крещение (с 8 лет, погружением в воду), причащение (вместо вина подается вода), исповедь и отпущение грехов, рукоположение, брачные обряды. Совершать эти действия могут только мужчины — т. н. «общество священства». Женщины образуют «общество милосердия» и могут вместе с мужчинами участвовать в проповеднической деятельности, *миссионерстве*, благотворительных программах и т. п. Специального облачения у служителей церкви нет. В храмовой символике вместо креста помещается фигу-

ра трубящего ангела Морония. Иисуса Христа принято изображать белокурым, голубоглазым, сильным телом, с добрым любящим взглядом.

Священными текстами считаются Библия, Книга Мормона, сборники откровений «Учение и заветы» и «Драгоценная жемчужина». В составленном Дж. Смитом Символе Веры — 13 членов. Они включают традиционные для христианства представления о Троице, спасении всего человечества через искупительную жертву Христа, о втором пришествии. Первородный грех относится М. к проявлениям воли Бога. Поэтому все беды в мире не от него, а из-за заблуждений самих людей. Отсюда и связь идеи божественного наказания не с согрешением Адама, а с собственными человеческими грехами.

Центральный вопрос теологии М. — перспектива устройства на американском континенте Нового Иерусалима. Вокруг него «воссоединится Израиль и восстановятся десять колен» — т. е. возникнет истинная всемирная церковь. В обоснование дается обычно ссылка на Библию (Дан. 2:44). После этого события и произойдет все сказанное в Библии о втором пришествии Христа, который будет лично царствовать тысячу лет на преображенной земле.

Последний день перед Страшным судом станет временем массового крещения. О тех же, кто ушел до этого из жизни некрещеным, должны позаботиться нынешние М. С этой целью практикуется т. н. «крещение за мертвых», когда документально устанавливается персоналия умершего без крещения и совершается заочный крестильный обряд (за год происходит до пяти млн таких крещений). М. полагают, что душа покойного свободна либо принять, либо отвергнуть этот акт; их долг — предложить такой выбор. Каталог рода человеческого, с исследованием архивных материалов по всему миру, ведется М. с 1894 г. Ныне он насчитывает более двух миллиардов имен и хранится в горных штольнях Архива Генеалогического общества штата Юта.

Практически воплощают идею объединения людей для царства Христа многочисленные миссии М., распространяющие учение и создающие новые общины: в

странах мира сейчас работает более 50 тыс. М.-миссионеров от 18 лет и старше. Дополнительными видами деятельности являются проводимые ими спортивные, культурные, общественные мероприятия.

М. предписал здоровый образ жизни, исключая курение и алкоголь, чай, кофе, наркотики, разводы и аборт. Поощряется трудолюбие во всех сферах деятельности и достижение жизненного благополучия. М. владеют банками, страховыми компаниями, рудниками и промышленными предприятиями. Двенадцатый член Символа Веры постулирует лояльность церкви к государственной власти, правителям и законам. В вопросах религии М. придерживаются принципа веротерпимости. Но в движении *экуменизма* не участвуют, считая его искусственным уравниванием истинной религии с «менее истинными». В современной России действует несколько миссий М., ок. 30 зарегистрированных общин (примерно 4 тыс. человек).

МЮ́НЦЕР То́мас (ок. 1489–1525) — немецкий теолог эпохи Реформации, предводитель плебейского движения в период Крестьянской войны в Германии (1524–1526). Из семьи состоятельного ремесленника. Учился в университетах Лейпцига и Франкфурта-на-Одере, затем стал священником. В начале Реформации — приверженец идей *Лютера*.

Примерно с 1520 г. его теологические и социальные воззрения приобретают радикальный характер. Представление о перспективе спасения смещается от идеи эсхатологического финала в сторону земной жизни, при которой М., подобно мистикау XII в. Иоахиму Флорскому, усмотрел возможность «торжества Святого Духа». Однако ожидание этого блаженного состояния не должно быть пассивным. Человеку назначено от Бога соработничество, т. е. активное делание в переустройстве жизни на евангельских началах. Отсюда следует высокая роль Священного Писания как Слова Божьего, которое должно быть доступно каждому христианину, причем минуя любые церковные интерпретации. Мертвой букве доктрин и традиций М. противопоставляет живой дух веры.

Чем выше уровень веры, считал М., тем яснее че-

ловек понимает богоустановленный план земной жизни. Единение с божественной волей дает христианину убежденность в провиденциальной оправданности собственных поступков. Естественно, что такие поступки не могут быть эгоистичными. Бог — это универсально всеобщее. Потому и человеческое действие должно быть направлено только к всеобщему благу. Но, сделав божественный замысел содержанием своего сознания, человек становится суверенным в посторонних делах — здесь над ним неправомочен никакой церковный или государственный авторитет.

Идея непосредственного божественного присутствия в разуме и делах людей наполняет жизнь особым смыслом: борьба с угнетением, имущественным и социальным неравенством, религиозным принуждением и т. п. превращается в следование «божественному праву». С этих позиций М. поддержал идеологию *анабаптистов* и сам внес в нее радикальную аргументацию. Под его влиянием составляется «Статейное письмо» 1525 г. — программный документ освободительного движения крестьян. М. становится одним из вождей восставшего крестьянства в Саксонии и Тюрингии. Развернувшуюся в Средней Германии войну он провозглашает началом общего построения «Царства Божьего на земле», проповедуя скорое наступление времен евангельской свободы и братства. В сражении при Франкенхаузене Мюнцер попал в плен и после пыток был казнен.

НИБУР Рейнхольд (1892–1971) — американский теолог, представитель протестантской «неортодоксии». Из семьи лютеранского священника. В 1915–1928 гг. сам был пастором евангелической церкви «Вефиль» в г. Детройт. С 1928 по 1960 гг. преподавал теологические дисциплины в Нью-Йорке.

Его теологическая концепция развивалась в полемике с традицией либеральной теологии и идеями *социального евангелизма*. За образом «Царства Божьего на земле», полагал Н., стоят совсем не евангельские нормы этики. По сути, этот образ идеализирует стандарты поведения, стремящегося к мирскому благополучию. А их подоплекой является погоня за наживой, безразличие к

людям. Корыстные мотивы присущи даже пасторам и проповедникам, отмечал Н. в своем дневнике «Страницы из тетрадей прирученного циника», опубликованном в 1929 г. В реальной жизни нет места абстрактным и универсальным идеалам. Все интересы имеют конкретную социальную и имущественную привязку. Наблюдение за обществом в условиях экономического кризиса и Великой депрессии в США 1929–1933 гг. позволило Н. критически отнестись к упованиям на благотворность нравственного идеализма христианской веры для практической жизни. Об этом была его работа «Нравственный человек и безнравственное общество» 1932 г. Из подобных выводов следовало и толкование Н. причин происходящего.

Причина социальных бедствий и пороков — в фундаментальности греха. Он не сводим просто к эгоизму или невежеству. Грех коренится в самой природе человека как сотворенного существа. Но эта же сотворенность делает людей причастными Богу. Возникает трагическая двойственность конечного и вечного, зависимого и свободного начал в человеке. Предположение о присутствии Бога в мире, которое сняло бы трагизм ситуации, Н. считал несостоятельным. Бог трансцендентен миру, находится за пределами какого-либо чувственного восприятия и разумного познания. Однако пессимизм этого открытия можно преодолеть, если осознать свою полную зависимость от Бога. Тогда человек освобождается от иллюзий и наивных упований на глобальное переустройство жизни. Христианский реализм предписывает просто заниматься непосредственной практической деятельностью и в этом видеть исполнение своего долга перед Богом. «Царство Божие» будет в таком случае провиденциальной эсхатологической перспективой, обнадеживающей верующих своей конечной неотвратимостью.

Рассуждениям на данную тему Н. посвятил серию лекций 1939 г. в Эдинбургском университете, вышедших в двухтомном издании 1941–1943 гг. под названием «Природа и судьба человека». В дальнейшем центральной для его воззрений становится преимущественно религиозно-историсофская тематика («Вера и история», 1949; «Ирония американской истории», 1952 и др.).

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ — международная христианская организация. Возникла в XIX в. из движения последователей ряда протестантских церквей в Англии и Шотландии за восстановление «первоначального облика» христианства по образцу апостольских времен, дабы подготовить верующих к возвращению Иисуса Христа.

Наибольшую известность получило проповедование об этом бывшего пресвитерианского пастора Эдуарда Ирвинга (1792–1834). Считается, что в 1832 г. состоялось явленное Святым Духом Откровение об избрании новых апостолов для «возвещения учения Христа» вплоть до второго пришествия. Тогда же в Англии учреждается Апостольская католическая церковь. Джон Бейт Кардейл (1802–1877) и еще 11 человек были объявлены призванными в апостольском качестве и на богослужении в 1835 г. произошло их официальное посвящение. На европейском континенте идея возобновления апостольского служения также нашла приверженцев. Однако разделявшие ее христиане Германии, Голландии и Швейцарии не признали исключительно статуса английских апостолов и определили для этой миссии собственных, образовав в 1863 г. самостоятельную церковь, которая с 1930 г. действует под названием Новоапостольская Церковь. Всего в мире насчитывается ок. 9 млн последователей этой церкви.

Вероучение Н. Ц. основано на авторитете Библии, почитании Декалога, общехристианских представлениях о Троице и спасающем пришествии Иисуса Христа, которые дополняются верой в сохранение церкви через деятельность постоянно посылаемых Богом живых апостолов. С установлением тысячелетнего царствия Христова всем, пребывавшим некогда вне церкви, будет еще раз предложен путь к спасению принятием «запечатления от Духа Святого».

Во главе Н. Ц. стоит первоапостол (с 1988 г. Рихард Фер), резиденция которого находится в Цюрихе. Его пост уподобляется положению апостола Петра в кругу учеников Иисуса Христа. Организационная структура Н. Ц. предполагает образование по всему миру региональных церквей, состоящих из церковных округов, которые включают определенное число приходов. Слу-

жители Н. Ц. занимают различные *церковные должности*: окружные апостолы (ок. 25 человек; каждые три года происходит их общее международное собрание), их помощники, апостолы, епископы, окружные старейшины, окружные евангелисты, пасторы (настоятели приходов), диаконы и младшие диаконы. Все они, кроме апостолов, совмещают служение с деятельностью на работе и в обществе. Специальное богословское образование не принято. В приходах могут действовать воскресные школы. До середины XX в. в Н. Ц. встречались диаконысы; ныне это не практикуется, хотя запрета на женское служение нет. Диаконы не совершают таинств, остальные же категории служителей такое право имеют.

Декларируется открытый характер богослужения. На нем произносятся проповеди и сопрововедование, все происходит в сопровождении хорового пения и органной музыки. В Н. Ц. приняты три таинства, которые относят к временам первых христиан: Святое Крещение водой (крестящий окунает палец в чашу и трижды проводит знак креста, произнося формулу крещения); Святое Причастие для прихожан (облаткой, выпеченной из пресного теста, с тремя точками — символом Троицы) на каждом богослужении; Святое Запечатление или крещение Духом Святым (совершает возложением рук только апостол). Причастию предшествует совместная молитва «Отче наш» и отпущение грехов. Проводятся и др. обряды (конфирмация, венчание, панихида и пр.). Культивируется идея личной ответственности верующего перед Богом за все свои поступки; распространено духовное наставничество.

Обряды совершаются бесплатно. Источником финансирования Н. Ц. объявлены добровольные пожертвования в виде десятины. Доход идет на строительство и содержание церковных зданий, издательскую деятельность, разного рода акции социальной благотворительности. Н. Ц. политически нейтральна, призывает прихожан к законопослушанию, провозглашает толерантное отношение к др. конфессиям.

В России последователи Ирвинга стали появляться с 1838 г. (апостол Уильям Доу и др.), но толь-

ко в 1870-е гг. сложились первые крупные общины; существование приходов продолжалось до начала 1930-х гг. В конце 1980-х гг. деятельность Н. Ц. возобновилась, ныне ее координирует Управленческий центр Н. Ц. России (в Москве), объединяющий 10 региональных управленческих центров (по самооценкам насчитывается ок. 40 тыс. последователей). Издаются журналы «Наша семья» и «Новоапостольский вестник».

НОКС Джон (1513–1572) — ведущий деятель шотландской Реформации, идеолог *пресвитерианства*. Получил университетское образование в Шотландии, был рукоположен в священники. В середине 1540-х гг. увлекся идеями протестантизма, особенно — проповедованием Библии среди мирян на национальном языке. За антикатолические выступления отбыл полтора года на галерных работах. Много путешествовал. В Англии времен Эдуарда VI содействовал изданию в 1552 г. пересмотренной Книги общих молитв (см. *англиканство*). С воцарением католички Марии Тюдор (1553) бежал на континент, где возглавил эмигрантскую реформатскую общину во Франкфурте. Радикально-реформаторские настроения привели Н. к конфликту с умеренными пуританами, желавшими компромисса с англиканской церковью. Он был вынужден покинуть общину и переехал в Женеву, где познакомился с *Кальвином* и стал его страстным последователем. Там же в 1558 г. Н. пишет антикоролевский трактат «Первый зов трубы против чудовищного правления женщин». Изменившееся отношение к протестантам при Елизавете I и поддержка ею шотландских кальвинистов позволили Н. в 1559 г. вернуться на родину. Реформируя местную церковь в пресвитерианском духе, он участвует в создании Шотландского исповедания веры 1560 г. В этом документе чертами истинной церковности провозглашались: приоритет проповеди Слова Божьего, очищение обрядов от внебиблейских наслоений, отказ от церковной иерархии и культовой атрибутики, единство по вере и строгая дисциплина в общине. В Шотландии была провозглашена веротерпимость. Началась секуляризация церковных богатств. В развитие этой идеологии Н. пишет труды «Книга дисциплины»

(1561) и «Книга общего порядка» (1564). Встретив сопротивление реформам со стороны шотландской королевы Марии Стюарт, Н. предпринял активные усилия для ее отречения от престола и изгнания в 1567 г. Квинтэссенцией религиозных писаний Н. стала «История Реформации в Шотландии», опубликованная уже посмертно в 1587 г. (в полном объеме впервые издана в 1664 г.).

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ (от англ. perfection — совершенство) — протестантское теологическое учение о возможности для человека через христианскую веру достичь совершенства, заслужить прощение у Бога и освободить свою природу от греха. Является одной из разновидностей идеологии *движения святости* и опирается на общепротестантские представления о процедурах обращения и освящения.

Согласно П., после «рождения свыше» для достижения святости требуется дальнейшее продолжение духовного роста верующего. Этой цели служит возвращение в человеке плодов Святого Духа. По учению апостола Павла их девять: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:22–23). В отличие от даров Святого Духа, они не приходят внезапно и в готовом виде, а предполагают постепенное культивирование. Путем самосовершенствования с их помощью человек окончательно преодолевает свою греховную природу. Наставительным текстом в этой практике признается исключительно Библия — истинная целиком и буквально. Приверженцы П. могут объединяться в самостоятельные сообщества — «церкви святости».

ПИЕТИЗМ (от лат. pietas — благочестие) — понятие, которым в протестантизме именуется склонность кобретению мистического опыта непосредственного общения с Богом (т. н. «живое благочестие»). Как особая направленность религиозного поведения и теологической мысли П. сложился на рубеже XVII–XVIII вв.

Среди идейных предшественников П. часто упоминаются лютеранские теологи Иоганн Арндт (1555–1621), с его апелляцией к христианской мистической

традиции в трактате «Четыре книги о христианской истине» (1606–1610), и Иогани Герхард (ум. 1637) — автор подробного изложения этики жизни верующего «Школа благочестия» (1621). Отмечается созвучие пие́тистских воззрений и некоторым настроениям в католической мистике. В радикальных своих проявлениях П. оказался близок ряду положений *социнианства*, хотя общий его посыл далек от рационализма.

Основы теологической парадигмы П. заложил Филипп Якоб *Шпенер*, противопоставивший вероучительному формализму культивирование личных взаимоотношений с Иисусом Христом и опыта общения с Духом Святым. П. не отвергает доктринальную составляющую религии. Но путь к спасению указывает в персональном переживании верующим своего «рождения свыше». Поэтому вероучительные тексты стали рассматриваться П. прежде всего с точки зрения их практической назидательной роли.

Подобная позиция с 1692 г. стала ведущей в деятельности приверженцев П. из немецкого университета в Галле. Особо среди них выделялся Август Херман Франке (1663–1727). Он организовал Ассамблею почитателей Библии, на обсуждениях которой упор делался в сторону поиска духовных и мистических смыслов текста Священного Писания. Тем самым удавалось избегать противоречий, возникающих при буквальном истолковании Библии. В концепции Франке акцентировался момент христианского обращения как кульминационной точки между внутренним кризисом («борьбой покаяния») и дарованием веры. Переход в состояние веры, по его мнению, отсекает от христианина мирские влечения и требует постоянной духовной дисциплины. В пие́тистской традиции Галле было установлено дополнение внутреннего опыта веры публичным библейским проповедованием и христианским попечительством (сам Франке основал в Галле известный детский приют).

Присущая П. мистическая экзальтация не исключала, однако, вполне рационалистической критики в адрес его католических оппонентов. Представители радикального П. начала XVIII в. использовали библейскую аргументацию для логического опровержения те-

зиса о всемирном господстве церкви. По их мнению, торжество Христа — это тысячелетнее земное царство, где править вместе с ним будут не церковные иерархи, а сообщество «верных». Некоторая вольность радикалов в отношении Священного Писания была уравнена школой «вюртембергского П.». Ее ведущий представитель Иоганн Альбрехт Бенгель (1687–1752) относится к числу родоначальников традиции конкретно-исторического текстуального библейского исследования и внедоктринальной интерпретации Нового Завета. Известен он и попыткой по книге Откровения определить время конца света — 1836 год.

Дальнейшее распространение П. в XVIII в. обычно связывается с деятельностью Н. фон Цинцендорфа и движением *гернгутеров*, учением братьев Уэсли и методизмом, с трудами «патриарха американского лютеранства» Генри Мельхиора Мюленберга (1711–1787). Периодические преследования со стороны светских и церковных властей нередко побуждали пие-тистски настроенных протестантов к эмиграции. Так в 1719 г. образовалось в Пенсильвании общество выходцев из Пфальца и Нидерландов во главе с Александром Маком (1679–1735) — данкеры. Их последователи существуют ныне как «Церковь братьев». В ней принято строгое соблюдение новозаветных предписаний для богослужения и повседневной жизни.

Нечувствительность П. к тонкостям протестантской догматики и его повышенный мистический энтузиазм, пугающий устоявшиеся церковные структуры, вызвали довольно жесткую критику этого явления лютеранскими теологами. Позднее к этой критике добавилось осуждение П. за чрезмерную озабоченность личным спасением и пренебрежение делами общества. В то же время, признается благотворность влияния П. на евангельское движение в англосаксонском мире и на развитие протестантского *миссионерства*.

ПРЕСВИТЕРИА́НСТВО (от греч. *πρεσβύτερος* — старейший) — одна из разновидностей *пуританизма*, особый тип организационного устройства в протестантизме. П. присущи: выборное руководство из наиболее набожных и авторитетных членов общины —

пресвитеров (старейшин); замена литургии молитвенным собранием и проповедями теологически подготовленных участников — министров; независимость от епископальной власти, функции которой передаются выборным консисториям, синодам или ассамблеям.

Одним из первых пресвитерианских образований можно считать франкфуртскую общину английских эмигрантов (1557 г.). Заметную роль П. сыграло в шотландской Реформации, особенно после изгнания в 1567 г. королевы-католички Марии Стюарт. В Англии П. было сложно противостоять государственной епископальной церкви, и оно избрало «теневой путь», постепенно совмещаясь с *англиканством*. Идеолог пуританизма, преподаватель Кембриджа Уильям Перкинс (1558–1602), предложил умеренный вариант реформирования, согласно которому на первый план выходило пастырское попечение о нравственности и поощрение верующих к последовательному наращиванию личного духовного опыта. На этой доктринальной основе стала возможной интеграция П. в единую англиканскую церковь, с подчинением общенациональному Синоду.

Позднее П. образовало ряд поместных церквей. Самые крупные из них действуют ныне в США, Англии, Шотландии и Северной Ирландии. Имеются пресвитерианские церкви в Европе и бывших колониях Великобритании. С 1877 г. существует Всемирный пресвитерианский союз — консультативный координационный орган экуменической направленности.

ПУРИТАНИЗМ (от англ. *purity* — чистота) — движение в протестантизме, требовавшее полного очищения от наследия Римско-католической церкви. Возникло во второй половине XVI в. после вынужденного бегства из Англии противников католической реставрации. Знакомство английских эмигрантов с континентальной Реформацией (Германия, Швейцария) и опытом шотландских кальвинистов убедило их в возможности полноценного вероисповедания без пышной обрядности, власти епископов и государственного вмешательства. Вернувшись в елизаветинский период (после 1558 г.) на родину, многие представители эмиграции выступили с критикой англиканской церкви, требуя

большей чистоты и строгости религиозной жизни. Впоследствии идеи П. получили распространение в среде шотландских, английских и американских (колониистских) общин кальвинистской направленности. Однако внутренне П. оказался изначально неоднороден, образовав две основные разновидности.

Первая из них — *пресвитерианство*. Его инициаторы (Томас Картрайт, Уолтер Трэверс и др.) считали единственным законом поведения христиан и устройства церкви Священное Писание. Основанный на библейских установлениях образец церкви, по их мнению, исключал иерархию. Власть епископов должна осуществляться консисториями и сиподами, составленными из священников и мирян-старейшин (пресвитеров). При этом допускалось взаимодействие с государственной властью и сохранение ряда сложившихся особенностей *англиканства*.

Вторая разновидность — *конгрегационализм* (индепендентство) — была более радикальна. Опираясь на идею присутствия Христа в любом собрании верующих, ее представители объявляли каждую местную общину (конгрегацию) не зависящей в делах веры от государственных или церковных властей. Внутри самой конгрегации исключались иерархические отношения между священниками и мирянами — они различались лишь исполняемыми функциями.

В целом последователи П. тяготели к размежеванию с епископальной государственной церковью. В первой трети XVII в. началось преследование пуритан-сепаратистов. Это привело к массовой эмиграции конгрегационалистов и сочувствовавших им на североамериканский континент (община Уильяма Брюстера и др.). Оставшаяся часть индепендентов вместе с пресвитерианами оказалась под сильным давлением «высокой церкви». Пуритан обвиняли в подрыве божественно установленной королевско-епископальной формы церковного управления.

Однако последовавшая гражданская война между сторонниками парламента и роялистами, казнь Карла I и протекторат Кромвеля на время усилили влияние П. в Англии. Пресвитерианство даже некоторый период имело государственный статус. Но «новый пресвитер —

это старый священник, только толще» (Джон Мильтон). Политизация пресвитерианства и его религиозная нетерпимость привели к расколу в пуританском сообществе. После реставрации монархии и восстановления приоритета епископальной церкви с 1660-х гг. П. в Англии утрачивает организационный радикализм, переходя скорее в сферу мотиваций религиозного поведения.

В то же время пуританские колонии в Новой Англии сохранили и развили установки своего движения. Освоение новых земель стимулировалось кальвинистской непоколебимостью и убеждением в своем мессианском призвании. П. требовал осознания непосредственной ответственности перед Богом. Этому служила и строгая система религиозно-морального воздействия: обязательность посещения молитвенных собраний и катехизации, вмешательство общины в семейные и личные дела своих членов, публичные наставления и наказания перед всей общиной и т. д. С нарастанием религиозной неоднородности населения Северной Америки П. все больше превращался из сугубо вероисповедной ориентации в характерную черту образа жизни христиан в общинах конгрегационалистов, пресвитериан, квакеров, баптистов (см. *баптизм*) и пр. Его активизация наблюдается в концепциях «Великого пробуждения» XVIII в. и *движения святости* XIX–XX вв., среди *методистов*, *пятидесятников* и др. протестантских течений. П. можно считать одним из культурно-исторических факторов, обусловивших формирование в США доктрины «явного предначертания».

ПЯТИДЕСЯТНИКИ — последователи одного из направлений позднего протестантизма, возникшего в начале XX в. на основе харизматических идей *движения святости*. К принятому у баптистов, «церквей святости» и многих др. течений представлению о двух благословениях — обращении и освящении — эта конфессия добавляет идею третьего благословения — крещения Святым Духом.

Согласно Библии, сошествие Святого Духа на учеников Иисуса Христа произошло, когда отмечался древнееврейский праздник Пятидесятницы. У иудеев он знаменовал завершение жатвы, после семи недель

от ее начала, в день воспоминаний о получении Торы. Для христиан исходным событием стало Воскресение Христово: именно на пятидесятый день после Пасхи апостолы «исполнились Святым Духом», т. е. получили способность вести разговор с Богом и проповедовать разным народам (Деян. 2:1–6). По примеру апостолов, все прошедшие подобное крещение наделяются девятью дарами Святого Духа в качестве средств постоянного служения Богу (см. *харизматики*).

Признаком пребывания в Святом Духе считается глоссолалия (буквально — говорение непонятных слов). Это трансовое автоматическое произнесение человеком не существующих ни на каком языке слов перемежку с элементами родной для него речи. В ряде случаев П. свидетельствуют о внезапном обретении способности говорить на иностранном языке. Достигается глоссолалия в ходе ритуальных действий или иных ситуаций, обусловленных специальным режимом физиологической (посты и т. п.) и ментальной (молитвы, проповеди) подготовки. Нарастающее физическое и психо-эмоциональное напряжение переводит верующего в состояние повышенной экзальтации и экстатических переживаний. В этот момент речевая деятельность не контролируется сознанием и начинается поток «иноговорения». Толковать смысл высказанного способны лишь носители пророческого дара (1 Кор. 14:2–28). Они же могут практиковать глоссолалию регулярно. Остальные говорят с Богом на «иноязыке» только раз, в момент крещения Святым Духом.

Начальным событием истории П. была внезапная глоссолалия Агнессы Озман 1 января 1901 г. на занятиях библейской школы методистского пастора Чарльза Пархема в г. Топека (США, Канзас). Пархем и его ученики стали проповедовать новый тип религиозного поведения в США, а затем и в др. странах. Некоторые П. началом считают «пробуждение на Азуза-стрит» в 1905 г. — собрание методистской общины Уильяма Сеймура в Лос-Анджелесе, когда участники внезапно были охвачены нараставшим экстатическим состоянием «инспирации» (массовое «крещение Святым Духом»). По мере распространения движение П. получало доктринальное оформление в соответствии с вероисповедными

особенностями той среды, где оно оказывалось принято. В результате сложился целый спектр разнообразных самостоятельных церквей, деноминаций и сект П. Общим для них можно считать признание Библии богодухновенной, идею спасения через личную веру во Христа, рукоположение служителей, хлебопреломление.

По применяемой формуле водного крещения среди П. различают тринитарные и унитарные разновидности. К тринитариям, крестящим с перечислением всех членов Святой Троицы, относится большинство П.: церкви «трех кризисов», «двух кризисов», «исцеления молитвой» и ряд других.

Унитарии же считают истинно апостольским крещение по формуле: «во имя Иисуса Христа». Приверженцы этого подхода вышли в 1913–1916 гг. из американской тринитарной церкви Ассамблеи Бога. По их мнению, образы «Отца» и «Святого Духа» есть не более чем разные грани единой личности Христа, поэтому крещение во имя Троицы недействительно. В России эту позицию разделило движение евангельских христиан в духе апостольском (ЕХДА), основанное в 1913 г. выходцем из баптистской общины Александром Ивановым, а затем возглавлявшееся Николаем Смородиным. Часть ЕХДА позднее вошли в союз с евангельскими христианами-баптистами, другие сохраняют автономию. В США после 1945 г. большинство унитарийских общин вошло в Объединенную международную пятидесятническую церковь.

Тринитарные церкви «трех кризисов» опираются на доктрину тройного благословения: обращением человек очищается от личного греха; освящением освобождается от греха первородного; в крещении Святым Духом получает дары божественной благодати. Данная ветвь П. не требует унификации религиозного устройства, поэтому включает в себя разные по происхождению организации. Большинство из них относится к т. н. «церквям святости». В числе крупнейших — международная Церковь Бога, возникшая в 1880 г. и проповедующая восстановление единства «видимой» и «невидимой» церквей. Второе пришествие и Страшный суд ожидаются ею после тысячелетнего царства Христа, которое объявлено уже существующим. В 1902 г. немец-

кие миссионеры этой церкви основали одноименный филиал в России, сохранивший группы последователей до наших дней. С 1911 г. Церковь Бога существует в виде двух организаций, с центрами в Индиане и Оклахоме (США). Наряду с ними действует и основанная в 1884 г. Церковь Бога г. Кливленд (штат Теннесси), ставшая ныне крупным международным объединением П.-тринитариев. В 1948 г. большинство подобных церквей объединились в Братство пятидесятников Северной Америки.

Церкви «двух кризисов» — также тринитарные — исключают освящение в качестве особого благословения, полагая «рождение свыше» составной частью крещения Святым Духом. Ведущей церковной организацией этого толка являются Ассамблеи Бога, основанные в 1914 г. и объединяющие свыше 2 млн человек примерно в 100 странах. Эта церковь известна активной миссионерской деятельностью. К данному толку принадлежат и церкви, особо выделяющие среди даров Святого Духа способность к исцелению. Целительство совершается у них молитвой с возложением рук по примеру описанных в Новом Завете действий Иисуса Христа.

Крещение Святым Духом, «рождение свыше», «исцеление верой» и идея дотысячелетнего прихода Христа составляют ведущую теологическую концепцию П. Это — т. н. «полное Евангелие», требующее от верующих повторить в своем личном религиозном опыте то, что испытал Христос. Библейские основания этой концепции позволяют П. иметь точки соприкосновения с др. протестантскими сообществами, многие из которых разделяют учение о дарах Святого Духа и проявляют интерес к практике глоссолалий. В мире насчитывается более 50 млн приверженцев пятидесятничества. Единая церковная организация отсутствует, но с периодичностью в два-три года проводятся Всемирные пятидесятнические конференции.

В России все церкви П., кроме ЕХДА, принадлежат к тринитарному толку. К ним относятся христиане веры евангельской (ХВЕ), христиане евангельской веры (ХЕВ), евангельские христиане П.-сионисты (ЕХПС), евангельские христиане святые сионисты (ЕХСС), субботаствующие П. (Последние, в отличие от прочих, при-

держиваются учения о трех благословениях и «днем покоя» почитают субботу). Все эти объединения стали развиваться в 1920-х гг. при заметной поддержке зарубежных П.: в создании ХВЕ участвовали Ассамблеи Бога, субботаствующих поддержала Церковь Бога (Кливленд). В 1945 г. значительная часть ХВЕ, ХЕВ и субботаствующих объединилась с Союзом евангельских христиан-баптистов (ЕХВ), хотя сохранились и самостоятельные общины. В конце 1980-х гг. пятидесятнические церкви вышли из состава ВСЕХБ и в 1990 г. образовали собственный Союз христиан веры евангельской Российской Федерации.

По некоторым особенностям деятельности П. принято делить на крайних и умеренных. Крайние дополняют общее учение еще и «крещением огнем» (Мф. 3:11), понимая под этим страдания, которые должны претерпеть за веру. Из-за этого нередки их конфликты с институтами государства и общества. Умеренные сохраняют неизменность доктрины. Кроме того, они не склонны акцентировать внимание на глоссолалиях и не проводят «иноговорение» в общинном богослужении, оставляя такую возможность лишь для индивидуального «разговора с Богом».

В эсхатологии большинство П. придерживается премилленаризма — идеи второго пришествия Христа до наступления тысячелетнего Царства Божьего. Само это царство ЕХДА, ХВЕ и ХЕВ трактуют как небесное: все крещенные Святым Духом воскреснут и войдут в него, а остальные христиане смогут наследовать вечную жизнь только после Страшного суда. ЕХПС и ЕХСС, напротив, отстаивают земной характер Царства Божьего, его устройство с центром на горе Сион, куда следует перебираться для ожидания и встречи Христа. По их мнению, заставшие это событие будут жить сразу в царстве Христа; ранее умершие П. воскреснут для этого царства по прошествии тысячи лет; остальным христианам уготовано вечно мучаться в Аду; а все иноверующие и атеисты вообще будут бесследно уничтожены.

РАУШЕНБУШ Уолтер (1861–1918) — американский теолог и баптистский проповедник. Предста-

витель либерального направления *теологии протестантской*, приверженец этических идей Ритчля. Основную задачу христианства Р. видел в «социальном спасении» — преобразовании общества в соответствии с представлениями о Царстве Божьем на земле. Эта концепция стала ведущей в движении *социального евангелизма*. Для ее реализации, в частности, по инициативе Р. Федеральный совет церквей Христа в США принял ряд программ, предусматривавших участие христианских представителей в разрешении трудовых и правовых конфликтов. Свои взгляды Р. обобщил в книге 1907 г. «Христианство и социальный кризис». Божья заповедь любви, по его убеждению, должна стать объединяющим началом для совместных действий всех христиан за реформирование общества и устройство справедливой жизни.

РЕЙХЛИН Иоганн (1455–1522) — немецкий юрист и филолог, один из вдохновителей традиции христианского гуманизма в Германии. Образование получил в университетах Парижа и Базеля. К практике Реформации относился настороженно, не разделяя ее радикализма. Однако аргументация из историко-теологических исследований Р. оказалась весьма подходящей для идеологов реформационного движения Филиппа Меланхтона, Ульриха фон Гуттена и др.

Принципиальное значение в осмыслении подлинной связи человека с Богом Р. придавал «первоисточникам» — древнегреческим, иудаистским, латинским текстам евангельских и предшествовавших времен. Их он считал более надежным материалом по истории начального христианства, нежели церковно-догматическую традицию Священного Предания. Поэтому распоряжение императора Максимилиана уничтожить ряд еврейских религиозных книг, осужденных в 1509 г. Римской церковью, вызвало решительное несогласие Р. Его возражения повлекли резкую полемику с кельнскими католическими теологами по поводу допустимости критики церковных установлений. Р. избежал прямого обвинения в ереси, но особым рескриптом папы римского его взгляды были осуждены. Единомышленники из Эрфуртского университета поддержали Р.

Конфликт вышел за рамки теологической дискуссии, а позиция в нем Р. стала убедительным подтверждением правомерности религиозных реформ.

РЕМОНСТРАНТЫ (от лат. *remonstratia* — представление) — последователи учения Якоба *Арминия*. В 1610 г. сорок шесть пасторов реформатской церкви, главным образом голландской, выработали согласованную позицию в поддержку тезиса Арминия о способности человека самостоятельно выбрать через веру во Христа божественную благодать. Тем самым подвергалась пересмотру кальвинистская доктрина изначального предопределения к спасению только избранных Богом. Отказ от этой доктрины был аргументирован в пяти положениях т. н. «Ремонстрации».

Согласно этому документу: 1. Бог решил спасти не каких-то отдельно избранных людей, а всех уверовавших в Иисуса Христа по благодати Святого Духа; 2. Искупительная жертва Христа открыла возможность прощения грехов для всех, хотя действительно это станет лишь для до конца пребывающих в вере; 3. Без «рождения свыше» во Христе и без благодати Божьей свободная воля человека сама по себе еще не ведет к выбору добра; 4. Бог не навязывает людям свою благодать, она может быть принята только свободной волей человека; 5. Благодать безусловно дает спасение, но человек может и отпасть от нее, лишиться спасающей перспективы, если откажется выбрать веру в Иисуса Христа. Предопределение толковалось как предвидение и вечное знание Бога обо всем, включая выбор веры, самостоятельно совершаемый человеком.

Дискуссии по поводу заявленных положений имели широкий резонанс. Как критика «Ремонстрации», так и согласие с ней были использованы враждующими политическими группировками, что создало даже угрозу внутреннего противостояния в Голландии и раскола в рядах кальвинистов. Остроту ситуации смягчили, но не сняли окончательно, решения Синода антиремонстрантов в Дорте (Дордрехте), проведенного в 1618–1619 гг. На этом Синоде присутствовали делегации реформатских общин Англии, германских государств, Швейцарии. Движение Р. получило осужде-

ние в ответном документе из пяти «Канонов», которые были объявлены официальным исповеданием Голландской реформатской церкви. Лейтмотивом «Канонов» осталась кальвинистская идея о спасении лишь тех, кто еще до сотворения мира был предызбран к этому Богом — только в них и раскрывается возрождающая благодать. Поэтому спасение зависит исключительно от воли Бога.

В свою очередь, в документе 1621 г. «Исповедание, или изъявление мнения священников, именуемых ремонстрантами» (подготовленном учеником Арминия теологом Симоном Бисхопом) Р. уточнили ряд своих толкований, «превысив» решения Дортского Синода. Эта позиция осталась довольно популярной и сохранила свое влияние в реформатской среде. Отношение к ней стало одним из критериев различения кальвинистов и арминиян.

РЕФОРМАТСТВО (реформатская традиция) — совокупное обозначение протестантских церквей кальвинистского направления, имеющих континентально-европейское происхождение.

В начале XVI в. участников реформационного движения часто обобщающе именовали евангелическими христианами. На рубеже 1520–1530-х гг. возникшие в их среде разногласия по вопросам церковного устройства и теологии (доктрина предопределения, толкование таинств и пр.) привели к разделению движения на ряд направлений. Сторонников *Цвингли*, а затем и *Кальвина* стали называть реформатами, в отличие от лютеран и приверженцев др. течений протестантизма.

В доктринальном отношении реформаты основываются на кальвинистской интерпретации вопросов веры. Их вероизложения (Гейдельбергский катехизис 1563 г. и др.) исходят из идеи абсолютного приоритета Священного Писания. Богослужение упрощено. Из таинств признаются крещение и причастие. Организация децентрализована, упразднены монашество и целибат, допускаются различные типы церкви: синодальный, пресвитерианский, конгрегационалистский.

На протяжении XIX и XX вв. происходило объединение реформатов в некоторых странах с евангеличе-

скими и др. протестантскими церквями. С 1875 г. существует международный Всемирный альянс реформатских церквей с центром в Женеве, в котором ныне сотрудничают ок. 200 организаций этого направления.

РИВАЙВЕЛИЗМ (от англ. revival — оживление, пробуждение) — идеология религиозного пробуждения и возрождения духа апостольской церкви. Возникла в среде английских и американских протестантов в середине XVIII в., особое развитие получила в трудах пуритански настроенных проповедников и теологов США в XIX в., сохраняет свое влияние и в позднейших идейных течениях протестантизма (*движение святости* и др.).

Начало Р. связывается с процессом «Великого пробуждения» 1720–1750-х гг. в британских колониях в Северной Америке. Предшествовавший этому период характеризовался нарастанием формализма в религиозной жизни, утратой былого энтузиазма. Многие местные проповедники были скомпрометированы пренебрежением к нуждам прихожан и «охотой за ведьмами». Резким диссонансом всему этому стали призывы прибывавших из Англии и собственных радикальных проповедников против рутинизации веры, за духовное пробуждение каждого христианина.

Особо выделялся английский теолог *методист* Джордж Уайтфилд (1714–1770), вдохновенно наставлявший массовые аудитории. Поскольку Иисус Христос своей жертвой искупил первородный грех, учил Уайтфилд, то причастные ко Христу через веру также освобождаются от бремени этого греха, что открывает дорогу к спасению. Остаются только личные грехи, нравственные пороки самого человека. Но от них вполне можно очиститься постоянным обращением к Богу во всех жизненных ситуациях. Доктрине абсолютного предопределения противопоставлялась возможность еще при жизни заслужить спасение личной верой. Покаяние и обращение, по взглядам Уайтфилда, приводят человека к состоянию мгновенного личного духовного переустройства — т. н. освящения или «рождения свыше» (Ин. 3:3). Следствием становится полное освобождение от печати первородного греха и от его

наследия в индивидуальной греховности. Поддерживая достигнутое состояние повседневным благочестием, человек избавляется от мирских пороков и социального зла.

Другой идеолог Р. этого времени — служитель церкви конгрегационалистов Джонатан Эдвардс — наибольшее внимание уделил индивидуально-чувственной стороне духовного пробуждения. Все вероучительные знания, чтение Библии и проповедование окажутся бесполезны, считал он, если нет опыта личного переживания благодати. Особенно популярной его идеей стал тезис о божественной предначертанности христианам в Америке стать инициаторами всемирного религиозного обновления и средоточием Царства Божьего на земле («Несколько мыслей об имеющем ныне место пробуждении религии в Новой Англии», 1742 г.).

Проповеди такого рода возвышали слушателей над повседневными заботами, вызывали повышенную эмоциональную реакцию и катартические ощущения. Пронизанные религиозными мотивами человеческие действия представляли как претворение в жизнь Божественного волеизъявления. Движение «Великого пробуждения» дало новый импульс протестантскому *пуританизму*, с его фундаменталистскими исканиями «чистого и искреннего» христианства.

В XIX в. теология и практика Р. стали характерными чертами религиозной жизни в США. Пресвитерианский пастор Чарльз Финни разработал особую методику («новое измерение») массовых молитвенных служений, посредством которой достигалось публичное религиозное обращение ищущих спасения. Способы проведения ривайвелистских собраний усовершенствовал чикагский евангелист Дуайт Муди (1837–1899), используя для этого музыкальные и песенные средства (совместно с певцом методистом Айрой Сэнки). Со своей программой он несколько раз посетил Великобританию, а в Чикаго основал Общество евангелизации (позднее — Библейский институт).

На рубеже XIX–XX вв. ривайвелистская тенденция в протестантизме повлияла на возникновение и деятельность целого ряда *свободных церквей* в Европе и американского *движения святости*. Можно также го-

ворить о присутствии настроений Р. в идеологии современного *фундаментализма протестантского*.

РИТЧЛЬ Альбрехт (1822–1889) — немецкий исследователь христианства, влиятельный представитель либеральной теологии. Из семьи лютеранского священника. Получил теологическое образование; с 1852 г. был профессором теологии в университетах Тюбингена и Геттингена.

В христианстве Р. особо выделял два взаимообусловленных аспекта: сотериологический и религиозно-нравственный. С первым из них должна иметь дело теология. Другой раскрывается на основе христианской этики. Главная задача теологии — привести традиционную христианскую идею спасения в соответствие с миропониманием современного человека. Этому посвящены, в частности, трехтомный труд Р. «Христианская доктрина оправдания и примирения» (1870–1874) и обзорное сочинение «Изучение христианской религии» (1875).

Р. был против манеры «метафизического», по его словам, рассуждения о библейском Боге как каком-то умозрительном абсолюте. В Боге человеку важна спасающая сила. Фундаментальное условие спасения — вера в то, что Бог есть исключительно любовь. Непонимание этого и является собственно грехом. Какой-то иной всеобщей испорченности и вины перед Богом, по убеждению Р., не существует. Через жертву Иисуса Христа люди изменяют свое отношение к Богу. Ответом Бога становится надежда на спасение. Она подтверждается примером Христа, который имел человеческую природу, но полным единством своей воли с волей Бога и послушанием божественному призванию сам обрел значимость Бога. Так и люди, уверовавшие через Христа в Божию любовь, приходят в примирение с Богом. Каждый, кто воспринимает волю Бога как свою собственную, внутренне преобразуется и обретает предрасположенность к добру. Мир с Богом проецируется на повседневную жизнь в добрых делах христианина. Таким образом, заключает Р., религиозный акт оправдания по вере становится в то же время этическим событием. В конечном итоге, нравственная жизнь может рассмат-

риваться как свидетельство избранности к спасению.

Однако индивидуальная практика благочестия еще не гарантирует спасительного исхода. Субъективность персонального переживания может исказить направления веры. В этой связи Р. без особого одобрения относился к *пиетизму*, который он подробно рассмотрел в трехтомном издании «История пиетизма» (1880–1886 гг.). Христианское исповедание не может быть отвлеченным от реальных условий жизни. Прежде всего — это пребывание верующего в «братском общении церкви». Саму церковь надо видеть так, как она складывалась исторически. По мере нарастания в церковном сообществе этического начала приближается достижение Царства Божьего как нравственной цели и эсхатологической перспективы человечества.

СВѢДЕНБОРГ Эмануэль (1688–1772) — шведский ученый и теолог, создатель спиритуалистического натурфилософского учения, оказавшего заметное влияние на европейскую религиозную мысль. Родился в семье лютеранского священника; получил образование в Упсальском университете. Разнообразный круг интересов (древние языки, естественные науки, механика, музыка, анатомия, экономика) и постоянное самообразование сделали С. одним из образованнейших людей своего времени. Он был избран членом целого ряда европейских академий и научных обществ. В своих трудах он обнаруживал приверженность рационализму в духе Декарта и Ньютона.

Однако в возрасте 56 лет С. переживает состояние духовного кризиса. Ему стали являться мистические видения, осмыслению и описанию которых была посвящена вся оставшаяся жизнь (более 30 томов на латыни). Самое впечатлившее С. видение — явление ему Иисуса Христа как Бога Творца и Искупителя. Христос, по словам С., избрал его «для объяснения людям внутреннего духовного смысла Священного Писания».

Основательное знание С. Библии способствовало избранной им манере соотносить полученные видения с аллегорически толкуемым содержанием Ветхого и Нового Завета. За библейскими образами он усмотрел огромный мир «духов в Небесах и в Аду». Итогом стало

сочинение в восьми томах «Тайны небесные» (особенно его начало — «Пояснение первых четырех глав книги Бытия»), которое обобщило двадцатилетний опыт духовидческого истолкования Библии.

Мистика возобладала над научным сознанием С., но не отменила склонности к систематизирующим размышлениям. В частности, он проводит классификацию духов, а в составе видений выделяет и анализирует три их рода — обычные галлюцинации; освобождение от тела и отстраненное созерцание окружающего; путешествие души в загробный мир и общение там с духами усопших (трактат «О небесах, о мире духов и об аде» — сокращенный вариант «Тайн небесных»).

Все земные явления, по С., есть «корреспонденции» потустороннего. Через общение с миром духов человек обретает знание сокровенных истин бытия. Эти взгляды и суждения С. нашли немало приверженцев. Впоследствии возникли организации исследователей его творчества и даже ряд общин, исповедующих его учение. Самые крупные из них действуют в странах с преимущественным влиянием протестантизма (Великобритания, Нидерланды, США, Швейцария, Швеция).

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ — международная религиозная организация протестантского происхождения. Возникла в 1872 г., когда американец Чарльз Рассел (1852–1916) — торговец из Питтсбурга, до этого участвовавший в общинах пресвитерианцев, конгрегационалистов и адвентистов, — основал кружок исследователей библейских пророчеств о втором пришествии Христа. Вскоре в США образовалась сеть таких кружков, и в 1884 г. они объединились в организацию, ныне называющуюся «Общество Сторожевой Башни, Библии и Трактатов». Это общество стало ядром крупного религиозного образования, включающего региональные структуры во многих странах мира, группы членов Международной ассоциации исследователей Библии, миссионерские институты (Библейская школа Сторожевой Башни Галаад и др.). С 1909 г. руководящий Всемирный центр С. И. размещается в Бруклине.

Библейскую тетраграмму имени Бога последователи Рассела озвучили словом «Иегова». В обоснование

обычно приводятся ссылки на подобное наименование в первоисточниковых текстах (было насчитано 6838 таких упоминаний) и на некоторые места различных переводов Библии (например, в русском Синодальном переводе: Исх. 3:14; 6:3; 33:19).

Иегова считается единым и всемогущим Творцом мира. Уверовавшие в такого Бога становятся избранными для возвещения миру об Иегове, т. е. его свидетелями (ссылка на Ис. 43:10). В 1931 г. на конгрессе в г. Колумбус названием всей организации стало «Общество Свидетелей Иеговы».

Вероучение опирается на монотеизм и представление о богодухновенности Библии, авторитет которой выше любого Предания. В состав Библии включены 39 канонических книг «Еврейских Писаний» и 27 книг «Христианских Греческих Писаний» в редакции, соответствующей принятому пониманию имени Бога. В 1997 г. С. И. издали русский текст Священного Писания, состоящий из перевода Ветхого Завета православным митрополитом Макарием (более 3600 упоминаний Иеговы), перевода книги Псалтирь протоиереем Герасимом Павским (35 упоминаний) и Синодального перевода Нового Завета.

С. И. отвергают все, что, по их мнению, имеет внебиблейское происхождение: иконопочитание, идею Чистилища, празднование Рождества Христова и многое др. На этом основании исключено и понятие Троицы. Бог Отец, верховное существо и создатель, это — Иегова. Его высшим творением стала духовная личность — Логос, который волей Бога воплотился для явления людям в человека Иисуса Христа.

Согласно этой христологии, Иисус был первым, свидетельствовавшим об Иегове. Он принес себя в жертву, будучи повешен на дереве (крест отрицается со ссылкой на Деян. 5:30), ради искупления послушных Богу, т. е. только ради избранных. Как человек Иисус необратимо умер. Поэтому к Богу он вознесся не телесно, а уже вновь как духовное и бессмертное существо. Что касается Святого Духа, то он не имеет личностной определенности, а является действующей силой Бога (ссылка на 1 Кор. 2:10), данной Иисусу Христу. Покидая мир, Иисус передал эту силу своим уполномоченным — «ви-

димым посредникам Господа». К таковым принято относить руководителей организации и 144 000 «помазанных Духом» за их праведность перед Иеговой избранных.

Еще одним порождением Иеговы считается отпавший от него затем Сатана. Это реальная духовная личность, низвергнутая за претензию уравниаться с Богом и ставшая невидимым властителем земного мира. Человек также был сотворен Богом, но он принадлежит уже к земному греховному бытию и потому смертен. Душа человека не имеет самостоятельного существования и умирает вместе с телом — иначе было бы невозможно финальное бесследное уничтожение Богом тех, кто не заслужит его прощения. Носителем души считается кровь. Поэтому принятие человеком чужеродной крови, в том числе медицинская гемотрансфузия, отвергается как богопротивное дело (ссылки на Лев. 7:27, 17:14, Деян. 15:29).

С. И. полагают, что мир находится под влиянием Сатаны и его подручных демонов. Но в 1914 г. началось духовное пришествие Христа. Окончательно оно свершится победой над Сатаной в сражении у Армагеддона (горный район Палестины, место частых военных столкновений в древности — Откр. 16:16). После этого на тысячу лет Сатана будет закован и наступит правление Христа с его ангелами. Царство Христа мыслится в двух измерениях: небесном, где пребудут воскресшие в духовном облике 144 000 избранных («малое стадо»), и земном, где в идеальных условиях будут жить воскресшие с новым телом и душой остальные праведники. Те, кто при жизни не был знаком с учением об Иегове, тоже могут попасть в земное царство, если пройдут испытание. Новое появление Сатаны закончится его полным уничтожением и приходом еще более совершенного Царства Иеговы. Наличие Ада отрицается, так как носители греха просто исчезнут бесследно. Рай же — это земля под правлением Царства Божьего.

В преддверии эсхатологического финала человеку следует через Христа обратиться к Богу. Для этого практикуется крещение полным водным погружением. Верующему следует учиться правильному пониманию

слов Иеговы в Библии, публично проповедовать истинное имя Господа (в том числе хождением по домам — Деян. 20:20), держаться вдали от соблазнов «мира Сатаны». В первый день иудейской Пасхи совершается ритуал Вечери Господней, где в поминовение смерти Иисуса Христа раздается пресный хлеб и сухое красное вино. Причастие принимают только «помазаные Духом». Трижды в год проходят всемирные конгрессы С. И., посвященные изучению и проповедованию Библии. Общины регулярно проводят собрания в своих Залах Царства, где совершаются коллективные молитвы и песнопения. Все крещеные члены считаются проповедниками и возвестителями. Структура организации носит централизованный характер: кружки — группы — районы — области — округа — отделы (корпорации). Принята система должностных назначений. Всемирный центр Общества С. И. управляется руководящим советом, во главе которого стоит председатель. Выпускаются журналы «Сторожевая Башня», «Пробудитесь» и др. издания. Изучаются труды председателей Общества — Чарльза Рассела, Джозефа Рутерфорда (1861–1942), Натана Кнорра (1905–1977), Фредерика Франца (1893–1992), Милтона Хеншеля (умер в 2003), Дона Эйдамса. По самооценкам численность С. И. в мире составляет ок. 5,5 млн человек.

В России небольшие группы С. И. появились на рубеже XIX–XX вв. До середины XX в. они существовали главным образом в Бессарабии и Западной Украине. В 1951 г. состоялась массовая депортация семей верующих в Сибирь. С 1991 г. действует Управленческий центр региональной организации в России (под С.-Петербургом), проводятся конгрессы С. И., число последователей превышает 100 тыс. человек.

СВОБОДНЫЕ ЦЕРКВИ — общее название протестантских организаций, которые находятся вне юрисдикции каких-либо иерархических структур и полностью автономны в вопросах вероучения, обрядности и внутренней жизни.

Первоначально так именовались союзы неепiscopальных евангелических общин в Англии конца XIX в. В последующем понятие распространилось на те протестантские организации, которые не принадлежат к какой-либо иерархической структуре.

стантские церкви, которые устранили жесткую обязательность обрядовых требований при посвящении неопитов. К С. Ц. относятся организации баптистов, конгрегационалистов, меннонитов, ряд объединений пресвитериан и пятидесятников (см. соответствующие статьи). Заметное место С. Ц. занимают в конфессиональном спектре Скандинавии (крупнейшая из них — Шведский Миссионерский союз, созданный в 1878 г.).

Общим принципом принадлежности к С. Ц. является публичное указание человеком на свою веру и желание жить в соответствии с принятым христианской общиной нравственным порядком. Автоматическая идентификация с конфессией по одному лишь рождению в семье ее последователей или же по этнической принадлежности человека С. Ц. не признается.

Внешние формы устройства церквей могут различаться: от международных централизованных сообществ до конгрегационалистской модели, когда каждая община самостоятельно представляет церковь Христову. В общинах пребывают только те, кто сохраняет состояние освящения; неверующие и нарушители церковной дисциплины исключаются.

СЕЦЕССИОНИЗМ (от лат. *secessio* — отделение, разъединение) — процесс размежевания протестантских сообществ, выделение из сложившихся направлений новообразованных самостоятельных организаций. К С. относят движение индепендентов в *пуританизме*, возникшие в XIX–XX вв. *свободные церкви*, вообще — разнообразные проявления религиозного сепаратизма.

Разновидностью С. можно считать диссентеров (от англ. *dissent* — разногласие, расхождение). В христианстве так иногда обозначаются группы верующих, расходящихся с официальными конфессиональными инстанциями во взглядах на какие-либо вопросы обрядности или организационного устройства.

Исторически диссентерами с конца XVI в. называли реформационные группы в Англии, оппозиционные *англиканству*. Отказавшихся признать государственную церковь и присягнуть королю «нонконформистов» подвергли преследованиям. Закон о веротерпимости 1689 г. снял вероисповедные ограничения с пресвитериан, кон-

грегационалистов, квакеров, баптистов и др., хотя до 1828 г. в Англии сохранялся запрет на государственную службу диссентеров.

Общее свойство С. и диссентерства — стремление к независимости от официальных установок и отказ подчиняться принуждению со стороны церковных структур в вопросах веры.

СЁДЕРБЛУМ (Зёдерблом) Ларс Улоф Джонатан (1866–1931) — шведский лютеранский архиепископ, теолог и историк религии, лауреат Нобелевской премии мира 1930 г. Теологическое образование С. получил в Уппсальском университете. С 1893 г. священник. Наряду с пастырским служением вел преподавательскую деятельность во Франции, Германии и Швеции, занимался теологическими и историко-религиоведческими исследованиями («Эсхатология маздаизма», 1901; «Естественная теология и всеобщая история религий», 1913; «Природа Откровения», 1914 и др.). Разработал концепцию происхождения религиозной веры, изложенную в труде 1915 г. «Становление веры в Бога».

Рассматривая историческое разнообразие типов религиозного опыта — ахимизм, веру в безличную силу, представления о верховном существе и т. д., — С. выдвинул идею их общего основания. Таковым он считал изначальную и постоянную способность человека различать мирское (обыденное, профанное) и священное (сакральное). Причем священное, в трактовке С., есть проекция в человеческое сознание объективно существующего божественного начала. Восприятие и осмысление этого начала исторически меняются, облекаясь каждый раз в доступные людям образы. Смысл человеческого развития заключен в восхождении к истинному образу священного. Наиболее близким к этому состоянием С. считал христианство, особенно в его протестантском направлении.

С. известен также своей экуменической и миротворческой деятельностью. Важнейшей миссией церкви он полагал воспитание верующих в духе любви и примирения, активное участие в решении социальных проблем, усилия к установлению международного взаимопонимания и правопорядка. С 1925 г. С. возглавлял протестантский миротворческий союз.

стантскую экуменическую организацию «Жизнь и деятельность», принципы которой позднее легли в основу программных позиций Всемирного совета церквей (см. *экуменизм*).

СИМВОЛ ВЕРЫ — краткий свод основных положений вероучения (догматов), неоспоримых и непререкаемых для христиан. В истории христианства до Реформации было установлено несколько вариантов С. В. Протестантизм отчасти удержал в своем обиходе некоторые из них, хотя не все протестантские сообщества считают эти тексты авторитетными для себя. Богодухновенность любого С. В., как и Священного Предания, протестантизмом отвергается. Однако может признаваться их вероучительное значение. К употребляемым в протестантизме относятся три «староцерковных вероизложения».

Первое — Никео-Константинопольский С. В.: из 12 членов, составлен в IV в.; лютеранская его редакция сохраняет католическое добавление «филиокве» (исхождение Святого Духа не только от Отца, но и от Сына) к восьмому члену.

Второе — Апостольский С. В.: из 12 членов, формулировки которых приписываются по одной каждому из апостолов; встречается в христианстве с конца IV — начала V вв.; последующее признание легендарности авторства не препятствует относить его к «апостольской керигме».

Третье — Афанасьевский С. В.: из 40 членов, приписывался Афанасию Александрийскому; позднее установлено и признано его появление на рубеже V–VI вв.; подробно излагает учение о Троице и воплощении Христа.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЕВАНГЕЛИЗМ — общественно-религиозное движение, основанное на либеральной традиции в американском протестантизме. Возникло в последней трети XIX в. Его идейным вдохновителем считается конгрегационалистский священник Вашингтон Глэдден (1836–1918). В своих проповедях и журналистской деятельности он утверждал о взаимосвязи кризисных явлений в социальной жизни и ра-

совых отношениях с упадком христианской морали. Отсюда следовала задача реформы общества, предполагавшая возрождение христианских идеалов. Как результат ожидалось радикальное изменение социальной ситуации. Это начинание было развито на рубеже XIX–XX вв. в трудах и проповедях др. протестантских либералов, прежде всего — в концепции баптистского проповедника *Раушенбуша* о преобразовании общества в Царство Божие на земле и «социальном спасении». Движение не ограничивалось традиционной для протестантизма идеей евангелизации. Его последователи старались активно вмешиваться в решение конфликтов между «трудом и капиталом», участвовать в арбитражных комиссиях и др. формах социального регулирования. Организационной базой движения в США стали Братство за христианский социальный порядок, Братство примирения, Федеральный совет церквей Христа, Церковная лига за индустриальную демократию. Идеи С. Е. разделяет Епископальная церковь в США (англиканская). В отношении международных дел движение всегда стояло на позициях пацифизма. Многие практические предложения сторонников С. Е. (религиозное братство работников и предпринимателей и т. п.) оказались нежизнеспособными. Критике протестантских неортодоксов (*Нибур* и др.) подверглись упования на «соучастие» человека и Бога в устройстве высокоморального общества. Тем не менее, идеи этого движения сохраняют популярность. Они присутствуют в религиозной мотивации стремлений к социальной справедливости и гармоничному общественному порядку. Их развитием можно считать концепцию христианской социальной ответственности, сформулированную в документах Международного конгресса по всемирной евангелизации (Лозанна, 1974). Делегации более 150 стран подписали тогда Лозаннское соглашение, в котором борьба за общественные права и против всякой формы враждебности, угнетения, дискриминации была объявлена необходимым выражением «доктрины о Боге и человеке, ... любви к ближнему и ... послушания Христу». Еще более усилили этот акцент решения Второго Международного конгресса по всемирной евангелизации (Манила, 1989 г.), где участвовали пред-

ставители 173 стран. В манифесте конгресса утверждалось, что «возвещение Божьего Царства... требует отречения от... угнетения, как личного, так и общественного», а долг христиан — «видимым образом демонстрировать любовь Божью всем лишенным справедливости».

СОЦИНИАНСТВО — радикальное протестантское движение, основанное на антитринитарной (см. *унитариянство*) теологии. Название связано с итальянскими реформаторами Лелио Социном (1525–1562) и его племянником Фаустом Социном (1539–1604).

Доктрина С. опирается на рационалистическое толкование Священного Писания: Бог дал людям Библию для осознанного восприятия своих истин. Все, что противоречит разуму и нравственной пользе, считается неприемлемым. С этой точки зрения было объявлено иррациональным и отвергнуто догматическое требование веры в триединство Бога. Истоки такой позиции можно усмотреть еще в арианстве (IV в.), утверждавшем единоличность Бога и возвышение им Иисуса из сотворенности до божественности. С. пересмотрело также и тему искупления Христом первородного греха. Если Иисус — человек, то вера в заместительную ценность его искупительной жертвы оказывается бессмысленной. Отпадают и связанные с этим трактовки спасения, в том числе кальвинистское учение о двойном предопределении. Разумное объяснение судьбы Иисуса — в ее символичности для людей как данного от Бога примера жизненного пути, ведущего к спасению. Аналогичным образом отрицались также сакральность таинств, «рождение свыше» при крещении младенцев, реальное присутствие Христа в причащении.

Созвучных С. воззрений придерживались и возникшие в 1570-х гг. группы реформаторов в Польше, отделившихся от *кальвинизма* — польские братья. Они активно проповедовали всеобщее братство и идеи социальной свободы. Перебравшийся в Польшу Ф. Социн стал лидером одного из таких обществ, а его доктрина придала идеологии польских братьев большую систематизированность.

В 1658–1660 гг. под давлением католической церкви последователи Социна изгоняются из Польши. Их общины возникают в Англии, германских государствах, Нидерландах и ряде др. стран. Организационная самостоятельность С. постепенно утрачивается. Но как рационалистическая тенденция религиозной мысли оно сохраняется в некоторых либерально-теологических концепциях протестантизма.

ТЕМПЛ Уильям (1881–1944) — англиканский теолог и церковный иерарх, активный деятель на поприще *экуменизма*. Придерживаясь концепции христианского долга и служения, Т. считал необходимым для церкви участвовать в социальном реформировании, сотрудничать с общественными и профсоюзными движениями, взаимодействовать со всеми христианскими конфессиями. Для этого требовалась некоторая коррекция вероучительных положений, и Т. выступил с инициативой создания Комиссии по вопросам доктрины англиканской церкви, которую сам и возглавил. Решая вопросы межконфессионального общения, он включился в работу Всемирной миссионерской конференции (Эдинбург, 1910 г.). Особое внимание Т. уделял проблеме христианского единства, его теологического обоснования, статуса церковной иерархии и т. п. Данная тематика стала ведущей при создании в 1920-х гг. межцерковного движения «Вера и порядок», руководителем которого (совместно с англиканским священником Чарльзом Брентом) стал Т. На Первой (Лозанна, 1927) и Второй (Эдинбург, 1937) конференциях движения было выработано общее положение экуменизма о Христе как главе Церкви. Одновременно Т. участвовал в работе движения «практического» христианства — «Жизнь и деятельность», где обсуждались вопросы взаимоотношения церкви, общества и государства. На базе двух этих движений в 1938 г. создается объединительный комитет — прообраз Всемирного Совета церквей. Председателем комитета стал Т. Его главной теологической работой считаются «Лекции по Евангелию от Иоанна» (1939–1940). В 1942 г. Т. становится архиепископом Кентерберийским, примасом Церкви Англии. Тогда же выходит его труд «Христианство и социальный

порядок». В последний год жизни архиепископ издает работу «Церковь смотрит вперед».

ТЕОЛОГИЯ ПРОТЕСТАНТСКАЯ — теоретическое обоснование принятых в протестантизме представлений о Боге и о поведении человека в связи с верой в Бога. Предполагает систематизацию и разъяснение на основе текстов Библии вероучительных понятий и принципов исповедания религии. Единой для всех протестантских церквей теологической доктрины не существует. Однако объединяющим началом является признание ряда основных положений, истолкование и уточнение которых применительно к конкретным условиям составляет содержание разнообразных теологических концепций.

Круг базовых для Т. П. идей сложился в эпоху Реформации. В них концентрированно выразились предшествовавшие искания представителей христианской мысли (*Уиклиф*, *Гус* и др.), оппозиционные исторически сложившемуся укладу церковной жизни. Прежде всего, сюда относятся представления о необходимости оправдания верой, всеобщем священстве, исключительном авторитете Библии, природной греховности человека и спасении по благодати Бога. Эти идеи в учениях вдохновителей и лидеров реформационного движения XVI в. *Лютера* и *Кальвина* стали ключевыми для первого этапа Т. П. Тогда же определилась и постоянная тематика последующих ее направлений: искупление через Христа, интерпретация таинств, проблема предопределения и свободы воли, доктрина о «видимой» и «невидимой» церкви, методы толкования Библии, отношение протестантов к светской власти.

Фундаментальные идеи Реформации составили своего рода «ортодоксию» протестантизма, хотя само это понятие в данном случае условно — протестантская мысль изначально не была чужда динамике самообновления. Среди наиболее влиятельных теологов этого времени — *Филипп Меланхтон* и *Мартин Хемниц*, *Ульрих Цвингли* и *Мартин Буцер*, *Томас Краймер* и *Ричард Хукер*, *Менно Симонс*, *Каспар Швенкфельд*. Теологическими итогами данного этапа можно считать определения лютеранских Аугсбургского испове-

дания веры и Формулы Согласия (см. *Книга Согласия*), реформатского Гейдельбергского катехизиса, Шляйтхаймского исповедания *анабаптистов*, Тридцати девяти статей *англиканства*.

Следующий период в истории Т. П. — конец XVI — начало XVIII вв. — иногда именуется «веком протестантской схоластики». Все это время шла напряженная работа по детализации вероучительных положений, вплоть до подробных трактатов и дискуссий даже по самым частным вопросам. Стимулирующим началом послужила развернувшаяся в данный период масштабная дифференциация протестантизма. К *лютеранству*, *реформатству* и *англиканству* добавились сообщества баптистов, *квакеров*, гуттерских братьев и пр. Широкое распространение получил *пуританизм*. Все они претендовали на истинность собственных взглядов, что требовало дополнительной интерпретации исходных доктрин и выработки новых теологических аргументов. С этим временем связаны, в частности, имена Якоба *Арминия*, Джона *Беньяна*, Иоганна Герхарда, Фауста Социна, Джона *Уинтропа*, Джорджа Фокса, Филиппа Якоба *Шпенера*. Характерной чертой Т. П. становится поиск убедительных ответов на вызов рационализма, звучавший в ряде влиятельных философских учений Нового времени. Теологическое самосознание протестантизма этого периода было отражено в решениях Дортского синода, статьях *Вестминстерского исповедания веры*, Первого и Второго Лондонских исповеданий и в др. программных документах. Тогда же становится весьма популярной теологическая теория *ковенанта*.

В начале XVIII в. Т. П. испытала мощное воздействие *пиетизма*. Это было закономерным следствием неуверенной позиции предшествовавшего схоластического теоретизирования перед деизмом, который ставил разум выше Откровения и рационалистически толковал религию. Пиетистская теология стремилась избежать отвлеченных рассуждений, делая упор на важность практической христианской жизни для оправдания и спасения. Идеи «отца пиетизма» Шпенера развивали Август Херман Франке, Иоганн Альбрехт Бенгель, Николай фон Цинцендорф, Генри Мельхиор Мю-

ленберг и многие др. Воплощением пиетизма в XVIII в. стали учения *гернгутеров* и *методистов*. Позднее, в XIX в., к идеям пиетизма вернулась теология неолютеранства в Германии (Август Вильмар, Эрнст Хенгстенберг).

Другим влиятельным фактором в протестантской теологии стал *ривайвализм*, начало которому положило т. н. «Великое пробуждение» середины XVIII в. Особую роль в его обосновании сыграли пуритански настроенные американские теологи Джордж Уайтфилд и Джонатан Эдвардс. Уже в XIX — начале XX вв. эту линию продолжили Чарльз Финни, Джон Дарби, Дуайт Муди, Чарльз Сперджен и др.

Начало XIX в. ознаменовалось зарождением либеральной традиции Т. П. У истоков ее стоят Фридрих Шлейермахер и теологи *Тюбингенской школы* — Фердинанд Баур и Давид Штраус. К рубежу XIX–XX вв. это направление стало наиболее заметным в протестантской мысли. Его расцвет связывают с именами Альбрехта Ритчля, Хораса Бушнелла, Адольфа Гарнака, Эрнста Трельча. Религиозность рассматривалась ими как внутренне присущее человеку качество, раскрывающееся в конкретно-исторических формах общества и культуры. Повышенное внимание уделялось анализу библейских, прежде всего христологических, сюжетов с позиций историзма и их социального контекста. Либеральная теология подчеркивала этический аспект в христианстве. Под ее влиянием сложилось движение *социального евангелизма*, выраженное в концепции Уолтера Раушенбуша и др. В XX в. либерально-теологические воззрения развивались Альбертом Швейцером, Школой теологии Чикагского университета.

Кризисные явления в европейском христианстве первой трети XX в. побудили Т. П. к пересмотру оптимистических либерально-модернистских позиций. Социальные и духовные процессы получают истолкование как глубокий разрыв людей с Богом. Теологи приходят к выводу, что Бог оказывается вне возможностей человеческого постижения, поскольку любое рациональное суждение несовершенно и лишь углубляет противоречия. Осмысление напряженности между грехом и искуплением, порочной природой человека и

спасающей благодатью Бога становится ведущим мотивом т. н. диалектической теологии. Она развивается в трудах Карла Барта, Фридриха Гогартена, Эдуарда Турнейзена. Ее влияние отразилось в «теологии кризиса» Эмиля Бруннера, «теологии культуры» Пауля Тиллиха, концепции «демифологизации» Рудольфа Бультмана. Идеи диалектической теологии в 1930–1940-х гг. были восприняты американскими мыслителями и стали основанием протестантской «неоортодоксии». Усилиями Рейнхольда Нибура и других представителей этого течения восстанавливался авторитет доктрин ранней Реформации в вариантах строгого лютеранства и кальвинизма, с целью их применения в решении социальных и моральных проблем современности. «Неоортодоксия» представляла религию базовым фактором культуры, замещая эсхатологическими ожиданиями неопределенность перспектив социального преобразования.

В середине XX в. на основе идей экзистенциальной экзегезы Р. Бультмана складывается направление герменевтической теологии (Эрнст Фукс, Герхард Эбелинг). Стоящая перед ним задача виделась в том, чтобы найти доступное сознанию христианина истолкование явленного в языке содержания веры, которое передается как текст через Слово Божие и через проповедь церкви.

В XX в. параллельно теологическим линиям либерализма и «неоортодоксии» развивается идеология фундаментализма протестантского. Своей апелляцией к непосредственной жизни и доступностью для массового сознания она потеснила собственно теологические концепции. В то же время очевидная и нарастающая секуляризация придала теологической мысли динамику, заставила ее выработать новые объяснения процессов, происходящих в общественном и индивидуальном бытии.

Итогом можно считать возникновение в протестантизме секулярной или, по-другому, радикальной теологии. Она в значительной мере восприняла этический пафос «безрелигиозного христианства» Дитриха Бонхеффера и Хельмута Тилике. Радикализм же проявился, прежде всего, в отказе от традиционной протестантской

стантской парадигмы рассуждений о Боге. В работах 1960-х гг. Томаса Альтицера, Пауля ван Бурена, Габриэля Ваханяна, Уильяма Гамильтона складывается концепция теологии «смерти Бога». Считается, что для современной секулярной культуры идея трансцендентного Бога ничего не дает и понятие о нем должно быть «исключено из словаря». Смерть Бога, по этой концепции, означает его полное «космическое и историческое» воплощение в мир. Христос в этой связи рассматривается как нравственный образец свободного человека, следуя примеру которого освобождаются духовно и социально все люди. Иллюзорность традиционного образа Бога и утрата его как предмета теологии лишают действительности любые теологические рассуждения. Наступает «смерть теологии», как это было сформулировано Альтицером, Карлом Рашке и др. авторами программного сборника 1982 г. «Деконструкция и теология».

Другим вариантом секулярной христианской теории стала «теология процесса», основу которой составили идеи математика и философа Альфреда Норта Уайтхеда. Бог для него — это имманентная миру «чистая» возможность бытия. Существование природы есть постоянный процесс перехода потенциальных возможностей в актуальную действительность состояний пространства и времени. Поэтому любое действие человека в таком мире будет реализацией божественного замысла. В работах американских теологов Шуберта Миля Огдена и Джона Босуэла Кобба христианство интерпретируется как свидетельство жизненной реальности творческого саморазвития Бога в «физическом теле» сотворенного им мира.

Естественным результатом приложения секулярного подхода к теологии стал ее выход на социально-политическую проблематику современности. Здесь политическая теология протестаантизма тематически пересекается с доктринами других христианских конфессий, рассматривающими религию как активное действие, направленное на обновление всего порядка бытия в духе любви, свободы и справедливости. В этом ряду «Откровение как история» Вольфхарта Панненберга, «теология надежды» Юргена Мольтмана, тео-

логические концепции революционного развития общества Хельмута Голльвитцера и Харви Кокса.

ТИЛЛИХ Пауль (1886–1965) — немецкий теолог и философ, влиятельный представитель протестантской «неоортодоксии». Из семьи лютеранского пастора. В 1904–1909 гг. учился в университетах Берлина, Тюбингена и Галле. Автор исследований творчества Шеллинга с точки зрения философии (1910) и теологии (1912). В 1912 г. стал лютеранским священником, служил армейским капелланом в годы Первой мировой войны. После войны преподавал теологию и историю религий в учебных заведениях Берлина, Марбурга и Дрездена. В 1929–1931 гг. профессор во Франкфурте-на-Майне. За критику нацистской идеологии (работа 1932 г. «Социалистическое решение») был отстранен от преподавания и в ноябре 1933 г. вынужден эмигрировать в США. С этого времени и до 1955 г. был профессором философской теологии в Высшей теологической семинарии при нью-йоркском Колумбийском университете. В 1955–1962 гг. — профессор Гарвардского, затем до 1965 г. Чикагского университетов.

Важнейшей проблемой в своей теоретической деятельности Т. считал отношение между Откровением и эмпирической реальностью. В этом вопросе он расходится с основоположником диалектической теологии *Бартом*, утверждавшем «диастаз» (разделение) христианской веры и культуры, к сфере которой Барт относил и институционализированную религию. Для Т. же состояние веры, а значит, и вырастающая из него религия есть фундаментальное начало культуры.

Однако традиционный библейский образ Бога, по признанию Т., уже не может быть базовым фактором веры. В событиях XX в. старое понятие Бога рухнуло. Человечество переживает, считал Т., «время свершения» (кайрос) — начало чего-то нового, в том числе и поворот в системе религиозных ориентиров. Все прежние представления, отсылающие к Священному Писанию и вероисповедным документам, перестали быть несомненными. В них нет ответа на главную заботу человека — о своей конечности и о смысле бытия. Такой ответ дается только при осознании внутреннего присут-

ствия Бога в человеческом существовании. Но Бог является людям не как существо или личность, что свойственно прежнему пониманию. Бог есть «само бытие». Лишь абсолютность бытия способна вызвать у человека чувство предельного интереса, «захваченности» — т. е. веру. Тогда становится ясно, что грех — это отчужденность от бытия, а благодать — это принятие бытия.

Через бытие вечность Бога постоянно присутствует во временности мира, поэтому бытийное самоутверждение человека одновременно есть и подлинное религиозное действие. В разные исторические эпохи оно совершается по-своему, но всегда требует «мужества быть» (работа с таким названием опубликована Т. в 1952 г.). Этим снимается страх смерти, чувство вины и отсутствие смысла. Символом соединения Бога и человека, бытия и экзистенции стал новозаветный образ Иисуса.

Исполненность бытия божественным присутствием уменьшает, по мнению Т., демонические начала в культуре. С ростом ее религиозного содержания ближе становится момент единения человеческой истории и божественного порядка. Наиболее удачным примером такого сближения Т. полагал протестантизм. Этой конфессии присуща равноудаленность от Бога и профанной, и сакральной деятельности человека. Но, в таком случае, и близость обеих этих сфер Богу будет одинакова. Мирское для протестанта имеет значение не менее сакрального, но смысл получает только в единстве с сакральным.

Новое измерение должна получить и теология. Т. назвал его апологетическим. Задача теологии — реагировать на современность с позиций «вечной христианской Вести». Для этого предлагается «метод корреляции»: внесение выверенных с точки зрения веры поправок в спонтанную реакцию на текущие жизненные проблемы. Подробному описанию того, как соотносятся вечные истины христианства с их подвижными в историческом времени истолкованиями посвящен капитальный трехтомный труд Т. «Систематическая теология» (1951–1963). С этой проблематикой сопрягается содержание и др. известных его работ — «Динамика веры» (1957), «Теология культуры» (1959), «Христианство и встреча мировых религий» (1962).

ТРЁЛЬЧ Эрнст (1865–1923) — немецкий протестантский философ и социолог религии, представитель либеральной теологии. Из семьи врача. Теологическое образование получил в 1883–1888 гг. в университетах Берлина и Геттингена. В 1890–1891 гг. был на лютеранской церковной должности в Мюнхене. С 1891 г. преподавал в университетах Геттингена и Бонна. В 1894–1915 гг. профессор систематической теологии Гейдельбергского университета, с 1917 г. до конца жизни — профессор философии в Берлинском университете.

Общая проблема, в рамках решения которой Т. рассматривает вопросы религии, это соотношение Откровения и истории мира. Откровение носит абсолютный характер. Столь же безусловна и способность человека воспринимать Откровение: она априорна, врожденна человеческой природе от сотворения. Об этом Т. писал в работе 1905 г. «Психология и теория познания в науке о религии». Однако сам человек принадлежит к культуре и истории, которые имеют пределы во времени и внутренне изменчивы. Поэтому общая религиозная идея всегда реализуется в исторически-конкретном виде. И здесь проявляется воздействие уже внерелигиозных — социальных, экономических, политических и т. п. факторов. В соответствии с их влиянием на разных этапах истории формируются различающиеся между собой интерпретации вечных истин Откровения.

Т. исследовал эту особенность на материале христианской истории («Абсолютное значение христианства и история религии», 1902). Оказывается, что на каждой стадии своего существования христианские институты, догматика, каноны и даже нравственные установки несут отпечаток социально-экономических условий своего времени («Политическая этика и христианство», 1904). В свою очередь, конкретные формы христианской организации, культивируя тот или иной тип религиозного поведения, существенно влияют на исторические процессы. В частности, Т. разделял высказанную Вебером характеристику роли протестантизма, особенно *кальвинизма*, в формировании капиталистического общества и современной ему европейской культуры («Значение протестантизма для возникновения современного мира», 1906).

Содержание истории во многом зависит от взаимодействия социальных структур, в деятельности которых раскрываются духовные искания человечества. К таковым Т. относит и религиозные образования — церкви, секты, мистические общины. Все это есть «самостоятельные социологические типы» реализации христианской идеи применительно к интересам и возможностям различных общественных слоев. В двухтомном труде «Социальные учения христианских церквей и групп» (1912) Т. подробно описывает специфику каждого типа, его историческую обусловленность.

Если сущность религии надмирна, то явления ее социальные. Поэтому столь же обусловленными земными обстоятельствами оказываются и глобальные религиозные системы. Среди них нет ни одной с вневременным статусом, включая и христианство. Другое дело, что христианская вера, согласно Т., своей универсальностью наиболее подходит из всего существующего для полного преобразования основ современного мировоззрения. Идея божественного присутствия в мире становится связующей воедино все грани земного бытия, фундаментом «культурного синтеза», в котором восстанавливается подлинная гармония вечного и сотворенного.

ТЮБИНГЁНСКАЯ ШКОЛА — влиятельное в XIX в. направление исследований Нового Завета либерально-протестантскими теологами из университета г. Тюбинген в Германии. Общим свойством является критический подход к традиционным представлениям об авторстве и подлинности текстов Нового Завета. Основная цель деятельности — освободить историю христианства от всего привнесенного и недостоверного, выявив тем самым его несомненное содержание.

Лидером направления считается профессор теологии и истории Фердинанд Христиан Баур (1792–1860). В работе 1834 г. «Противоположность католицизма и протестантизма» он утверждал приоритет разумности и исторической обоснованности как отличительных черт протестантизма. Эти установки Баур дополняет принятием гегелевского истолкования исторического процесса как движения, в котором постоянно выяв-

ляются и борются внутренние противоположности. На такой основе им был выработан способ объяснения истоков христианства, в частности — мировоззренческого содержания Нового Завета («Христианский гнозис, или христианская философия религии в ее историческом развитии», 1835 г.). В исследованиях Баура обычно выделяют три значимых вывода.

Первый из них состоит в характеристике раннего христианства как эпохи противостояния двух линий развития. Одну образовывали приверженцы святости иудаистских писаний и обрядов: линия апостола Петра — «петринизм». Другую представляли сторонники полного освобождения вероучения и культа от этноконфессиональной регламентации: линия апостола Павла — «паулинизм». Свидетельства этих тенденций обнаруживаются во всех новозаветных текстах, хотя и в разной степени.

Отсюда следует второй вывод — о способе датировки книг Нового Завета. Явное преобладание в какой-либо из них любой из выявленных тенденций позволяет относить эти тексты к начальному периоду истории христианства. По Бауру, это время со второй половины I в. по первую половину II в. Смягчение или отсутствие противоречий в тексте говорит о разрешении конфликта путем полного размежевания двух названных линий и о выходе одной из них (паулинистской) на новый уровень религиозного развития. Это книги уже второй половины II в. При некоторой искусственности бауровской модели раннего христианства, начало этой религии раскрывается как динамичный процесс напряженных духовных и социальных исканий.

Третий вывод касается аутентичности канонических Евангелий. Время их написания, полагал Баур, не может совпадать с самими событиями, там изложенными, поскольку петринистская и паулинистская линии присутствуют в канонических текстах уже в компромиссно-примиренном виде. Следовательно, все они составлялись как переработка какого-то более древнего, несохранившегося «первоначального Евангелия».

В русло воззрений Т. Ш. приято также относить и начальный период исследовательской деятельности немецкого историка, до 1831 г. лютеранского пасто-

ра Давида Фридриха Штрауса (1808–1874). Всемирную известность ему принес двухтомный труд «Жизнь Иисуса», вышедший в 1835–1836 гг.

Историчность Иисуса для Штрауса очевидна, но евангельское жизнеописание вызывает сомнение. Содержание Евангелий отразило, по мнению Штрауса, обстоятельства и уклад более поздней эпохи. К тому же они насыщены неизбежными во времена мировоззренческих кризисов легендарными подробностями и мифологичными представлениями. Отсюда следует, что суть христианства надо искать не в личности Иисуса, но в совершенно новом для его эпохи строе вероисповедных идей. В этом смысле евангельские повествования по-своему достоверны: они запечатлели интуитивное ощущение народным сознанием божественного присутствия в мире. А в образе Христа символически выразилось единство конечного и бесконечного, духа и природы, Бога и человека.

Для Т. Ш. этот труд Штрауса стал образцом установления в христианстве фактов, согласующихся с данными науки и тем самым подтверждающих истинность связанных с ними положений религии. В дальнейшем взгляды самого Штрауса эволюционировали в сторону естественно-научного мировоззрения и вышли за пределы не только протестантизма, но и вообще христианского теизма.

УЙКЛИФ Джон (ок. 1330–1384) — английский теолог, чьи воззрения оказали существенное влияние на становление реформационной идеологии. Родился в состоятельной семье. Получил образование в Оксфорде. Некоторое время возглавлял Балиольский колледж. Затем добился доходной церковной должности (бенефиция), что позволило ему, не исполняя повседневных обязанностей, обеспечить себе продолжение академической карьеры. В этот период У. разрабатывает доктрину церковного управления: критерием права на власть в церкви является, по его взглядам, исключительно одно лишь благочестие — все прочие основания не подтверждаются Священным Писанием.

С 1371 г. деятельность У. получает поддержку у светских правителей Англии. Особенно это касалось его

идеи ограничения церковных и монастырских богатств: призывая паству к умеренности и нестяжанию, церковь не имеет права удерживать за собой, да еще и без налогов в казну, огромные земельные владения. «Великая западная схизма» 1378 г. в Римско-католической церкви ослабила позиции иерархии и облегчила мирским властям секуляризационную политику. В этих условиях востребованность доктрины У. заметно снизилась. Он возвращается к теологической и преподавательской деятельности.

Начав некогда с критики церковных злоупотреблений в сфере собственности, У. подходит впоследствии к переосмыслению уже вероучительных сторон католицизма. Он отвергает обоснованность культа святых и отпущения грехов духовенством, сомневается в сакральности таинств. Многие его положения были осуждены папой римским Григорием XI, а Лондонский синод английских епископов в 1382 г. даже счел взгляды У. еретическими.

Фундаментом реформационных высказываний У. стало его отношение к Библии. В трактате 1378 г. «Истина Священного Писания» он обозначил Библию как единственный авторитет, по которому церковь, ее соборы и папы римские должны сверять свои дела. В Священном Писании есть все необходимое для спасения. Поэтому его следует сделать доступным не только духовенству, но и каждому христианину. С именем У. связан опыт перевода Библии на английский язык. Известна его инициатива посылать в престолярную среду чтецов Библии.

По отношению к Римскому престолу У. следовал усвоенным им в Оксфорде установкам Уильяма Оккама (1285–1349), который критиковал посреднический статус церковной иерархии и противопоставлял диктату пап общинный строй религиозной жизни. В труде 1379 г. «Власть пап» У. отстаивал идею свободы светской власти от церковных установлений, поскольку те имеют сугубо человеческое происхождение. Государственная власть, считал У., конечно, тоже «пахнет грехом». Но способна смыть это пятно, если будет всемерно поддерживать заповеданный Священным Писанием общинный тип церковного устройства.

В принципиальном для христиан вопросе о причастии У. также был против католической церковной доктрины. Его работы «Отступничество» (1379) и «Евхаристия» (1380) отвергают тезис о пресуществлении, т. е. о субстанциальном превращении хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. Как утверждал У., после ритуального освящения хлеб и вино не меняются физически, но наполняются духовным присутствием Христа. Эти предметы не тождественны Телу и Крови, однако превращаются в «эффективные знаки» божественного присутствия.

Радикализм высказываний У. имел следствием отстранение его в 1381 г. от преподавания и удаление из Оксфорда. Последователи У. в Англии — лолларды («тихо молящиеся») распространяли в стране английскую Библию и своими призывами к церковному переустройству способствовали росту неприятия католических порядков. Антипапистские идеи У. были сочувственно встречены во многих христианских группах континентальной Европы. После осуждения наиболее известного их защитника — Яна Гуса, Констанцкий собор объявил У. еретиком. Его останки извлекли из могилы и в 1428 г. сожгли. Из трудов У. нет полной ясности, насколько он склонялся к идее оправдания только по вере. Но и Лютер, и Кальвин считали себя во многом его последователями.

УИНТРОП Джон (1588–1649) — теолог-конгрегационалист, религиозный и политический деятель. Из английской семьи богатых землевладельцев. Получил образование в Кембридже и занимался юридической практикой. Участвовал в парламентской оппозиции. Будучи ревностным пуританином, считавшим своим долгом перед Богом противостояние католической экспансии в Северной Америке, У. организовал большую переселенческую экспедицию протестантов в Новую Англию. Здесь была основана Массачусетская колония, губернатором которой стал У.

Пересекая Атлантику в 1630 г., У. произнес проповедь «Образец христианского милосердия», ставшую своего рода программой построения богоизбранного общества на американской земле. Ключевое понятие про-

поведи — «Город на холме» (Ис. 2:2–3, Мф. 5:14 — английские версии Библии используют слово, переводимое как «холм», в русском Синодальном переводе — «гора»). Это будет образцовое воплощение избранной воли Бога. Оно станет оплотом спасительной веры, где найдут пристанище все «блаженные духом».

Образование и развитие американского общества У. видел как священное предприятие, создание нового Сина, который будет центром царствия Бога на земле. Теологию У. отличала манера символического истолкования любых природных и социальных событий в жизни переселенцев как божественных указаний. В своем дневнике («Журнал Уинтропа» 1630–1649 гг., полностью был опубликован на рубеже XVIII–XIX вв.) он описывает историю пуританских поселений, их борьбу с лишениями и духовными смутами, в аналогиях картинам библейского ветхозаветного исхода.

В управлении колонией У. также руководствовался теологически осмысленной библейской мотивацией. Он разделял идею *Кальвина* о сосуществовании «видимой» и «невидимой» церквей. К «невидимой» принадлежат предызбранные к спасению. Но так как достоверно обнаружить таковых невозможно, то все уверовавшие во Христа полагают себя в этом качестве и образуют «видимую» церковную структуру. Лидерство в ней должно принадлежать тем, кто признан конгрегацией как наименее склонный к греху — «святым». Их благочестие еще не является знаком спасения, но все-таки указывает на его высокую вероятность (т. н. «санктификация»). Они же могут составлять и органы гражданского управления — магистраты, поскольку церковь воплощает истину Бога на земле, а это предполагает создание определенного общественного устройства. Таким образом, реализуется *ковенант* — соглашение между Богом как верховным правителем и человеческим обществом.

Идея совмещения мирского и церковного начал обусловила теократическую тенденцию в административной деятельности У. Отсюда следовала его непреклонность в осуждении несогласных с особой ролью «святых» в обществе, как это было, например, на бостонском процессе по делу Энн Хатчинсон в 1637–1638 гг.

Теологическая концепция провиденциальной миссии строителей «нового Ханаана» рассматривала религиозное разномыслие как происки дьявола, препятствующие воздвижению «Города на холме». В дальнейшем этот круг взглядов У. был воспринят теорией и практикой американского *фундаментализма протестантского*.

УНИТАРИА́НСТВО (от лат. *unitas* — единое, единство) — движение в протестантизме, исповедующее веру в единоличного Бога. Ведущий мотив теологии — неприятие догмата о Троице (триединстве Бога), отчего его приверженцы часто именуются антитринитариями.

Традиция непосредственного оправдания верой побуждала теологическую мысль устранять навязанные церковным авторитетом догматические толкования. И, в этом смысле, протестантизм принес реактуализацию еретических для церкви антитринитарных идей арианства, модализма, несторианства и т. п. По представлениям У. единство Бога — внеипостасно. Христос — это лишь человек, наделенный от Бога пророческой миссией.

В мировоззренческом плане такой подход близок к деизму (пониманию Бога как Творца, который не вмешивается после сотворения мира в жизнь своего создания). Это сделало его привлекательным для многих верующих представителей точных наук. Они нашли здесь убедительный способ совместить религиозный образ мироустройства с отказом от мистико-иррациональных объяснений конкретных состояний природы и человеческой жизни. В то же время У. оказалось приемлемо и наиболее радикальным течениям в протестантизме.

Заметное распространение У. получило среди религиозных реформаторов XVI в. — М. Сервета, *анабаптистов*, Ф. Социна и его последователей (см. *социнианство*). В середине XVII в. происходит консолидация унитариа́нских общин в Англии; известны симпатии к этому движению И. Ньютона. На рубеже XVIII–XIX вв. происходит становление У. в Северной Америке. Основание здесь в 1796 г. первой унитариа́нской церкви связывают с именем выходца из Англии ученого-химика и

деиста по взглядам Джозефа Пристли. Ведущую роль в конфессиональном развитии У. сыграл американский проповедник Уильям Чаннинг (1780–1842). В его проповеди 1819 г. «Унитариянское христианство» подчеркивалась безграничность божественной любви к людям и их богоподобная природа, дающая надежду на нравственное возвышение каждого до Бога. В 1825 г. У. в США обрело статус деноминации. Особое значение в нем получают идеи веротерпимости и религиозного плюрализма. В XX в. складываются альянсы У. с другими адогматическими христианскими движениями — Генеральная ассамблея унитариянских и свободных христианских церквей (1928 г., Англия), Унитариянско-универсалистская ассоциация (1961 г., США, Канада и Мексика) и ряд др.

УЭСЛИ Джон (1703–1791) — основатель методистской церкви, один из инициаторов движения за «евангельское пробуждение». Из семьи приходского священника-пуританина. Образование получил в Оксфорде. В 1725 г. стал англиканским священником, затем преподавал в оксфордском Линкольн Колледже. Здесь в 1729 г. им и его братом Чарльзом Уэсли (1707–1788) был организован кружок ревнителей христианского служения — Святой Клуб, обсуждавший возможные пути обновления «высокой церкви» и придания ей большей действенности.

В 1735–1737 гг. У. без особых успехов занимался миссионерством среди североамериканских индейцев в Джорджии. Невысокий результат своей миссии он объяснил неопределенностью личного духовного состояния. Считается, что обрести ориентиры ему помогло знакомство с проповеднической деятельностью *гернгутеров* — ветви движения *чешских братьев*. Общение с ними в 1737 г. существенно повлияло на религиозное мировоззрение У.: пиетистская уверенность в личном спасении через обращение к Христу стала для него убедительным доводом в пользу собственных обновленческих исканий.

Вернувшись в Англию, У. выразил явное неприятие в отношении распространившихся к этому времени настроений свободомыслия, увлечений деизмом, а также

бесплодного, по его мнению, церковного морализаторства. Он все больше утверждался во взгляде на прощение грехов и спасение исключительно по вере в Иисуса Христа, без какого бы то ни было посредничества.

Окончательный поворот в воззрениях братьев У. произошел в 1738 г. под влиянием впечатлений от комментария *Лютера* на «Послание к Галатам» (у Чарльза) и лютеровского предисловия к «Посланию к Римлянам» апостола Павла (у Джона). С этой поры «истинным основанием христианства» для У. стало обращение, оправдание только одной лишь осознанной верой и, уже в качестве плода веры, освящение.

Проповедь спасения через веру во Христа диктовала исключительность новозаветного благовествования в противовес устоявшемуся укладу церковной жизни. Англиканская церковь отнеслась к евангелизаторским начинаниям У. крайне недоброжелательно. Для него и других *методистов*, как стали называть приверженцев усердной евангелизации, были закрыты кафедры церквей, отказано в праве назначения священников. С 1739 г. У. и его единомышленники начали проповедовать под открытым небом в разных местах Англии, Ирландии и Шотландии. Каждый проезжал за год тысячи километров верхом (нередко их именовали «божьими всадниками»). По словам У., весь мир стал для него огромным приходом. Отвергнутый официальной Церковью Англии, он, в конце концов, начинает формировать самостоятельные общины своих последователей, объявляет пресвитеров равными по благодати епископам, сам рукополагает священников — т. е. создает параллельную *англиканству* методистскую церковь.

ФИННИ Чарльз Грэндисон (1792–1875) — американский евангелист, один из авторитетных идеологов *ривайвеллизма* в середине XIX в. Получив юридическое образование, стал адвокатом. Самостоятельное изучение Библии вызвало у него потребность изменить род занятий. В 1824 г. был рукоположен в служители пресвитерианской церкви. Практика пастырского служения убедила Ф. в необходимости новых мер воздействия на сознание и поведение верующих. Его не устраива-

ла пассивность христиан в ожидании духовного пробуждения, относимого многими исключительно на счет божественной воли. Религиозного обращения не ждут, проповедовал Ф., оно готовится действием человеческой воли и вполне доступно всем при соблюдении определенных условий. Среди этих условий — инициативность верующих и чувство ответственности перед Богом за все совершаемое в своей жизни.

Опыт проведения духовных собраний в манере вопросов и ответов для ищущих спасения Ф. обобщил в 1835 г., издав «Лекции о пробуждении в религии». Тогда же началась его работа в Оберлинском колледже штата Огайо — до 1851 г. профессором теологии, а с 1851 г. по 1866 г. президентом этого учебного заведения. В целом Ф. всегда оставался привержен традиционному кальвинизму. В 1835 г. он даже переходит пастором в конгрегационалистскую церковь.

Однако ряд его теологических взглядов был близок к модернизированным положениям «новой школы кальвинизма» Натаниэля Тэйлора (1786–1858). В основном это касается концепции свободы воли. Жесткость провиденциалистских установок кальвинизма смягчается у Ф. допущением человеческого волеизъявления. Бог устанавливает правильный вариант выбора и наказание за отказ от него. Но совершают тот или иной выбор уже сами люди, по своей воле. К нравственному решению их можно привести даже при сохранении фундаментальной греховности человеческой природы. В этом, собственно, и видел Ф. главное значение проповедника-евангелиста.

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ ПРОТЕСТАНТСКИЙ — движение, считающее единственным основанием (фундаментом) истинной спасающей веры буквальное понимание Библии. Из этой установки следует неприятие любых форм христианского модернизма. Ф. П. стал проявлением реакции консервативной части общества на развитие идеологии либерализма.

Организационные структуры Ф. П. впервые возникли в США как регулярные Ниагарские библейские конференции (с 1876 г.). На конференции 1895 г. были приняты пять основополагающих начал христианской ве-

ры, которые составили доктрину Ф. П.: богодухновенность и непогрешимость Священного Писания; божественная природа Иисуса Христа и его непорочное зачатие; «искупление замещением» — вера, что крестная жертва Христа заменила собой грешников; физическое воскресение Христа; второе пришествие Христа во плоти. Безоговорочное принятие этих позиций объявлялось единственным способом правильного понимания Библии. Все рационалистические, исторические и филологические интерпретации текстов Священного Писания отвергались.

Толкованию данной доктрины было посвящено 12 томов изданного в 1909–1915 гг. собрания статей с общим названием «Основы» (позднее сведены в 4 тома). Первый трехмиллионный тираж «Основ» бесплатно рассылался по США и зарубежным странам, главным образом для священников и миссионеров, «ведущих христианское наступление». Его распространение поддерживали Всемирный пресвитерианский союз, баптистские церкви и ряд др. протестантских объединений. В 1919 г. на конференции в Филадельфии учреждается Всемирная христианская фундаменталистская ассоциация. Создаются исследовательские и учебные библейские центры.

В США фундаменталистское движение добилось в 1920-х гг. запрета на преподавание в некоторых штатах эволюционного учения Дарвина. В 1930 г. было объявлено о создании Независимой фундаменталистской церкви Америки. Однако нараставшая критика косности Ф. П. со стороны оппонентов (баптистский пастор Гарри Фосдик и др.) и отрицательное отношение верующих к религиозной нетерпимости его лидеров привели к упадку влияния этого движения в середине XX в.

Возрождение Ф. П. на рубеже 1970–1980-х гг. было связано с усилением политического консерватизма и появлением т. н. «новых религиозных правых». Их отличало активное использование современных средств массовой информации, резкая критика социальных пороков, вина за которые возлагалась на либерализм и безбожие, пропаганда евангелизации жизни как способа защиты традиционных ценностей (труда, семьи, здо-

ровья). Особую известность получил баптистский проповедник Джерри Фолуэлл, основавший в 1979 г. движение «Моральное большинство» (с 1986 г. — «Федерация свободы»). Под его редакцией в 1981 г. вышло авторитетное пособие пасторов Э. Добсона и Э. Хиндсона «Фундаменталистский феномен. Возрождение консервативного христианства» с подробным комментарием пяти упомянутых выше доктринальных положений применительно к современному образу жизни. Наряду с этим существуют еще несколько крупных фундаменталистских организаций: Американская коалиция за традиционные ценности, Движение за чистоту телевизионных программ, Международная христианская миссия, Совет свободы и др. В их программах, помимо пропаганды библейского буквализма в образовании и нравственном воспитании, выдвигаются требования здорового образа жизни, борьбы с социальными пороками и духовной деградацией.

ХАРИЗМАТИКИ (от греч. χάρισμα — дар) — христиане, верующие в обретение через обряды и молитвы благодати (харизмы) в виде даров Святого Духа. Теологическое объяснение связывает эту практику с библейским событием: изливанием от Святого Духа на апостолов в Иерусалимском храме на празднике Пятидесятницы девяти даров — мудрости, знания, веры, исцеления, чудотворения, пророчества, различения духов, разноязычия, истолкования языков (1 Кор. 12:8–10).

Большинство протестантов относит демонстрацию даров Святого Духа к конкретному единичному событию времен Нового Завета, совершенному для подтверждения истины благовествования. В то же время для *пятидесятников* — это и поныне происходящее действие в процессе т. н. крещения Духом Святым. Считается, что через данный обряд христианин получает в готовом виде весь набор даров Святого Духа и способность с их помощью поддерживать состояние освященности. Обладание дарами Святого Духа открывает верующим перспективу спасения. В этом пункте харизматическая теология идет вразрез с кальвинистской идеей абсолютного предопределения.

ХРАМ — в протестантизме это здание, построенное или приспособленное для проведения богослужений и церковных собраний. Конфессиональная специфика протестантского христианства исключает представление о Х. как «жилище Бога». Он предназначен именно для собрания людей, объединенных общностью религиозных воззрений.

Открытие таких зданий или помещений торжественно отмечается ритуалом, соответствующим вероисповеданию протестантской общины. Стили наружной архитектуры и интерьеров зависят от особенностей истории, традиций и материальных возможностей протестантских церквей. Местом проведения молитвенных собраний может служить и простое, подготовленное для этого помещение другой изначальной функциональности (в обоснование протестанты приводят ссылки на Мк. 14:15, Лк. 22:12).

В англиканских, лютеранских и реформатских Х. отчасти сохранено устройство, аналогичное католическим, но имеются и специфические особенности. Прежде всего, они состоят в большей строгости внешнего и внутреннего убранства. Торжественный настрой верующего при посещении Х. не должен сбиваться отвлечением внимания на пышные декорации и атрибутику. Отсутствуют архитектурные детали и предметы, связанные с неприемлемыми для протестантов элементами католического культа. В то же время здание может иметь колокольню, быть украшено колоннадой, куполом на высоком или низком барабане, скульптурными изображениями (ангелы, евангелисты, апостолы), над куполом устанавливается крест. Внутри помещаются живописные изображения на библейские темы, в алтаре может быть полотно с сюжетом распятия. Там же находится табернакль — хранилище для гостей (лепешек пресной выпечки, заменяющих в причастии хлеб). Лютеранская кирха обычно имеет притвор, зачастую делится колоннами на главный и два боковых нефа. Для прихожан стоят ряды скамеек или стульев, перед ними устроена кафедра проповедника. С XVII в. по ходу богослужения стали использовать орган. У кальвинистов в Х. отсутствуют алтарная часть, росписи и табернакль.

В молитвенных домах *баптистов* и др., более поздних протестантских церквей не приняты религиозная живопись и скульптура. Их интерьер может содержать изображение креста и библейских изречений.

«ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА» — религиозно-этическое движение протестантского происхождения, основанное на идеологии врачевания через «духовное воздействие». Понятие ввел популярный американский целитель-самоучка Финеас Куимби (1802–1866), обозначив им безмедикаментозный метод гипнотического лечения, по аналогии с исцелявшими действиями Иисуса Христа. Научиться этим действиям — значит вернуть себя в состояние евангельской истины. Примером служит, по мнению Куимби, жизнь человека Иисуса, которому удалось стать носителем истинной идеи Бога, заключенной во Христе.

Среди приверженцев Куимби с 1862 г. особо выделялась Мэри Бейкер Эдди (1821–1910). Принадлежа к семье конгрегационалистов, она не могла, тем не менее, принять доктрину безоговорочного предопределения к спасению. Даже если человек относится к числу удостоенных спасения, в этом нет никакой радости, считала она, когда его близкие обречены на вечное изгнание от Бога. Практика же Х. Н. давала шанс на спасение любому.

Свои взгляды Эдди систематизировала в программной книге «Наука и здоровье» (1875), дополнив ее восемь лет спустя разделом «Ключ к Священному Писанию» (содержит «гlossарий» с нетрадиционным для протестантизма истолкованием библейских понятий). Источником полученного знания она объявила божественное Откровение, а себя назвала «писцом, передающим гармонию Небес». В развитие этих идей Эдди создала Общество Христианской науки, а позднее общину в Бостоне (1879), где Х. Н. исповедовалась как религиозное учение. В понятии Х. Н. Бог — это все, и все — это Бог. Пока человек не осознает этого, он подвержен чувственным иллюзиям, в том числе болезням и порокам. Устанавливая через методики Х. Н. единство с Богом, люди обретут здоровье, полноценное бытие и перспективу спасения.

Со временем центром движения стала основанная в 1892 г. Церковь Христа-ученого. В 1895 г. был составлен документ, определивший устройство церкви. В настоящее время «материнская» церковь управляется советом из пожизненных директоров во главе с президентом. Она объединяет ок. 3 тыс. местных общин. Некоторые из них впоследствии обособились в самостоятельные церкви т. н. «нового мышления» (Международная метафизическая ассоциация, Церковь религиозной науки, Международная федерация божественной науки и пр.).

Движением Х. Н. разрабатываются методики оздоровления путем религиозно мотивированной самодисциплины. Акцентируется психотерапевтическое влияние библейской проповеди и христианской молитвы. Наряду с авторитетом Библии, движение признает не менее значимыми и труды Эдди. Ведущую роль на собраниях церкви играют чтецы Библии, проповедники и специально подготовленные врачи. Ведется обширная издательская деятельность. В частности, движению принадлежит авторитетная в США газета «Кристен сайенс монитор». Точный состав и численность членов не публикуется (по приблизительным оценкам ок. 100 тыс. человек).

ХУКЕР Ричард (1553–1600) — создатель развернутой концепции англиканского церковного устройства. Закончил колледж Тела Христова в Оксфорде, где впоследствии сам преподавал. Магистр Лондонской юридической школы. С 1585 г. служил священником в Лондоне. В 1591 г. занял место настоятеля одной из церквей в Кенте, по допускаясь тогда практике без прямого исполнения богослужебных обязанностей. Это обстоятельство стало поводом для его критики со стороны пуритан. Х. известен полемикой с идеологом *пресвитерианства* Уолтером Трэверсом, противником епископальной иерархии в церкви. Свои воззрения на правильную организацию церкви Х. обобщил в трактате «Законы церковного устройства». Пять книг этого труда вышли в 1594–1597 гг., еще три были опубликованы в 1662 г. и считаются фальсификацией. Первые четыре книги обосновывают различие Божественного

авторитета, на котором должны строиться церковные законы, и конкретных библейских указаний по поводу внешнего состояния и обрядов церкви. В вопросах структуры и ритуала церковь, считал Х., не обязана детально воспроизводить примеры из Священного Писания. Здесь надо руководствоваться даншой человеку от Бога способностью отделять истину от заблуждений, опираться на традиции и здравый смысл. Жить надо не буквально по Библии, но — не противореча ее указаниям. В пятой книге Х. рассматривает конкретное содержание правил церковной жизни. Высшим полномочным лицом в ней теолог объявляет персону монарха. Аргументация Х. стала обязательным элементом теоретической подготовки англиканских священников.

ЦВѢНГЛИ Ульрих (1484–1531) — теолог и религиозный деятель Реформации, основатель швейцарского протестантизма. Из семьи сельского старосты. Получил образование в университетах Вены (1498–1502) и Базеля (1502–1506), изучал Библию и теологию Фомы Аквинского. С 1506 г. приходский священник в Гларусе, где обрел известность критикой торговли швейцарскими наемщиками. В 1514–1515 гг. он знакомится с трудами Эразма Роттердамского, а вскоре происходит и их личная встреча. Перевод Эразмом Нового Завета и широкий круг идей христианского гуманизма увлекают Ц. Став в 1516 г. священником в Эйнзидельне, он начинает активно проповедовать исключительное значение Священного Писания в нравственном преображении христиан. Позднее, как священник Великого собора в Цюрихе, в 1518 г. Ц. ведет систематическое проповедование по всем книгам Библии. Выжив во время эпидемии чумы 1519 г., Ц. проникся ощущением своей полной подчиненности воле Бога, что только укрепило его теологические убеждения. В этот период он начинает рассуждать о религии прежде всего как о внутреннем духовном состоянии. Достичь такого состояния можно, по мысли Ц., «моральной реформацией» — т. е. возвращением и отдельного человека, и общества в целом к евангельским идеалам смирения и покорности Богу. Нравственным примером в этом деле будет Иисус

Христос, а путь укажет Слово Божие — Библия. Всякая проповедь, считал Ц., должна быть основана только на Священном Писании. Все внешнее в таком случае: церковные доктрины, ритуал, атрибутика, музыка и изобразительные средства — не имеет существенного значения. Более того, все это просто отвлекает христиан от благочестивого порыва.

В 1521 г. Ц. стал членом магистрата — городского совета Цюриха, а уже в следующем году началась его реформаторская деятельность. Обоснование реформы Ц. изложил в трактате 1522 г. «О ясности и несомненности Слова Божьего», где предлагалось устранить из религиозной жизни все, что не освящено высшим авторитетом Библии. Допускалось несоблюдение постов, вступление духовенства в брак (сам Ц. сделал это в 1524 г.), пересматривался порядок богослужения. Резкое осуждение Ц. получила практика истолкования Библии с точки зрения церковных интересов, даже если они были выражены решениями Вселенских соборов. Читать Библию надо, наставлял Ц., оставив собственное мнение и груз философских либо теологических познаний. Иначе Слово Божие будет искажено и не дойдет до души верующего.

Поначалу реформы Ц. проводились весьма осторожно; он даже был удостоен благожелательного письма папы римского. В 1523 г., однако, произошло резкое размежевание Ц. с католической иерархией. Он слагает сан священника. Цюрихский городской совет поддерживает реформаторские предложения опубликованных в этом году «67 тезисов» Ц. Здесь, в частности, отстаивалась идея государственной церкви, предлагалось ввести контроль магистрата над проповедничеством. Из церкви, согласно инициативе Ц., убирались образа и др. атрибутика. С 1525 г. в ряде швейцарских кантонов упразднялась месса, а монастыри стали передавать под школы и больницы.

К этому времени относится противостояние Ц. недавним его единомышленникам Конраду Гребелю, Феликсу Манцу и др. по целому ряду теологических и социальных вопросов. Ранее Ц. разделял их идеи о недействительности крещения младенцев, пацифистские воззрения и критику частной собственности. Од-

нако радикализм *анабаптистов* (термин, употребленный Ц. в трактате 1525 г. «Крещение, перекрещение и крещение младенцев») был чреват, по его мнению, разрывом с христианской традицией прошлого. Крещение, полагал Ц., может быть, и не дает само по себе прощения грехов. Но все же оно — знак Завета Божьего и приобщает к вере. Явно звучит у Ц. и политический акцент: христианин — это хороший гражданин, он не должен быть вне забот о делах общины, религиозных и мирских. Эта идея сразу же стала актуальной, поскольку в 1525 г. началось движение за государственное объединение реформированных кантонов. В 1528 г., вслед за Цюрихом, цвинглианскую Реформацию принимают Берн и Базель.

Особое место в деятельности Ц. занимали его отношения с *Лютером*. Он разделял многие взгляды немецкого реформатора, хотя их идейное созвучие не мешало Ц. иметь независимую позицию. Еще в 1524 г. Ц. высказался о хлебе и вине на Вечере Господней как лишь символах Тела и Крови Христа, вкушая которые верующий признает и благодарственно вспоминает некогда свершившийся акт боговоплощения. Лютер же отстаивал буквальное присутствие Тела и Крови «в, с, под» хлебом и вином, ссылаясь на текст Евангелия. Сначала полемика между ними шла письменно. В 1529 г. принц Филипп Гессенский пригласил обоих для очной дискуссии в Марбург. Лютеру и Ц. удалось прийти к согласию по четырнадцати обсуждаемым статьям и по пяти пунктам пятнадцатой. Но последний вопрос остался спорным. Ц. отвергал физическое наличие человеческой природы Христа в Вечере Господней, утверждая ее пребывание на небесах, по правую руку Бога Отца. В причастии же хлеб и вино остаются самими собой, но по слову Христа становятся символами его присутствия. Лютер упорно возражал по этому пункту, требуя буквального понимания евангельского текста, и примирения достичь не удалось.

В 1530 г. Ц. систематизированно излагает свои взгляды в труде «Исповедание веры». Одновременно участвует в войнах против альянса католических кантонов. Во время второй из них, в 1531 г. он был убит в сражении при Каппеле.

ЦВИНГЛИАНСТВО — движение в швейцарском и южногерманском протестантизме XVI–XVII вв., распространявшее идеи *Цвингли*.

Ведущим мотивом Ц. можно считать безусловный приоритет Священного Писания: истинно только то, что подтверждается Библией. Искупление Христом первородного греха и обретение человеком божественной благодати к спасению через оправдание верой лишают церковные таинства свойств священнодействия. Поэтому Ц. отказывается от иерархии, монашества, культа святых, упрощает богослужение, главную роль отводит библейской проповеди. Место священников занимали проповедники-миряне. Руководители общин избирались прихожанами и подчинялись городским магистратам.

Особая роль в истории движения принадлежит швейцарскому теологу Генриху Буллингеру (1505–1575), который после гибели Цвингли фактически стал самым авторитетным его последователем. В своих теологических трудах (их свыше 150) Буллингер стремился к согласованию разногласий, имевшихся в реформатской среде по вопросу о причастии, формулировал позиции для достижения вероисповедной общности. С его именем связан один из самых значительных программных текстов реформатской церкви — «Второе гельветическое исповедание» 1566 г.

С возобладанием *кальвинизма* цвинглианское движение стало постепенно распадаться. Доктринально оно вполне совмещалось с общереформатской идеологией. Организационно же утратило прежнюю самостоятельность. В итоге, на рубеже XVI–XVII вв. Ц. соединяется с др. церквями кальвинистской традиции.

ЦЕРКОВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ — статус, которым наделяется член протестантской церкви для выполнения обязанностей, связанных с богослужением, *миссионерством*, деятельностью административно-организационного и хозяйственного характера.

Протестантизм не приемлет иерархию церковного священноначалия (духовенство) в качестве посредника между верующими и Богом. Идея посредничества заменяется представлением о т. н. служениях. В то же время

протестантские церкви имеют должностную структуру, с соответствующими ее чинам званиями и титулованием. В зависимости от выполняемого служения это могут быть статусные категории епископов, пасторов, диаконов, пресвитеров, проповедников и пр. Единообразного уклада не существует. Протестантские служители занимают свои Ц. Д. путем избрания или назначения, либо при совмещении этих способов, в зависимости от традиций каждого конкретного сообщества. Основные типы церковного устройства в протестантизме — пресвитериальный и епископальный.

Пресвитер (старейшина) — это выборный служитель, который руководит повседневной жизнью общины. Критериями его избрания являются признанное общиной благочестие кандидата, знания и жизненный опыт, организаторские способности. В религиозных объединениях руководящей может быть должность председателя или президента в звании старшего пресвитера. Как правило, пресвитер выступает на богослужебных собраниях в роли проповедника.

В протестантских конгрегациях принято также выбирать или нанимать доверенных лиц, не обладающих званием пресвитера, но выполняющих его обязанности, — министров. Проповедники могут не иметь церковного звания, избираться из наиболее авторитетных и теологически подготовленных членов общины. В функции проповедника входят выступления перед верующими на темы, определяемые какими-либо библейскими текстами, и миссионерская работа. В обращениях к старшим служителям протестантских церквей принято титулование «преподобный».

В церквях епископального устройства круг должностей и званий шире. Англиканские и лютеранские церкви практикуют т. н. «апостольское преемство» — поставление в должность епископа по преемственной линии, восходящей от какого-нибудь из апостолов. Звание епископа («надзирателя») присваивается с избранием или назначением на соответствующую Ц. Д. Таинство священства при этом не проводится, хотя может происходить символическое рукоположение и ритуал ординации — введения в сан, дающий право распоряжения в делах церкви. Епископы возглав-

ляют административно-территориальные объединения общин. Для главы протестантской церкви в масштабах целого государства существует звание архиепископа. Должностные обязанности епископов могут выполнять и лица, не имеющие этого звания, — деканы, пробсты, суперинтенданты (духовные инспекторы). В англиканской церкви заместитель епископа, помощник епископа по управлению какой-либо структурой, а также приходский священник именуется викариями. В лютеранской и ряде др. протестантских церквей общим для приходских священников может быть звание пастора.

Брак или безбрачие являются делом личного выбора любого должностного лица в протестантизме. Кроме указанных, в круг служителей протестантских церквей входят члены общины, занятые исполнением функций образования (в воскресных школах, на библейских курсах и т. п.), музыкального сопровождения (канторы-дирижеры, органисты), хозяйственной деятельности.

ЦЁРКОВЬ ХРИСТА — распространённое в протестантской среде самоназвание, используемое различными по масштабам религиозными организациями.

Наиболее известная из них именуется также Ученики Христа. Она возникла среди английских и американских пресвитериан в начале XIX в. под влиянием идей *ривайвализма*. К основателям относят шотландского пастора Томаса Кэмпбелла (1765–1854), выступившего с позиций арминиянства (см. *ремонтранты*) против кальвинистских установок *Вестминстерского исповедания веры*. Спасение, полагал он, является делом свободной воли человека. Осознав свою греховность, раскаявшись и уверовав в Бога, человек обретает спасительную благодать Святого Духа. Крещение знаменует состоявшийся выбор. Такому человеку Бог прощает грехи и дарует посмертное вечное блаженное бытие.

Переехав в Северную Америку, Кэмпбелл основал в 1809 г. «Христианскую ассоциацию», провозгласившую отказ от конфессионального противостояния и терпимость к различным христианско-теологическим позициям. Ни одна теология, считал Кэмпбелл, не может заменить самоочевидных истин Нового Завета.

та, которые объединяют всех христиан. Эту концепцию поддержал его сын Александр Кэмпбелл (1788–1866). Пропагандируя новое движение, он совершил ряд проповеднических поездок по штатам Юга и Среднего Запада. В проповедях звучал призыв к верующим уподобить свою жизнь первоначальной христианской общине, не знавшей еще изощренного культа и спекулятивной теологии, но зато учившейся непосредственно у Христа. Единственное необходимое требование — крещение и вера в Иисуса Христа как Спасителя. Эта проповедь получила популярность в ряде баптистских общин т. н. Редстоунской ассоциации. Отец и сын Кэмпбеллы с группой своих сторонников вошли в ее состав в 1812 г. на правах фракции.

Аналогичной идеологии придерживалось и возникшее тогда же «Движение христиан» во главе с пресвитерианским пастором Бартоном Стоуном (1772–1844). Он отрицал идею триединства Бога и учение о двух природах Христа. Действительным, полагал Стоун, может быть лишь сознательный выбор веры. Поэтому признавалось крещение только во взрослом возрасте. Причем совершить его мог любой христианин-мирянин. Стоун требовал полной автономии общин и права свободного выбора пасторов. Высший авторитет для христианина в делах веры — Новый Завет.

В 1832 г. общины Кэмпбеллов и Стоуна объединились в организацию «Христианская церковь — Ученики Христа». Учение этой церкви считает достижение всехристианского единства важнейшим условием наступления тысячелетнего Царства Божьего. После свершения этого Царства и наступит второе пришествие Христа.

Ныне насчитывается ок. 1,5 млн членов этой церкви. Со временем на ее вероучительной основе стали возникать отделившиеся автономные Ц. Х. («Бостонское движение» и др.). Значительная их часть входит в экуменическое содружество самостоятельных церковных организаций США — Национальный совет Ц. Х. В его рамках сотрудничают свыше сорока протестантских и православных объединений. К сфере деятельности относится изучение текущей религиозной ситу-

ации в стране, анализ межконфессиональных отношений и участия церквей в социальной жизни. Совет полномочен отстаивать интересы входящих в него организаций перед гражданскими властями. Национальный совет Ц. Х. является коллективным членом Всемирного совета церквей.

ЧЕШСКИЕ БРАТЬЯ — реформаторские общины, возникшие в середине XV в. в Богемии и Моравии из распавшегося движения *гуситов*.

Вдохновителем и одним из первых организаторов считается Петр Хельчицкий (1390–1460). В трактате 1443 г. «Сеть веры» он выдвинул учение о веротерпимости, ненасилии, любви и взаимопонимании людей, объединенных во Христе. На этих основах в 1457 г. образуется община «братского единения». Отказ от католической обрядности и авторитета папы римского сочетался у Ч. Б. с критикой социального и имущественного неравенства. Дальнейшая разработка учения и составление катехизиса Ч. Б. связана с именем Яна Лукаша Пражского (1460–1528).

По многим позициям церковно-теологические воззрения Ч. Б. оказались созвучны идеологии Реформации и протестантизму. Официального признания движение добилось к 1574 г., оформившись как «чешская конфессия». Однако в 1620-х гг. насильственная рекатолизация Чехии привела к перемещению центра движения в протестантскую Саксонию.

Выдающаяся роль в его истории принадлежит Яну Амосу Коменскому (1592–1670). Получив реформаторское теологическое образование в университетах Швейцарии и Германии (1611–1614), он становится в 1616 г. священником т. н. «общины братьев», а с 1648 г. — последним в ее истории епископом. Главный теологический труд Коменского — «Всеобщий совет об улучшении дел человеческих». Воскресение Христа рассматривается здесь как залог возрождения в праведности всех избравших веру в него людей. В этой связи в общинах Ч. Б. была установлена практика периодического всеобщего покаяния и коллективной молитвы об «обновлении».

Большое значение придавалось также религиозно-

му воспитанию и педагогике. Через образование у людей пробуждается богоданная способность к разумному освоению божественной книги Природы. Руководством же к развитию этой способности является Священное Писание. Постигая разумом установленное Богом естественное назначение всего существующего, человек становится помощником Бога. Нарушение свободного движения вещей в мире (насилие, агрессия) есть преступление перед Богом.

Тридцатилетняя война и ее последствия вызвали дальнейшие преследования Ч. Б. Только после декрета императора Иосифа II о веротерпимости (1791) часть общин обрела легальное положение в Чехии (богемские братья и моравские братья). В союзе с реформатскими и лютеранскими церквями Чехии и Моравии они образовали в 1918 г. Евангелическую церковь Ч. Б., существующую доныне.

Влияние Ч. Б. заметно сказалось на развитии национальной культуры, особенно — сфер образования и литературного творчества. Ими, в частности, был выполнен авторитетный чешский перевод Священного Писания — Кралицкая Библия (1579–1593).

ШВЕЙЦЕР Альберт (1875–1965) — представитель традиции христианского гуманизма, теолог, врач, музыковед, лауреат Нобелевской премии мира 1952 г. Родился в семье священника евангелической общины. Изучал философию и теологию в Страсбургском университете, где впоследствии, в 1902 г., преподавал экзегетику. Занимался исследованием философии религии И. Канта в Сорбонне. Получил также медицинское образование. В 1903–1905 гг. Ш. возглавлял теологическую семинарию Св. Фомы в Страсбурге. Некоторое время служил евангелическим пастором. В 1913–1917 гг. и с небольшими перерывами после 1923 г. — руководил больницей-миссией в Ламбарене (Габон), продолжая при этом деятельность теолога.

Теологическая позиция Ш. выражена прежде всего в труде 1906 г. «От Реймаруса к Вреде. История исследований жизни Иисуса». Здесь он выступил против изысканий либеральной теологии, стремившейся путем исторической реконструкции извлечь из-под поздней-

ших наслоений изначальную проповедь Иисуса и представить ее как вневременную программу христианской жизни. Такой подход, считал Ш., будет приспособлением к потребностям современности (например, в идее Царства Божьего на земле) апокалипсических пророчеств Священного Писания, на самом деле чуждых нынешнему христианству. Истинный смысл новозаветной проповеди состоит, по его мнению, в указании на эсхатологический финал: падение земного миропорядка и наступление господства Божьего с грядущим концом этого мира. Поскольку подобного события, равно как и второго пришествия, до сих пор не произошло, то установленный вероучительной традицией образ Иисуса Христа можно считать несостоятельным. Он есть творение ума теологов, так же как и последующая догматика. Все христианские церковные каноны столь же рукотворны и потому необязательны для спасения.

В то же время Ш. был не чужд либерально-теологических взглядов. Он полагал, что примером евангельского Христа Бог показал людям, как можно преодолеть плотскую слабость и земные страсти, возвыситься до нравственности. Христос стал убедительным образцом действенной любви и братской помощи. Вдохновляясь им, люди обретают в себе божественное присутствие в виде устойчивого морального начала. Призвание человека — встать на путь практического приложения веры, которое заключено не в доктринальных умозрениях, а в делах. Важная роль отводится Ш. терпимости и уважению к опыту др. религиозных традиций (работа 1924 г. «Христианство и мировые религии»).

Комментируя новозаветные послания в труде 1930 г. «Мистика апостола Павла», Ш. выводит нравственную максиму христианского поведения: жить, глядя в вечность, но находясь на почве реальности. Из богосозданности жизни следует долг благоговения перед ней, т. е. неустанные усилия по ее защите и поддержке. В осознании этого и коренится начало религии.

ШВЕНКФЭЛЬДЕРЫ — последователи учения немецкого теолога и проповедника времен Реформации Каспара Швенкфельда (1489–1561). Его взглядам было свойственно противопоставление внутреннего «про-

светления души» от переживания единения с Христом внешним институциональным сторонам религии, догматизму и обрядам. В этом плане идеи Швенкфельда оказались созвучны теологической концепции христианского гуманиста Себастьяна Франка (1499–1542), утверждавшего примат божественного присутствия в человеке над внешними формами церковной жизни. Оба они были осуждены Шмалькальденской конвенцией протестантских теологов в 1540 г. за вольнодумное отношение к Библии и лютеранской форме вероисповедания. После этого акта сторонники Швенкфельда вышли из состава лютеранской церкви, образовав собственные братства «исповедников славы Христовой» в ряде немецких земель. Они отказались от манифестаций внешних проявлений веры, настаивая на внутреннем характере религиозного переживания и необходимости личного осознания долга перед Богом. В начале XVIII в. центр Ш. переместился в Саксонию. С 1734 г. началось переселение участников движения в Северную Америку, где в 1782 г. учреждается Ассоциация швенкфельдерских общин. В США наиболее терпимое отношение к ним проявили *квакеры*, соседствуя с которыми в Пенсильвании конгрегации Ш. существуют и по сей день.

ШЛЕЙЕРМАХЕР Фридрих Даниэль Эрнст (1768–1834) — немецкий мыслитель, основоположник либерального направления в протестантской теологии.

Родился в семье реформатского священника. Учился в гимназии и теологической семинарии пиетистов-*гернгутеров*, но не принял их изоляционизма и в 1787 г. покинул эту среду. Образование получил в университете Галле. Был рукоположен в священники реформатской церкви. В 1796–1798 гг. сотрудничал с теоретиками романтизма братьями Шлегелями в журнале «Атенеум». Известное влияние на его мировоззрение оказало изучение философских и этических трудов Спинозы и Канта. Ш. состоял в творческом общении и переписке со многими интеллектуалами своего времени, в том числе с Гете и Фихте. С 1798 г. он вел церковную (как пастор) и преподавательскую деятельность в Берлине,

где участвовал в создании университета и где в 1810 г. стал профессором теологии.

В наиболее известном сочинении — «Речи о религии к образованным людям, находящимся среди ее недоброжелателей» (1798–1799) — Ш. утверждал о несводимости религии к вероучительным знаниям и культовым действиям. Ее раскрытие происходит в третьей сфере — чувственном созерцании бесконечного универсума (Бога). Восприятие человеком себя в единстве с мирозданием рождает религиозное чувство повсеместного божественного присутствия. Это чувство, в свою очередь, пробуждает способность к творчеству и потребность в благодетии. В таком качестве религия сама становится основанием и для науки, и для нравственности. Авторитет богослужебного ритуала, доктрины и даже Библии уступает место непосредственному личному «опыту Откровения». Ш. видел опасность для христианства в явной уязвимости со стороны рационализма его вероучительных догм и теологических толкований Библии. Поэтому теология должна изменить свой предмет, превратиться из комментариев к Священному Писанию во всестороннее исследование религиозного опыта человека. Такой поворот сделает, по его мнению, религию убедительной и приемлемой даже для скептиков и критиков. А пробужденное истинным пониманием религии чувство сможет привести человека к принятию веры.

Эти идеи углубляются в другом знаменитом трактате Ш. — «О христианской вере» (1821–1822 гг., пересмотренное издание — 1831 г.). Здесь религия определена как чувство зависимости от бесконечного и, в то же время, непосредственное единение с ним. Поэтому теологии надлежит высказываться не о самом Боге (он не познаваем разумом), а о человеческом переживании взаимоотношений с Богом. Оправданность теологических доктрин состоит в разъяснении ими христианского опыта. С этой точки зрения, учение об икупительной жертве Христа менее актуально, чем его проповедь и евангельский образ жизни. Своим примером Иисус Христос пробуждает в людях сознание Бога. Труд Христа оказывается выше его личности.

Аналогичный подход применим, по Ш., и в отношении к Библии: приоритет в ней принадлежит Но-

вому Завету, который формирует благочестивое сознание, в то время как ветхозаветная сюжетика больше воспринимается в качестве исторического фона. Само Священное Писание и последующая теологическая традиция помогают систематизировать веру, но не предшествуют ей. Подлинным источником веры является только непосредственное благочестивое самосознание, которое означает присутствие Бога в человеке.

ШПÉНЕР Филипп Якоб (1635–1705) — родоначальник теологии *пиетизма* в *лютеранстве*. В 1666 г. он — старший пастор во Франкфурте. Повседневная церковная деятельность постоянно сталкивала Ш. с явным расхождением между поведением паствы и проповедуемыми доктринальными установками. Никакие сложные теологические упражнения в вопросах вероучения не влияли на уровень благочестия — он был удручающе невысок. Из этого Ш. сделал принципиальный вывод: практическая христианская жизнь намного важнее для спасения, чем теологические доктрины. По примеру созданных еще в 1540-х гг. *Буцером* в Страсбурге малых групп для духовного назидания, Ш. основал во Франкфурте «коллегии благочестия» (1669), чтобы культивировать живую христианскую веру, и руководил ими около двадцати лет. В основном это были домашние группы по изучению Библии, объединявшие служителей церкви и мирян.

Манифестом идей Ш. стал труд «Святые желания» (1675). Для истинной веры, считал он, недостаточно быть крещеным с младенчества и соглашаться с лютеранским учением. В конце концов, изучить и знать теологическую систему способны даже неверующие. Доктрина не может заменить личного опыта общения со Святым Духом. Путь к такому общению Ш. видел в особом рода благочестивом поведении (пиетизме). Прежде всего, для этого нужна Библия. Причем не только в богослужебной или теологической ее роли, но и как ежедневное руководство ума и сердца христианина. Пребывание в глубокой личной вере также не самодостаточно — оно побуждает к ответственности за наставление к спасению других людей. Поэтому любовь к Богу с необходимостью дополняется и любовью

к окружающим. Такое отношение должно распространяться даже на еретиков, либо на вовсе неверующих. Причем их увещание надо вести молитвенно, без насилия. Способность к проповедованию о Христе развивается духовным образованием. Но главное в образовании — не теологические хитросплетения, а нравственное наставление. Лютеровская идея всеобщего священства обязывает, по убеждению Ш., каждого верующего нести духовное служение. Отсюда следовала и миссионерская установка его учения.

В 1686 г. Ш. стал придворным капелланом в Дрездене, а с 1691 г. был пробстом в Берлине. К этому времени относится создание им обобщающего доктрину пиетизма четырехтомного свода «Теологических размышлений» (1700).

ШТУНДИЗМ (от нем. Stunde — час) — религиозное движение в России второй половины XIX в., ставшее переходной формой между традиционным русским христианским сектантством (духоборцы, молокане и пр.) и протестантскими сообществами пореформенного периода (баптисты, *евангельские христиане*, *адвентисты седьмого дня*).

Название происходит от практики совершения молитв и чтения Библии для крестьян протестантскими проповедниками в строго определенные часы, что дисциплинировало религиозное поведение. Первоначально Ш. возник у *меннонитов* и реформатов из немецких колоний в России. Не имея своих пресвитеров, штундисты стали объединяться с появившимися в России к середине 1860-х гг. баптистами (т.н. штундо-баптизм). Непринявшие этого союза именовались «духовной штундой»; многие из них вошли в общины евангельских христиан.

Наибольшее распространение Ш. получил в южных и центральных губерниях среди выходцев из русских духовных христиан (секта тверского крестьянина Василия Сютаева и др.). По их воззрениям, существующий мир «лежит в неправде». Противоположностью этому миру является Троица, каждая ипостась которой выражает любовь. Смысл веры — заслужить пришествие любви, т. е. самого Бога, в этот мир и тем самым искоре-

нить зло. Церковная иерархия, литургия, атрибутика, культ святых отвергаются как человеческие измышления. По словам авторитетного штундиста Ивана Онищенко: «Религия должна быть в сердце, а до внешних видов религии нам нет дела». Поэтому истинное исповедание веры опирается только на Библию, «свидетельство Иисуса Христа» и духовное озарение («внутреннее присутствие Бога»). В конце XIX в. большинство штундистов перешло в баптистские общины.

ЭДВАРДС Джобнатан (1703–1758) — один из вдохновителей «Великого пробуждения» в Северной Америке в середине XVIII в. Из семьи настоятеля церкви конгрегационалистов в Коннектикуте. В 1716–1722 гг. учился в Йельском университете. Здесь сформировались основы его философско-теологических воззрений: убеждение в необходимости познания мира как воплощения божественного замысла (в духе учения *гугенота* Пьера де ля Рамэ, убитого в Варфоломеевскую ночь); приверженность к теории познания Джона Локка («нет ничего в разуме, чего не было бы ранее в чувствах»); принятие натурфилософии Исаака Ньютона (о которой в университетские годы Э. написал два восторженных сочинения). Два года Э. служил проповедником пресвитерианской церкви в Нью-Йорке, затем вернулся в университет преподавателем. В 1727 г. он унаследовал от своего деда Соломона Стоддарда руководство большим конгрегационалистским приходом в Норт-Хэмптоне. В 1730-х гг. массы прихожан были охвачены настроениями *ривайвелизма*. Э. поддержал своим авторитетом этот процесс и сам выступил в 1740 г. как лидер «Великого пробуждения». Однако ему претила неестественная выпренность и экзальтация многих «пробужденцев», эмоциональную чрезмерность которых он осудил в трактате 1746 г. «О религиозных чувствах». Не вняв его призывам к большей строгости, община уволила Э. в 1750 г. Несколько лет он занимался миссионерством среди индейцев и писал теологические труды («Тщательное и строгое исследование современных распространенных понятий о свободе воли», 1754; «Защита великой христианской доктрины о первородном грехе», 1758 и др.). В 1757 г. Э. стал президентом Принстонско-

го колледжа в Нью-Джерси, но эпидемия оспы помешала ему продолжить свой путь теолога и проповедника.

Теология Э. отрицает арминианский тезис о способности человека преодолеть последствия первородного греха (см. *Арминий*). Люди действительно способны выбрать добро, считал Э., но поврежденность человеческой природы грехопадением лишает их самого желания сделать благой выбор. Любые разумные внешние свидетельства веры недействительны, если ее нет в чувствах, эмоциях и воле. Но одномоментной вспышки религиозных чувств, пусть даже таких ярких как христианская любовь, недостаточно. Дело в том, чтобы иметь их постоянно, неизменно. А для этого необходим устойчивый пуританский образ жизни, в равновесии внутренней религиозности и внешних проявлений благочестия.

ЭКУМЕНИЗМ (от греч. οἰκουμένη — обитаемый мир, вселенная) — идеология всехристианского единства. Прежде всего, с ней связывается движение за объединение христианских церквей. Это межконфессиональное движение, хотя преобладающая роль здесь принадлежит протестантским организациям.

Организационное начало движению положила протестантская Всемирная миссионерская конференция 1910 г. в Эдинбурге. Последствием ее решений стало образование Международного миссионерского совета (1921), международных обществ «Жизнь и деятельность» (1925 г., занималось взаимоотношением христианства с общественно-политическими и экономическими явлениями), «Вера и порядок» (1927 г., имело целью воссоединение разрозненных деноминаций). С 1937 г. в их обиход вошел предложенный теологами Принстонской семинарии термин Э. В 1938 г. началась работа по слиянию этих организаций, завершившаяся на Первой ассамблее в Амстердаме (1948) учреждением Всемирного совета церквей (ВСЦ). Ныне он объединяет более 300 церквей из 100 стран мира (ок. 440 млн верующих). В состав ВСЦ, наряду с протестантскими церквями, входит ряд православных (в том числе с 1961 г. Русская православная церковь) и дохалкидонских церквей. Римско-католическая церковь при-

пимает в его работе наблюдательное участие. Центр ВСЦ находится в Женеве. Регулярно проводятся всемирные конференции ВСЦ, где согласовываются позиции по вопросам вероучения и общественного служения церквей.

Протестантская эkkлесиология (учение о церкви) в целом приемлет существующее организационное разделение христианских церквей. Единство понимается протестантами как согласие в принципиальных вопросах вероучения. Католицизм и православие видят в такой множественности отпадение от «истинной Церкви», под которой полагают собственные организации. Поэтому их нынешнее отношение к Э. неоднозначно. С одной стороны, необходимость объединения христианских церквей не отрицается, а за рядом их доктринальных положений признается наличие истинного содержания. Для согласования проводятся, например, регулярные собеседования православных богословов и лютеран. С другой стороны, правильным Э. считается возвращение христиан в «истинную Церковь», с осуждением и отказом от всех предыдущих заблуждений. По этой причине экуменические контакты бывают затруднены. Активнее они ведутся протестантскими церквями.

Среди наиболее известных протестантских международных экуменических объединений: Всемирная лютеранская федерация, Всемирный методистский совет, Всемирный альянс реформатских церквей, Всемирный пресвитерианский союз, Всемирный союз баптистов, Всемирная федерация студентов-христиан. Существуют объединения и в масштабах одной страны: Британский совет церквей, Национальный совет церквей Христа в США и др. Многие из них на местном или региональном уровне сотрудничают с организациями православных и католиков.

«ЯВНОЕ ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ» — ключевое понятие религиозно-политической доктрины богоизбранности американской нации и лидирующей роли США в мире (Manifest Destiny). Встречается с середины XIX в., когда государственное объединение ряда североамериканских территорий под общим управлением США

обосновывалось как выполнение особого предназначения свыше. Со временем стало применяться и при объяснении экспансии американского влияния в мире. Это понятие предполагает образ США как оплота истинных христианских ценностей и мессианскую роль в их глобальном утверждении.

Такая доктрина стала отличительной чертой американской политики. Ее истоки содержатся в мировоззрении поселенцев ранних пуританских колоний, которые считали себя избранниками Бога в освоении нового Ханаана и устройстве идеального общества — «Города на холме» (см. *Уинтрон*). Успешное создание процветающего государства стало восприниматься как воплощение божественного предназначения. На этой основе выработывалась национальная идеология провиденциальной миссии США. Мотивы такой идеологии пронизывают все сферы духовной и социально-политической жизни, выходят за узко-протестантские и даже собственно христианские рамки, стимулируют развитие т. н. гражданской религии в США.

БИБЛИОГРАФИЯ

Библиография содержит литературу о Реформации и протестантизме, распределенную по нескольким тематическим рубрикам. В этой литературе, со всеми ее достоинствами и недостатками, запечатлен сложившийся к настоящему времени в России уровень представлений о событиях и людях, учениях и религиозных институтах, относящихся к эпохе Реформации и последующей эволюции протестантизма. Издания советского периода (и несколько дореволюционных) представлены, главным образом, историческими исследованиями и работами, рассматривавшими разные аспекты протестантской идеологии. Другая группа — это труды современных российских авторов. Они продолжают разработки предшественников, а иногда содержат и принципиально иные подходы, оценки и суждения, свидетельствуя об изменении ряда научных воззрений. Здесь присутствуют уже не только работы светских ученых, но и публикации отечественных исследователей из протестантской среды, несущие на себе соответствующий конфессиональный отпечаток. Особую группу составляют переведенные на русский язык книги иностранных авторов, знакомящие с зарубежными традициями освещения вопросов Реформации и протестантизма. В библиографию включены переводы некоторых доктринальных документов протестантизма, трудов его основоположников, а также авторитетных мыслителей, теологов и проповедников. Имена авторов и названия приводятся согласно написанию в самих публикациях, поэтому возможно их расхождение с тем, как они даны в тексте словаря.

Эпоха Реформации: события, учения, персоналии

Английская Реформация: Документы и материалы / Под ред. Ю. М. Сапрыкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.

Брендлер Г. Мартин Лютер: Теология и революция / Пер. с нем. СПб.: Университет. книга, 2000.

Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм / Пер. с нем. М.: Российская полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2004.

Варфоломеевская ночь: Событие и споры / Отв. ред. П. Ю. Уваров. М.: Изд-во РГГУ, 2001.

Виппер Р. Ю. Церковь и государство в Женеве XVI в. в эпоху кальвинизма. М., 1894.

Виппер Р. Ю. История Нового времени. М.: Че Ро, 1999.

Гарин И. Н. Кальвин. Харьков: Фолио, 1994.

Германская история эпохи Реформации: исследования и документы / Отв. ред. Ю. К. Некрасов. Вологда: Изд-во ВГПИ; Русь, 1993.

Гобри И. Лютер / Пер. с фр. М.: Молодая гвардия; Палимпсест, 2000.

Голубкин Ю. А. Эволюция представлений Мартина Лютера о светской власти и ее роли в Реформации (1517–1525) // Ежегодник германской истории. 1978. М.: Наука, 1979.

Гуситское движение в освещении современников: Источники и материалы / Сост. и пер. Л. П. Лалтев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.

Дмитриев М. В. Православие и Реформация: реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. М.: Наука, 1990.

Дятлов В. А. Антикатолическое движение в городах Саксонии и Тюрингии в 1523–1524 г. // Социально-философские аспекты критики религии / Под ред. Я. Я. Кожурина. Л.: ГМИРИА, 1981.

Ивонин Ю. Е. Реформация Генриха VIII и внешняя политика Англии // Исследования по зарубежной истории / Отв. ред. Ю. Е. Ивонин. Смоленск: Изд-во СГПУ, 2000.

Ильин В. Н. Борьба Тюдоров с анабаптизмом (XVI в.). Источники // Англия в эпоху абсолютизма: (Статьи и источники) / Под ред. Ю. М. Сапрыкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

Исаев С. А. Ереси и расколы в раннем лютеранстве. СПб.: Светоч, 2000.

Исаенко А. В. Английская королевская реформация XVI в. Орджоникидзе: Изд-во СОГУ, 1982.

Исаенко А. В. Пуританская реформация в Англии в XVI–начале XVII в. Орджоникидзе: Изд-во СОГУ, 1982.

Кантццебах Ф. В. Маргин Лютер. *Штеттке И.* Жан Кальвин / Пер. с нем. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

Клуг Ю. Ф. Происхождение «Формулы Согласия»: История создания и краткое содержание «Формулы» / Пер. с англ. Duncanville (TX): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 2000.

Конфессионализация в Западной и Восточной Европе в раннее Новое время: (Доклады русско-немецкой научной конференции. Москва, ноябрь 2000 г.) / Под ред. А. Ю. Прокопьева. СПб.: Алетейя, 2004.

Кратохвил М. В. Ян Гус / Пер. с чешск. М.: Молодая гвардия, 1959.

Кудрявцев П. Н. Гуманизм и Реформация в Германии // Кудрявцев П. Н. Лекции. Сочинения: (Избранное). М.: Наука, 1991.

Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи / Отв. ред. Л. М. Брагина. М.: Наука, 1997.

Культура эпохи Возрождения / Отв. ред. А. Н. Немилов. Л.: Наука. ЛО, 1986.

Культура эпохи Возрождения и Реформация / Отв. ред. В. И. Рутенбург. Л.: Наука. ЛО, 1981.

Ливе Ж. Религиозные войны / Пер. с фр. М.: Астрель; АСТ, 2004.

Маккени Р. XVI век. Европа. Экспансия и конфликт / Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004.

Мацек Й. Табор в гуситском революционном движении: В 2 т. / Пер. с чеш. М.: Изд-во иностр. л-ры, 1956–1959.

Микешин А. А. Программный документ швейцарской Реформации: «67 тезисов» Ульриха Цвингли // Антиковедение и медиевистика: Сб. науч. трудов. Вып. 3. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2003.

Михаил (Мудьюгин), епископ. Реформация XVI в. как церковно-историческое явление // Богословские труды. Сб. 6. М.: Изд-во Моск. Патриархии, 1971.

Некрасов Ю. К. Реформа или революция? Реформация и Крестьянская война в германских землях XVI в. Вологда: Древность Севера, 1998.

Немилов А. Н. Немецкие гуманисты XV века. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1979.

Плешкова С. Л. Французская Реформация: (Спецкурс и переводы источников). М.: НИСИП МГУ, 1993.

Порозовская Б. Д. Мартин Лютер, его жизнь и реформаторская деятельность. СПб.: Андреев и согласие, 1994.

Порозовская Б. Д. Жан Кальвин, его жизнь и реформаторская деятельность // Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: Биографические очерки. М.: Республика, 1995.

Порозовская Б. Д. Ульрих Цвингли, его жизнь и реформаторская деятельность. СПб.: Общественная польза, 1892.

Прилуцкий А. М. Экзегетика М. Лютера и философский критерий истинности // Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии / Сост. и отв. ред. А. Ю. Григоренко, А. М. Прилуцкий. СПб.: Издат. дом «Невская заря», 2002.

Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола 1555–1648 гг. СПб.: Издат. центр «Гуманитарная академия», 2002.

Радикальная Реформация: история возникновения и развития анабаптизма / Пер. с англ. под ред. К. Дж. Дик. М.: ИЦ–Гарант, 1995.

Ревуненкова Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М.: Мысль, 1988.

Ревуненкова Н. В. Народные учения о Реформации и Библия // Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе / Под ред. С. Н. Савельева. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991.

Ревуненкова Н. В. О выработке понятия «вера» у Жана Кальвина // Труды Госуд. музея истории религии. Вып. 1 / Отв. ред. С. А. Кучинский; Науч. ред. Т. А. Дмитриева. СПб.: Изд-во «Акционер и К°», 2001.

Рубцов Б. Т. Подвиги таборитов. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

Рубцов Б. Т. Ян Гус. М.: Госполитиздат, 1958.

Руденко О. А. Контрреформация в Англии при Марии Тюдор. Источники // Англия в эпоху абсолютизма: (Статьи и источники) / Под ред. Ю. М. Сапрыкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

Сапрыкин Ю. М. Абсолютистские идеи англиканской Реформации в XVI в. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 8. История. 1985. № 1.

Сказкин С. Д. Возрождение, гуманизм и Реформация // Сказкин С. Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века: (Материалы научного наследия). М.: Наука, 1981.

Слободин В. П. Эпоха Возрождения и религиозная Реформация в Европе. М.: Моск. Академия МВД, 2001.

Смирин М. М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Изд-во АН СССР, 1955.

Смирин М. М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии: Очерки из истории гуманистической и реформационной мысли. М.: Наука, 1978.

Соловьев Э. Ю. Время и дело Мартина Лютера // Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас: (Очерки по истории философии и культуры). М.: Политиздат, 1991.

Соловьев Э. Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М.: Молодая гвардия, 1984.

Спиц Л. В. История Реформации. Т. 2. Возрождение и движение Реформации / Пер. с англ. Duncalville (ТХ): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 2003.

Трофимова О. В. Города в гугенотском движении во Франции XVI в. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1983.

Уваров П. Ю. Французы XVI в.: взгляд из Латинского квартала. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1993.

Федоров С. Е. Пуританизм и общество в стюартовской Англии: (Позднее индипендентство). СПб.: Образование, 1993.

Фелауэр А. Жизнь и вера Мартина Лютера / Пер. с англ. СПб.: Андреев и согласие, 1994.

Хилл К. Английская Библия и революция XVII в. / Пер. с англ. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1998.

Хрулева И. Ю. Государство, церковь и общество в системе взглядов радикальных пуритан Новой Англии в XVII веке. М.: Путь, 2002.

Чистозвонов А. Н. Реформационное движение и классовая борьба в Нидерландах в первой половине XVI в. М.: Наука, 1964.

Чистозвонов А. Н. Роль кальвинизма в Нидерландской буржуазной революции XVI в. // Средние века. Вып. 33. М.: Институт истории АН СССР, 1971.

Чистозвонов А. Н. Лютеранство в Нидерландах (1517–1533) // Средние века. Вып. 46. М.: Институт истории АН СССР, 1983.

Чистозвонов А. Н. Реформация как фактор германской истории XVI в. // Средние века. Вып. 48. М.: Институт истории АН СССР, 1985.

Штекли А. Э. Томас Мюнцер. М.: Молодая гвардия, 1961.

Штокмар В. В. Очерки по истории Англии XVI в. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1957.

Штерн Л. Идеологическая и политическая роль Реформации в прошлом и настоящем / Пер. с нем. // Ежегодник германской истории. 1968. М.: Наука, 1969.

Эразм Роттердамский и его время / Отв. ред. Л. С. Чиколини. М.: Наука, 1989.

Эрикссон Э. Молодой Лютер: Психоаналитическое историческое исследование / Пер. с англ. М.: Медиум, 1996.

Труды основоположников протестантизма

Кальвин Ж. Наставление в христианской вере: В 3 т. / Пер. с фр. М.: Изд-во РГГУ, 1997–1999.

Кальвин Ж. О христианской жизни / Пер. с фр. М.: Протестант, 1995.

Лютер М. Время молчания прошло: Избранные произведения 1520–1526 гг. / Пер. с нем. Харьков: ОКО, 1992.

Лютер М. Диспут о прояснении действительности индульгенций: 95 тезисов / Пер. с лат. СПб.: Герменевт, 1996.

Лютер М. Избранные произведения / Пер. с нем. СПб.: Андреев и сыновья, 1994.

Лютер М. Избранные произведения / Пер. с нем. 2-е изд. СПб: Фонд «Лютеранское наследие», 1997.

Лютер М. О рабстве воли / Пер. с нем. // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М.: Наука, 1986.

Лютер М. Предисловие к Посланию Св. Апостола Павла римлянам / Пер. с англ. М.: Триада, 1999.

Мартин Лютер: 95 тезисов / Сост., вступ. ст., примеч., коммент. И. Фокина. СПб.: Роза мира, 2002.

Мартин Лютер: реформатор, проповедник и педагог / Переводы и коммент. Сост. О. В. Курило. М.: Изд-во РОУ, 1996.

Цвингли У. Комментарий к истинной и ложной религии: В 2 кн. / Пер. с нем. Тбилиси: Б.и., 1997.

Цвингли У. Объяснение христианской веры / Пер. с нем. Тбилиси: Б. и., 1997.

Доктринальные документы протестантизма

Аугсбургское вероисповедание [*Ф. Меланхтон*] / Пер. с нем. // Мартин Лютер: 95 тезисов. СПб.: Роза мира, 2002.

Баптистское вероисповедание 1689 г.: Тридцать две статьи христианской веры и практики / Пер. с англ. London: The Metropolitan Tabernacle, Б.г. (1970).

Вестминстерский краткий катехизис / Пер. с англ. под ред. А. МакКроски. Калуга: Сеятель; АОЗТ Фирма «Сатурн-5», 1996.

Вестминстерское Исповедание веры, 1647–1648 гг. / Пер. с англ. М.: Протестант, 1995.

Вестминстерское Исповедание веры. Полный Катехизис. Краткий Катехизис / Пер. с англ. Glasgow: Свободная Пресвитерианская Церковь Шотландии, 2000.

Каноны Дортского Синода: (Решения Дортского Синода по пяти основным тезисам учения. Нидерланды, 1618–1619 гг.) / Пер. с лат. М.: Икар, 2003.

Книга Согласия: Вероисповедание и учение лютеранской церкви / Пер. К. Комарова. 2-е изд. Duncanville (TX): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 1998.

Книга Согласия: Символические книги евангелическо-лютеранской церкви / Перевод под ред. М. Сяреля. Lahti: Изд. Финляндской Церкви лютеранского исповедания, 1999.

Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера и Христианское учение / Пер. А. Никитина. Сост. и ред. М. Сяреля. Lahti: Изд. Финляндской Церкви лютеранского исповедания, 1995.

Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера с комментариями Э. Кейлера / Пер. К. Комарова. Duncanville (TX): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 2000.

Одной лишь верою: Аугсбургское исповедание и Апология / Пер. с нем. и лат. под ред. М. Сяреля. Lahti: Изд. Финляндской Церкви лютеранского исповедания, 1997.

Труды протестантских теологов и проповедников

Альтицер Т. Россия и апокалипсис / Пер. с англ. // Вопросы философии. М., 1996. № 7.

Барт К. Очерк догматики / Пер. с нем. СПб.: Алетея, 1997.

Барт К. Послание к Римлянам / Пер. с нем. М.: Библиейско-богосл. институт св. ап. Андрея, 2005.

Барт К. Христианин в обществе. Познаваемость Бога. Барменская декларация / Пер. с нем. // Путь. Международный философский журнал. М.: Издат. группа «Прогресс», 1992. № 1.

Беньян Дж. Молитвы / Пер. с англ. СПб.: Мирт, 1999.

Беньян Дж. Путешествие пилигрима / Пер. с англ. М.: Свет на Востоке, 1991.

Беньян Дж. Духовная война / Пер. с англ. Wheaton: Изд-во «Евангельское слово», 1992.

Беме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении / Пер. с нем. Репринт. изд. 1914 г. М.: Политиздат, 1990.

Бонхеффер Д. Жить вместе / Пер. с нем. М.: Триада, 2003.

Бонхеффер Д. Сопrotивление и покорность / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1994.

Бонхеффер Д. О последнем и предпоследнем / Пер. с нем. // Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. / Сост. С. В. Лезов, О. В. Боровая. М.: Наука. Издат. фирма «Восточная литература», 1994.

Бруннер Э. О христологическом обосновании государства / Пер. с нем. // Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. М., 1994.

Бультман Р. Новый Завет и мифология. Проблема демифологизации новозаветного провозвестия / Пер. с нем. // Вопросы философии. М., 1992. № 11.

Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. Т. I-II / Пер. с нем. М.: РОССПЭН, 2004.

Весли Дж. Простое изложение учения о христианском совершенстве / Пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2004.

Гарнак А. Сущность христианства / Пер. с нем. М.: Intrada, 2001.

Говорит сам Джордж Фокс / Пер. с англ. М.: Институт всеобщей истории РАН, 2000.

Грэм Б. Многоликость смерти / Пер. с англ. Levittown; Одесса: Славянское Христианское изд-во, 2003.

Зедерблом Н. Становление веры в Бога / Пер. с нем. // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения: Антология / Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. М.: Канон+, 1998.

Каргель И. В. Собрание сочинений. Изд. 4-е, стереотип. СПб.: Библия для всех, 2002.

Кинг М. Лютер. Есть у меня мечта... Избранные труды и выступления / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1970.

Кинг М. Лютер. Я был на вершине горы: (из речей, проповедей и статей) / Пер. с англ. // Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. М., 1994.

Кокс Х. Мирской Град: секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте / Пер. с англ. М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 1995.

Кокс Х. Религия в мирском граде / Пер. с англ. // Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. М., 1994.

Кьеркегор С. Несчастнейший / Пер. с дат. М.: Библиейско-богосл. институт св. ап. Андрея, 2002.

Кьеркегор С. Страх и трепет / Пер. с дат. М.: ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 1998.

Молитвенные размышления Джона Уэсли / Пер. с англ. М.: Триада, 1999.

Мольтман Ю. Теология надежды / Пер. с нем. // Вопросы философии. М., 1990, № 9.

Мольтман Ю. Христианские мученики современности / Пер. с нем. // Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. М., 1994.

Мюнцер Т. Пражское воззвание; Письма / Пер. с нем. // Средние века. Вып. 52. М.: Институт истории АН СССР, 1989.

Нибур Р. Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма? / Пер. с англ. // Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. М., 1994.

Нокс Д. Книга дисциплины: (Фрагмент) / Пер. с англ. // Англия в эпоху абсолютизма: (Статьи и источники) / Под ред. Ю. М. Сапрыкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

От Лютера до Вайцеккера: Великие протестантские мыслители Германии / Сост. В. А. Зоц. М.: Раритет, 1994.

Проханов И. С. В котле России, 1869–1933: Автобиография с изложением главных фактов движения Евангельских христиан в России / Пер. с англ. М.: Протестант, 1993.

Редсток Г. Приглашение на брачный пир. Проповеди / Пер. с англ. СПб.: РО Христианского общества «Библия для всех» РСЕХВ, 2004.

Рендторф Т. Власть свободы. Отношение протестантизма к государству и демократии / Пер. с нем. // Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. М., 1994.

Сведенборг Э. О небесах, о мире духов и об аде / Пер. с лат. СПб.: Амфора, 1999.

Сведенборг Э. Новый Иерусалим и его Небесное Учение: (Сжатое изложение основных богословских взглядов) / Пер. с лат. Воронеж: Б.и., 1996.

Современный протестантизм: (Реферативный сб.) / Ред. В. К. Зелинский. Часть 1. М.: Институт философии АН СССР, 1973.

Сперджен Ч. Х. Читаем Библию. Утро и вечер / Пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2003.

Тиле К. Основные принципы науки о религии / Пер. с нем. // Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 1 / Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. М.: Канон⁺, 1996.

Тиллих П. Избранное: Теология культуры / Пер. с англ. М.: Юрист, 1995.

Тиллих П. Мужество быть / Пер. с англ. // Символ. Журнал христианской культуры. Париж: Славянская библиотека, 1992. № 28.

Тиллих П. Систематическая теология. Т. I–II, III: В 2 кн. / Пер. с англ. СПб.: Университет. книга, 2000.

Трельч Э. Историзм и его проблемы / Пер. с нем. М.: Юрист, 1994.

Уайт Е. Христос — надежда мира / Пер. с англ. Заокский: Источник жизни, 1992.

Уайт Е. Победа Божьей любви / Пер. с англ. Заокский: Источник жизни, 1993.

Уэсли Д. Избранные проповеди / Пер. с англ. 2-е изд. СПб.: Руфь, 2002.

Хемниц М. Ключевые вопросы богословия: В 2 т. / Переводы. Duncanville (TX): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 1999–2003.

Хемниц М. Господне Причастие... / Пер. на рус. яз. англ. пер. с лат. Duncanville (TX): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 1999.

Христос и культура: Избранные труды Рейнхольда Нибура и Ричарда Нибура / Пер. с англ. М.: Юрист, 1996.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1992.

Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим; Монологи / Пер. с нем. М.; Киев: REFL-book; ИСА, 1994.

Штраус Д. Ф. Жизнь Иисуса: Кн. 1 и 2 / Пер. с нем. М.: Республика, 1992.

Эдвардс Джс. «Повествование об удивительном обращении в веру» и другие работы / Пер. с англ. Киев: Эдем, 2004.

Эдди М. Бекер. Наука и здоровье с ключом к Священному Писанию / Пер. с авториз. англ. текста. М.: Радуга, 1994.

Экуменическое движение: Антология ключевых текстов: [Переводы] / Сост. М. Киннемон, В. Коуп. М.: Библейско-богосл. институт св. ап. Андрея, 2002.

Протестантская мысль: исследования и комментарии

Беркхов Л. История христианских доктрин / Пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2000.

Быховский Б. Э. Кьеркегор. М.: Мысль, 1972.

Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. Ивано-Франковск: Ист-вью, 2002.

Гараджа В. И. Кризис современного протестантизма и поиски «новой теологии». М.: Знание, 1973.

Гараджа В. И. Критика новых течений в протестантской теологии. М.: Знание, 1977.

Генри К. Христианин среди философов: Лекции / Пер. с англ. М.: Anno Domini, 1994.

Громадка Й. Л. Перелом в протестантской теологии / Пер. с чеш., англ. М.: Издат. группа «Прогресс-Культура», 1993.

Даллимор А. Сперджен: Биографический очерк / Пер. с англ. Duncanville (TX): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 1999.

Добреньков В. И. Современный протестантский теологический модернизм в США: его замыслы и результаты. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.

Исаев С. А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма. М.: Политиздат, 1991.

Каменеуцкий Б. А. Социально-экономические основы кальвинизма // Вопросы истории. М., 1967. № 7.

Капелюш Ф. Д. Религия раннего капитализма. М.: Изд-во «Безбожник», 1931.

Каримский А. М. Модернизм и традиционализм в американском протестантизме 1970-х годов // Философия. Ре-

лигия. Культура / Отв. ред. Г. М. Тавризян. М.: Наука, 1982.

Каримский А. М. Теология истории и реальность: к критике протестантской эсхатологии. М.: Знание, 1985.

Католическая и протестантская этика в буржуазном праве: Научно-аналитический обзор / Сост. Ю. С. Пивоваров; Отв. ред. Н. Н. Разумович. М.: ИНИОН АН СССР, 1987.

Кейпер А. Христианское мировоззрение: Лекции по кальвинизму / Пер. с англ. СПб.: Шандал, 2002.

Кислова А. А. Социальное христианство в США: (Из истории общественной мысли. 90-е годы XIX в.–30-е годы XX в.). М.: Наука, 1974.

Коллинз К. Дж. Библейский путь спасения: (Сущность теологии Джона Уэсли) / Пер. с англ. М.: Триада, 2002.

Лазарев В. В. Становление философского сознания Нового времени. М.: Наука, 1987.

Лезов С. В. Христианство и политическая позиция: Карл Барт // Путь. Международный философский журнал. М., 1992. № 1.

Лортец Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей: В 2 т. / Пер. с нем. М.: Христианская Россия, 1999–2000.

Маграт А. Богословская мысль Реформации / Пер. с англ. Одесса: ОБШ Богомыслие, 1994.

Миллер У. Р. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие / Пер. с англ. М.: Рудомино; Текст, 2004.

Митер Г. Основные идеи кальвинизма / Пер. с англ. СПб.: Христианский мост, 1995.

Моуэт Р. К. Говорят современные пророки: Очерк истории и философии Морального Перевооружения (от Кьеркегора до Бухмана) / Пер. с англ. Oxford: Нью Черуэлл пресс, 1995.

Мюллер Н., Крауз Г. Пасторское богословие / Пер. с англ. Duncanville (TX): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 1999.

Нилков К. Э. Ян Коменский сегодня. Религиозно-педагогический аспект кризиса христианства и культуры эпохи модерна / Пер. с нем. СПб.: Глаголь, 1995.

Петросьян А. А. Тираноборческие идеи Д. Нокса // Проблемы истории докапиталистических формаций / Под ред. Ю. М. Сапрыкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978.

Пикирилли Р. Е. Кальвинизм, арминиаство и богословие спасения / Пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2002.

Покровский Н. Е. Ранняя американская философия. Пуританизм. М.: Высшая школа, 1989.

Пройз Р. Введение в Формулу Согласия / Пер. с англ. Duncanville (TX): World Wide Printing; Минск: Фонд «Лютеранское наследие», 2000.

Реати Ф. Э. Лютеранское богословие. Новейшее лютеранское богословие // Реати Ф. Бог в XX веке: человек — путь к пониманию Бога (Западное богословие XX века) / Пер. с итал. СПб.: Европейский дом, 2002.

Рубенис А. А. Критика основных принципов протестантской неоортодоксии. М.: Знание, 1983.

Сигштедт С. О. Эмануэль Сведенборг: жизнь и труды / Пер. с англ. М.: ДИК, 1999.

Социально-этические проблемы в американском протестантизме: Научно-аналитический обзор / Сост. А. М. Каримский. М.: ИНИОН АН СССР, 1979.

Уимс Л. Г. Послание Джона Уэсли сегодня / Пер. с англ. М.: Триада, 1997.

Уолдрон С. Современное толкование Баптистского Вероисповедания 1689 г. / Пер. с англ. СПб.: Мирт, 2000.

Филатов С. Б. Возвращение к основам (протестантский фундаментализм) // Фундаментализм: Сб. ст. / Отв. ред. З. И. Левина. М.: Институт востоковедения РАН; Изд-во «Крафт+», 2003.

Философия эпохи ранних буржуазных революций / *Т. И. Ойзерман, Д. Е. Фурман, В. В. Лазарев и др.* Редкол.: Н. В. Мотрошилова, Э. Ю. Соловьев (отв. редакторы). М.: Наука, 1983.

Хегглунд Б. История теологии / Пер. с швед. СПб.: Светоч, 2001.

Юлина Н. С. Теология и философия в религиозной мысли США XX века. М.: Наука, 1986.

Протестантские направления и церкви

Бедуелл Г. История Церкви / Пер. с итал. М.: Христианская Россия, 1996.

Белов А. В. Адвентизм. 2-е изд. М.: Политиздат, 1973.

Гараджа В. И. Протестантизм. М.: Политиздат, 1971.

Граждан В. Д. Вероучение и мораль пятидесятников. М.: Знание, 1989.

Григоренко А. Ю. Эсхатология, миллениаризм, адвентизм: история и современность. Философско-религиоведческие очерки. СПб.: Европейский Дом, 2004.

Зассе Г. На том стоим. Кто такие лютеране / Пер. с англ. СПб.: Андреев и согласие, 1994.

Зудов Ю. В. Краткий очерк истории пятидесятнического движения // Вестник Челябинского ун-та. Сер. 1. История. Челябинск, 2003. № 2.

Ипатов А. И. Меннониты: Вопросы формирования и эволюции этноконфессиональной общности. М.: Мысль, 1978.

История баптизма: Сборник. Вып. 1 / Сост. С. В. Санников. Одесса: ОБС Богомыслие, 1996.

Кернс Э. Дорогами христианства: История Церкви / Пер. с нем. М.: Протестант, 1992.

Кислова А. А. Армия Спасения и ее идеолог Уильям Бутс // Новая и новейшая история. М., 1970. № 4.

Кислова А. А. Идеология и политика американской баптистской церкви (1900–1917). М.: Наука, 1969.

Кислова А. А. Религия и церковь в общественно-политической жизни США первой половины XIX века. М.: Наука, 1989.

Крестьянников В. Ф. Меннониты. М.: Политиздат, 1967.

Лентин В. Н. Адвентисты седьмого дня. М.: Знание, 1966.

Лихобабин В. П. Американский пуританизм: проблема его идентификации // Исторический процесс: истоки, перипетии, перспективы. Вып. 2. М.: Изд-во Моск. ун-та; Йошкар-Ола: Изд-во МарГТУ, 2002.

Малахова И. А. Современный баптизм: идеология и деятельность. М.: Знание, 1987.

Мельник В. И. Эволюция современного пятидесятничества. Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1985.

Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность: (Философско-социологические очерки). СПб.: Изд-во РХГИ, 1997.

Москаленко А. Т. Пятидесятники. М.: Политиздат, 1966.

Мы идем! Армия Спасения: ее происхождение и развитие / Пер. с англ. СПб.: Изд-во Общества Ведической культуры, 1992.

Мэлман М. Вера и практика: Образ жизни Друзей / Пер. с англ. Филадельфия; М.: Междунар. Квакерский комитет поддержки СНГ; Религ. общество Друзей, 1992.

Никонов К. И., Тажуризина З. А. Протестантизм // История религии: В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. И. Н. Яблокова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 2004.

Норт Д. История Церкви от дня Пятидесятницы до нашего времени / Пер. с англ. М.: Протестант, 1993.

Основные принципы веры евангельских христиан-баптистов: Сб. статей / *Винс Я. Я.* и др. Одесса: Черноморье, 1992.

Очерки истории западного протестантизма / Отв. ред. А. А. Кислова. М.: Институт всеобщей истории РАН, 1995.

Протестантизм и политика: Реферативный сборник / Ред.-сост. С. В. Лезов. М.: ИНИОН АН СССР, 1988.

Санников С. В. Двадцать веков христианства: В 2 т. Т. 2. Второе тысячелетие. Одесса: Богомыслие; СПб.: Библия для всех, 2001.

Сленска В. Протестантизм // Религиоведение: Учебное пособие / Науч. ред. А. В. Солдатов. 4-е изд., испр. и доп. СПб.: Лань, 2003.

Соколовский С. В. Меннониты в США: (Происхождение и эволюция этноконфессиональной общности) // Религии мира. История и современность. Ежегодник 1986. М.: Наука. ГРВЛ, 1987.

Солодовников В. В. Протестантизм: (Теоретический курс авторизов. изложения). М.: Академ. изд-во МЭГУ, 1993.

Уэнгер Дж. К. Семья Веры: (о менонитской вере) / Пер. с англ. М.: ИЦ-Гарант, 1995.

Филлимонов Э. Г. Баптизм и гуманизм. М.: Мысль, 1968.

Чаньшев А. Н. Протестантизм. М.: Наука, 1969.

Чернышева О. В., Комаров Ю. Д. Церковь в скандинавских странах. М.: Наука, 1988.

Чернышева О. В. Церковь и демократия: Опыт Швеции. М.: Наука, 1994.

Элбакян Е. С. Церковь Иисуса Христа святых последних дней: прошлое и настоящее // Религиоведение. Научно-теоретический журнал. Благовещенск; М., 2003. № 4.

Протестантизм в России: история и современность

Августин (Никитин), архимандрит. Методизм и православие. СПб.: Светоч, 2001.

Альманах по истории русского баптизма. Вып. 2 / Сост. М. С. Каретникова. СПб.: Библия для всех, 2001.

Баптизм и баптисты: (Социологический очерк) / Под ред. М. Я. Ленсу, Е. С. Прокошиной. Мн.: Наука и техника, 1969.

Бачинин В. А. Византизм и евангелизм: Генеалогия русского протестантизма: Очерки исторической социологии религиозно-гражданской жизни. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2003.

Буткевич Т. И. Протестантство в России: (Из лекций по церковному праву). Харьков: Епархиальная типография, 1913.

Вопросы Кальвинизма и Реформации в России: (По материалам «Теологического листка» Общества «Реформация» за 1998 г.). Вып. 1. М.: Икар, 1999.

Вопросы Кальвинизма и Реформации в России: (По материалам «Теологического листка» Общества «Реформация» за 1999 г.). Вып. 2. М.: Икар, 2001.

Ворошилов А. С. Баптизм как он есть: (Секта баптистов глазами социолога). Ростов-на-Дону: Книжное изд-во, 1983.

Гордиенко Н. С. Российские Свидетели Иеговы: история и современность. СПб.: Лимбус пресс, 2000.

Дейнека П. Протестантские миссии в России / Пер. с англ. // Религия и права человека: На пути к свободе совести. Вып. III / Под общ. ред. С. Б. Филатова. М.: Наука, 1996.

Заватски В. Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны / Пер. с нем. М.: ИЦ-Гарант, 1995.

Иваненко С. И. О людях, никогда не расстающихся с Библией. М.: Республика, 1999.

Иваненко С. И. Свидетели Иеговы — традиционная для России религиозная организация. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2002.

История евангельских христиан-баптистов в СССР. М.: Всесоюзный Совет ЕХБ, 1989.

Казьмина О. Е., Шлыгина Н. В. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии и ее роль в жизни финнов-ингерманландцев // Этнографическое обозрение. 1999. № 4.

Калиничева З. В. Социальная сущность баптизма. 1917–1929 гг. Л.: Наука. ЛО, 1972.

Каретникова М. С. Русское богоискательство: национальные корни евангельско-баптистского движения // Альманах по истории русского баптизма. Вып. 1 / Сост. М. С. Каретникова. СПб.: Библия для всех, 1997.

Клибанов А. И. Реформационные движения в России в XIV–первой пол. XVI вв. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

Князева Е. Е., Соловьева Г. Ф. Лютеранские церкви и приходы России XVIII–XX вв.: Историческая справка. Часть 1. СПб.: Литера, 2001.

Корнилов Н. А. Евангелизм и свобода личности в России // Религия и демократия: На пути к свободе совести. Вып. II / Под общ. ред. С. Б. Филатова и Д. Е. Фурмана. М.: Издат. группа «Прогресс-Культура», 1993.

Курило О. В. Лютеране в России: XVI–XX вв. М.: Фонд «Лютеранское наследие», 2002.

Лиценбергер О. А. Евангелическо-лютеранская церковь и Советское государство (1917–1938). 2-е изд. М.: Готика, 2000.

Лютеранская церковь в Советской России 1918–1950 гг.: Документы и материалы / Сост. О. В. Курило. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1997.

Ляху В. С. Неопротестантизм на Северо-Западе России: кризис миссиологического и скриптурального сознания // Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии / Сост. и отв. ред. А. Ю. Григоренко, А. М. Прилуцкий. СПб.: Издат. дом «Невская заря», 2002.

Наследие Лютера в России: К 400-летию юбилею Реформации, отмечаемому евангелически-лютеранскими об-

щинами в России (1917 г.) / Под ред. Т. Майера (Переиздание). М.: Готика, 2003.

Никольская Т. К. Советская религиозная политика и борьба с протестантским подпольем в 1960–1980-е годы // Новая политическая история / Отв. ред. М. М. Кром. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге; Алетейя, 2004.

Подберезский И. В. Быть протестантом в России. М.: Благовестник, 1996.

Подберезский И. В. Протестанты и другие: Религиозная публицистика. СПб.: Мирт, 2000.

Попов В. А. И. С. Проханов. Страницы жизни. СПб.: Библия для всех, 1996.

Протестантские организации в СССР: (Социальный облик, идеология, политическая позиция, проповедническая деятельность) / Отв. ред. Г. С. Лялина. М.: АОН, 1989.

Российская Объединенная Методистская Церковь / *Шульгина Н., Николаев С.* и др. М.: Триада, 2002.

Руденко А. А. Евангельские христиане-баптисты и перестройка в СССР // На пути к свободе совести / Сост. и общ. ред. Д. Е. Фурмана и о. Марка (Смирнова). М.: Прогресс, 1989.

Ряховский С. В., епископ. Право участвовать во всех процессах, которые протекают в обществе // Свобода совести — важное условие гражданского мира и межнационального согласия / Сост. и общ. ред. А. А. Красиков. М.: Евразийское отделение МАРС; Институт Европы РАН, 2003.

Савинский С. Н. История русско-украинского баптизма. Одесса: ОБС Богомыслие, 1995.

Савинский С. Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии. Часть 1. 1867–1917 гг. СПб.: Библия для всех, 1999.

Савинский С. Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии. Часть 2. 1917–1967 гг. СПб.: Библия для всех, 2001.

Свобода вероисповедания, государственно-конфессиональные отношения и протестантизм в России: (Материалы «круглого стола») / Под ред. С. А. Мозгового, С. А. Бурянова. М.: Институт свободы совести, 2002.

Смирнов М. Ю. Некоторые особенности современно-го протестантизма в России // Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии. СПб., 2002.

Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. II / Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. М.: Логос, 2003.

Соколовский С. В. Меннониты Алтая: история, демография, ономастика. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1996.

Сперанская Е. Методы работы протестантских миссионеров в России // Миссия Церкви и современное православное миссионерство: (М-лы междунар. богосл. конф.). М.: Свято-Филаретовская Моск. высшая православно-христ. школа, 1997.

Сторчак В. М., Макеев А. В. Протестантизм и православие: этос труда и предпринимательства // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический бюллетень РАГС. М., 2000. № 1.

Струкова А. С. Санкт-Петербург как центр развития современного российского протестантизма // Религиозная ситуация на Северо-Западе России и в странах Балтии. СПб., 2002.

Фаунтин Д. Лорд Редсток и духовное пробуждение в России / Пер. с англ. Мн.: Альфом, 2001.

Филатов С. Б. Феномен российского протестантизма // Религия и общество: Очерки религиозной жизни современной России / Отв. ред. и сост. С. Б. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 2002.

Филатов С., Степина А. Русское лютеранство: между протестантизмом, православием и католицизмом // Дружба народов. М., 2002. № 9.

Филатов С. Б., Струкова А. С. От протестантизма в России к русскому протестантизму // Неприкосновенный запас. М., 2003. № 32.

Хэйер Э. Религиозный раскол в среде российских аристократов в 1860–1900 г.г. Редстокизм и пашковщина / Пер. с англ. М.: Икар, 2002.

Хюренен В. И. «Заря надежды»: финское лютеранство в России // Религия и демократия: На пути к свободе совести. Вып. II / Под общ. ред. С. Б. Филатова и Д. Е. Фурмана. М.: Издат. группа «Прогресс-Культура», 1993.

Цветаев Д. В. Памятники к истории протестантизма в России. Часть 1. М.: Университетская типография, 1888.

Шкаровский М. В., Черепенина Н. Ю. История Евангелическо-Лютеранской Церкви на Северо-Западе России (1917–1945). СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004.

Эллис Дэс., Джонс Л. У. Другая революция: российское евангельское пробуждение / Пер. с англ. СПб.: Вита Интернешнл, 2000.

Словарные и справочные издания

Бобылев А. В. Дореформационный период и Реформация: (Зарубежные библиографические и справочные издания). М.: Собор Петра и Павла в Москве, 1999.

Воробьева М. В. Христианское разномыслие: Словарь. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004.

Лейн Т. Христианские мыслители / Пер. с англ. СПб.: Мирт, 1997.

Мак-Ким Дональд К. Вестминстерский словарь теологических терминов / Пер. с англ. М.: Республика, 2004.

Протестантизм: Словарь атеиста / Под общ. ред. Л. Н. Митрохина. М.: Политиздат, 1990.

Религии народов современной России: Словарь / Отв. ред. М. П. Мchedлов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Республика, 2002.

Теологический энциклопедический словарь под редакцией У. Элвелла / Пер. с англ. Науч. ред. Ю. А. Кимелев. М.: Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2003.

Христианство: Словарь / Под общ. ред. Л. Н. Митрохина и др. М.: Республика, 1994.

Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. / Редкол.: С. С. Аверинцев (гл. ред.) и др. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1993–1995.

Удовенко А. Азбука христианства: Словарь-справочник / Ред. А. Мартен. М.: МАИК Наука, 1997.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ*

- Адвентизм** 15, 16
Адвентисты-реформисты *см.* Адвентисты седьмого дня
Адвентисты седьмого дня 16, 166
Альгицер Томас 134
Амиши *см.* Меннониты
Амман Якоб 88
Анабаптисты 19, 32, 48, 65, 76, 87, 98, 131, 144, 155
Англиканство 22, 38, 86, 90, 102, 106–107, 124, 131, 146
Антитринитарии *см.* Унитариянство
Арминий Якоб 26, 33, 59, 114, 131, 168
Армия Спасения 27, 92
Аскетизм мирской 30, 69
Ассамблеи Бога *см.* Пятидесятники
Аугсбургский религиозный мир 32, 84, 87
Аугсбургское исповедание веры *см.* Книга Согласия
Баптизм 22, 33, 51, 63, 108, 151
Барт Карл 35, 43, 45, 54, 133, 135
Баур Фердинанд Христиан 132, 138–139
Беза Теодор 26
«Безрелигиозное христианство» *см.* Теология протестантская
Бенгель Иоганн Альбрехт 105, 131
Беньян Джон 38, 131
Беме Якоб 38
Библия в протестантизме 40
Бисхоп Симон 115
Бичер Генри Уорд 43
Бичер Лаймэн 42
Богемские братья *см.* Чешские братья
Бонхеффер Дитрих 43, 133

* Полу жирным начертанием выделены имена и термины, имеющие отдельную статью, и соответствующие им страницы.

- Брадуардин Томас 23
Братские меннониты *см.* Меннониты
Броун (Браун) Роберт 78
Бруннер Эмиль 133
Брюстер Уильям 107
Буллинггер Генрих 67, 156
Бультман Рудольф 44, 133
Бут Уильям 27
Бухман Фрэнк 46
Буцер Мартин 47, 66, 130, 165
Бушнелл Хорас 48, 132
Вебер Макс 49, 137
«Великое пробуждение» *см.* Ривайвелизм
Вестминстерское исповедание веры 24, 50, 131, 158
«Внутренний свет» *см.* Квакеры
Воронаев Иван Ефимович 51
Воронин Никита Исаевич 35
«Высокая церковь» *см.* Англиканство
Гарнак Адольф фон 35, 36, 52, 132
Гейдельбергский катехизис *см.* Реформатство
Гернгутеры 53, 92, 105, 132, 145, 163
Герхард Иоганн 104, 131
Глоссолалия *см.* Пятидесятники
Глэдден Вашингтон 126
Гогартен Фридрих 54, 133
Гомар Франциск 27
«Город на холме» *см.* Уинтроп
Гофман Мельхиор 21
Гребель Конрад 19, 154
Грэм Уильям Франклин 55
Гугеноты 55, 69, 167
Гус Ян 57, 59, 82, 130, 142
Гуситы 58, 160
Гуттер Якоб 21
Гуттерские братья *см.* Анабаптисты
Данкеры *см.* Пиетизм
Дарби Джон Нельсон 61, 132
Движение святости 59, 103, 108, 116, 117
Двойное предопределение *см.* Кальвинизм
Диалектическая теология *см.* Теология протестантская
Диспенсационализм 60
Диссентеры *см.* Сецессионизм
Евангелическая церковь 27, 62
Евангельские христиане 63, 70, 166
Епископальная церковь *см.* Англиканство
Иероним Пражский 57, 59
Индепенденты *см.* Конгрегационализм
Иоанн Лейденский 21

- Ирвинг Эдуард 100, 101
Кальвин Жан 26–27, 41, 48, 50, **65**, 69, 70, 76, 87, 91, 102, 115, 130, 142, 143
Кальвинизм 26, 43, 49, 56, 68, **69**, 128, 133, 137, 147, 156
Капитон Вольфганг 47
Каргель Иван Вениаминович **70**
Картрайт Томас 107
Квакеры 22, **71**, 108, 125, 131, 163
Кинг Мартин Лютер **73**
Книга общих молитв *см.* Англиканство
Книга Согласия 32, 47, 54, **74**, 85, 131
Ковенант **76**, 131, 143
Кокс Харви 135
Коменский Ян Амос 160
Конгрегационализм 24, 69, **78**, 92, 107
Конради Луи 19
Кранмер Томас 22–24, 48, 130
Крещение Святым Духом *см.* Пятидесятники
Куимби Финеас 151
Культовая практика 29, **79**
Кэмпбелл Александр 159
Кэмпбелл Томас 158
Либеральная теология *см.* Теология протестантская
Лод Уильям 24
Лютер Мартин 20, 41, 47, 52, 58, 65, 74–75, **80**, 84, 86–87, 97, 130, 142, 146, 155
Лютеранство 33, 48, 55, 69, 74, **84**, 87, 131, 165
Манц Феликс 19, 20, 154
Меланхтон Филипп 32, 66, 74–75, **86**, 113, 130
Мельхиориты *см.* Анабаптисты
Меннониты 21, 33, 65, **87**, 124, 166
Методисты 60, **89**, 93, 108, 116, 132, 146
Миллер Уильям 15
Миллериты *см.* Адвентизм
Миссионерство 41, 62, **92**, 95, 105, 156
Мольтман Юрген 134
Моравские братья *см.* Чешские братья
Мормоны **93**
Муди Дуайт 117, 132
Мюленберг Генри Мельхиор 105, 131–132
Мюнцер Томас 20, **97**
Мэннинг Генри 26
«Неоортодоксия» *см.* Теология протестантская
Нибур Рейнхольд **98**, 127, 133
«Низкая церковь» *см.* Англиканство
Новоапостольская церковь **100**
Нокс Джон 50, **102**
Ньюмен Джон 26

- Общие баптисты *см.* Баптизм
Оккам Уильям 23, 141
Оксфордское движение *см.* Англиканство
Онкен Иоганн 35
Паркер Мэттью 24
Пархем Чарльз 109
Пашков Василий Александрович 63
Пенн Уильям 72
Перкинс Уильям 106
Перфекционизм 60, 103
Пиетизм 54, 92, 103, 119, 131, 165
Плимутские братья *см.* Диспенсационализм
Польские братья *см.* Социнианство
Премилленаризм *см.* Пятидесятники
Пресвитерианство 24, 50, 69, 78, 92, 93, 102, 105, 107, 152
«Призвание» *см.* Аскетизм мирской
«Пророки из Цвиккау» *см.* Анабаптисты
Проханов Иван Степанович 64
Пуританизм 24, 33, 38, 48, 70, 71, 78, 105, 106, 117, 124, 131
Пятидесятники 51, 60, 71, 108, 124, 149
Рассел Чарльз 120, 123
Раушенбуш Уолтер 112, 127, 132
Редсток Гренвилл 63
Рейхлин Иоганн 86, 113
Ремонстранты 27, 91, 114, 158
Реформатство 50, 70, 115, 131
Реформаты *см.* Реформатство
Реформация *см. вступительную статью*
Ривайвелизм 34, 90, 116, 132, 146, 158, 167
Ритчль Альбрехт 113, 118, 132
«Рождение свыше» *см.* Движение святости
«Санитарная реформа» *см.* Адвентисты седьмого дня
Саттлер Михаэль 20
Сведенборг Эмануэль 119
Свидетели Иеговы 120
Свободные церкви 92, 117, 123, 124
Секулярная теология *см.* Теология протестантская
Сервет Мигель 67, 144
Сецессионизм 124
Седерблум Ларс Улоф Джонатан (Зедерблом Натан)
125
Символ веры 74, 86, 97, 126
Симонс Менно 21, 87, 130
Смит Джозеф 93–94, 96
Смит Джон 33
Сморodin Николай Петрович 110
Социальный евангелизм 73, 98, 113, 126, 132
Социн Фауст 128, 131, 144

- Социнианство 104, **128**, 144
Сперджен Чарльз 35, 132
Стоун Бартон 159
Табориты *см.* Гуситы
Таулер Иоганн 39
Темпл Уильям 129
Теология кризиса *см.* Теология протестантская
Теология протестантская 113, 130
Тиллих Пауль 73, 133, 135
Тиндейл Уильям 23
Трельч Эрнст 132, 137
Тридцать девять статей *см.* Англиканство
Трэверс Уолтер 107, 152
Тюбингенская школа 132, 138
Уайт Элен 16, 17–18
Уайтфилд Джордж 90, 116, 132
Уайтхед Альфред Норт 134
Уиклиф Джон 23, 57, 59, 82, 130, 140
Уильямс Роджер 34
Уинтроп Джон 131, 142, 170
Унитариянство 42, 76, 128, 144
Уэсли Джон 31, 90, 105, 145
Фарель Гийом 65
Фер Рихард 100
Фетлер Вильгельм 71
Финни Чарльз 117, 132, 146
Фокс Джордж 71–72, 131
Фолуэлл Джерри 149
Формула Согласия *см.* Книга Согласия
Франк Себастьян 163
Франке Август Херман 104, 131
Фундаментализм протестантский 41, 118, 133, 144, 147
Харизматики 60, 109, 149
Хелвис Томас 33
Хельцицкий Петр 160
Хемниц Мартин 76, 130
Храм 150
Христиане веры евангельской *см.* Пятидесятники
«Христианская наука» 151
Хукер Ричард 130, 152
Цвингли Ульрих 19, 84, 86, 115, 130, 153, 156
Цвинглианство 32, 67, 156
Церковная должность 88, 101, 156
Церковные меннониты *см.* Меннониты
Церковь Англии *см.* Англиканство
Церковь Бога *см.* Пятидесятники
Церковь Иисуса Христа святых последних дней *см.* Мор-
моны

Церковь Христа 158

Цинцендорф Николай Людвиг фон 53-54, 105, 131

Чаннинг Уильям 145

Частные баптисты *см.* Баптизм**Чешские братья** 53, 59, 145, 160**Швейцер Альберт** 132, 161

Швенкфельд Каспар 130, 162-163

Швенкфельдеры 76, 162**Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст** 35, 132, 163Шляйтхаймское исповедание веры *см.* АнабаптистыШотландское исповедание веры *см.* Вестминстерское исповедание веры**Шпенер Филипп Якоб** 31, 54, 104, 131, 165

Шторх Никлас 20

Штраус Давид Фридрих 132, 140

Штундизм 64, 166**Эдвардс Джонатан** 117, 132, 167

Эдди Бейкер Мери 151

Экзегетика *см.* Библия в протестантизме

Экк Иоганн 82

Экуменизм 26, 91, 97, 126, 129, 168

Экхарт Иоганн (Майстер Экхарт) 39

Эразм Роттердамский 65, 84, 153

«Явное предначертание» 78, 108, 169

Янг Брайэм 95

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СЛОВАРЕ

англ. — английский	рус. — русский
греч. — греческий	т. д. — так далее
др. — другие	т. е. — то есть
лат. — латинский	т. н. — так называемое
нем. — немецкий	т. п. — тому подобное
ок. — около	тыс. — тысяча
пр. — прочие	фр. — французский

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Протестантизм в его историческом становлении	4
Адвентизм — «Явное предначертание»	15
Библиография	171
Эпоха Реформации: события, учения, персоналии	—
Труды основоположников протестантизма	175
Доктринальные документы протестантизма	176
Труды протестантских теологов и проповедников	177
Протестантская мысль: исследования и комментарии	180
Протестантские направления и церкви	182
Протестантизм в России: история и современность	184
Словарные и справочные издания	187
Указатель имен и названий	189
Сокращения, принятые в словаре	195

Справочное издание

Михаил Юрьевич Смирнов

РЕФОРМАЦИЯ И ПРОТЕСТАНТИЗМ

СЛОВАРЬ

Директор Издательства СПбГУ
проф. *Р. В. Светлов*

Главный редактор
Т. Н. Пескова

Редактор *В. Л. Селивёрстов*
Корректор *В. Э. Кувалдина*
Обложка художника *Е. А. Соловьевой*
Верстка *Е. М. Воронковой*

Лицензия ИД № 05679 от 24.08.2001

Подписано в печать 30.06.2005. Формат 84×100¹/32.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 9,75. Заказ № 130

Издательство СПбГУ.

199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9

Тел. (812) 328-96-17; факс (812) 328-44-22

E-mail: editor@unipress.ru

www.unipress.ru

По вопросам реализации обращаться по адресу:

С.-Петербург, 6-я линия В. О., д. 11/21, к. 21

Телефоны: 328-77-63, 325-31-76

E-mail: post@unipress.ru

Типография Издательства СПбГУ.

199061, С.-Петербург, Средний пр., 41

Протестантизм существует уже пять столетий и в наши дни охватывает своим влиянием более полумиллиарда людей во множестве стран мира.

Цель издания — стать начальным ориентиром в ознакомлении всех интересующихся с наиболее значимыми понятиями и персоналиями Реформации и протестантизма. Неизбежная при этом избирательность, а также разная степень детализации лишь подчёркивают многомерность как самого предмета, так и существующих его интерпретаций. Приоритет был отдан раскрытию вероучительных и теологических аспектов протестантизма, истории становления основных разновидностей этой конфессии. В словарь вошли сто статей, касающихся основной тематики Реформации и протестантизма, библиографический раздел, указатель имён и названий.

