

BAYLOR
UNIVERSITY

THE KESTON CENTER FOR
RELIGION, POLITICS,
AND SOCIETY

WACO, TEXAS 76798

СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ

ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Том II

Протестантизм

Общество христианской науки

(Christian Science Society)

Общество “Свидетелей Иеговы”

Церковь Иисуса Христа святых последних дней

(мормоны)

Церковь Христа (Бостонское движение)

Этика поведения

Москва • «Логос» • 2003

Издание подготовлено на основе исследований, проведенных в 1997–2002 годах под руководством Кестонского института (Великобритания) группой российских и английских ученых в рамках проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России»

УДК 2
ББК 86.2
С56

Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания. Т. II / Отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов – М.: Логос, 2003. – 480 с.

ISBN 5-94010-209-3

В информационно-аналитическом издании «Современная религиозная жизнь России» представлены сведения о существующих в стране религиозных организациях, их численности, конфессиональных учебных заведениях, средствах массовой информации, благотворительной деятельности. Изложены основы вероучений, подходы к социально значимым проблемам, проанализированы идейные течения и конфликты внутри религиозных сообществ, их взаимоотношения с властью и обществом, охарактеризована религиозная жизнь в регионах.

Второй том издания посвящен протестантизму. Наряду со статьями о его различных течениях представлены материалы о близких протестантизму, но выходящих за его рамки религиозных движениях: Обществе Свидетелей Иеговы, мормонах, квакерах, Обществе христианской науки, Церкви Христа.

Для религиоведов, философов, социологов, специалистов аппарата управления, в чью компетенцию входит организация взаимодействия с религиозными организациями, а также политических и общественных деятелей. Представляет интерес для руководителей и педагогических работников учреждений образования, журналистов и широкого круга читателей.

ББК 86.2

ISBN 5-94010-209-3

© Кестонский институт, 2003
© Издание на русском языке
«Логос», 2003

I. Протестантизм

Второй том книги "Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания" посвящен протестантизму в России. Протестантизм — общее название для религиозных течений, возникших в результате из Реформации XVI в. Отрицание реформаторами авторитета католической церкви — то общее, что лежит в основе многочисленных протестантских течений. Протестантизм отвергает авторитет церковной иерархии и утверждает всеобщее священство всех верующих христиан, составляющих Церковь. Протестантизм отвергает культ святых и Богородицы, иерархическое строение загробного мира, который для протестантов четко делится на рай и ад. Отвергает сакральность священных предметов (в том числе икон), значение аскезы и таинств. Спасение достигается только бескорыстно даруемой Богом верой.

Особенности доктрины и организации протестантизма порождают проблему определения его границ. Протестантизм сразу же распался на множество направлений, породив много смешанных, переходных форм, про которые трудно сказать протестантизм это или нет. Во-первых, это те религиозные течения, которые отвергая власть Ватикана, не полностью отвергают церковную традицию, сохраняют католические элементы в доктрине, богослужении и отрицании. Во-вторых, это религиозные движения, в которых стремление к воспроизведению строя первых христианских общин сочетается со всякого рода новыми, дополнительным к Библии "откровениями". Самые аутентичные формы протестантизма объединяют два признака — признание единственным источником учения Библии, единственным путем спасения — веры.

Протестантизм возник в результате идейной эволюции католицизма. Он был ответом на вопросы, все более волновавшие умы и души католиков. Православие не породило таких вопросов, которые привели бы к протестантской реакции (хотя в очень слабом и

размытом виде аналогом протестантизма являлись различные течения так называемого "духовного христианства").

Протестанты были известны в России еще во времена Ивана Грозного, но в их число входили исключительно проживавшие в России иностранцы. Первые русские протестанты-баптисты появились лишь в конце XIX в. В начале XX в. протестантизм в России бурно развивался, но с 30-х годов жестокие репрессии сталинского режима привели к его резкому ослаблению, некоторые конфессии (например, методизм, Армия Спасения, реформатская церковь) исчезли полностью. Широкое распространение протестантизма начинается в 90-е годы XX в., уже после падения советской власти.

В данный том (кроме статей о протестантских вероисповеданиях) включены также материалы о некоторых религиозных движениях, генетически близких протестантизму и зародившихся в протестантской среде, но в своем идейном развитии вышедших далеко за рамки протестантизма (Общество "Свидетелей Иеговы", мормоны, квакеры, Общество христианской науки, Церковь Христа).

Англиканство (Церковь Англии в России и Епископальная церковь Санкт-Петербурга)

*Составлено в апреле 2001 г. Авторы: К. Деннен, В. Пореш.
Сбор материалов: К. Деннен, В. Пореш*

Церковь Англии в России

Организационная структура

Англиканские приходы в России входят в епархию Гибралтар в Европе, которая обладает юрисдикцией над англиканскими общинами, находящимися на территории континентальной Европы и стран СНГ. Глава епархии — епископ Джон Хайнд.

В 2001 г. зарегистрировано три прихода в России:

1. Приход св. Андрея в Москве. Пресвитер и благочинный приходов в России священник о. Саймон Стефенс. Адрес: Москва, Вознесенский пер., 8. Тел.: (095) 245-38-37, 229-09-90.

2. Приход в Санкт-Петербурге. Пресвитер: Клайв Мортон. Адрес: Санкт-Петербург, Фонтанка, 24-22. Тел.: (812) 327-08-14 ("Агора"), 273-18-61.

3. Во Владивостоке к лету 2002 г. не было постоянного священника, помещения и постоянных богослужений.

Краткая история

Англиканство, в отличие от остальных протестантских церквей, создавалось не личными исканиями Истины духовно одаренными людьми, богословами, а волей королевской власти Англии. Реформация, осуществленная королем Генрихом VIII, не была плодом его религиозных переживаний и размышлений. Она создавалась исходя из его политических и личных интересов. Генрих VIII создал в первую очередь национальную церковь, которая стремилась объединить английский народ под властью короля. Король и поныне является главой англиканской церкви, объединяющей с момента своего возникновения людей различных взглядов, культуры, идеологии. Поэтому англиканству присущи компромиссность и эклектизм. Церковь Англии создавалась как церковь английского народа, ей не свойственна миссионерская активность среди народов других стран, она довольствуется паствой в Англии и в бывших английских колониях.

Англиканство содержит в себе и элементы католические, и элементы протестантские. Католические элементы присутствуют прежде всего в культе — в облачении священнослужителей, пышном убранстве богослужений. Англиканская литургия возникла в результате переработки католической средневековой литургии. В принятых в 1571 г. "Тридцати девяти статьях" — в то время обязательных догматических положениях англиканства — содержатся элементы крайне протестантские. В них, в частности, утверждается достаточность Библии как источника веры, спасение только верой и кальвинистское понимание причастия.

Англиканская церковь в России ведет свое начало с XVI в. Иван Грозный дозволил российской Английской торговой компании в принадлежащих ей зданиях осуществление богослужения англиканскими священниками.

В 1884 г. в центре Москвы было построено ныне существующее здание англиканской церкви в Вознесенском переулке. В 1920 г. его экспроприировало советское государство, и с этого времени англиканские службы эпизодически совершались в посольствах Великобритании, Канады, США.

Англиканская община в Москве была зарегистрирована в 1992 г., а в 1995 г. ей возвратили ее историческое здание в Вознесенском переулке. До мая 1999 г. московскую общину возглавлял каноник Чад Каусмейкер. С конца 1999 г. общину возглавляет д-р Саймон Стефенс.

В 1999 г. возрожден англиканский приход в Санкт-Петербурге. С середины 90-х годов ведутся безрезультатные переговоры о возвращении приходу исторического здания англиканской церкви на Английской набережной.

Особенности вероучения и современное положение

В соответствии с позицией руководства англиканской церкви ее приходы существуют в России для духовного окормления англичан и других иностранцев — членов епископальных церквей, для которых эта религия является традиционной. Первый настоятель московского прихода Чад Каусмейкер и сменивший его Саймон Стефенс принадлежат к традиции "Высокой церкви", для них литургическая жизнь занимает центральное место в церковном служении, и они с большой симпатией относятся к православной церкви. Они — противники женского священства и придерживаются традиционных христианских моральных ценностей. Назначение в Москву священников с подобными убеждениями было сознательным шагом церковного руководства Англии, считавшего, что в православной стране наиболее уместен священник именно

с такими взглядами. В то же время священники российских англиканских приходов вынуждены учитывать то обстоятельство, что их приходы посещают верующие-англикане, принадлежащие к самым различным течениям, и они стремятся обходить спорные вопросы, как бы представлять "англиканство вообще".

Одной из основных задач своей деятельности англиканская церковь в России считает укрепление дружественных связей с РПЦ. Англиканская церковь оказывает Московской патриархии некоторую помощь в различных сферах ее деятельности. В частности, англикане сотрудничают с Московской патриархией, помогая содержать несколько детских домов.

Англиканская церковь стремится избежать даже намека на миссионерскую деятельность. Богослужение совершается только по-английски. Вступление в число членов общины русских, особенно крещеных в православии, затруднено.

В приходе св. Андрея около 15 человек русских членов. Но эта цифра не отражает реального влияния англиканства в Москве. Сотни русских, придерживающихся либеральных религиозных взглядов и прозападно настроенных, хотя бы изредка посещают службу в англиканской церкви. Некоторые причащаются. Либерально настроенные православные заметно симпатизируют англиканству.

Англиканская церковь также восстанавливает свое присутствие в Санкт-Петербурге, где до революции существовала большая англиканская община. С начала 90-х годов в городе работал священник Стюарт Робертсон. Робертсон участвовал в деятельности православного по преимуществу общества "Открытое христианство" и помогал лютеранской церкви Ингрии в возрождении церковной жизни. Робертсон регулярно совершал англиканское богослужение для находящихся в северной столице иностранцев.

В первой половине 90-х годов в Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ работали священник Мальколм Рождерс и его жена Алисон. Они были посланы в Россию Church Mission Society (CMS) — основной организацией церкви Англии, ответственной за экуменческие отношения. В соответствии с политикой CMS их основной задачей была помощь РПЦ в развитии религиозного образования и социального служения.

С конца 90-х годов в Санкт-Петербурге служат священник Клайв Мортон и его жена Патриша. Они также преподают в духовной академии. В конце 90-х английский подданный Кеннет Ранделл на свои средства приобрел и отреставрировал для англиканского прихода здание на Фонтанке, в котором совершаются регулярные

богослужения. В этом же здании англикане создали экуменический центр "Агора" — "форум для открытых дискуссий по религиозным вопросам".

Численность

Порядка 300 полных членов.

Национальный состав

Англичане, американцы, австралийцы, канадцы, африканцы, русские.

Средства массовой информации

Отсутствуют.

Учебные заведения

В России отсутствуют.

Монашество

Отсутствует.

Источники финансирования

Финансирование из Англии.

Епископальная церковь Санкт-Петербурга (ЕЦСП)

Организационная структура

ЕЦСП является приходом Свободной церкви Англии (второе название — Реформированная епископальная церковь).

Пресвитер общины — Сергей Иванович Маков. Адрес: 194017, Санкт-Петербург, Ярославский проспект, 37-7. Тел.: (812) 5543381.

При общине: приходский совет, староста клира Юлия Богатенкова и староста народа Константин Монахов.

Адрес молитвенного дома: 194017, Санкт-Петербург, Первомайский проспект, 26.

Краткая история

Создатель и идеолог прихода ЕЦСП — Сергей Иванович Маков. Врач-педиатр по образованию, закончил Ленинградский педиатрический институт. Принял крещение в РПЦ в 1976 г. В 1982 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию, но был отчислен с 1-го курса за участие в не санкционированном властями религиозном диспуте с баптистами. В октябре 1983 г. во время диспута его задержала милиция (другие православные участники диспута — диакон Георгий Кочетков, иеродиакон Серафим Сёмкин). После этого служил чтецом в православных храмах Ленинграда. Опыт служения в приходах РПЦ заставил его критично отнестись к ее нынешнему состоянию. У Макова и его друзей возникла мысль об англиканской конфессии как инославной, но наиболее близкой православию (июнь 1988 г.). Тогда же С. Маков начал у себя на квар-

тире совершать литургические богослужения по православному обряду, но формирующаяся община отождествляла себя при этом с Церковью Англии. Представление об англиканстве сложилось у Макова и его единомышленников из нескольких источников: статей в "Журнале Московской патриархии", "Богословских трудах", курсов, прослушанных в духовной академии, энциклопедий и личных контактов с приезжими англиканскими священниками Джералдом Брэем и Стюартом Робертсоном. Летом 1988 г. Маков получил от своих английских друзей англиканскую "Книгу Общей Молитвы".

В декабре 1988 г. Маков направил письмо в Англию англиканскому епископу Личфилду с информацией о себе и своей общине. В этом письме он просил Личфилда об установлении постоянного контакта. Ответ так и не был получен. В феврале 1990 г. во время поездки в Англию Маков встретился с секретарем архиепископа Кентерберийского и вручил ему письмо за подписью 20 членов общины, в котором просил принять свой приход в общение с Церковью Англии. Секретарь в просьбе отказал, по-видимому, опасаясь негативной реакции Московского патриархата на "англиканский прозелитизм".

Осознав тщетность попыток присоединить общину к государственной Церкви Англии, Маков решил попытаться войти в общение со Свободной церковью Англии. Свободная церковь Англии возникла в 40-х годах XIX в. как реакция нескольких англиканских приходов на Оксфордское движение (самое известное имя в этом движении — будущий кардинал Ньюман), которое, по их мнению, пошло на слишком значительные уступки католичеству. В настоящее время Свободная церковь Англии насчитывает несколько десятков приходов.

Просьба Макова, обращенная к епископу Свободной церкви Англии города Бирмингема Кеннету Пауэллу, увенчалась успехом. В сентябре 1990 г. епископ Пауэлл посетил Санкт-Петербург и познакомился с общиной. В мае 1991 г. Маков был рукоположен в диаконы Свободной церкви Англии примасом этой церкви архиепископом Сирилом Милнером, а 1 мая 1993 г. — в пресвитеры епископом Кеннетом Пауэллом.

В 1994 г. на средства, собранные в Англии, был куплен дом в Санкт-Петербурге (Первомайский проспект, 26), где с тех пор совершаются богослужения и собрания общины.

В 1996 г. община была официально зарегистрирована в Управлении юстиции мэрии города под названием Епископальная церковь Санкт-Петербурга.

Особенности вероучения и современное положение

Верные общины (все русские) не переживают свою принадлежность к англиканству как разрыв с православием, хотя и разделяют традиционное англиканское вероучение с его тремя принципами: спасение через веру, всеобщее священство всех верующих, примат Писания над Преданием. Служится англиканская литургия, переведенная на русский язык и, частично, на церковнославянский. Значительное место в богослужении занимает проповедь.

Выделяются два таинства, которые называются "евангельскими": крещение и евхаристия.

Не отрицается почитание святых и икон.

Соблюдается Великий пост.

Государственная Церковь Англии продолжает отказывать общине Макова в поддержке. Тем не менее некоторые священники Церкви Англии находятся с членами общины Макова в постоянных личных контактах.

В общине совершаются еженедельные воскресные богослужения, когда собираются все верные, затем все вместе обедают и свободно общаются на религиозные темы. Разговоры о политике не одобряются, хотя и они периодически возникают. Члены общины — близкие друзья, большинство с университетским образованием. В церкви имеется небольшая библиотека (несколько сотен книг). Общественно-политические взгляды прихожан восходят к молодежному движению 70-х годов (хиппи, контркультура). Члены общины высоко ценят демократические ценности и основные свободы.

Община отличается высокой степенью терпимости к другим религиям. Так, С. Маков высоко оценивает труды Прапхупады, основателя "Общества сознания Кришны".

Численность

Менее 40 чел.

Национальный состав

Русские.

Средства массовой информации

В 1997 г. начал выпуск бюллетеня общины "Церковь Христа Спасителя", тир. 40 экз. После выпуска № 1 издание приостановилось на неопределенное время.

В 1993 г. выпущен сборник "Зри", посвященный путчу 1991 г.

Экономическое финансирование

Кружечный сбор.

Частные пожертвования, в основном от дарителей из Англии.

Лютеранство

Общая характеристика

*Составлено в ноябре 2001 г. Авторы: А. Стёпина, С. Филатов.
Сбор материалов: А. Стёпина, С. Филатов*

Краткая история

В формировании лютеранства его основатель Мартин Лютер (1483–1546) выразил не только идеи реформирования церкви, которые высказывались еще с XIV в., но в большой степени свой собственный духовный опыт, что наложило отпечаток на всю последующую историю этого религиозного учения.

Лютер в 1505 г. окончил Эрфуртский университет со степенью магистра "свободных искусств", вращался в среде приверженцев гуманистических идей и намеревался в дальнейшем изучать юриспруденцию. Однако, испытав душевный кризис, или, как сам он писал, "острое чувство страха перед гневом Господним", Мартин Лютер со всей страстностью отдал себя служению Господу. Он принял постриг в августинском монастыре, где выделялся особенно ревностным служением и незаурядными способностями ученого. Затем был рукоположен в сан священника и уже в 1512 г., став доктором богословия, начал преподавать библеистику в университете Виттенберга. Собственный опыт духовного кризиса у Лютера соединился с мучительными поисками путей спасения и тщательным изучением Библии под влиянием сочинений средневековых мистиков (Таулера и Экхарда). На этом этапе возник разрыв с католической доктриной оправдания посредством "добрых дел". Лютер видел спасение в божественной благодати. А единственный способ ее обретения — через утверждение "личной веры".

В 1517 г. Лютер начинает борьбу за очищение церкви. К дверям собора он приколот лист с "95 тезисами против индульгенций", в которых обвинял католическую церковь в корыстной торговле небесной благодатью, — по его мнению, это напрямую нарушает учение Писания. Этот момент считается началом Реформации. Впоследствии "тезисы" Лютера неоднократно переиздаются и расходятся по всей Европе. На фоне мощного социально-политического кризиса начала XVI в. тезисы Лютера способствовали вызреванию

активного народного движения, которое в Германии превратилось в борьбу за религиозную и национальную независимость от папства. Лютер был обвинен в ереси, но отказался предстать перед судом церкви. В 1520 г. он публично сжег папскую буллу, в которой его отлучали от церкви. Являясь центральной фигурой антицерковной оппозиции и разрабатывая все более радикальные доводы против официального католического учения, Лютер, как уже говорилось, отнюдь не хотел внести раскол в церковь. Долгие годы он считал себя католиком, настаивая на реформировании церкви. По его мнению, церковь должна была признать абсолютный авторитет Библии (в этом Лютер видел возврат к истинной чистоте раннего христианства), единственно возможное спасение через "личную веру", доктрину всеобщего священства и т. д.

Большое место в своих сочинениях Лютер отводил рассуждениям о божественной справедливости, которые вылились в концепцию "свободы христианина". Божественная справедливость понимается им не как свойство наказания и воздаяния, а как божественная активность, которая оправдывает человека. Справедливость, как и милость Божья, не зависит от личных достоинств человека, но дается по личной воле Творца и возвещается Святым Духом. Развивая эти положения, Лютер подходит к учению о предопределении, так и не получившего единого понимания в различных течениях Реформации: Бог не воздействует насильственно на волю человека, но, как абсолютный господин, он направляет волю к своей цели. В результате человек действует свободно даже в вопросе своего спасения, ибо истинно свободен только человек "оправданный" — его судьба уже определена Богом, который вырвал ее из земных условностей. При этом человек в земной жизни должен подчиняться законам судьбы — отсюда требование подчинения церкви светской власти как одному из государственных институтов.

Однако в своих требованиях Лютер не зашел так далеко по пути рационализма, как это сделал Кальвин (у Кальвина христианская этика является средством регулирования социального поведения). Лютер оставляет разделение мира на церковный и светский: он не видит в божественной справедливости и в доктрине всеобщего священства указания добиваться реального общественного равенства, как учили анабаптисты. Лютер протестует против рационализма в вере — отсюда ошибочно приписываемое ему негативное отношение к разуму и науке вообще. Он говорит о том, что человек живет в двух сферах. В отношении к царству земному разум служит необходимым и достаточным инструментом, однако

человеческий разум в принципе не способен постичь тайну божественной благодати, которая может быть познана лишь через веру. Лютер утверждает, что в вере никакой рациональной предпосылки существовать не может, так как разум извращен грехом неискупленного человека. Поэтому и Писание надо изучать не разумом, а верой.

Для укрепления в широких массах веры, чьим источником является Библия, Мартин Лютер переводит ее на немецкий язык и выступает с требованием вести богослужения на национальных языках. Однако свободное чтение Библии привело к не менее "свободному" ее толкованию и расколу внутри Реформации. В этих условиях Лютер проявляет все большую нетерпимость по отношению к другим реформаторам: Цвигли, Франку, отходит от своих прежних допущений толкования мирянами Писания. Вместе с Филиппом Меланхтоном он приступает к созданию более жесткой догматической системы, основой которой стало Аугсбургское исповедание веры.

Первоначально под давлением Контрреформации Аугсбургское исповедание веры было отклонено императором Карлом V в 1530 г. Это вызвало сначала идеологическую, а потом и вооруженную борьбу между протестантами и католиками, которая закончилась в 1555 г. Аугсбургским миром и признанием Аугсбургского исповедания каноническим документом немецкого протестантизма. "Исповедание" имеет две части: 1) "Вера и доктрина" содержит 21 статью с основными положениями вероучения; 2) "Злоупотребления", в которых 7 статей посвящены критике католицизма по вопросам организации, celibата, платы за отпущения грехов и изложению взглядов лютеранства по этим проблемам. Из таинств Лютер оставил только два — крещение и причащение, остальные считал лишь обрядами. В отношении исповеди он так и не смог выработать однозначной позиции, что привело к неоднократному обсуждению этого вопроса в дальнейшем, пока не были выработаны понятия таинств и тайнодействий.

В силу расплывчатости некоторых статей Аугсбургского исповедания более авторитетной и аргументированной является "Книга согласия": наряду с Библией она стала своеобразной священной книгой лютеранства. В "Книгу согласия" вошли "Большой" и "Краткий катехизис" Мартина Лютера, Шмалькальденские статьи и "Формула согласия".

Лютеранство довольно быстро вышло за пределы Германии и получило распространение среди части населения Австрии, Венгрии, Франции, Польши. Наибольшее распространение и господ-

ство, помимо Германии, оно получило в Скандинавских странах, прежде всего в Швеции.

В 30-е годы XVI в. в Швеции была проведена реформация церкви по лютеранскому образцу. Она осуществлялась по инициативе короля, сопротивления со стороны церковных властей не последовало. Лютеранство стало способом утверждения окончательного отделения шведского государства от Дании и диктата папства. Тем не менее нельзя считать, что это был исключительно политический шаг. Необходимость перемен необычайно сильно осознавалась в самой церкви; поэтому католическая церковь Швеции во главе с самим епископом добровольно перешла в лютеранство, не видя в нем противоречия апостольской вере. С переходом шведской церкви в лютеранство порядок богослужения, некоторые стороны обрядности (облачения священнослужителей) сохранили католические черты в гораздо большей степени, чем в церкви Германии. В шведском лютеранстве осталось более мистическое понимание богослужения, таинств и тайнодействий. Таким образом, практически в момент рождения лютеранства в нем возникли два течения, которые развивались самостоятельно.

В Швеции считали и считают до сих пор, что с переходом в лютеранство не была утеряна апостольская преемственность церкви и ее "легитимность", тогда как в Германии церковь эту преемственность потеряла. Стремление сохранить легитимность сделало церкви Скандинавии менее восприимчивыми к либерализации, охватившей лютеранскую церковь Германии с XIX в. Только после Второй мировой войны либерализм начал проникать в шведскую церковь, причем не без сопротивления. Например, женское священство в Швеции приняли в 1960 г. и только в 1986–1988 гг. в Финляндии. Одновременно в Швеции и Финляндии возникла достаточно сильная консервативная оппозиция, выступающая против официальной либеральной теологии. Она объединила как отдельные общины государственной церкви, так и самостоятельные церкви.

Либерализация лютеранства на протяжении XX в. разрасталась и привлекала новых прихожан, но отнюдь не вытеснила консервативные церкви. Последние обрели свой форпост в Америке, где сложилась весьма отличная от Европы религиозная ситуация.

Лютеранские церкви Европы в большинстве своем являются государственными, а это неизбежно ведет к подчинению политике государства и большей зависимости от общенационального общественного мнения. Отчасти именно это определило их теологический либерализм, в то время как в США церкви были предоставле-

ны сами себе. Поэтому в США свободно существует множество консервативных течений разного толка. Наиболее влиятельная консервативная лютеранская церковь страны — Миссури-Синод. Она является третьей по величине лютеранской церковью в США. Церковь Миссури-Синод происходит от автономных консервативных лютеранских общин Саксонии. Изначально в Саксонии она являлась синодальной церковью (без епископа, из автономных общин), здесь быстро проявились ее разногласия с государственной церковью Германии, однако в остальном она придерживалась и придерживается общелютеранских вероисповеданных документов. В XVIII в. члены церкви были вынуждены эмигрировать. Они поселились в Сент-Луисе и по побережью Миссисипи. В 1847 г. была организована церковь Миссури-Синод, в основном из потомков саксонских переселенцев. Вплоть до XX в. эта церковь не являлась хоть сколь-нибудь крупной. Притока верующих не было, а традиционные приверженцы постепенно отпадали, так как устав оговаривал ведение богослужения на немецком языке. Изменить устав пришлось во время Первой мировой войны, когда к немцам в американском общественном мнении выработалось негативное отношение. Тогда было принято решение перейти во время богослужения на английский язык. Уже в течение этой войны церковь Миссури-Синод существенно выросла в своей численности: как за счет новых эмигрантов из Германии, так и за счет вхождения в нее многих автономных лютеранских церквей (англоговорящих), которые были разбросаны по всей территории Миссури.

Рост церкви Миссури-Синод продолжился и после Второй мировой войны. Она активно выступает в оппозиции либерализму и привлекает единомышленников. Сейчас ее численность около 2 млн 600 тыс. человек. Для распространения своих идей церковь Миссури-Синод создала очень мощную образовательную базу — 10 университетов и 2 семинарии.

Аналогична история возникновения и другой консервативной американской лютеранской церкви — Висконсин-Синода. Но она намного раньше перешла на английский язык, так как на территории Висконсина жили переселенцы-лютеране из разных стран. Вместе с тем Висконсин-Синод стоит на еще более консервативных позициях, чем Миссури. Они не допускают малейшего расхождения в образе богослужения по сравнению с традиционным немецким, отрицают всякие попытки осовременить его язык или обряд.

И та и другая церковь видят свою задачу в распространении консервативных идей, причем не обязательно в рамках своих церквей. Сейчас они активно работают внутри России, действуя

при этом различными способами. Церковь Висконсин-Синод пытается обращать новых верующих, а церковь Миссури-Синод старается распространять свои идеи внутри либеральных церквей. И надо отметить, ей это удается: церковь Миссури стала очень влиятельной силой в российском лютеранстве.

Сейчас в мире существует порядка 75 млн лютеран и около 200 церквей. Всемирная лютеранская федерация объединяет в себе около 50 млн верующих и 122 церкви. Регулярно проводятся ее собрания в Женеве. Федерация никоим образом не управляет церквями, входящими в нее: она координирует действия церквей, вырабатывает политику по отношению к социальным или религиозным вопросам и ведет активный диалог с католической и пресвитерианскими церквями. Лютеранские церкви во всем мире принимают активное участие в экуменическом движении. Исключения составляют лютеране России: они не ведут сколько-нибудь существенной экуменической деятельности.

Лютеранство в России

Лютеранство как одно из основных направлений протестантизма появилось в России еще при жизни его основателя Мартина Лютера. В последние годы правления Василия III (1524–1533) в числе приглашенных на службу иностранных специалистов различных профессий были известны протестанты, которых в России называли "лютеры". Немцы-лютеране пользовались большим расположением Ивана Грозного: во время его правления среди тех, кому предоставлялось право свободного исповедания своей веры и отправления богослужения, было немало лютеран (тогда как, например, католикам не дозволялось иметь в Москве свои церкви). После Ливонской войны (1558–1583) пленные ливонцы, поселившиеся на окраине Москвы на левом берегу реки Яузы в Немецкой слободе, возвели здесь в 1575–1576 гг. первую деревянную лютеранскую кирху. Родственница Ивана Грозного была первой православной христианкой, выданной замуж за лютеранина — герцога Магнуса фон Озеля, брата датского короля Фридриха II. В 1594 г. лютеранская община появилась в Нижнем Новгороде, примерно в это же время — в Костроме, Ярославле, Казани, Архангельске. Лютеранские церкви не имели единого управления и находились под юрисдикцией Посольского приказа.

Лютеранство проникало в Россию разными путями: на ее территории получили распространение и немецкая, и скандинавская традиции, которые мирно сосуществовали. Начало лютеранской

скандинавской традиции было заложено приходами финнов на территории нынешней Ленинградской области: они приняли лютеранство, находясь под властью Швеции. Волости Северной Ингрии (Ингерманландии) и Карелии, появившиеся в ходе войн между Россией и Швецией еще при Иване Грозном, по Столбовскому мирному договору 1617 г. отошли к Швеции. В дальнейшем эти земли не раз переходили из рук в руки. Самое раннее упоминание о приходе ЛемблOVO датируется 1611 г., а уже в 1641 г. на этих землях существовала самостоятельная церковная епархия во главе с суперинтендантом в Нарве. К моменту возвращения этих областей России (по Ништадскому мирному договору 1721 г.) там насчитывалось 28 приходов, имеющих многочисленные капелланские филиалы. Таким образом, Россия получила лютеранскую церковь с уже развитой инфраструктурой.

Новая столица, Санкт-Петербург, располагалась на землях с преобладающей частью населения лютеранского исповедания, поэтому уже в 1703 г. в ней был организован шведско-финский приход, который в дальнейшем конституировался в церковь св. Марии, и поныне являющуюся кафедрой церкви Ингрии в Санкт-Петербурге. А основатель прихода Якоб Майделин указом царя был назначен пробстом лютеранских приходов Ингрии. При Петре I лютеранские церкви строились не только в Санкт-Петербурге: 3 каменные кирхи было построено в Москве, 2 — в Воронеже. Существовавшие немецкие и финские церкви были абсолютно самостоятельны, пользовались всеми свободами и были занесены на правах автономных в "Устав иностранных исповеданий" времен Петра I, причем финская церковь была более многочисленна и влиятельна.

При Екатерине II процесс создания евангелическо-лютеранских приходов достиг наивысшей точки — 30 новых приходов за 28 лет. В 1763 г. был издан манифест, который призывал иностранцев переселяться в Россию: для переселенцев предусматривался ряд привилегий, в том числе в области религии. "Свободное отправление веры" и "государственная помощь при строительстве церквей" значились в качестве одного из пунктов манифеста. К 1766 г. только в Поволжье было основано до 75 евангелическо-лютеранских колоний. Формально пасторы лютеранских приходов подчинялись Юстиц-коллегии духовных дел и по ее указу руководствовались шведским церковным законом 1686 г. (несмотря на его несовершенство и несоответствие местным условиям).

Государственная власть в дальнейшем продолжала политику благоприятствования, но вместе с тем стремилась усилить свой контроль над приходами. При императоре Александре I в 1819 г. функции Юстиц-коллегии были переданы новой структуре — Генеральной евангелическо-лютеранской консистории, которую возглавил светский президент граф Тизенгаузен. В том же году в Евангелической церкви России был введен сан епископа. Первым епископом стал пастор из финского города Порво Иоганн (Захария) Сигнеуса (Цигнеус). При его участии разрабатывался проект устава Евангелическо-лютеранской церкви России, вступивший в силу в 1832 г. Таким образом, Евангелическо-лютеранская церковь России (ЕЛЦР) получила единый устав, который устанавливал порядок управления приходами, определял правила назначения высшего церковного руководства.

Согласно уставу главой церкви являлась Генеральная консистория в Петербурге под руководством духовного суперинтенданта — епископа и светского президента. Консистория руководила всей деятельностью ЕЛЦР: назначала и увольняла пасторов и пробстов, рассматривала судебные дела, наблюдала за правильностью отправления богослужений в общинах и т. д. Отдельные общины объединялись в приходы, приходы — в пробства, пробства — в консисториальные округа, которых на территории России (не считая Прибалтики) было два — Петербургский и Московский. Высшим органом церковного управления являлся Генеральный Синод, в состав которого входили генеральные суперинтенданты консисториальных округов, пробсты, депутаты от провинциальных синодов и лица, назначенные царем или правительством.

После вхождения Прибалтики в состав Российской империи ее лютеранские церкви также вошли в структуру ЕЛЦР. До революции Эстляндия (современная Эстония) играла заметную роль в ЕЛЦР. Этому способствовала не только идеологическая близость ее церкви к немецким церквям, но и тот факт, что университет в Дерпте (Тарту) был центром подготовки кадров лютеранских священнослужителей для всей России. Помимо ЕЛЦР в Российской империи существовали самостоятельные лютеранские церкви Финляндии и Польских земель.

Несмотря на жесткую структурированность и предусмотренную уставом формальную упорядоченность, ЕЛЦР изначально не удалось избежать внутреннего конфликта. Конфликт заключался не только в идеологических расхождениях ингерманландцев и немцев, которых принудительно соединили в одну структуру. Среди немецких лютеран также наблюдались разногласия, которые

сохранились до наших дней. База для конфликта была заложена с самого начала. Переселенцы, хотя и были лютеранами, придерживались разных взглядов. Часто они входили не в Евангелическо-лютеранскую церковь Германии, а в отошедшие от нее свободные церкви. Многих лютеран к переселению подталкивали именно религиозные преследования на родине.

Большая волна поселенцев 1804–1825 гг. (около 50 тыс. чел.) были выходцами из Швабии. Они придерживались пиетистских убеждений, за что подвергались преследованиям со стороны властей. (Пиетизм — это религиозно-мистическое учение, в центре которого находится идея о необходимости для верующих личного переживания Бога: только пройдя его, человек духовно перерождается и обретает “божественную милость”. Пастором у пиетистов может быть человек, прошедший такое “перерождение”. Отдельные группы пиетистов стали собираться в братские сообщества, чтобы вместе противостоять официальной лютеранской церкви. Так, в 40-е годы XIX в. возникли “братские общины”, которые существуют и по сей день.)

Выходцы из Швабии поселились в Причерноморье и на Южной Украине, частично — в Сибири. В тысячах сел были образованы молитвенные кружки “штунде” (от нем. Stunde — час) — так именовались ежедневные часы чтения Библии и молитв. Создание в 1832 г. единой лютеранской церкви вызвало резкое противодействие, которое вылилось в штундизм — движение, охватившее Украину и Причерноморье. Оно выражалось не только в идеологических спорах, но временами доходило до локальных силовых конфликтов. Движение штундистов охватило часть русских, которые переняли от немцев необходимость тщательного чтения и изучения Библии и стали требовать того же от православной церкви. В среде штундистов зародился российский баптизм. Конфликт вышел за пределы ЕЛЦР и перерос в противостояние православной церкви и власти. Таким образом, в российско-немецком лютеранстве с XIX в. образовалось два течения — “церковных лютеран” и “братских общин”.

Помимо штундистов в России селились и группы верующих, проповедовавших церковь без священства. Они основывались на идее о всеобщем священстве и считали, что община сама может избрать себе духовного главу и нет никакой необходимости в существовании какой-либо церковной организации. Каждая община самостоятельна и находится на самоуправлении. Общин такого рода было немного, они формировали свободные церкви, а с созданием единой лютеранской церкви уклонялись от вхождения в нее.

Конфликт между церковным лютеранством и диссидентскими пиетистскими течениями затих во второй половине XIX в., но не перестал существовать (он продолжается на протяжении всей истории лютеранства в России).

Накануне революции 1917 г. в стране насчитывалось 3 млн 674 тыс. лютеран. Из них в России проживало 1 млн 25 тыс. человек, остальные — в Прибалтике. Пять консисторных округов состояли из 539 церковных приходов, 202 из которых находились на территории России. В стране имелось 1828 лютеранских церквей и молельных домов, из них 1173 — в России. По национальному составу на 1917 г. 72,5 % лютеран были немцами, остальные — представители других национальностей (главным образом эстонцы, латыши, финны, шведы).

После революции 1917 г. жизнь церкви резко изменилась. Многие ее члены эмигрировали за границу, немецкая часть церкви пребывала в растерянности. Финская церковь отделилась и создала собственную структуру. В январе 1919 г. было создано правление ингерманландских финских приходов, которое в сентябре того же года объявило церковь Ингрии независимой. Она была зарегистрирована как "Комитет финских евангелическо-лютеранских общин". В 1921 г. глава Комитета Феликс Реландер стал епископом, и в 1923 г. на базе Комитета была создана Финская евангелическо-лютеранская церковь Северо-Запада СССР.

В 1924 г. немецкая церковь провела Генеральный Синод. На нем был утвержден новый устав и принято новое название — Евангелическо-лютеранская церковь Советского Союза.

1928–1938 годы стали временем заката для обеих церквей. К 1937 г. все здания лютеранских церквей в СССР были национализированы, почти все пасторы попали в лагеря и погибли там, их судьбу разделили многие миряне. До 1969 г. церкви действовали в катакомбных условиях, хотя акта об их закрытии не существовало. В 1937 г. многие финны-ингерманландцы были высланы в Среднюю Азию из-под Ленинграда, но большая их часть старалась всеми способами вернуться на исконные места, откуда их снова высылали. В 1940 г. их судьбу разделили тысячи латышей и эстонцев. В 1941 г. пришла очередь немцев, они во множестве были выселены за Урал. Церкви прекратили свое существование, церковные лютеране лишились пасторов и постепенно отпадали от лютеранства.

В связи с тем что в Прибалтике лютеранство продолжало существовать, его возрождение в остальной части России после Второй мировой войны было связано с этими республиками. Лат-

вия и Эстония после смерти Сталина стали собирать и поддерживать прихожан за пределами своих территорий. Уже в 1947 г. власти позволили создать лютеранский приход из переселенных немцев в Казахстане, но в Европейской части России такое не допускалось. Возрождение лютеранства среди финнов началось в 50-х годах, когда в рамках эстонской церкви появились финско-карельские приходы. Своим созданием они были обязаны двум финским пасторам, вернувшимся из лагерей, — Пааво Хайме и Иване Вассель. Они подготовили около 50 проповедников, в основном женщин, которые осуществляли связь с различными регионами и просто деревнями. Пааво Хайме крестил Арво Сурво (он сыграл большую роль в восстановлении церкви). После смерти этих двух пасторов исполнение треб взяли на себя миряне. В 1960 г. эстонский пастор Эльмер Куль начал проводить в Нарве богослужения на финском языке. Тогда же сами миряне стали активно выступать за свои права: они писали письма с просьбой о создании собственных приходов. В 1969 г. такое разрешение было получено, и в Петрозаводске в 1970 г. открывают церковь.

Но подлинное возрождение лютеранства началось после подписания Хельсинкской декларации по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). В 1977 г. открылся приход в Пушкине под Ленинградом. Причем государство не просто выделило землю на строительство, а вернуло бывшую лютеранскую церковь. В возрождении прихода очень деятельную роль сыграл Арво Сурво, который стал диаконом, а с 1981 г. — пастором общины в Пушкине. Он "вывел" финских лютеран из подполья, добился легализации общин, создал автономию финских приходов внутри эстонской церкви. В 1987 г. он открыл еще один приход в Губаницах, пастором которого является и поныне. В 1989 г. он распространил манифест о независимости церкви Ингрии. Это сильно испортило отношения с эстонской церковью. Однако после распада СССР Эстония была вынуждена признать отделение.

У немецкой церкви оказалось еще более сложное положение. До начала перестройки ей не позволяли создавать приходы в Европейской части России. Немецким лютеранам разрешалось существовать только в Средней Азии и Казахстане. Минимальную связь с ними и братскими общинами в 70-е годы установил и поддерживал епископ Латвии Харольд Калнин. Он старался по возможности ездить по самым разным регионам СССР, навещать общины и проводить службы. С этого времени у ЕЛЦ очень тесные и дружественные связи с церковью Латвии.

Епископ немецкой церкви Харольд Калнин продолжал участвовать в создании приходов, рукополагал пасторов, многие из которых обучались в семинариях латвийской церкви. После распада СССР в 1991 г. немецкая церковь, находившаяся в юрисдикции церкви Латвии, оказалась самой мощной лютеранской организацией в России.

Особенности вероучения и современное положение

Возрождение лютеранства в России началось на основе двух этнических групп, исконно принадлежавших к этому вероисповеданию, — немцев и финнов. Лютеранство российских немцев и финнов, в силу достаточно долгой истории этой конфессии в России, существенно отличается от лютеранства немцев в Германии или финнов в Скандинавии. Возвращаясь в церковь, сохранившие свою веру лютеране хотят видеть то, что они с таким трудом поддерживали в течение всех лет советской власти, а именно — лютеранство периода 20-х годов XX в.

Особенность 90-х годов XX в. заключается в массовых переходах русских в лютеранство. Они вливаются в структуры ЕЛЦ, церкви Ингрии, постоянно усиливается стремление создать собственную лютеранскую церковь. Ярким примером такого движения была организация церкви Йозефом Баронасом. В настоящее время существует самостоятельная Библейско-лютеранская церковь. Специфическим явлением русского лютеранства является Округ евангелической консистории в Екатеринбурге. Входя в другие структуры или создавая собственные, русские всегда привносят в лютеранство свои особенности. Как правило, они являются сторонниками мистицизма церкви, особое внимание уделяют литургике, выступают за пышность в оформлении богослужения (некоторые высказывают идею литургического использования икон). Русские придерживаются консервативных позиций в теологии, поэтому большинство из них обращаются в церковь Ингрии. В ЕЛЦ их также немало, они особенно заметны в консервативном течении внутри ЕЛЦ. Часто русские выступают против следования германскому или скандинавскому образцу, утверждая, что в России должна быть лютеранская церковь со своими традициями.

Активную роль в формировании лютеранства играют миссионеры. Пасторы из Германии создают основу либерализма в ЕЛЦ. Пасторы, приезжающие из Финляндии, активно влияют на политику церкви Ингрии, частично изменяя ее консервативную ориентацию. Миссионеры из США, представляющие Висконсин-Синод и Миссури-Синод, напротив, придерживаются консервативной теологии.

Новосозданная церковь Ингрии сохранила преемственность от предыдущей традиции. Она осталась верна скандинавскому течению, а ее последователи поддерживали между собой духовную связь и в период запрета (благодаря движению мирянок). Церковь Ингрии создавалась в 1991 г. как консервативная церковь с характерными чертами скандинавской традиции: она сохраняет пышное богослужение, схожее с католическим, облачение пастора включает традиционные предметы — столу, альбу и касулу. Церковь Ингрии осталась верна консервативным теологическим ценностям, в то время как в Скандинавских странах лютеранские церкви постепенно либерализируются. В сознании ингерманландцев нынешнее скандинавское лютеранство часто представляется более консервативным, чем оно есть в действительности.

Церковь Ингрии считает необходимой апостольскую преемственность и строго придерживается Библии и "Книги Согласия", женское священство считается недопустимым. На тех же основаниях резко осуждается терпимость по отношению к гомосексуализму: гомосексуалисты не могут стать членами церкви. В богослужении важное место занимают евхаристический канон, сама евхаристия (причастие) и исповедь грехов, а не проповедь.

Главой церкви Ингрии является епископ, однако, согласно "Книге Согласия", если пастор или епископ перестают соответствовать занимаемой должности, они могут быть отстранены. Во всех приходах большую роль играют советы общин, которые по многим вопросам имеют автономию. Жесткого подчинения общин центру нет, однако при небольшой численности общин и идеологическом единстве обеспечивать их взаимодействие достаточно легко.

В создании церкви Ингрии деятельное участие принимала финляндская церковь. Она осуществляет 50 % финансирования церкви Ингрии, причем средства идут от мирянских обществ, а не от церкви непосредственно. Церковь является автокефальной и в таком качестве входит во Всемирную лютеранскую федерацию, имея там своих представителей. Первый епископ церкви Лейно Хассинен был финским миссионером, впоследствии епископом стал Арре Куукауппи. Основу всех приходов изначально составляли группы финнов-ингерманландцев, но политика церкви не замыкалась на этой группе верующих. Уставом разрешается ведение службы на языках тех национальностей, которые присутствуют в церкви. Поэтому есть службы и на финском, и на русском языках, а в миссионерских приходах в Коми, Мордовии и Марий Эл также на коми, мордовском и марийском языках (а не с частичным переводом, как это зачастую происходит в Евангелическо-лютеранской церкви).

Церковь Ингрии ведет миссионерскую деятельность среди русскоязычного населения. В Санкт-Петербурге еще в 1994 г. в церкви св. Михаила был создан русский приход. Его пастор Сергей Прейман возглавляет русскоязычные приходы и осуществляет руководство миссионерской деятельностью среди русских и национальных меньшинств. Конфликтов на этой почве с РПЦ не возникало, так как церковь Ингрии не проводит публичных акций и ее миссионерская деятельность не бросается в глаза. С другой стороны, она старается установить сотрудничество с РПЦ на базе дьяконической работы. Так, в Санкт-Петербурге создали совместный межцерковный дьяконический совет.

При всей демократичности устройства церкви Ингрии не удалось избежать внутреннего конфликта. Имеются проблемы в Карелии, где пробство находится фактически под полным контролем церкви Финляндии. В богослужебной практике, принятой в приходах Карелии, не используется карельский язык и не признаются национальные интересы карелов в церкви. В конце 90-х годов среди карел росло недовольство подчиненным положением в церкви, приведшее к расколу и образованию самостоятельной Евангелическо-лютеранской карельской церкви.

Церкви Ингрии не чужды некоторые религиозные течения, проникающие из Финляндии. Наиболее существенно в этом отношении появление в России лестедиан. Основатель лестедиан — Ларс Леви Лестедий (1800–1861), крупный ученый-ботаник, пастор лапландских и финских конгрегаций на крайнем севере Швеции. В 1844 г., пережив болезнь и смерть сына, он стал произносить страстные обличительные проповеди. Возникло движение типа американских ревайвелов, которое распространилось среди лапландцев и финнов на севере Финляндии, Швеции и Норвегии. После смерти Лестедия во главе движения встал школьный учитель Юханн Рааттама. Лестедий и Рааттама ввели покаяние и отпущение грехов. Членами общины могли стать только пережившие второе рождение, полностью отказавшиеся от курения и употребления алкоголя, не участвующие в азартных играх и светских развлечениях. Сейчас лестедианство существует в качестве движения в официальной церкви Финляндии (но фактически не следует церковной дисциплине и постоянно создает головную боль руководству церкви), оно имеет также своих сторонников в Швеции, Норвегии, США и Канаде. В России лестедиане эпизодически занимаются проповедью своего учения в лютеранских общинах, под их влиянием находятся мурманская община церкви Ингрии и автономная лютеранская церковь — Округ Екатеринбургской евангелическо-лютеранской консистории.

С руководством ЕЛЦ у церкви Ингрии отношения прохладные. Главная причина расхождения между консервативной и либеральной церквями заключена в отношении к Писанию: для консервативных церквей Библия является Словом Божиим, а для либеральных — она *содержит* Слово Божие.

Наиболее дружественные отношения у церкви Ингрии установились с церковью Миссури-Синод. Их объединяет идеологическая близость. Церковь Миссури-Синод помогает изданием литературы и подготовкой кадров. В свою очередь церковь Ингрии поддерживает проекты Миссури-Синода.

Евангелическо-лютеранская церковь (ЕЛЦ) оказалась в более сложном положении. Если у церкви Ингрии основу приходов составляли верующие ингерманландцы, сохранявшие, несмотря на репрессии, свои традиции, то ЕЛЦ в Европейской части России была вынуждена собирать паству заново. В России германское руководство церкви проводит политику создания либеральной церкви. ЕЛЦ не представляет собой такого богословски цельного образования, как церковь Ингрии. Внутри ЕЛЦ слилось несколько течений:

братские общины, представляющие собой крайне консервативное течение, основанное на пиетизме. В чем-то они близки баптистам (отсутствие церковной иерархии, эсхатологические настроения и неприятие государства). Они, как правило, не принимают женского священства и крайне жестко придерживаются собственных традиций XIX столетия, иногда доходя до абсурда. Единственная книга, которую они изучают и читают, кроме Библии, — это ничем не примечательный сборник проповедей поволжского пастора XIX в. Блюма. Братские общины распространены в Средней Азии, Сибири, на Урале. По оценкам руководства ЕЛЦ (возможно, завышенным), сейчас их насчитывают около 600. В действительности в ЕЛЦ вошла лишь часть братских общин, существуют и независимые общины, которые не желают входить в структуру церкви;

течение, возникшее в среде русских, принявших лютеранство и стоящих на консервативных позициях. Его всячески укрепляет и поддерживает церковь Миссури-Синод. Свою задачу в России Миссури-Синод видит не в организации собственных приходов, а в поддержке и создании сильного консервативного течения во всех существующих лютеранских юрисдикциях. Сами представители Миссури порой удивляются тому, что либеральное руководство ЕЛЦ соглашается принимать их “помощь”. Представитель Миссури-Синода в России Джон Мелк, например, в беседе с нами выразил удивление,

что ректор семинарии ЕЛЦ Штефан Рейдер и архиепископ Георг Кречмар позволили профессорам, присланным Миссури-Синодом из США, преподавать в семинарии ЕЛЦ, где они успешно распространяют среди студентов консервативные настроения;

либеральное течение, привнесенное пасторами из Германии.

Это направление в церкви определяет ее политику. Ситуацию обусловило создание церкви фактически в качестве дочерней организации Евангелическо-лютеранской церкви Германии (хотя формально ЕЛЦ — самостоятельная церковь).

Финансирование ЕЛЦ большей частью идет из Германии, очень мало доходов находится на самофинансировании. В СССР церковь создавали для русских немцев. До середины 90-х годов основную финансовую помощь ей оказывало правительство Германии, а позже — различные структуры Евангелическо-лютеранской церкви Германии.

Некоторые энергичные либеральные пасторы из Германии способствовали укреплению позиции либерализма в своих общинах. Таковыми являются приход собора Петра и Павла в Петербурге, общины в Перми, Ярославле, Казани, Красноярске, Волгограде, Ульяновске, Владивостоке и т. д. Большинство членов этих общин русские, причем русские, исповедующие либеральную теологию.

ЕЛЦ обладает гораздо более жесткой организационной структурой, чем церковь Ингрии. Попытка укрепления централизации направлена на противодействие противоречиям внутри церкви.

Одновременно с процессом вовлечения русских в церкви Ингрии и ЕЛЦ происходит и другое явление — стремление русских прихожан создать собственные церковные структуры.

Первой такой попыткой стала Единая евангелическо-лютеранская церковь России, созданная Йозефом Баронасом. Он попытался, начав действовать в рамках уже существующих церквей, создать свою собственную. Изначально Баронас действовал в рамках латвийской церкви и был рукоположен ее епископом. Как пастор данной церкви, он начал работать в Санкт-Петербурге. Здесь он привлек большое количество верующих тем, что проводил богослужение на русском языке: на эти службы приходили как последователи церкви Ингрии, так и ЕЛЦ. При нем существенно разрастается община церкви св. Екатерины в Санкт-Петербурге, ядро которой было сформировано еще в 1989 г. Затем он решает создать самостоятельную церковь. Это решение оттолкнуло многих прихожан, лишь четыре прихода вошли в структуру церкви Йозефа Баронаса. Идея эта привлекала многих, но отсутствие какой

бы то ни было организации, откол от исторического лютеранства удовлетворял одиночек. Постепенно общины одна за другой переходили в ЕЛЦ. Дольше всех в рамках церкви Йозефа Баронаса оставался приход св. Екатерины (до 1995 г.). В период с 1995 по 1996 г. он существовал как автономная община, а в 1996 г., соединившись с эстонской и латышской общинами, вошел в ЕЛЦ.

Другой более успешный проект создания русской церкви был осуществлен Всеволодом Лыткиным в Новосибирске. Это пример постепенного собирания вокруг себя единомышленников. Практика показывает, что он более успешный. Еще будучи юношей, Лыткин много раз посещал Эстонию, где в итоге принял лютеранство и крестился. В первые годы перестройки он организовал семинары по изучению Библии и лютеранства в Академгородке Новосибирска. Совместно со своими последователями (большая часть которых была молодежь) в 1991 г. Лыткин сумел организовать *Библейскую лютеранскую церковь (БЛЦ)*. Она находилась в каноническом подчинении эстонской церкви и ее главе архиепископу Яну Киивиту. БЛЦ развила бурную деятельность, и лидеры церкви организовали миссии в Туиме (Хакасия), Петропавловке (Бурятия), Томске, Иркутске. Большую помощь в своей деятельности БЛЦ получает не от Эстонии, поскольку существует автономно от материнской церкви, а от начавшей в 1991 г. деятельность в Новосибирске миссии лютеран Миссури-Синода. Церковь Миссури-Синод оказывает всестороннюю поддержку: присылает гуманитарную помощь, выделяет деньги на создание семинарии, посылает на учебу в США кандидатов в священство. Личные убеждения Лыткина и влияние Миссури-Синода создали БЛЦ как консервативную церковь, имеющую демократическую организацию.

Еще более своеобразным явлением в русском лютеранстве, приобретшим пока только региональный характер, является *Округ Екатеринбургской евангелическо-лютеранской консистории*. Эта церковь возникла благодаря личным исканиям ее главы пробста Вячеслава фон Дитлова (Болотника). Он начал самостоятельно изучать Лютера, никак не контактируя с уже существующими в России лютеранскими церквями, и сам создал общину. Сейчас его община является самой крупной из лютеранских приходов в Екатеринбурге, при этом она никак не связана с ЕЛЦ или церковью Ингрии. Она нашла наиболее близкую сестринскую церковь за границей, которая оказывает ей поддержку, — Апостольскую лютеранскую церковь Америки (небольшая американская церковь лестедианского направления).

Существенное влияние на развитие российского лютеранства оказывают, как уже упоминалось, две американские церкви, миссионерствующие в нашей стране. Американские консервативные церкви *Миссури-Синод* и *Висконсин-Синод* (в России структуры лютеранской церкви Висконсин-Синод получили название "Христианская евангелическая лютеранская церковь") видят свою задачу в укреплении консерватизма, но подходят к ней с разных позиций.

Миссури-Синод стремится сотрудничать со всеми лютеранскими юрисдикциями, желая распространить свои идеи. Церковь устанавливает отношения с семинариями и направляет туда своих преподавателей, отправляет духовенство на обучение в свои университеты в США, распространяет литературу, финансово поддерживает консервативные общины всех юрисдикций и таким образом создает форпосты консерватизма.

Висконсин-Синод не приемлет сотрудничества с либеральными церквями, поэтому сама создает миссионерские приходы. Центром своей деятельности висконсинцы выбрали Новосибирск.

До распада СССР определенное влияние на развитие лютеранства в России имели церкви Латвии и Эстонии. Впоследствии прямые связи с ними почти полностью прервались, хотя авторитет латвийской церкви исторически сохраняется в ЕЛЦ. С приходом на пост главы церкви Латвии архиепископа Яниса Ваноксы вновь возросло влияние этой церкви на лютеранство в России. Архиепископ Ванокса стоит на консервативных позициях: он запретил женское священство, сотрудничает с церковью Ингрии. В силу этого церковь Латвии стала большим авторитетом для консервативно настроенных лютеран в России. В последние годы БЛЦ и церковь Ингрии начинают сотрудничать с малочисленной Евангелическо-лютеранской церковью в Литве (глава — епископ Йонас Кальванас), которая также отличается своим консерватизмом.

В Сибири, благодаря сотрудничеству русских лютеранских общин с архиепископом Эстонии Яном Кививитом, возникла БЛЦ. БЛЦ является независимой церковью, однако ее духовенство рукополагается в эстонской церкви.

Несмотря на то что в России присутствует несколько юрисдикций, все они в той или иной степени взаимодействуют между собой. В качестве российской специфики можно отметить весьма своеобразное преломление мировых тенденций в лютеранстве. Если во всем мире либерализм проникает внутрь консервативных учений, то в российском лютеранстве наблюдается противоположный процесс: консервативная теология теснит либерализм. При-

мером этого служат переходы из ЕЛЦ в церковь Ингрии. Нельзя также не отметить вездесущее влияние церкви Миссури-Синод, которое продолжает расти.

Филиация

1. Евангелическо-лютеранская церковь в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ).

Глава — архиепископ Георг Кречмар (гражданин Германии). Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 22–24 (собор Петра и Павла). Тел.: (812) 3112423, 3120798, 3142653 (канцелярия).

На территории России имеет два епископата:

а) в Европейской части России с центром в Москве, епископ Зигфрид Шпрингер (гражданин Германии). Контакт. тел.: 924-02-60, 924-58-20 (президент — Владимир Сергеевич Пудов);

б) в Сибири и Средней Азии с центром в Омске, епископ Фолькер Зайлер (гражданин Германии). Адрес: Омск, ул. Рождественского, 2/1. Тел.: (3812) 403-753, 414-790, факс: 402-590 (секретарь — пастор Татьяна Муромцева).

2. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии.

Глава — епископ Арре Куукауппи (Кугаппи). Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Большая Конюшенная, 8 (собор св. Марии). Тел.: (812) 312-83-39, факс: 314-71-61 (секретарь — Наталья Кириллова).

Ответственный за русскоязычные приходы — пастор Сергей Прейман. Тел.: (812) 328-36-35.

Большой автономией пользуются:

– Карельское пробство (Петрозаводск), глава петрозаводского прихода пастор — Виктор Гриневич. Тел.: (8142)52-60-40;

Входящие в Уральское пробство национальные приходы. Они могут стать основой будущих национальных лютеранских церквей:

– Эрзямокшанская христианская церковь в изложении Мартина Лютера (Саранск), пастор Алексей Алешкин. Тел.: (8342) 725304;

– Лютеранская коми община Сыктывкара, пастор Сергей Елфимов. Тел.: (8212) 45-14-08;

– Марийско-русская евангелическо-лютеранская церковь Св. Креста. Йошкар-Ола, пастор Юхо Валиахо. Тел.: (3622) 73-42-00.

3. Библейская лютеранская церковь (БЛЦ).

Глава — пастор Всеволод Лыткин. Адрес: Новосибирск, Академгородок, ул. Арбузова, 1а. Тел.: (3832) 333-865, конт. тел.: 209-061 (Павел Храмов).

4. Лютеранская церковь Миссури-Синод. На территории России имеет два представительства:

а) в Москве, глава — Джон Мелк (гражданин США) (Международная лига лютеранских прихожан). Адрес: 121099, Москва, Первый Смоленский пер., 13. Тел.: (812) 241-90-09, факс: 241-90-39;

б) в Новосибирске, глава — Джеффри Торменсен (гражданин США). Адрес: 630073, Новосибирск, Проспект Маркса, 51. Тел.: (3832) 465-461.

5. Христианская евангелическая лютеранская церковь (структура Евангелического лютеранского синода Висконсина). Эта американская церковь отличается крайним консерватизмом и приверженностью традициям. В России создала 4 прихода в Новосибирской области. Глава — пастор Майкл Юарт. Тел.: (3832) 25345.

6. Евангелическо-лютеранская церковь Латвии. В России имеет 4 прихода, состоящих из проживающих здесь латышей. Связь через Лауму Власову (пресс-атташе посольства Латвии по связям с диаспорой) (председатель московской общины). Тел.: (095) 9252707.

Московская община располагается на территории посольства, адрес: ул. Чаплыгина, 3. Ее численность составляет 40 человек. Богослужения проводятся один раз в месяц по воскресеньям пастором Семакиным, приезжающим из Латвии.

Община в Санкт-Петербурге формально входит в состав ЕЛЦ и соединена с приходом Антона Тихомирова, но периодически ее также посещает пастор из Латвии и проводит богослужения.

Еще две общины существуют на основе сел депортированных латышей: Красноярский край, деревня Нижняя Буланка, и в Башкирии, Архангельский район, Латышский сельсовет (связь с ними возможна только через Москву).

7. Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии. Помимо специфических отношений с БЛЦ имеет подразделение, отвечающее за связи с этническими эстонцами в России. Глава — священник Петер Калдур. Самая крупная община — село Верхний Суетук в Красноярском крае, которое регулярно посещает Петер Калдур.

8. Округ Екатеринбургской евангелическо-лютеранской консистории. Пробст — Вячеслав Борисович фон Дитлов (Болотник), адрес: Екатеринбург, ул. Кировоградская, 39А-10. Тел.: (3432) 379237. Общины в Екатеринбурге — ул. 40 лет Октября, 17-52; ул. Советская, 51-11; ул. Куйбышева, 123Б-46, приход св. Гертруды (Роман Альфредович Гейдеман), ул. Толедова, 43-41. Адрес консистории: Екатеринбург, ул. Энгельса, 16Б, или: 620088, Екатеринбург, а/я 127. Помощник В. Б. Дитлова — Александр Геннадьевич Черепанов, дом. адрес: Екатеринбург, ул. Белореченская, 36, корп. 1.

Лютеранская консистория возникла в Екатеринбурге благодаря личным религиозным исканиям фон Дитлова, который стал приверженцем учения Лютера в конце 80-х годов и сам создал общину: тогда, по его словам, у него произошло "лютеранское озарение". Дитлов получил пасторское рукоположение от членов общи-

ны. Согласно фон Дитлову, церковь должна основное внимание уделять проповеди и чтению Библии, а ритуальные и канонические правила не так уж и важны.

Сотрудничают с Апостольской лютеранской церковью Америки, созданной в 1828 г. финскими эмигрантами-лестедианами. Члены общины считают, что только они, в отличие от остальных лютеранских церквей, существующих в России, сохранили чистоту догматического учения лютеранства без всяких нововведений. В богослужении используется старая немецкая месса Лютера, переведенная самим фон Дитловым. Издают журнал "Екатеринбургский проповедник". Адрес редакции: 620088, Екатеринбург, а/я 127. Тел.: 237469, факс: 62-67-35, e-mail: kelc@-mail.lacerta.ru, web-side: <http://www.elce.faiithweb.com>.

9. Карельская евангелическо-лютеранская церковь. Адрес в Петрозаводске: ул. Кузьмина, 39-53. Тел.: (8142) 55-50-37 (Глафира Андреевна Трашкова). Центр в Сортавале, адрес: ул. Свободы, 7. Дьякон Валентина Петровна Елисеева (тел.: 230-2-31-33) — основательница карельской церкви вместе с Раймо Яркинен. Яркинен был сначала пастором церкви Ингрии в Сортавале, но затем поссорился с руководством. Когда его захотели убрать, он организовал свою карельскую общину. С октября 1998 г. является епископом Карельской лютеранской церкви. Церковь отделилась в 1997 г. от церкви Ингрии из-за "недовольства диктаторской ролью карельского пробства, финляндским национализмом и игнорированием национальных запросов карелов". Основатели карельского лютеранства апеллируют к тому, что в 1932 г. в Петрозаводске и Олонце существовали приходы Карельской лютеранской церкви. В начале 2001 г. зарегистрировано 15 общин. В Сортавале — около 150 чел. взрослых и 30 детей. В Сортавале создан учебный центр для священнослужителей, где уже состоялся первый выпуск диаконов.

Средства массовой информации

"Лютеранские вести". Совместный информационный бюллетень ЕЛЦ и ЕЛЦИ. С 2001 г.

Редакция: Светлана Кугаппи и Ирина Селезнева. Тир. 1 тыс. экз. Адрес: 19186, Санкт-Петербург, Петрикирхе, Невский проспект, 22-24. Тел.: (812) 311-24-23, 311-46-89.

Евангелическо-лютеранская церковь (ЕЛЦ) в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии

*Составлено в сентябре 2000 г. Авторы: С. Филатов, А. Степина
Сбор материалов: С. Филатов, А. Степина*

Организационная структура

ЕЛЦ по своему устройству епископально-синодальная церковь, формально — самостоятельная лютеранская церковь, но фактически (и юридически, и на практике) находится в зависимости от Евангелическо-лютеранской церкви Германии.

Главой церкви является архиепископ (в настоящее время — Георг Кречмар). Высший орган — Генеральный Синод, который собирается раз в 4 года (последний состоялся в 1998 г.). Архиепископ имеет право подписи всех правовых документов и право делегировать свои полномочия по доверенности. Важнейшей сферой его деятельности является посещение поместных церквей. Архиепископ избирается Генеральным Синодом из числа пасторов ЕЛЦ, кандидаты предлагаются общим епископальным советом. Сам архиепископ предлагает на утверждение Синода кандидатуру своего заместителя, который в случае недееспособности или отсутствия главы церкви исполняет его обязанности. Управление осуществляет архиепископ, опираясь на центральную канцелярию, она утверждается Синодом. Существует также выборная должность президента церкви (из мирян), который осуществляет контроль за финансовыми и административными делами церкви, проверяет сметы, участвует в работе центральной канцелярии. У поместных церквей есть аналогичные президенты, и они совместно с пастором управляют делами. Поместные церкви объединяются в пробства, во главе которых стоит пробст, утвержденный епископом. Пробства в свою очередь объединяются в епархии (регионы) во главе с епископом. Верховным органом в епархиях является региональный синод, собираемый один раз в год. В связи с тем что ЕЛЦ существует при финансовой и кадровой поддержке церкви Германии, последняя влияет на внутренние дела ЕЛЦ, на формирование ее руководства и идеологию.

Внешние связи ЕЛЦ за пределами России осуществляет Евангелическо-лютеранская церковь Германии. В частности, церковь Германии является членом Всемирной лютеранской федерации, включающей около 270 различных церквей. Непосредственно ЕЛЦ не является членом Всемирной лютеранской федерации. Ее пред-

ставители входят в состав делегаций германской церкви и таким образом участвуют в конференциях Федерации, проводимых в Женеве раз в 4 года.

Архиепископом ЕЛЦ является Георг Кречмар (гражданин Германии), р. 1925 г. Адрес офиса: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 22–24. Тел: (812) 31-24-23, 312-07-98, тел/факс: 314-26-53 (канцелярия). Президент Синода — Александр Александрович Пастор.

На территории России ЕЛЦ имеет две епархии:

1) в Европейской части России, с центром в Москве, епископ Зигфрид Шпрингер (гражданин Германии). Адрес: Старосадский пер., церковь Петра и Павла. Тел: (095) 9240260, 9285336, 9245820 (президент региона — Владимир Сергеевич Пудов).

Центры пробств: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград (Старая Сарепта), Саратов, Самара, Ульяновск, Пермь, Оренбург, Ижевск, Казань. Еще 5 пробств учреждены, но как церковно-административные единицы до начала 2002 г. не функционировали;

2) в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, с центром в Омске, епископ Фолькер Зайлер (гражданин Германии). Адрес: Омск, ул. Рождественского 2/1. Тел.: (3812) 40-37-53, факс: 40-25-90 (секретарь — пастор Татьяна Муромцева).

Центры деканатов: Омск, Красноярск, Владивосток, Красноурьинск. Деканаты делятся на пробства, но большинство к началу 2001 г. как церковно-административные центры на практике не функционировали.

Краткая история

ЕЛЦ является продолжателем традиций немецкого лютеранства в России и наследницей Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦ). Сразу после революции ЕЛЦ распалась на несколько церковных структур.

В 1924 г. немцы-лютеране провели Генеральный Синод. На нем был утвержден новый устав и принято новое название — Евангелическо-лютеранская церковь Советского Союза (ЕЛЦСС).

В начале 20-х годов внутри немецкой лютеранской церкви возникло небольшое течение прокоммунистически настроенных лютеран во главе с пастором Якобом Фрицлером, получившее название "Живая церковь". Странники этого течения вводили в лютеранский обряд революционные песни, советские праздники, объявили целью лютеранства построение коммунизма. В 1924 г. Фрицлер создал лояльную советской власти живоцерковную "Свободную евангелическо-лютеранскую и реформатскую церковь

конгрегационального положения". Громадное большинство лютеран приняли живоцерковников враждебно. Несмотря на всемерную поддержку советской власти, "Живая церковь" в 20-е годы привлекла очень немного последователей. В начале 30-х годов власти перестали ее поддерживать, а в 1934 г. был закрыт последний лютеранский живоцерковный приход в Фишере.

Но стабилизация положения оказалась недолгой. В период репрессий, коснувшихся всех вероисповеданий, были почти полностью разрушены институты и общины ЕЛЦСС. С 1928 по 1937 г. в результате коллективизации и ужесточения религиозного законодательства, национализации зданий лютеранских церквей в СССР и ссылки практически всех пасторов в лагеря, где многие из них погибли, общины "церковных лютеран" перестали существовать. Однако официального акта о ликвидации ЕЛЦСС принято не было. В условиях отсутствия пасторов и невозможности проведения богослужений прихожане отпадали от веры. Стараясь сохранить ее, верующие собирались на кладбищах, где, подобно первым христианам, могли беспрепятственно проводить обряды и читать молитвы. В 1940 г. были высланы в Азиатскую часть СССР тысячи латышей и эстонцев, а в 1941 г. их судьбу разделили немцы, которые во множестве были высланы за Урал.

Иное положение сложилось в братских общинах. Они издавна сами строили свою духовную жизнь и не нуждались в богословски образованном духовенстве. Не нуждались они и в церквях, поскольку, в отличие от церковных лютеран, собирались в частных домах. И после депортации они продолжали свое существование, даже если их оказывалось всего несколько человек на село. Но сам характер общин изменился: они полностью замкнулись внутри себя, не поддерживая контактов даже с другими сходными общинами. За время советской власти братские общины полностью стали самодостаточными, отвыкли от церковных служб и пасторского служения.

Весь период советской власти у немецкой церкви было наиболее тяжелое положение. Церковь Ингрии смогла все же добиться создания своих приходов и частичного возвращения на родные земли. А вот немецким приходам вплоть до перестройки не позволяли легально существовать на Европейской территории СССР. Им позволили создать несколько приходов в Казахстане и Средней Азии (первый возник в 1957 г. в Казахстане в Караганде. Он был официально зарегистрирован в 1959 г., в связи с первым визитом в СССР канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Его возглавил последний поставленный в досталинское время пастор Евгений Бахман). Со-

ветские власти, пытаясь найти какую-либо легальную форму существования немецких лютеран, позволили в 1969 г. пастору латвийской церкви Харальду Калнину посещать и осуществлять духовное окормление отдельных немецких лютеранских (почти исключительно братских) общин. В 1980 г. Калнин был возведен в сан суперинтенданта с епископскими полномочиями.

Особенности вероучения и современное положение

Подлинное возрождение немецкого лютеранства началось в годы перестройки, когда советская власть признала существование немцев-лютеран в России. В 1988 г. был созван Генеральный Синод, на котором была учреждена Немецкая евангелическо-лютеранская церковь (НЕЛЦ) Советского Союза. Ее устав практически повторял устав, утвержденный Генеральным Синодом в 1924 г. Она находилась в двояком подчинении. В ее организации главную роль играла Евангелическая церковь Германии, которая посылала пасторов, выделяла деньги. Слово "немецкая" в названии церкви указывало на ее ориентированность на немцев, проживающих в СССР (дабы не вызвать обвинений в прозелитизме со стороны уже существующих эстонской, литовской и латвийской церквей). Но, несмотря на все улучшения отношений Советского Союза с иностранными государствами, согласиться на подчинение лютеранских общин российских немцев церкви Германии советские власти не могли. Поэтому в том же 1988 г. в Риге на должность епископа новой церкви был рукоположен Харальд Калнин. Номинально НЕЛЦ вошла в юрисдикцию Латвийской лютеранской церкви. Уже тогда фактически НЕЛЦ получила свою структуру: двумя крупными регионами на территории Российской Федерации управляли суперинтенданты, а регионы были разделены на пробства.

Ситуация изменилась в 1991 г. с распадом Советского Союза. С этого момента НЕЛЦ не нуждалась в формальной опеке со стороны церкви Латвии. Немецкая церковь стала формально самостоятельной, фактически находясь в зависимости от Евангелическо-лютеранской церкви Германии. В начале 90-х годов в Европейской России начали работать первые лютеранские пасторы из Германии — Курт Байер в Калининграде и Франк Латихиус в Санкт-Петербурге.

В 1994 г. епископом вновь созданной церкви был избран гражданин ФРГ Георг Кречмар (он с конца 80-х годов был помощником Калниня по работе с немецкими лютеранами).

Германское руководство церкви стремится вести себя по отношению к российским властям максимально корректно. Церковь, как правило, ставит власти в известность о всех своих планах, она

оказывает РПЦ и некоторым другим российским институтам значительную гуманитарную помощь. Несколько курьезным проявлением лояльности можно считать назначение на должность президента европейской диоцезии бывшего сотрудника Совета по делам религий Владимира Пудова.

Правительство Германии в первые годы существования НЕЛЦ оказывало вновь образованной церкви финансовую поддержку (в немалой степени с целью предотвращения эмиграции). Но вскоре прекратило, убедившись, что эта помощь ведет к обратному. В 1994 г. на очередном Генеральном Синоде название церкви было изменено: она получила наименование Евангелическо-лютеранской церкви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ). Из названия церкви исчезло определение "немецкая": тем самым подчеркивалось, что отныне церковь ориентируется в своей пасторской деятельности не только на российских немцев.

После распада СССР ЕЛЦ оказалась самой мощной лютеранской организацией в России. Она изначально объединяла различные течения, формально в нее были включены братские общины. В начале 90-х годов конфликт с ними достиг наибольшего накала. Лидеры братских общин рассчитывали, что будут осуществлять руководство вновь созданной церковью, поскольку представляли большинство верующих. Однако ЕЦГ настаивала на утверждении своего либерального руководства, стремясь организовать дочернюю церковь в соответствии со своими требованиями. Развернулась полномасштабная борьба с представителями братских общин за руководство вновь созданной церковью. Наибольшее развитие конфликт получил в 1994 г. при спорах вокруг кандидатов в епископы. Братские общины стремились утвердить на этот пост пастора Николая Шнайдера из Омска, из ссыльных немцев. ЕЦГ настаивала на кандидатуре Георга Кречмара, и, пользуясь тем, что осуществляет финансовую поддержку ЕЛЦ, сумела ценой долгих переговоров утвердить своего епископа. Николая Шнайдера утвердили суперинтендантом самой большой лютеранской епархии в мире — от Урала до Тихого океана. После его смерти в 1997 г. Омское суперинтенденство преобразовали в епархию и во главе ее поставили германского гражданина Фолькера Зайлера. Но к тому времени руководство ЕЛЦ было вынуждено пересмотреть свою политику относительно братских общин, чтобы не растерять свои приходы и привлечь новых верующих. К тому же немецкое правительство прекратило финансирование ЕЛЦ, и либеральное руководство лишилось возможности привлекать российских лютеран на свою сторону обещаниями финансовой помощи.

В отличие от церкви Ингрии, во вновь созданной немецкой церкви не было приходов из сохранивших свою веру немцев — “церковных лютеран”. В Европейской части России церковь приходилось собирать практически заново. В основу церковной жизни была положена либеральная теология, развитие которой осуществлялось в Германии на протяжении последнего столетия.

Однако не только братские общины отвергают либеральную теологию. За время сотрудничества с церковью Латвии в России уже воспиталось поколение прихожан и пасторов, стоящих на более консервативных позициях. И сейчас многие из них ориентируются на церковь Латвии как на образец. Например, один из пасторов прихода в Москве, Дмитрий Лотов, указывает, что в Латвии запретили женское священство как противоречащее Писанию и “Книге Согласия” (причем в своей критике этот пастор не одинок). Таким образом, изначально у либеральной идеологии оказалась оппозиция.

Все это рождает массу противоречий. В ЕЛЦ сосуществуют несколько течений.

1. Братские общины, представляющее собой крайне консервативное течение, основанное на пиетизме.

2. Постепенно кристаллизуется внутри ЕЛЦ движение консервативных русских лютеран (в некоторых приходах русские составляют большинство, по оценкам руководства ЕЛЦ, всего в церкви сейчас более $\frac{1}{3}$ русских). Некоторые русские приняли лютеранство

еще до образования ЕЛЦ, чаще всего в церкви Латвии. С конца 80-х годов было осуществлено несколько попыток создать независимые церкви русских лютеран. Некоторые такие попытки закончились присоединением общин русских лютеран к ЕЛЦ.

Первой такой попыткой стала Единая евангелическо-лютеранская церковь России, созданная Йозефом Баронасом. Изначально Баронас действовал в рамках латвийской церкви, и ее епископом Калнином был рукоположен в пастора. В качестве пастора церкви Латвии он начал работать в Санкт-Петербурге. Здесь он сразу привлек большое количество полудиссидентской молодежи тем, что проводил служение на русском языке и говорил с паствой на языке молодежной культуры (в первое время лютеранская община была тесно связана с молодежными музыкальными клубам и до такой степени, что церковь Баронаса иногда называли “рок-н-ролльными приходами”, а часть доходов церковь получала от продажи музыкальных записей). На службы такого рода приходили члены как церкви Ингрии, так и немцы-лютеране. При

Баронасе существенно разрастается община церкви св. Екатерины в Санкт-Петербурге, ядро которой было сформировано еще в 1989 г. В 1991 г. Баронас создал самостоятельную церковь. Она была зарегистрирована Минюстом в сентябре 1991 г. и стала первой официально зарегистрированной лютеранской церковью в постсоветской России. В первое время церковь получила поддержку общества российских немцев "Возрождение" и даже пыталась соперничать с ЕЛЦ. Однако решение Баронаса о создании независимой церкви оттолкнуло многих прихожан, лишь четыре прихода вошли в структуру церкви Баронаса.

Руководство ЕЛЦ решительно боролось с фактом существования "самозваного" конкурента. И постепенно общины одна за другой переходили в ЕЛЦ. Дольше всех в церкви Баронаса оставался приход св. Екатерины (до 1995 г.). В период с 1995 по 1996 г. он существовал как автономная община, а в 1996 г., соединившись с эстонской и латышской лютеранскими общинами Петербурга, приход вошел в ЕЛЦ. В конце 90-х годов Баронас отошел от пасторской деятельности, но в ЕЛЦ сейчас есть несколько ярких священнослужителей, сформировавшихся в его движении. Например, пастор Антон Тихомиров в петербургской церкви св. Анны и св. Петра (тел.: (812) 312-07-98), окормляющий также архангельскую общину ЕЛЦ.

Другой пример влиятельного русского пастора-консерватора — Дмитрий Лотов, принявший лютеранство в церкви Латвии еще до перестройки и в настоящее время служащий в московской церкви Петра и Павла (тел.: 954-58-20).

С конца 90-х годов движение консервативных русских лютеран укрепляется благодаря поддержке миссионеров из консервативной американской церкви Миссури-Синод. Миссури-Синод является третьей по численности лютеранской церковью в Америке и придерживается консервативной идеологии (т. е. основывается на вероисповедальных документах XVI в.). Свою задачу в России Миссури-Синод видит не в создании собственных приходов, а в поддержке консерваторов и создании сильного консервативного течения во всех российских лютеранских юрисдикциях.

Теснее всего Миссури-Синод сотрудничает с церковью Ингрии, но оказывает разнообразную помощь и ЕЛЦ. С конца 90-х годов руководство ЕЛЦ (возможно, из-за финансовых затруднений, связанных с прекращением помощи со стороны правительства Германии) все охотнее принимает эту помощь. Консервативные русские лютеране принципиально отличаются от членов братских общин, так как они наибольшее значение в жизни церкви придают

литургике, подчеркивают мистическое значение таинств, являются сторонниками богатого церковного убранства, некоторые из них в частных разговорах даже допускают возможность иконопочитания, в то время как для пиетистов главное — изучение Библии и проповедь. Многие русские консерваторы — члены ЕЛЦ стремятся изменить церковь согласно своим представлениям. Они очень недовольны немецким обликом церкви (и в теологическом, и в культурном плане), считая его неуместным в России. Они выступают против германского руководства, которое, как сказал один из семинаристов Новосаратовки, “навязывает свои еретические идеи, искажает евангельский облик церкви”.

3. Либеральное течение, распространяемое германским руководством церкви и пасторами, прибывшими из Германии. Это направление в церкви определяет ее политику. Такую ситуацию обусловило само создание ЕЛЦ по инициативе Евангелическо-лютеранской церкви Германии.

Некоторые энергичные пасторы из Германии создали твердую позицию либерализма в своих общинах (такowymi являются собор Петра и Павла в Санкт-Петербурге, общины в Ульяновске, Самаре, Владивостоке, Красноярске, Казани, Ярославле и т. д.). Эти приходы ведут очень активную церковную жизнь и привлекают новых членов, причем не только из русских немцев. В основном туда приходят люди образованные, изначально их привлекает культурная деятельность прихода. В либеральных приходах не только изучают Библию и лютеранское вероучение. Практически всегда либеральными лютеранскими церквями организуются концерты, хоры, кружки по изучению немецкой культуры и языка и т. д. Многие приходы возникли на основе немецких национально-культурных обществ. Русских либералов, в отличие от консерваторов, немецкий культурный облик церкви не отталкивает, а привлекает. Из этих приходов выдвинулась значительная группа кандидатов в священнослужители (в основном русских), среди которых много женщин, и они обучаются на пасторов.

Важная сфера деятельности части поместных церквей ЕЛЦ — это дьяконическая работа. В самой ЕЛЦ существует целый институт дьяконических сестер — еще одна сфера женского служения. Они занимаются организацией благотворительной деятельности, присмотром за больными или работой в приютах. Для дьякониц практически обязательно начальное медицинское образование. ЕЛЦ занимается оказанием помощи в закупке лекарств и их распределении. Более того, при церквях ЕЛЦ существуют кризисные службы для пострадавших от насилия, организована работа по борьбе против наркомании и СПИДа.

За десятилетний период существования политика и идеология церкви постепенно эволюционирует. Все три вышеназванных течения не существуют сами по себе, а постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга. Либеральное руководство церкви не заставляет насильно приходы принимать свои идеи, понимая, что это вызовет отторжение. Мало того, оно вынуждено учитывать господствующие среди верующих настроения. В России очень мало женщин-пасторов, на Украине ЕЛЦ уже пошла на то, что запретила женское священство. Церковное руководство очень осторожно внедряет женское священство. Но женщины не прекратили играть заметной роли в деятельности церкви. Они занимаются дьяконической или административной работой.

В немецком лютеранстве традиционно в богослужении большее значение отводится проповеди, а не таинствам. Причем современные либеральные церкви относят к таинствам только два — крещение и причастие. Остальные таинства считаются обрядами, иногда к обрядам относят и первые два. В консервативных церквях и крещение, и причастие рассматриваются как таинодействия. Таинство, по определению Лютера, содержит два определяющих фактора — непосредственное повеление Божие поступать именно так, а не иначе, и элемент видимого мира, через который осуществляется повеление Бога. В таинодействиях же отсутствует второй элемент. Сейчас в ЕЛЦ по вопросу таинств и таинодействий преобладает консервативная точка зрения. Более того, в богослужениях часто умаляется значение проповеди, что нехарактерно даже для фундаментального консерватизма немецкого направления.

В отношениях с братскими общинами тоже происходят качественные изменения. Многие из них перестают существовать самостоятельно или в постоянном противоборстве с руководством. Так как большая часть братских общин находится на Урале и в Сибири и они составляют там основную массу лютеран, то епископ Фолькер Зайлер, находящийся в Омске, в основном занимается ими. С конца 90-х годов официальная позиция церкви заключается в признании права братских общин сохранять свои традиции и убеждения в рамках единой церкви. Зайлер сумел добиться определенных успехов в поисках компромиссов. ЕЛЦ в лице Зайлера стала с уважением относиться к воззрениям пиетистов, по возможности к ним направляются пасторы из российских граждан, причем более традиционных воззрений. В результате этих уступок ЕЛЦ добилась того, что некоторые братские общины стали отказываться от конфессиональной и этнической изоляции. Некоторые из этих общин растут численно и приобрели более открытый характер, например —

приходы в Краснотурынске (пробст Свердловской области — выходец из братских общин Август Крузе) и Перми (пробст Давид Рерих). Конечно, ситуация не повсеместно столь радужная для ЕЛЦ. Во многих регионах продолжают существовать традиционные общины, не желающие идти на сотрудничество с руководством ЕЛЦ. Центр “непримиримых” — г. Прокопьевск (в начале 90-х годов движение братских общин против признания ЕЛЦ возглавлял Альфред Роттермель, в 1996 г. он выехал на жительство в Германию, но дело его живет). Большинство общин Кемеровской области, а также значительное число общин Алтайского края и Новосибирской области не только не вступают в ЕЛЦ, но категорически отказываются от каких-либо контактов с ее представителями. Есть единичные случаи присоединения братских общин к церкви Ингрии (Саратов, Минусинск, Абакан, Саяногорск).

Определенное значение для ЕЛЦ имеют отношения с лютеранскими церквями Латвии и Эстонии. С церковью Латвии традиционно очень крепкие связи, обе церкви продолжают сотрудничать в области образования, подготовки священнослужителей. Часть общин лютеран-латышей, проживающих в России, при перерегистрации 1998–2000 гг. влилась в ЕЛЦ, но им позволяют поддерживать отношения и с “материнской” церковью. Иные отношения сложились с церковью Эстонии: их скорее можно назвать дипломатическими, так как никаких совместных проектов не имеется.

Наиболее продуктивные связи установились с церковью Миссури-Синод: последняя не просто участвует в обучении студентов в семинарии, но и помогает финансовыми средствами для реставрации и покупки зданий поместных церквей.

Наиболее сложные отношения с церковью Ингрии, второй по величине лютеранской церковью в России. Изначально между церквями было установлено сотрудничество как на уровне руководства по вопросам совместных благотворительных проектов, обучения кадров и т. д., так и на поместном уровне между отдельными приходами. Однако со временем отношения охладели. В ЕЛЦ стали отмечать случаи перехода верующих в церковь Ингрии, где они надеялись найти “более глубокую теологию”. Поддерживаются отношения по вопросам дьяконической работы. Ранее эти две церкви объединяла общая цель создания экуменического движения, они совместно раз или два в год организовывали экуменические недели, куда приглашали представителей различных религий. Последние несколько лет это движение пришло в упадок.

Отношения с РПЦ бесконфликтные, но и сотрудничество в большинстве регионов не складывается (хотя есть исключения —

Санкт-Петербург, Волгоград и др.). В Москве лютеранский приход и городские власти делают попытки установить сотрудничество в сфере медицинско-благотворительной деятельности, в вопросе выделения дополнительных средств со стороны властей на реставрацию храмов. В некоторых других регионах между лютеранскими приходами и властями складываются отношения в области социальной работы и благотворительности — в Омске, Красноярске, Волгограде и др.

Практика установления отношений с другими церквями и властями осложняется тем, что ЕЛЦ находится в сильной зависимости от Евангелической церкви Германии. Но тем не менее ЕЛЦ представляет собой весомую силу не только в качестве традиционной, имеющей многовековую российскую историю церкви, но и в качестве одной из крупнейших религиозных организаций современной России. Ее рост продолжается благодаря приходу новых верующих, у которых кто-то из предков был лютеранином, а также за счет все более растущей категории «ищущих» русских. Безусловно одно — церковь стала своеобразным русским явлением, отличным от общеевропейских аналогов.

Численность

Руководство ЕЛЦ оценивает число своих приверженцев ориентировочно в 200 тыс. чел., приходов — около 350. Однако в это число включают все братские общины (сколько из них хотя бы формально признают авторитет ЕЛЦ — неизвестно).

Распределение по стране

Архиепископ Георг Кречмар. Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 22–24. Тел.: (812) 3112423, 3142653 (канцелярия).

Епископат Европейской части России:

Епископ Зигфрид Шпрингер. Адрес офиса: г. Москва, Старосадский пер., 7/10. Тел.: (095) 924-02-60, 928-53-36.

1. Московское (центральное) пробство (Москва и Московская область, Калуга, Ярославль, Смоленск). Пробст Владимир Кюнтцель. Адрес: см. офис в Москве. Тел.: 928-32-62, 928-58-20.

2. Калининградское пробство. Пробст Вольфрам Эрхардт. Адрес: 236010, г. Калининград, пр-т Мира, 105. Тел.: (0112) 55-61-12, 55-64-01, факс: 66-62-33.

3. Волгоградское пробство (к нему же относится Астрахань). Пробст Дитрих Хальман. Адрес: 400026, г. Волгоград, ул. Виноградная, 8-10. Тел.: (8442) 67-05-93.

4. Пробство Самары. Пробст Рольф Байрас. Адрес: 443099, Самара, ул. Куйбышева, 117/115. E-mail: rolfbareis@geasnet.ru.

5. Ульяновское пробство. Пробст Денке Фридрих. Адрес: нет. Тел.: (8422) 32-15-57, 32-15-66. E-mail: alfriede@hr.ru.

6. Саратовское пробство. Пробст Александр Шнайерманн. Адрес: 410002, г. Саратов, ул. Комсомольская, 31-4. Дом. тел.: (8452) 26-33-37, факс: 24-87-02.

7. Башкирское пробство. Центр г. Уфа. Пробст Сергей Гольцват.

8. Краснодарское пробство. Пробста нет.

9. Пермское пробство. Пробст Давид Рерих. Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Горького, 38. Тел.: (3422) 12-05-84, факс: 120584, 445333.

10. Ижевское пробство. Пробст Гаральд Вогау. Адрес: 426000, г. Ижевск, ул. Майская, 8-119. Тел.: (3412) 43-16-09.

11. Оренбургское пробство. Пробст Иннеса Тирбах. Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, 20. Тел/факс: (3532) 52-92-78.

12. Сыктывкарское пробство (к нему относятся Ухта и Воркута). Пробста нет. Контакт: старший брат Эрнст Самуилович Фиршбах. Адрес: 167023, г. Сыктывкар, ул. Старовского, 28-49.

13. Северо-Западное пробство. Пробст Эрих Кристофф. Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 22-24. Тел.: (812) 311-24-23.

14. Казанское пробство. Пробст Кристиан Германн. Казань, ул. Карла Маркса, 26. Тел. церкви: 38-59-94.

Епископат Сибири и Средней Азии.

Епископ Фолькер Зайлер. Адрес центрального офиса: г. Омск, ул. Рождественского, 2/1. Тел.: (3812) 403-753, 414-790, факс: 402590 (секретарь — Татьяна Муромцева).

1. Пробство Алтайского края. Пробста нет.

2. Кемеровское пробство. Пробста нет.

3. Пробство Красноярского края. Пробст Рудольф Блюмке. Адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 16А-109. Тел.: (3912) 448-568, факс: 440-160. E-mail: rubl@online.ru.

4. Новосибирское пробство. Пробста нет.

5. Омское пробство. Пробста нет (обязанности исполняет епископ).

6. Пробство Свердловской области. Пробст Август Крузе. Адрес: 624460, г. Краснотурьинск, ул. Микова, 2-2. Тел/факс: (34314) 37-1-98, тел.: 26-9-22.

7. Пробство Тюменской области. Пробст Отто Троссель. Адрес: 627180, пос. Упорово, ул. Каратаева, 23/1.

8. Пробство Томской области. Пробста нет. Адрес: 636161, пос. Кожевниково, ул. 8 Марта, 1. Тел.: (38244) 22047.

9. Челябинское пробство. Пробста нет.

10. Приморское пробство. Пробст Манфред Брокманн. Адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Володарского, 8а, 8. Тел.: (4232) 269025, 262304, факс: 221454. E-mail: broc-mann@mail.primorye.ru.

Национальный состав

65 % — русские немцы, около 30 % — русские, небольшое количество эстонцев и латышей.

Средства массовой информации

С 1993 г. постоянно выходит журнал "Вестник" (Der Bote) на русском и немецком языках, тир. 5000 экз. Главный редактор Хайке Вальтер, русского издания — Арина Шепелева. Адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 22-24. Тел.: (812) 311-46-89, факс: 3102665. E-mail: bote@elkras.convey.ru.

Учебные заведения

Семинария в Новосаратовке под Санкт-Петербургом существует с 1997 г. Ректор — Штефан Редар. Курс обучения 3-годичный очный. Около 15 студентов. Тел.: (812) 441-17-30.

Финансирование

Поместные церкви находятся на самофинансировании в вопросах, касающихся коммунальных платежей и других текущих затрат.

Зарплата пасторам, реставрация и постройка церквей, издание журналов осуществляется в основном за счет финансовой помощи "братских" поместных церквей Германии и миссионерских организаций церкви Миссури-Синод. Иностранная финансовая помощь составляет около 70 % консолидированного бюджета ЕЛЦ.

Библиография

Бобылев А. История и правовое положение Лютеранской церкви в России до 1917 г. // Наша Церковь. Журнал для евангелическо-лютеранских общин в России / Евангелическо-лютеранская церковь в России. 1996. № 3–5. С. 43–51.

Вебер В. Советские немцы: сохранить веру вопреки судьбе. — "На пути к свободе совести". / Сост. и общ. ред. Д. Е. Фурмана и о. Марка (Смирнова). М., 1989.

Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов. М. 1997.

Из истории Евангелическо-лютеранской церкви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии. СПб., 1996. Т. 1.

Курило О. В. Очерки по истории лютеран в России (XVI–XX вв.). М., 1996.

Лиценбергер О. А. Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (1917–1938). М., 1999.

Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦИ)

Составлено в мае 2000 г. Авторы: А. Стёпина, С. Филатов. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

ЕЛЦИ по своему устройству является церковью епископально-синодальной. Во главе стоит епископ. Он выбирается Синодом (отстранение возможно либо в случае добровольного сложения полномочий либо по признанию Синода как не соответствующего должности). Епископ является главой церкви и контролирует выполнение постановлений высшего органа — Синода. Синод собирается один раз в 2 года и состоит из представителей общин и духовенства (последних не должно быть больше одной трети) и решает все самые важные проблемы, определяет идеологическую и материальную политику церкви. Между созывами Синода действует Синодальный совет из 15 человек выборных. Синодальный совет решает канцелярские, кадровые и финансовые дела. Поместные церкви объединяются в пробства (сродни благочиниям) для внутренней координации деятельности приходов.

Приходы в ЕЛЦИ обладают большой долей автономии. Пастор, назначенный епископом, может быть отвергнут прихожанами. Его основная задача — осуществление богослужения. Для организации небогослужебной деятельности существует большой совет общины, собирающийся 4 раза в год, и председатель общины (он всегда из мирян). Такая автономия общин и пробств отнюдь не означает плохую организацию церкви. С общинами достаточно легко поддерживать связь, так как они не столь многочисленны, как в ЕЛЦ, и теологически едины. К тому же Синод планирует общую деятельность церкви, и если большинство представителей поместных церквей приняли ее, то общины должны следовать решению Синода.

В мировое лютеранство церковь Ингрии входит в качестве автокефальной. Она является членом Всемирной лютеранской федерации, включающей около 270 различных церквей. ЕЛЦИ имеет на конференциях, проводимых раз в 4 года в Женеве, своих собственных представителей с полным правом голоса.

Епископом является Арре Куукауппи (гражданин России). Адрес офиса: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 8. Раб. тел.: (812) 312-82-89 (ст. секретарь Биргита Лахти). Ответст-

венный за русскоязычные приходы — пастор Сергей Прейман. Раб. тел.: (812) 323-33-17.

Краткая история

Церковь Ингрии принадлежит к скандинавской ветви лютеранства. Она отделилась от немецкой ветви практически сразу же по возникновении лютеранства как учения. Исторически к моменту начала Реформации потребность в изменении католической церкви ощущалась европейским обществом столь сильно, что идеи Лютера получили активное и широкое распространение не только внутри Германии, но и за ее пределами: в Австрии, Венгрии, части Франции. Быстрее всего этот процесс проходил в Скандинавских странах, и прежде всего в Швеции.

Если в других странах католическая церковь старалась противодействовать новому учению и заручилась в этом поддержкой светской власти (в Германии, на родине Лютера, его Аугсбургское исповедание веры было отклонено императором в 1530 г. под давлением Контрреформации и принято только в 1555 г. после кровопролитной войны), то в Швеции в те же 1530-е годы лютеранская Реформация была проведена мирным путем.

В Швеции (а потом и других Скандинавских странах) с переходом епископата в лютеранство сам порядок богослужения сохранил свою близость к католическому. В отличие от немецких лютеран, в скандинавских церквях большое значение уделяется таинствам с их подчеркнuto мистическим характером. В наши дни тяга к средневековым формам богослужения в скандинавских церквях даже усилилась. В 90-е годы в церкви Финляндии, а затем и в церкви Ингрии стала практиковаться так называемая Туомас (Фома)-месса. Во время Туомас-мессы используются иконы, свечи, средневековые песнопения, в Туомас-мессе присутствуют элементы католической и православной традиций.

В то же время скандинавские лютеране полностью и безоговорочно приняли в качестве канонического документа церкви "Книгу согласия", которая состоит из "Большого катехизиса" и "Краткого катехизиса" Лютера, Шмалькальденских статей и "Формулы согласия" появившихся позже.

Вместе с тем не только облик богослужения отличается от немецкого. В своих современных официальных документах лютеранская церковь Финляндии утверждает свое преемство и органическую связь со средневековой католической церковью. Скандинавские церкви считали и считают, что они сохранили апостольскую преемственность. Эта доктрина, с одной стороны, подтверждала легитимность церкви, а с другой — отделила ее от влияния Герма-

нии, тем самым дав возможность богословию развиваться достаточно самостоятельно.

Эти факторы сделали церкви скандинавской ветви лютеранства менее восприимчивыми к новым веяниям. Либерализация, охватившая протестантские церкви Европы и Америки с XIX в., смогла проявиться здесь лишь после Второй мировой войны, да и то не сразу. Например, женское священство было принято в Швеции только в 1960 г., а в Финляндии в 1988 г., причем этот шаг вызвал в ответ заметное консервативное сопротивление. В Финляндии даже выделился ряд общин, которые в соединении с автономными церквями выступают против политики официальной церкви, считая ее противоречащей Библии и самому церковному уставу. Однако часто церковь Ингрии в своих оценках явно преувеличивает степень и значение консерватизма в скандинавском лютеранстве.

Лютеранство в России, как и во всей Европе, имеет более чем 400-летнюю историю. Распространялось оно разными путями, причем в разных формах — и германское, и скандинавское одновременно. Основой церкви Ингрии стали приходы финских переселенцев в волости Северной Ингрии (между рекой Нарвой и северо-западным побережьем Ладожского озера), возникшие в XVI в. во время войн России и Швеции при Иване Грозном. Самым ранним является упоминание о приходе Лембलोво, которое датируется 1611 г. Примерно в это же время возникает приход из финско-шведских военнопленных в Нижнем Новгороде.

В 1641 г. на землях Ингерманландии известна самостоятельная церковная епархия во главе с суперинтендантом в Нарве. Эти земли в ходе войн не раз переходили из рук в руки, пока окончательно не вернулись под скипетр России при Петре I. К этому времени здесь насчитывалось 28 приходов, имеющих многочисленные капелланские филиалы. Таким образом, Россия получила лютеранскую церковь, уже имеющую развитую инфраструктуру. При основании новой столицы в 1703 г., Санкт-Петербурга, Петр I с самого начала разрешил организовать шведско-финский приход (город располагался в местности с преобладающим большинством населения лютеранского исповедания). Этот приход взял на себя руководящую роль, а его основатель Якоб Майделин указом царя был назначен пробстом лютеранских приходов Ингрии. В дальнейшем на основе этого прихода возникла церковь св. Марии, которая и поныне является кафедрой ЕЛЦИ.

Финская церковь пользовалась широкими правами и в качестве самостоятельной была занесена в "Устав иностранных исповеданий" времени Петра I. Она являлась более многочисленной и

влиятельной, нежели уже существовавшая немецкая церковь. Приоритет финской церкви продержался до начала XIX в. Однако ситуация начала меняться при Екатерине II, которая, будучи заинтересованной в немецких переселенцах, давала широкие религиозные права и проводила политику благоприятствования немецким лютеранам.

Государство стремилось лучше контролировать разрозненные лютеранские общины. Уже в конце XVIII в. император Павел делал попытки упорядочить управление всеми лютеранскими приходами. В 1819 г. Александр I создал для руководства всеми лютеранскими приходами Российской империи консисторию. Ее главой был назначен епископ финского города Порво Захария Сигнеус с титулом епископа Петербургского (к тому времени церковь Ингрии имела лучшую организацию, нежели немецкие лютеране, хотя и меньшую численность). В 1832 г. была создана Евангелическо-лютеранская церковь в России (ЕЛЦР) с единым уставом. Единый устав позволял насильственно объединить разные течения, что стало причиной неизбежных конфликтов. Например, согласно учению скандинавских лютеран, главой церкви не могло быть светское лицо, однако принятый устав провозглашал главой церкви императора. Имелись также расхождения в богослужении. Управление церковью перешло к немцам, но в уставе были зафиксированы три автономных ингерманландских пробства: Северное, Восточное и Западное. На протяжении почти столетней истории ЕЛЦР эти пробства существовали очень замкнуто, не соглашаясь влиться в общую структуру.

Ситуация изменилась после революции 1917 г. Руководство ЕЛЦР пребывало в растерянности и утратило контроль над церковью. Многие лютеране, особенно немцы, эмигрировали. Финские пробства в этих условиях решили выйти из общей структуры, и в январе 1919 г. было создано правление ингерманландских финских приходов. В сентябре того же года церковь Ингрии была объявлена независимой и зарегистрирована как "Комитет финских евангелическо-лютеранских общин". В условиях растерянности и разобщенности Комитет имел достаточно четкую организацию, что позволило ему активно собирать вокруг себя приходы.

В 1921 г. глава Комитета Феликс Реландер стал епископом. Это подготовило почву для воссоздания 4 сентября 1923 г. "Финской евангелическо-лютеранской церкви северо-запада СССР". Но новая церковь так и не смогла достичь расцвета. Период с 1928 по 1938 г., отмеченный ужесточением религиозного законодательства, оказался временем заката для официальной дея-

тельности церкви. После 1937 г. практически все пасторы попали в лагерь и погибли, их судьбу разделили многие активные миряне.

После 1938 г. церковь прекратила свое официальное существование (без акта о закрытии), но все же продолжала действовать в катакомбных условиях. Финны сохраняли свою веру внутри семей, проводили чтения Библии в домашних условиях, старались поддерживать отношения между собой. Однако и катакомбному существованию вскоре был положен конец. Ингерманландцы были одними из первых, кто подвергся депортации. Их выслали с исконных мест (Ленинградской области и Карелии) в Сибирь, Среднюю Азию и на Кольский полуостров. С 1938 по 1945 г. было выслено 90 % финнов. В этих условиях, лишённые пастора и церковного общения, прихожане постепенно отпадали от церкви.

Возрождение началось в 1950-х годах, когда после присоединения к Эстонской лютеранской церкви ингерманландских прихожан стали создаваться финские приходы. Своим возникновением общины были обязаны двум финским пасторам, вернувшимся из лагерей, — Пааво Хайме и Иване Вассель. Они подготовили около 50 проповедников, в основном женщин, которые взяли на себя установление и поддержание связей с различными регионами. Пааво Хайме крестил Арво Сурво, который сыграл большую роль в дальнейшей истории церкви. После смерти Сталина в 1953 г. карелы и финны стали активно возвращаться (в основном в Карелию, куда прибыли десятки тысяч финнов). Дело возрождения церкви, начатое Хайме и Васселем, получило широкое распространение, и после их смерти исполнение треб взяли на себя миряне.

В 1960 г. эстонский пастор Эльмер Куль начал проводить в Нарве богослужения на финском языке. Сами миряне стали активной выступать за свои права, они писали многочисленные петиции, где просили разрешения создавать собственные приходы. В 1969 г. было получено разрешение на строительство церкви в Петрозаводске. Общине выделили землю на окраине города, но не позволили иностранцам оказать финансовую помощь в строительстве. В 1970 г. церковь была открыта и освящена (ее здание было составлено из строительных вагончиков). Создававшаяся финская церковь действовала внутри эстонской, пасторы учились в эстонских семинариях. Так выучился и Арво Сурво, который сыграл ведущую роль в возрождении церкви Ингрии.

В результате переговоров в Хельсинки (1971–1975 гг.) СССР, подписав соглашения по правам человека, вынужден был дать под давлением мировой общественности больше прав депортированным народам. В 1977 г. открылся финский лютеранский приход в

Пушкине под Ленинградом, причем государство не просто выделило землю под церковь, а вернуло здание бывшей лютеранской церкви. Арво Сурво сыграл очень деятельную роль в возрождении прихода. Став дьяконом, а с 1981 г. — пастором, он вывел финских лютеран из подполья, добившись их легализации и автономии внутри эстонской церкви. В 1987 г. Арво Сурво открыл еще один приход в Губаницах, откуда родом, пастором которого является до сих пор. В последующие два года его стараниями в Ленинградской области возникло еще около десяти церквей, которые административно подчинялись церкви Эстонии.

Арво Сурво оказал значительное влияние не только на церковь Ингрии, но и на все лютеранское движение в России. В интеллигентской среде Санкт-Петербурга он сумел зародить интерес среди русских к лютеранству, устраивал живые обсуждения учения. Под его влиянием сформировалась идея самостоятельной лютеранской церкви в России. В 1989 г. А. Сурво распространил манифест о возрождении независимой церкви Ингрии. Этот шаг испортил отношения с эстонской церковью, выразившей недовольство прецедентом самовольного разрыва. Однако после распада СССР церковь Эстонии была вынуждена признать отделение церкви Ингрии. А. Сурво активно участвовал и в формировании идеологии церкви Йозефа Баронаса, куда обращалась русская образованная молодежь, находившаяся под впечатлением идей Сурво.

Особенности вероучения и современное положение

Самостоятельная церковь Ингрии была создана в 1989 г. Несмотря на годы небытия, она сумела сохранить историческую и идеологическую преемственность. В первые годы существования на нее сильное влияние оказывали миссионеры и приглашенные пасторы из Финляндии (финансирование и поныне на 50 % осуществляется из-за рубежа). Однако церковь Ингрии не утратила идеологической самостоятельности. Говоря о связях с Финляндией, следует учитывать, что сотрудничество и финансовая помощь осуществляется в основном через общества мирян, а не через контакты с руководством церкви Финляндии. Поэтому свое влияние на российских лютеран-ингерманландцев оказывает не только господствующее умеренно-либеральное течение, но и лестедиане, и консерваторы-диссиденты, и лютеране-харизматы (в Швеции и Финляндии существует влиятельное пятидесятническое движение внутри лютеранских церквей, что также отличает в наши дни скандинавское лютеранство от немецкого).

Ингерманландцы, выйдя из подчинения одной церкви, отнюдь не собирались подчиняться другой. С самого начала было огово-

рено создание автокефальной церкви, которая была официально зарегистрирована 14 сентября 1992 г.

Церковь Ингрии на правах самостоятельной входит во Всемирную лютеранскую федерацию, где имеет своих представителей с полным правом голоса. Первым епископом церкви был миссионер из Финляндии Лейно Хассинен, который принимал ее особенности, не стараясь навязать свою политику. Как только в России появился человек, обладающий достаточной подготовкой и образованием, Л. Хассинен в 1996 г. оставил свою кафедру, и епископом стал Арре Куукауппи. Однако до сих пор во всех приходах с большим уважением относятся к бывшему епископу и прислушиваются к его мнению, видя в нем своего единомышленника.

В организации церкви Ингрии удивительным образом сочетается не слишком сильная централизация (как в ЕЛЦ) и в то же время гораздо большая четкость управления. Во главе церкви стоит епископ, который самостоятельно решает текущие проблемы. В то же время каждая поместная община обладает известной долей свободы, в ее управлении большую роль играют советы общин, обладающие автономией по многим вопросам. Жесткое подчинение общин центру отсутствует, но руководство обеспечивает взаимодействие всех приходов через Синод.

Церковь Ингрии заложила основу русского лютеранства. Есть общины, где ингерманландцев большинство, но в среднем они составляют около $\frac{1}{3}$ верующих. Объясняется это политикой церкви, которая не замкнулась на своем этносе. Ведение службы по церковному уставу осуществляется на языках тех национальностей, представители которых присутствуют в храме. Поэтому богослужения ведутся отдельно и на финском, и на русском, и на мордовском, и на коми языках. Возникшие в 90-е годы национальные мордовские и коми приходы рассматриваются некоторыми их членами как основа для будущих мордовской и коми лютеранских церквей. В Санкт-Петербурге в церкви св. Михаила был восстановлен русскоязычный приход, его пастором назначен Сергей Прейман. С. Прейман выполняет обязанности ответственного за русскоязычные приходы во всей церкви.

Церковь ведет миссионерскую деятельность, обеспечивает выезды по Сибири и Уралу (массовая евангелизация при этом отрицается). Были созданы не только русские приходы, но и национальные миссионерские общины в Саранске, Йошкар-Оле, Сыктывкаре. Конфликтов на этой почве с властями и РПЦ пока не возникало. Церковь Ингрии еще не очень сильна, и деятельность ее не всегда заметна.

Численность церкви постепенно растет, в последние несколько лет довольно быстро. Пасторы приходов ЕЛЦ отмечают факты перехода их членов в церковь Ингрии и не могут вспомнить ни одного случая обратного перехода. Привлекает новых членов специфика богословского учения. По сравнению с ЕЛЦ оно намного более однородно и целостно.

Церкви Ингрии чужды идеи общеевропейского либерализма. Например, дьякон Александр Лауга считает "так называемый либерализм порождением безверия". По его мнению, либерализм приводит к тому, что приходящие в церковь люди желают видеть лишь оправдание своим грехам, они не стремятся духовно очиститься и возвыситься, не создают тем самым из Дома Божьего образ Мира. Тезис о неприятии женского священства как противоречащий Священному Писанию и нарушающий апостольскую преемственность является одним из важных принципов. Церковь Ингрии не только не признает женское священство и однополые браки и гомосексуализм, но считает это бесспорным грехом. Эти признаки являются общими для всех консервативных лютеранских церквей.

В то же время церковь Ингрии отличает от ЕЛЦ отношение к богослужению и понимание таинств. Главным в богослужении является исповедание грехов и совершение таинств (их два — причастие и крещение), а не проповедь, как в других церквях. Именно потому так важна литургия и ее оформление (сейчас возвращаются к полному, а не сокращенному богослужению, которое существовало в конце XIX в.). В богослужении очень важна мистическая сторона.

Богословие не сконцентрировано на чтении и изучении только Библии и трактатов Лютера, но включает изучение трудов Отцов Церкви (как восточных, так и западных) и других религиозных сочинений. Поэтому не случайно, что большинство новообращенных являются людьми образованными и размышляющими.

В общинах хорошо поставлена работа с детьми и молодежью. В среднем в каждой общине Петербурга около 80 детей постоянно занимаются в библейских школах. Молодежь устраивает спектакли и концерты, участвует в благотворительности. Общины имеют один или даже несколько хоров. Активная внутренняя жизнь общин привлекает новых прихожан, и пасторы с удовольствием отмечают, что в их приходах нет преобладания людей пенсионного возраста. Все это говорит об активности церкви, о перспективах развития. Уже сейчас в городах средняя численность общин более 400 человек (община в Москве считается маленькой, что отчасти

можно объяснить отсутствием в столице исторических корней финского лютеранства).

При всей гибкости политики церкви по отношению к различным национальностям она тем не менее не смогла избежать внутренних конфликтов. Самым заметным и уже довольно долго не прекращающимся является конфликт с карельскими лютеранами. Последние желают получить самостоятельность и организовать автономную церковь. Объясняется это спецификой Петрозаводского пробства. В Петрозаводске очень сильно влияние церкви Финляндии, она постоянно вмешивается во внутренние дела общины. Петрозаводская община одновременно является центром пробства, и через нее церковь Финляндии пытается навязать свою политику. Карелы требовали автономии. В то же время руководство церкви Ингрии пока не собирается идти на какие-то уступки. В результате 14 приходов, состоящих из этнических карел, в 1998 г. создали самостоятельную Карельскую евангелическо-лютеранскую церковь.

С руководством ЕЛЦ у церкви Ингрии отношения достаточно прохладные (в силу либеральной направленности первой). Были попытки наладить отношения между приходами двух церквей, но они так и не двинулись дальше взаимовежливого приглашения друг друга на праздничные мероприятия. Наиболее плодотворные отношения установились с лютеранской церковью Миссури-Синод, стоящей на позициях теологического консерватизма. Обе церкви не акцентируют внимание на организационных и богослужебных различиях. Миссури-Синод является неепископальной церковью и ведет свое происхождение из германского пиетизма. Но обе церкви признают все эти различия несущественными. Церковь Миссури-Синод видит свою задачу в упрочении консервативных тенденций в лютеранстве, поэтому всячески поддерживает проекты церкви Ингрии. Они имеют сходные позиции по вопросу о необходимости всестороннего изучения Библии и признания ее непреложного авторитета. Церковь Миссури-Синод помогает с изданием литературы, обучением пасторов, оказывает финансовую помощь. Сейчас устанавливаются дружественные отношения с церковью Латвии. Латвийская церковь постепенно переходит на богослужение по скандинавскому образцу и занимает консервативную теологическую позицию.

Отношения с РПЦ бесконфликтные, несмотря на миссионерскую деятельность ингерманландцев. Обе церкви установили сотрудничество на основе дьяконической работы. В Санкт-Петербурге совместно с Петербургской епархией РПЦ создан

межцерковный дьяконический совет. Его главой назначен Сергей Прейман. Разрабатываются совместные медицинские и благотворительные проекты.

Федеральные и, как правило, местные власти уважают права церкви Ингрии. Серьезных конфликтов с властями у церкви не было. Церковь допускает военную службу, не побуждает к отказу от гражданских прав и признает законодательство. Она без каких-либо проблем прошла перерегистрацию еще в сентябре 1998 г. За последнее десятилетие церковь Ингрии увеличивала свою численность быстрыми темпами, привлекая и русских, и представителей других национальностей. Внутренние проблемы церкви в какой-то степени связаны с быстрым ростом ее численности, когда сталкиваются интересы разных социальных и образовательных групп верующих. Большинство проблем удается преодолеть благодаря действительной, а не декларируемой автономии отдельных приходов и пробств.

Церковь Ингрии активно участвует в движении русского лютеранства, стремится занять в нем главенствующее положение. По-видимому, в ближайшем будущем ее общины будут появляться в разных регионах. Это сделает политику церкви более разнородной. Уже сейчас, являясь второй по величине лютеранской церковью в России (после ЕЛЦ), церковь Ингрии обладает практически равным с ней авторитетом.

Численность

В 2001 г. более 20 тыс. прихожан, которые объединены в 52 прихода.

Распределение по стране

Кафедральный собор св. Марии. Епископ Арре Куукауппи. Раб. тел.: (812) 312-82-89 (секретарь — Биргита Лахти). Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, 8. Тел.: (812) 3128339, факс: 314-71-61.

1. *Олонец*. Дьякон Кьести Малми. Адрес: 18600, Карелия, Олонец, ул. Мичурина, 14. Тел.: 8-26575, 265 90.

2. *Борисоглебск*. Дьяконы Сергей Васильев, Михаил Старилов. Адрес: 397140, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 16А-65. Тел.: 8-0735431056.

3. *Халаканга*. Дьякон Иван Хуттер. Адрес: 188652, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Юкки, Леншоссе, 1. Тел.: (8-270) 52195.

4. *Гатчина*. Дьякон Вейно Куости. Адрес: 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, проспект 25 Октября, 39. Тел.: (8-271) 11031, (8-271) 3-85-67(fax).

5. *Линнолово*. Дьякон Виктор Тикканен. Адрес: 188301, Ленинградская обл., Ломоносовский район, округ Аннино, дер. Линнолово, ул. Октябрьская, 69. Тел.: (8-271) 6-64-40, факс: 146-22-47.
6. *Ямбург*. Дьякон Тимо Контио. Адрес: 188450, Ленинградская обл., ул. Строителей, 3-30. Тел.: (8-275)33499, 25071(tlf).
7. Церковь св. Иоанна. Дьякон Сергей Татаренко. Адрес: 188918, Ленинградская обл., Выборгский район, п. Советский, ул. Советская, 47-42. Дом. тел.: 213-28-15.
8. *Йошкар-Ола*. Пастор Юха Валиахо. Тел.: (8-3622) 73-42-00. Дьякон Н. Якимов. Адрес: Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Октябрьская. Факс: (8-8362)–63-44-43.
9. *Каннельярви*. Пастор Александр Нехавьядович. Адрес: 188850, Ленинградская обл., Челодуская волость, п. Победа. Дьякон Андрей Околыцин. Адрес: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., 7-5-108. Тел.: (8-812)394 31 98.
10. *Колпино*. Дьяконы Иван Хуттер (8-270) 791-70, Сергей Шилкин. Адрес: 188680, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Колпино, 25. Тел.: (8-270)72086.
11. *Кемь*. Контакт — Импи Киевилайнен. Адрес: 186600, Карелия, г. Кемь, ул. Ленина, 3-90.
12. *Приморск*. Пастор Йорма Каллио. Адрес: 188910, Ленинградская обл., г. Приморск, Выборгское шоссе, 3-80. Тел.: 8-278/75378.
13. *Колпаны*. Староста Арво Сойтту. Адрес: 188350, Ленинградская обл., Гатчина, М. Колпаны, Центральная, 1. Тел.: (8-271) 61513.
14. *Кондопога*. Пастор Ойва Гуянен. Староста Ойва Хайянен. Адрес: 186200, Карелия, Кондопога, Октябрьское шоссе, 25-33. Тел.: (8-81451)50200, 049-397 341.
15. *Костамукша*. Староста Ари Хуотари. Адрес: 186963, Карелия, Муезерский район, Тикса, ул. Лесная, 24.
16. *Красноярск*. Дьякон Даниил Соболев. Адрес: 660097, Красноярск, ул. Озерная, 41. Тел.: (8-3912)27-00-08.
17. *Губаницы*. Пастор Арво Сурво. Дьякон Симо Смирнов. Адрес: 188417, Ленинградская обл., Волосовский район, дер. Губаницы. Тел.: 8-273/24160.
18. *Москва*. Церковь Св. Троицы. Пастор Игорь Алисов. Адрес: 127427, Москва, ул. Ботаническая, 7-58. Тел/факс: (8-095) 2102519.
19. *Мурманск*. Дьякон Симо Смирнов. Адрес: 183052, Мурманск, пр. Кольский, 176/1-38. Тел.: (8-8152) 310060, 590768, (8-273) 324160.
20. *Усть-Луга*. Дьяконы Сеппо Кульу, Марти Лахти. Адрес:

186472, Ленинградская обл., Кингисеппский район, районная область Усти-Луга, п. Ленрипа, 18а-9. Тел.: (8-275) 711-32, 713-79.

21. *Нижний Новгород*. Дьякон Ярослав Бойченко. Адрес: 603006, Нижний Новгород, ул. Горького, 149А-6. Тел.: (8-312) 354324.

22. *Омск*. Председатель прихода Иван Сеппенен. Дом. адрес: 664113, Омск, ул. Востречова, 7/2-63. Дом. тел.: 42-37-97. Адрес церкви: 603104, Омск, ул. Медицинская, 9/25.

23. *Петрозаводск*. Пастор Виктор Гриневиц. Дом. тел.: (8-8142) 75-26-51. Адрес церкви: 185034, Карелия, Петрозаводск, ул. Гвардейская, 59. Тел/факс: (8-8142) 52-60-40.

24. *Питкяранта*. Пастор Рейно Летонсаари. Председатель прихода Лаура Анкудинова. Дом. адрес: 186810, Карелия, Питкяранта, ул. Ленина, 13-14. Тел.: (8-81433) 35303.

25. *Пушкин*. Пастор Виктор Воронцов. Адрес: 189620, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Пролеткульта, 4. Тел.: 470-77-63.

26. *Петербург*. Церковь св. Михаила. Пастор Сергей Прейман. Адрес: 199053, Санкт-Петербург, Средний пр., Васильевский Остров, 18. Тел.: (812) 143-17-04.

27. *Рощино*. Дьякон Андрей Кудряшев. Адрес: 188820, Ленинградская область, Рощино, платформа 57 км.

28. *Ржев*. Председатель прихода Ю. Д. Климин. Дом. адрес: 172350, Тверская область, Ржев, ул. Коммуны, 50/70-1.

29. *Немецкий евангелическо-лютеранский приход*. Пастор Еро Сеппонен. Адрес: 195176, Санкт-Петербург, ул. Металлистов, 76-190. Тел.: (812) 247-47-11.

30. *Саранск* (Эрзямокшанская лютеранская церковь в изложении Мартина Лютера). Пастор Алексей Алешкин. Адрес: 430010, г. Саранск, ул. Ворошилова, 4-507. Тел.: (8-342) 32-80-22, факс: (8-8342) 72-53-04.

31. *Сегежа*. Дьякон Олаве Раассина. Адрес: 186420, Карелия, г. Сегежа, ул. Спиридонова, 5-9.

32. *Севастьяново*. Пастор Йорма Калео.

33. *Скворичи*. Пастор Еско Ялканен. Адрес: 188351, Ленинградская область, Гатчинский район, Скворичи, дер. Петрово. Конт. тел.: 176-40-28 (Лилия Степанова).

34. *Ховье Пеки*. Адрес: 186139, Карелия, Пряжинский район, п. Ховье Пеки.

35. *Сортавала*. Пастор Райно Летонсаари. Адрес председателя прихода Эино Хивонен: 186750, Карелия, Сортавала, ул. Победы, 11-34. Тел. церкви: 23542.

36. *Сыктывкар* (лютеранская коми община). Пастор Сергей

Елфимов. Адрес: 167023, Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 76-63. Конт. тел.: (8-8212) 451-408 (Надежда Матюшева).

37. *Петербург*. Церковь Крещения. Дьякон Александр Кудряшев. Дом. тел.: (812) 310-21-74. Адрес: 189642, Санкт-Петербург, Белоостров, ул. Центральная, 10. Тел.: 231-31-68.

38. *Токсово*. Пастор Еско Хаапалаинен. Адрес: 188664, Ленинградская область, Всеволожский район, Токсово, ул. Советов, 35. Тел/факс: (8-270) 57133.

39. *Зална*. Пастор Юхо Паккари. Адрес: 186130, Карелия, Пряжинский район, Зална, ул. Заречная, 4а. Тел.: (8-81422) 9434.

40. *Петербург*. Церковь Успения. Пастор Ирйо Тругг. Адрес: 198325, Санкт-Петербург, М. Горская, 29. Тел.: (812) 149-42-06 (Ольга Бардукова).

41. *Тверь*. Пастор Сергей Шанин. Адрес: 170039, Тверь, ул. Савельевой, 52/2-99. Тел.: (8-0822) 550-697.

42. *Ломоносов*. Дьякон Виктор Тикканен. Дом. тел/факс: (8-269) 615-41. Адрес: 189510, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кирочная, 14. Тел.: 423-19-28, факс: 423-19-29.

43. *Выборг*. Пастор Владимир Дородный. Адрес: 188900, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Пионерская, 6. Тел.: (8-278) 205-13.

44. *Волосово*. Дьякон Леонард Казаков. Адрес: 188410, Ленинградская область, пос. Волосово, площадь Советов, 9-4. Тел.: (8-271) 615-13.

45. *Иркутск*. Дьякон Вячеслав Каптяев. Конт. тел.: (3952) 324861.

46. *Саратов*. Дьякон Ротгар Панчу.

47. *Воронеж*. Дьякон Андрей Сысоев. Конт. тел.: (0732) 489810.

48. *Новосибирск*. Пастор Джефри Торменсен. Тел.: (3832) 465461.

49. *Томск*. Дьякон Павел Левушкан. Тел.: (3822) 78-30-87.

Национальный состав

35 % финны-ингерманландцы, русские, карелы, немцы, а также коми, мордва, мари и небольшое количество эстонцев и латышей, проживающих в России.

Средства массовой информации

С 1991 г. издается журнал "Церковь Ингрии" (на русском и финском языках). Главный редактор — епископ Арре Куукауппи, ответственный редактор — Паас. Адрес: 199053, Санкт-Петербург, Средний проспект, Васильевский остров, 18. Тел.: (812) 328-36-35.

Учебные заведения

Теологический институт (учебно-диаконичкский центр) в Колтушах, под Санкт-Петербургом. Декан — пастор Александр Прилуцкий (первые два года обучение заочное, на третий год очное — пасторский курс).

Финансирование

Примерно наполовину финансируется из Финляндии, от обществ мирян. Церковь Миссури-Синод оказывает поддержку отдельным проектам.

Библиография

Хоренен В. И. Заря надежды: финское лютеранство в России // Религия и демократия. На пути к свободе совести. Вып. 2. / Под. общей ред. С. Б. Филатова и Д. Е. Фурмана / Сост. А. Р. Бессмертный, С. Б. Филатов. М, 1993.

Лютеранская церковь Миссури-Синод (ЛЦМС)

Составлено в мае 2000 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

ЛЦМС является синодальной церковью. Она разделена на 35 районов. Раз в три года избранные представители районов участвуют в Синодальной конвенции, которая избирает президента Синода сроком на 3 года. Президент следит за деятельностью церкви, но не вмешивается во внутренние дела районов, если это не противоречит установлениям конвенции. Также избираются 5 вице-президентов, члены совета директоров и различных советов и комиссий, которые занимаются отдельными сферами деятельности: издание литературы, благотворительность, миссионерская работа и т. д.

ЛЦМС не имеет епископов, все поместные приходы обладают автономностью, они самостоятельно определяют свою внутреннюю политику и призывают пасторов. Однако приходы могут призывать только тех пасторов, которые имеют сертификат обучения и внесены в пасторский список Синода. В каждом районе раз в 2 года проводится свой синод, в котором участвуют по одному пастору и мирянину от общины. Каждый район избирает своих собственных должностных лиц: президента, вице-президентов и совет директоров.

В России ЛЦМС не имеет собственных приходов, здесь работают ее различные организации.

ЛЦМС не является членом Всемирной лютеранской федерации, объединяющей большинство лютеранских церквей в мире. ЛЦМС — крупнейший и наиболее влиятельный член международного объединения консервативных лютеранских церквей — Международного лютеранского собора (Council).

Политику церкви в России определяет миссионерский совет, он имеет двух глав, которые координируют церковную деятельность, — в Москве и Новосибирске. В Москве — Джон Мелк (тел.: (095) 2419009), в Новосибирске — Джеффри Торменсен (тел.: (3832) 465461).

Кроме того, практически самостоятельно действуют организации ЛЦМС:

Лига лютеранских прихожан. Глава — Константин Михайлович Андреев. Тел.: (095) 949-07-07. Работа со средствами массовой информации.

Фонд лютеранского наследия. Глава — Роберт Ран. Издательская деятельность.

"World Relief" — международная система благотворительности.

Краткая история

Непосредственно ЛЦМС — образование сравнительно новое, однако ее духовные истоки имеют глубокие корни. Свое начало ЛЦМС берет в Саксонии (Германия) в первой половине XVII в. Исторически эта область существовала сначала в качестве самостоятельного княжества, а затем до 1815 г. — в виде королевства. Здесь долгое время прочные позиции занимала католическая церковь. Лютеране Саксонии испытывали сильное давление: в XVII в. их принуждали войти в единую лютеранскую церковь, позже пытались объединить с баптистами. Такое положение не устраивало многих лютеран, особенно ту часть, которая выступала против церковной иерархии, за самостоятельность общин. Именно эта часть, избегая слияния с баптистами, решила эмигрировать.

В 1839 г. в поисках религиозной свободы от жестко авторитарного устройства церкви в Германии 750 переселенцев из Саксонии прибыли в США, в Миссури. Под руководством молодого пастора Ц. В. Ф. Вальтера эти эмигранты присоединились к нескольким пасторам, посланным в Америку Вильгельмом Лоэ из Нойендеттельзау (Бавария) с целью образования "Немецкого евангелическо-лютеранского синода Миссури, Огайо и других штатов". Переселенцы из Саксонии стали центрообразующим фактором новой церкви. Постепенно налаживались связи с общинами ближайших штатов, и с 25 апреля по 6 мая 1847 г. состоялось первое, учредительное, собрание Синода. Был разработан его устав, в котором декларировалась самостоятельность общин, право на самоуправление, выбор пастора, отсутствие внутрицерковной иерархии. Редкое единогласие объясняется тем, что даже лютеране, которые изначально таких установок не придерживались, за время существ-

ования в Америке, в условиях неразвитой церковной структуры, привыкли к полной независимости своих общин.

Новый устав приняли 12 пасторов со своими приходами, еще 10 подписали устав в качестве консультативных членов, поскольку их приходы к тому времени не проголосовали за вступление в члены Синода. Из 22 пасторов лишь 4 жили в Миссури, 6 — в Огайо, 5 — в Индиане, 3 — в Иллинойсе, 2 — в Мичигане и 2 — в Нью-Йорке. Всего первые приходы Синода имели в своем составе около 3000 человек. Председателем Синода избрали доктора Вальтера. Уже в тот период была выработана система управления церковью.

Церковь объявлялась синодальной, никакой иерархии духовенства и общин не наблюдалось. Главу церкви выбирал общий Синод, который состоял из пасторов и мирян, глава церкви мог быть избран из тех и других.

Основные проблемы новой церкви были связаны не с организационной структурой, а богословскими вопросами. Все общины, первоначально вошедшие в нее, состояли из немецких переселенцев или их потомков, которые происходили из разных течений внутри немецкого лютеранства. Необходимо было выработать учение, которое объединило бы всех. Пиетизм был отвергнут (он не принимался многими общинами), и решили обратиться непосредственно к основе лютеранства — к тому, что безоговорочно почитали все.

Богословское учение ЛЦМС восходит к вероисповедальным документам — "Книге Согласия", где в самом начале стоят Апостольский, Никейский и Афанасьевский символы веры. В уставе указано, что "Синод и каждый его член *безоговорочно* принимают Писания Ветхого и Нового Заветов как написанное Слово Божие и как единственное правило и норму веры и деятельности ... и все написанное в "Книге Согласия" как истинное и неискаженное изложение Слова Божия". Это поставило Церковь на путь консервативного богословия, которому она следует и поныне.

Установления церкви носят универсалистский характер, что в немалой степени способствует увеличению ее численности. В 1897 г. в церковь входило 685 тыс. человек. К тому времени ЛЦМС достигла потолка прироста: она включала практически все существовавшие немецкие приходы на вышеназванных территориях. Пополнение за счет другого населения и даже других приходов лютеран было затруднено по той простой причине, что, согласно уставу, вся деятельность церкви, в первую очередь богослужебная, должна была вестись только на немецком языке. Вплоть до начала Первой мировой войны ситуация существенно

не менялась, и численность церкви практически не увеличивалась. Церковь замкнулась внутри себя.

Изменения начались в период Первой мировой войны. Связоно это было с тем, что в Америку прибывали новые эмигранты из Германии. Они значительно увеличивали численность приходов и в то же время приносили в их деятельность новые моменты. Кроме того, в самой Америке проявилось резко негативное отношение к Германии и всему немецкому, поэтому в конце войны пришлось пересмотреть устав: богослужения были разрешены не только на немецком, но и на английском языке. Церковь получила возможность привлечения англоговорящих прихожан. В то же время Миссури-Синод активно сопротивлялся угрозе либерализации лютеранства. Сам факт либерализации рассматривался как противоречащий учению Лютера. В годы Первой мировой войны была заложена база образовательной системы Синода.

Самая активная фаза деятельности ЛЦМС наступила после Второй мировой войны, когда церковь начала вести миссионерскую деятельность за пределами США, а также активно вторгаться в политику других существующих в США лютеранских церквей. Миссури-Синод объединил многие англоговорящие приходы, разбросанные по всей территории США. Немецкий язык был выведен из употребления — потомки эмигрантов его практически забыли.

Первоначально в борьбе с либерализмом ЛЦМС объединялась с другими консервативными церквями (например, Висконсин-Синодом), однако достаточно быстро приоритеты сменились, и сотрудничать начали не только с консервативными церквями. Это объясняется довольно прагматично: ограничивая себя рамками консервативного движения, либерализму противостоять сложнее, нежели распространяя свои идеи повсеместно, в том числе в недрах либерализма.

Миссури-Синод все время ищет новые пути распространения лютеранского учения. Он имеет собственный "Издательский дом Конкордия", чьи детские книги серии Arch Book разошлись по всему миру более чем 55-миллионным тиражом. Это издательство считается четвертым по величине из всех протестанских издательств в США. Синод является пионером в сфере радио и телевидения, в настоящее время он работает на старейшей религиозной радиостанции KFUD с центром в Сент-Луисе. Программа "Лютеранский час" выходит в эфир в Северной Америке с 1930 г. и транслирует свои передачи каждую неделю более чем на 110 стран мира. Такая политика приносит свои плоды. Например, в такой стране, как Испания, которая является оплотом католичества, благодаря этим пере-

дачам сейчас быстрыми темпами растет лютеранское меньшинство. Широкое распространение получил подготовленный лютеранским каналом сериал "Это жизнь": он дольше всех в истории телевидения не покидает экраны (в 1992 г. отметил свое сорокалетие).

Хотя идеология ЛЦМС не приемлет женского священства, но это не значит, что она отрицает вообще всякое служение женщин. 45 % работников церкви — это женщины, они активно привлекаются к различным сферам деятельности. Еще в 1942 г. возникла лютеранская женская миссионерская лига, которая играет ведущую роль в поддержке миссионерской деятельности церкви. Именно женская лига подала идею создания углубленного курса по изучению Библии "Свет жизни", получившую широкое распространение. В своей деятельности церковь всегда стремилась охватить различные слои населения. Самым старым направлением миссионерской деятельности церкви является "служение для черных". Практически все афроамериканцы-лютеране являются членами ЛЦМС. "Библиотека для слепых" выпускает проповеди и вероисповедальную литературу. Членами ЛЦМС являются 50 из приблизительно 90 существующих во всех религиозных деноминациях США приходов для глухих.

Официально смена названия на лютеранскую церковь Миссури-Синод произошла в 1974 г. Приблизительно в это же время стали предприниматься усилия по организации миссионерской работы за пределами страны — в Канаде и Бразилии. Миссури-Синод решил создать собственные приходы, и ему это удалось. Однако первый опыт не был достаточно удачным: приходы были малочисленны, более того, они вошли в конфликт с уже существовавшими в этих странах лютеранскими церквями. Впоследствии была выработана более четкая политика работы ЛЦМС за пределами США: ее целью декларировалось не создание собственных приходов в тех странах, где уже существуют лютеранские церкви, а утверждение консервативного лютеранства. В связи с этим ЛЦМС вступает в контакты с церквями, уже действующими в данной стране, помогает им в подготовке кадров и тем самым распространяет свои идеи. Обучение кадров получило приоритетное значение в деятельности церкви, поэтому Миссури-Синод имеет самую развитую систему обучения разных уровней подготовки. Церковь включает 10 университетов, 2 семинарии, 62 школы и самую большую в США систему протестантской начальной школы, куда входят 1786 начальных школ и дошкольных учреждений. Все это позволило численности Миссури-Синода за XX в. вырасти с 685 тыс. прихожан до 2,6 млн человек.

В России Миссури-Синод начал действовать после распада СССР в 1991 г. В страну прибыли первые миссионеры, которые стали искать возможность взаимодействия с другими церквями. Одновременно была развернута работа Лиги лютеранских приходов, которая занялась рассылкой Библий и текстов курсов по библеистике. Было положено начало деятельности Фонда лютеранского наследия, который организовывал перевод и издание литературы. Два основных центра, координирующих работу в России, развернуты в Москве (глава Джон Мелк) и в Новосибирске (глава Джеффри Торменсен). В начале 90-х годов был создан собственный приход ЛЦМС в Новосибирске (после принятия закона о свободе совести в 1997 г. и последовавшей перерегистрации приход был включен в церковь Ингрии).

Особенности вероучения и современное положение

Идеология церкви Миссури-Синод целиком строится на вероисповедальных документах, следовать которым обязательно. "Книга Согласия" имеет приоритетное значение. При этом подчеркивается, что сам Лютер не был новатором в религиозном учении — напротив, он строго следовал церковной традиции. ЛЦМС учит и верует только тому, "чему учит само Писание и чему веровали христиане во все времена". На основании этого ЛЦМС считает себя "католической", т. е. универсальной, церковью.

Обрядовой стороне придается меньшее значение, что упрощает контакт с другими церквями. Церковь не имеет епископов, поскольку не считает, что их должность утвердил Бог. По мнению ЛЦМС, от Бога только должность пастора, а остальная иерархия установлена человеком.

Относительно троичных и христологических формулировок церковь придерживается Апостольского, Никейского и Афанасьевского символов веры, которые включены в "Книгу Согласия". Идеология основывается на трех "реформационных *solas*": грешники оправдываются Богом-Творцом только благодатью (*sola gratia*), только через веру (*sola fide*) и только на основании Писания (*sola scriptura*). Провозглашение в Слове, т. е. проповедь, в Миссури-Синод как в церкви, имеющей немецкие корни, занимает центральное место. Наиболее серьезно подходят к таинствам крещения (оно возможно любой формы и с любого возраста) и евхаристии (верят, что хлеб и вино в Вечере Господней есть истинное тело и кровь Христа, хотя не объясняют, как это возможно).

Особенно важна для понимания позиции ЛЦМС третья *sola*. Церковь Миссури-Синод твердо придерживается тезиса Лютера о том, что Библия есть Слово Божие, она не может ввести нас в за-

блуждение. "Церковь и ее советы, а также учителя, могут ошибаться и ошибаются. Но Писание не солжет вам" ("Большой катехизис" Лютера). В этом пункте имеются расхождения с теми церквями, которые придерживаются более либеральных позиций и отрицают непогрешимость Библии, считая ее творением человека по вдохновению Бога. Этот тезис лежит в основе некоторых других расхождений либерального и консервативного течений в лютеранстве, например, в вопросе об ординации женщин на пасторское служение. Джон Мелк называет три причины, обуславливающие невозможность женского священства:

1. В Писании ясно сказано, что пастор — это только мужчина.

2. Пастор для прихода представляет собой образ пастыря (т. е. отчасти Христа).

3. В практике женщины-пасторы действуют не очень эффективно. Это показывает опыт даже довольно либеральных приходов — в любом из них обязательно есть сомневающиеся в таком пасторе. По мнению Д. Мелка, гораздо эффективнее работать в церкви женщина может в конкретных сферах административной и общественной деятельности.

Официально ЛЦМС не имеет в России своих приходов, но ее влияние на лютеранство в целом трудно переоценить. Церковь Миссури-Синод наиболее эффективной считает активную миссионерскую работу. С этой целью ежемесячно устраиваются семинары по лютеранской теологии в Москве и других городах. На занятия по изучению Библии приглашаются представители других конфессий.

Наиболее тесное сотрудничество установлено с церковью Ингрии: различия в богослужбной практике не имеют существенного характера (в США в церкви Миссури-Синод приняты разнообразные формы богослужения). Основные расхождения касаются организационной структуры двух церквей: ЛЦМС не считает епископство божественным установлением, а церковь Ингрии признает его таковым. В 2000 г. в результате долгих переговоров и уточнений эти две церкви подписали договор о "товариществе алтаря и кафедр". Теперь церковь Ингрии в связи с нехваткой собственных кадров привлекает миссионеров из ЛЦМС к пасторской работе. Церковь Миссури-Синод имеет контакты не только с руководством, но и непосредственно с отдельными приходами. Так, пастор Джон Мелк заменяет Игоря Севостьянова в Москве на время его обучения, а Дуглас Рендерс долгое время исполнял обязанности пастора в нижегородской приходе церкви Ингрии.

ЛЦМС оказывает ощутимую финансовую поддержку церкви Ингрии в издании литературы, при аренде и приобретении церковных

помещений. Так, церковь Миссури-Синод выделила деньги на покупку домов для церкви Ингрии в Саранске, Борисоглебске, Сыктывкаре и др. Наиболее активно сотрудничество ведется в образовательной сфере. Причем это типичная черта деятельности ЛЦМС: если хочешь распространять свое учение, надо готовить кадры. Поэтому многие миссионеры и профессора церкви Миссури-Синод преподают в семинарии церкви Ингрии в Колтушах на постоянной основе; после окончания семинарии часть пасторов отправляются для дальнейшего обучения в учебные заведения ЛЦМС в Америке. В отношении внутренних конфликтов церковью ЛЦМС занимает строгую позицию невмешательства (например, в карело-финском конфликте внутри церкви Ингрии она не участвует никоим образом).

Церковь Миссури-Синод поддерживает сотрудничество с ЕЛЦ (Евангелическо-лютеранская церковь). Это касается главным образом финансовой поддержки, а также помощи в сфере образования. Например, с позволения архиепископа ЕЛЦ Георга Кречмара и ректора семинарии Штефана Редара представители ЛЦМС ведут преподавательскую работу в семинарии ЕЛЦ в Новосаратовке. Во многом благодаря стараниям преподавателей церкви Миссури-Синод среди пасторов, окончивших эту семинарию, сложилась мощная основа консервативного течения внутри ЕЛЦ. Это один из наиболее ярких примеров воздействия ЛЦМС на либеральную церковь, который подчеркивает эффективность избранной политики.

Второй центр церкви Миссури-Синод в России — в Новосибирске — активно сотрудничает с Библейской лютеранской церковью, созданной Всеволодом Лыткиным. ЛЦМС фактически осуществляет полное финансирование этой церкви: создала на свои средства семинарию в Новосибирске, посылает в США на учебу кандидатов в священство, обеспечивает литературой. Активное воздействие церкви Миссури-Синод на формирующуюся Библейско-лютеранскую церковь приводит к тому, что последняя приобретает присущие ЛЦМС черты: консервативное начало в идеологии и демократические тенденции в организации церкви. В то же время церковь Миссури-Синод не стремится полностью подчинить себе эту церковь, она весьма спокойно относится к обращению БЛЦ к восточному обряду и пышным облачениям, к идеям о епископской власти и апостольской преемственности.

Организация ЛЦМС в виде ряда самостоятельных советов и комиссий обеспечивает разностороннюю и активную работу в различных сферах. Есть миссионерский совет, который занимается сугубо миссионерской пасторской деятельностью. Активно действует лига лютеранских прихожан (в России ее возглавляет Кон-

стантин Андреев, тел.: 241-90-09). Она занимается работой со средствами массовой информации: готовит радиопередачи "Лютеранский час", издает журнал "Вифлеемская звезда". Фонд лютеранского наследия (во главе Роберт Ран (Rahn)) имеет филиал в Москве (заведующая Марина Соловьева) и представительства в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Фонд занимается изданием и распространением литературы: финансирование осуществляется при помощи спонсоров, как отечественных, так и американских. Отдел представителей осуществляет социальную деятельность. В Сибири они активно работают с детьми, в Москве — с детским приемником-распределителем и детским домом № 14. В Петербурге пастор Джон Рилл работает в двух тюрьмах. ЛЦМС способствовала организации в России международной системы помощи "World Relief", которая участвует в отдельных благотворительных проектах.

Все эти составные части ЛЦМС успешно действуют в России, причем они зарегистрированы в качестве автономных, независимых от ЛЦМС (за исключением Отдела представителей).

Центры региональных объединений

Москва. Пастор Джон Мелк. Адрес офиса: 121099, Москва, 1-й Смоленский пер., 13. Тел.: (095) 241-90-09, факс: 241-90-39.

Новосибирск. Пастор Джеффри Торменсен. Адрес офиса: 630073, Новосибирск, Проспект Маркса, 51. Тел.: (3832) 46-54-61.

Численность

Прихожан нет, в России действует порядка 10 миссионеров из США и еще около 20 административных сотрудников и помощников миссионеров из русских.

Национальный состав

Русские.

Средства массовой информации

Журнал "Вифлеемская звезда". Издатель — Лига лютеранских прихожан (глава Константин Андреев, раб. тел.: (095) 241-90-09).

Радиопередача "Лютеранский час". Организатор — Лига лютеранских прихожан.

Учебные заведения

Преподаватели ЛЦМС работают в учебных заведениях церкви Ингрии в Колтушах, ЕЛЦ в Новосаратовке, БЛЦ в Новосибирске. В Москве устраиваются постоянные занятия для детей, но главная образовательная деятельность заключена в проведении ежемесячных семинаров для представителей различных лютеранских и других протестантских церквей (участников семинаров приглашают из различных областей России, часто оплачивая им проезд). Заня-

тия проводятся в центральном офисе по адресу: 1-й Смоленский пер., 13.

Многие кандидаты в священство проходят обучение в семинариях ЛЦМС в США, а также в лютеранской семинарии Кембриджа (Англия).

Финансирование

Деятельность в России финансируется практически полностью через центральную организацию ЛЦМС в США.

Библейская лютеранская церковь (БЛЦ)

Составлено в мае 2001 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов

Организационная структура

Начиная с 2002 г. БЛЦ переживает процесс канонической и юридической организации. Канонически БЛЦ входит в состав Эстонской лютеранской церкви и подчиняется непосредственно ее главе архиепископу Яану Киивиту. Все священнослужители БЛЦ получили ординацию в эстонской церкви. Канонически БЛЦ — это один из приходов эстонской церкви (возглавляемый его настоятелем пастором Всеволодом Лыткиным) и подчиняющиеся ему несколько миссий. Фактически БЛЦ существует автономно: эстонские церковные власти не вмешиваются в повседневную жизнь БЛЦ. БЛЦ рассчитывает получить полную самостоятельность от Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии в 2003 г.

Церковные структуры БЛЦ пока в стадии становления — в БЛЦ только шесть рукоположенных пасторов и несколько дьяконов. В 2000 г. приход в Новосибирске зарегистрирован как лютеранское объединение "Западно-Сибирская христианская миссия", регистрация также есть у приходов в Иркутске и Екатеринбурге, у двух приходов в Хакасии. В конце 2002 г. БЛЦ находилась в процессе регистрации в качестве централизованной религиозной организации. Неформально, благодаря значительной материальной поддержке и организации обучения духовенства и мирян лютеранской церковью Миссури-Синод, влияние последней на БЛЦ очень велико.

Во главе церкви — пастор Всеволод Лыткин.

Адрес: Новосибирск, Академгородок, Весенний проезд, 4-35. Тел.: (3832) 34-12-40 (офис церкви), Новосибирск, Академгородок, ул. Смены, 3 (церковь). Эл. почта: lytkin@mail.nsk.ru. Конт. тел.: 209061 (пастор Павел Храмов).

Краткая история

Возникновение БЛЦ — результат религиозных исканий выпускника Новосибирского института культуры Всеволода Лыткина. Еще до перестройки Лыткин часто ездил в Эстонию, там принял лютеранство и крестился. В первые годы перестройки он организовывал семинары по изучению Библии и лютеранского учения в Академгородке. Из участников этих семинаров, ставших его последователями, он создал лютеранскую общину, которая была формально организована и зарегистрирована в 1991 г.

Основу общины составила молодежь Академгородка, в течение небольшого отрезка времени в ней было воспитано несколько лидеров, ставших к началу 2001 г. дьяконами. Они возглавили лютеранские миссии в других регионах Сибири — Павел Заякин (пастор с 2001 г.) в Абакане, Андрей Иволга в Туиме (Хакасия), Юрий Поддельский в Петропавловке (Бурятия), Сергей Глушков в Екатеринбурге, Геннадий Артин в Томске. Позднее были организованы общины в Иркутске, Улан-Удэ и Чите.

Громадное значение для судьбы БЛЦ имела начавшая свою работу в Новосибирске в 1992 г. миссия лютеран Миссури-Синода. С момента своего появления в Новосибирске миссия Миссури-Синода оказывает общинам БЛЦ всестороннюю поддержку: предоставляет значительную гуманитарную помощь, создала на свои средства в 1997 г. семинарию для БЛЦ в Новосибирске, посылает в США, Форт Уэйн (Индиана) на учебу в семинарию кандидатов в священство, обеспечивает литературой.

Особенности вероучения и современное положение

И личные убеждения лидеров БЛЦ, и влияние лютеран Миссури-Синода привели к тому, что БЛЦ занимает консервативную теологическую позицию и демократическую — в организации церковной жизни.

Лидеры БЛЦ декларируют приверженность к буквальному прочтению Библии, враждебность к женскому священству и современной массовой культуре, традиционную сексуальную мораль.

В то же время у БЛЦ есть и ряд существенных отличий от идеологии лютеран Миссури-Синода. Лыткин и его товарищи гордятся тем, что они получили апостольское преемство от церкви Эстонии (миссурийцы его не имеют и не считают, что оно нужно). БЛЦ привержена пышному (по лютеранским меркам) и все удлиняющемуся обряду, красочным облачениям. Лыткин подчеркивает важнейшее значение литургии в жизни церкви и терпимо относится к литургическим заимствованиям из православия и католичества. Лыткин и его единомышленники с большим интересом относятся к

богослужебной практике, существующей в Западной Украине (г. Тернополь) — в Лютеранской церкви восточного обряда. В начале 2000 г. Лыткин объявил, что в его церкви признаются решения всех семи Вселенских Соборов, в том числе и седьмого. Поэтому необходимо вернуться к иконопочитанию. В неделю торжества православия в богослужебном помещении были торжественно водружены иконы — (“Радонеж”, со ссылкой на “Радиоцерковь”, 2000, № 5–6).

Лютеране Миссури-Синода относятся к этим настроениям терпимо, если не безразлично. По словам Лыткина, с Миссури-Синодом у его церкви складываются больше творческие отношения, чем административные. Лыткин подчеркивает, что на официальном уровне контактов с Миссури-Синодом у БЛЦ нет, так как их может осуществлять только формальный глава БЛЦ — архиепископ Таллинский.

Несмотря на каноническую зависимость от церкви Эстонии, БЛЦ безоговорочно утверждает, что она — церковь русских. БЛЦ стремится привлечь к себе живущих в Сибири эстонцев, но это не имеет серьезного значения для ее будущего — эстонцев в Сибири слишком мало.

БЛЦ экуменически ориентирована — сотрудничает с католиками, либеральными православными и некоторыми протестантами. Активисты БЛЦ играют ведущую роль в Сибирском союзе студентов-христиан, дьякон БЛЦ Павел Храмов — его руководитель.

В первые годы своего существования БЛЦ уделяла много внимания поддержке демократических ценностей в политике. “День прав человека” объявлен религиозным праздником, принципы религиозной свободы и демократии — одной из религиозных ценностей. Однако со временем наступило разочарование в “правах человека” и демократическом будущем России. Лыткин теперь говорит: “Нельзя безусловно поддерживать доктрину прав человека, поскольку она может предполагать права гомосексуалистов и женское священство”; “Наш народ не готов к демократии, и ему, возможно, больше подошла бы просвещенная монархия”. В 2001 г. лидеры церкви ссылались на лютеровскую доктрину разграничения Евангелия и закона.

У БЛЦ складываются сложные отношения с другими лютеранскими церквями России. По словам Лыткина, лютеранские объединения, такие как церковь Ингрии и ЕЛЦ, хотят видеть БЛЦ в своем составе: “Та церковь, которая нас съест, получит главенство в Сибири, а мы стараемся сохранить организационную независимость и культурную самостоятельность от финнов и немцев”.

БЛЦ резко отрицательно относится к ЕЛЦ, считая ее модернистской, бюрократической и духовно слабой. ЕЛЦ в свою очередь не менее отрицательно относится к БЛЦ из-за того, что опасается успешной миссионерской деятельности БЛЦ среди сибирских немцев (на уровне рядовых верующих многие сибирские немцы-лютеране относятся к БЛЦ с большой симпатией). Тем не менее, после принятия закона "О свободе совести" 1997 г. Лыткин, опасаясь того, что БЛЦ окажется в безвыходном полулегальном положении, вел переговоры с Кречмаром (т. е. с ЕЛЦ) о возможности присоединения БЛЦ на правах широкой автономии. Однако лидеры ЕЛЦ отказались предоставить БЛЦ статус полунезависимой организации.

Гораздо ближе БЛЦ в идейном плане церковь Ингрии. Может быть, именно поэтому отношения между ними особенно напряжены, так как БЛЦ вынуждена постоянно доказывать свое принципиальное отличие от церкви Ингрии. В частности, последователи Лыткина все время стремятся найти "модернизм" в церкви Ингрии. Например, подозревают ее в терпимости к женскому священству. Лыткин также любит указывать на национальный финский характер церкви Ингрии ("а мы — русская церковь"). Пробст русских приходов в церкви Ингрии Сергей Прейман отрицательно относится к существованию еще одной русской лютеранской церкви и не скрывает своего намерения добиться присоединения БЛЦ к церкви Ингрии. Лидеры и ЕЛЦ, и церкви Ингрии постоянно выражали свое недовольство "прозелитической" деятельностью БЛЦ. Руководство ЕЛЦ и церкви Ингрии в течение 90-х годов оказывали постоянное давление на Евангелическо-лютеранскую церковь Эстонии, стремясь добиться от нее прекращения рукоположения священнослужителей для БЛЦ. В результате этого давления в 1999 — середине 2001 г. в БЛЦ не было ординировано ни одного пастора или диакона, хотя у нее имелись подготовленные кандидаты, возглавляющие общины. В марте 2001 г. по инициативе Всемирной лютеранской федерации прошло консультационное совещание церквей Прибалтики и России, на котором было принято решение о том, что БЛЦ получит независимость от Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. После этого начался сложный процесс обретения полной канонической и юридической самостоятельности, который к концу 2002 г. еще не был завершен. Лидеры церкви собираются сменить название церкви на Сибирскую лютеранскую церковь.

С конца 90-х годов благодетель и БЛЦ, и церкви Ингрии, Миссури-Синод также стал поддерживать в споре с БЛЦ церковь Ингрии и стремился подтолкнуть обе церкви к объединению. Однако в Миссури-Синоде, имеющем демократическую и децентрализо-

ванную систему организации, сохранялись силы — отдельные приходы, а также семинария Конкордия в городе Форт-Уэйн, штат Индиана (США), которые продолжают поддерживать БЛЦ.

В Новосибирской, Томской областях и Бурятии у БЛЦ не было заметных конфликтов с властями. Но миссия в Хакасии (г. Туим) в конце 1997–1998 г. подверглась жестким репрессиям. Хакасское КГБ и уполномоченный по делам религии Хакасии открыто заявляли, что их целью является прекращение присутствия БЛЦ в республике. Репрессии против миссии БЛЦ в Хакасии (глава миссии — дьякон Павел Заякин) получили широкую огласку, протестовала западная общественность. Благодаря этому БЛЦ приобрела международную известность.

Численность.

В 2001 г. до 1000 чел. 6 пасторов, 6 дьяконов, около 20 чел. учатся на священнослужителей в семинариях России и США.

Распределение

Новосибирск, Абакан, Туим (Хакасия), Томск, Петропавловка (Бурятия), Чита, Иркутск, Ангарск, Екатеринбург. Начата работа по созданию миссий в Черепаново (Новосибирская обл.), Улан-Удэ.

Национальный состав

Русские, немного немцев, евреев, бурят, хакасов. Существуют планы организации специальных миссий среди сибирских немцев и бурят.

Средства массовой информации

Специально для российских лютеран общество "Конкордия мишн" Миссури-Синода издает по-русски ежеквартальный журнал "Благая весть" (гл. редактор — Уоллес Шульц).

"Фонд лютеранского наследия", в котором участвует несколько западных лютеранских конфессий, в том числе лютеране Висконсин-Синода, но ведущая роль принадлежит лютеранам Миссури-Синода (глава Фонда — миссуриец д-р Роберт Ган), распространяет Библию, "Книгу Согласия" и другую лютеранскую классику.

Газета "Наш Туим", издается лютеранской общиной Туима в Хакасии.

Информационный бюллетень лютеранской церкви Новосибирска. Распространяется по электронной почте.

Учебные заведения

Семинария в Академгородке. Ректор — пастор Алексей Стрельцов. Тел.: (3832) 39-94-94, 33-55-35. С 1997 г. 4 года обучения + 1 год практики. В 2001 г. — 11 студентов. Около 10 членов БЛЦ учатся в лютеранской семинарии Форт-Уэйн (Индиана).

Общественные и благотворительные организации

При каждой миссии — различные благотворительные инициативы (ночлежки, бесплатные столовые и др.).

Экономическое положение

Основной источник финансирования — помощь лютеранской церкви Миссури-Синод.

Христианская евангелическо-лютеранская церковь Висконсин-Синод (ХЕЛЦВС)

Составлено в мае 2001 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: К. Деннен, А. Стёпина

Организационная структура

ХЕЛЦВС имеет синодальную структуру, поместные приходы обладают полной автономностью. Только община решает вопрос о призвании пастора. Поместные общины каждые 2 или 3 года (сроки иногда варьируются) посылают своих представителей на собрания Синода, где избираются уполномоченные, президент Синода и вице-президенты из числа пасторов. Избранные руководители проводят установленную на собрании Синода общую политику церкви, занимаются вопросами, связанными с образованием и миссионерской деятельностью. Синоды являются, как правило, территориальной единицей в границах одной страны. Все национальные синоды (сейчас их 25) объединены в Конференцию евангелических лютеранских церквей. Она имеет 2 уровня: общий и местный, и каждые два года на обоих уровнях собираются конференции, но их цель не руководство национальными церквями, а координация их деятельности — общение и обсуждение догматических, социальных, нравственных и других вопросов.

В России нет собственного синода, так как нет возможности самофинансирования поместных приходов. Российские приходы подчиняются Висконсин-Синоду и его президенту и входят в комитет по миссионерской деятельности в Японии, Европе и Азии. Председатель комитета по миссионерской деятельности в Японии, Европе и Азии — Стив Валески.

Миссию в России возглавляет пастор Майкл Юарт (тел.: (243) 25345), все приходы находятся в Сибири, адрес центрального офиса: Новосибирск, Академгородок, Полевая, 5.

Краткая история

Все ныне существующие лютеранские церкви на территории

Америки имеют сходную историю, и в то же время их история очень отличается от развития лютеранства в Европе. В первой половине XVII в., по мере превращения лютеранства в государственную религию ряда европейских стран, происходит массовое переселение в Америку верующих, недовольных или рационализацией вероучения, или навязыванием государством своей политики, или имеющих догматические расхождения с "официальными" церквями. Такое разнообразие во взглядах эмигрантов и отсутствие государственной религии в США определили существование здесь множества течений, среди которых есть и ультралиберальные и сверхконсервативные.

Большая группа лютеран из Германии приехала в середине XVIII в. в США и поселилась по берегам реки Миссисипи. Сложнейшей проблемой для них стало отсутствие духовенства. Богослужения могли проводить ординированные пасторы, но из Германии их присылали по 2–3 человека на всю огромную территорию. В начале XIX в. приходит новая волна переселенцев из Германии, из Саксонии, в их числе прибывают и пасторы. В 1839 г. молодой пастор К. Вальтер и целый ряд переселенцев присоединяются к пасторам присланным из Баварии, и образуют Немецкий евангелический лютеранский Синод Миссури, Огайо и других штатов. Двенадцать пасторов со своими приходами приняли устав этого Синода, вскоре к ним присоединились еще 10 пасторов с приходами. В 1847 г. было проведено первое собрание, а в 1850 г. в Синод вошли приходы на территории Висконсина. В целом все эти лютеране придерживались консервативных взглядов, буквально следуя учению Лютера; единственным нововведением стал отказ от епископата. И с этого момента до 1972 г. Висконсин Синод существовал внутри Миссури-Синода, испытывая большой приток верующих в период мировых войн, также постепенно отказываясь от немецкого языка богослужения. В 1972 г. произошел раскол, связанный с изменением взглядов руководства Миссури-Синода, который стал проводить более открытую политику, устанавливать контакты с либеральными церквями. Экуменическая ориентация руководства Миссури-Синода породила консервативную реакцию: недовольные приходы, большая часть которых сгруппировалась в Висконсине, вышли из Миссури-Синода и образовали свой собственный Синод, придерживающийся фундаментального консервативного лютеранства. Эта новая независимая лютеранская церковь стала называться Евангелическо-лютеранской церковью Висконсин-Синод. Вскоре были созданы основные церковные структуры: собственная семинария в Милуоки, Общество доброго самаритя-

нина, которое занимается благотворительностью и социальными проектами.

Висконсин-Синод смог привлечь значительное число консервативных лютеран и стать третьей по численности лютеранской церковью в США. Сейчас он насчитывает около полумиллиона членов только в США. Церковь ведет активную миссионерскую деятельность, направленную на распространение своего учения, на сохранение буквального понимания Священного Писания без всяких оговорок. И на данный момент уже созданы сходные синоды во многих странах Европы и Азии, особенно успешно церкви Висконсин-Синода развиваются в Германии и в Болгарии.

С 1992 г. появляются миссионеры ЕЛЦВС и в России. Они ездили по всей стране и читали лекции о Библии, однако нигде не оставаясь на достаточно долгий срок. Такая катехизаторская работа, естественно, не могла привести к возникновению общин ЕЛЦВС.

Возникновение общин Висконсин-Синода во многом связано с деятельностью новосибирского медика Нины Ивановны Черных, главы Отдела планирования и координации научных исследовательских работ при президиуме Сибирского отделения Академии медицинских наук. Нина Черных в 1980-е годы навещала дочь, живущую в Америке, и там познакомилась с авторитетным врачом Диком Нортропом, активным членом Висконсин-Синода. Нортроп обратился к Черных с предложением создать в СССР христианский медицинский центр, но в то время это было невозможно. Тем не менее контакты с Висконсин-Синодом сохранялись, и после распада СССР Черных пригласила в Новосибирск миссионеров через Медицинский институт, в котором работала. Она отмечает, что в условиях тогдашнего духовного голода произошло быстрое формирование висконсинской общины в Академгородке, тем более что миссионеры предлагали не просто лозунги, а действительно глубокую веру в сочетании с активной социальной и научной работой. Успешно с 1992 по 1995 г. работал пастор Филипп Мэлкоу и с ним еще 10–12 миссионеров, которые проводили занятия по Библии в основном на квартирах. Уже в июле 1993 г. была зарегистрирована первая община. Вновь созданная церковь заключила договор с Институтом терапии о создании медицинского центра. Общины возникали на базе совместного медицинского благотворительного проекта, и это обусловило характер деятельности Висконсин-Синода в Сибири. Вместе с миссионерами приезжали и известные американские доктора, такие, как Хайнц Хенскин. Они

проводили семинары, делились опытом, рассказывали о новых медицинских технологиях.

В 1996 г. было зарегистрировано два новых прихода — св. Павла в Новосибирске и св. Луки в Искитиме. Миссионеры-висконсинцы своей стратегической задачей считают создание самостоятельной русской лютеранской церкви, единомысленной им, поэтому уже в 1997 г. они учредили в Академгородке Библейский институт и семинарию для подготовки русских лидеров церкви. Был создан Христианский информационный центр, который занимается распространением литературы и через него 1 раз в неделю по радио читается курс о христианстве.

Особенности вероучения и современное положение

ЛЦВС придерживается крайне консервативных позиций, что стало причиной для раскола даже с такой консервативной церковью, как Миссури-Синод. Ее деятельность строится на точном следовании учению Лютера, но главное — на буквальном понимании Библии. Для них все, что изложено в Священном Писании, — это историческая правда, и если написано, что Бог сотворил мир за 6 дней, значит, так оно и есть, без всяких оговорок. Висконсинцы различают жанры в Библии. И, например, если это Откровение, т. е. видение, то нужно понять и истолковать его символы. Но полный авторитет Писания есть и у Миссури-Синода, главной же причиной расхождения стали отношения с другими церквями: в 1950-е годы Немецкий евангелическо-лютеранский синод вошел в Конференцию лютеранских церквей, куда входили и либеральные лютеранские церкви. Уже тогда часть приходов и пасторов выказала недовольство, что, общаясь с церквями, где есть отклонения от буквального понимания Библии, тем самым их поощряют. Но последней “каплей” стало проведение совместных молитв. Если для Миссури-Синода существует разделение таких понятий, как общий алтарь и общая молитва, то для Висконсина такого разделения не существует. В ХЕЛЦВС считается, что если ее члены проводят с кем-то совместную молитву, следовательно, они согласны и на общее причастие. Совместная молитва возможна, только если вы полностью, без всяких оговорок, принимаете учение друг друга. Это и явилось причиной разделения в 1972 г.

Но постепенно Висконсин-Синод обретает и другие специфические, только этой церкви присущие черты. Он выстраивает свою собственную политику, и главное направление в ней — это “идти и научать”, и если Миссури-Синод выбрал путь распространения учения о буквальной истинности Библии, не создавая обязательно

собственные приходы, а через пропаганду своих идей в других лютеранских церквях, то Висконсин-Синод стремится создавать свои дочерние церкви. В то же время, организуя церковь в какой-либо стране, висконсинцы рассчитывают, что в дальнейшем эта церковь станет самостоятельной, просто сходной с ними по учению. Так и в России: до тех пор пока местные приходы и проекты существуют за счет финансовой поддержки от ХЕЛЦВС, они являются ее частью. До достижения самофинансирования российские приходы не автономны и не участвуют в выборах в Синод. Со временем, когда российские висконсинцы встанут на ноги, должен быть образован национальный российский Синод.

В Россию присылают пасторов из США, и сейчас миссию здесь возглавляет пастор Майкл Юарт, но организована подготовка и собственных пасторов. Приехавший в страну в 1994 г. пастор Джон Салливан сначала организовал библейские школы, в которых были определенные программы изучения Библии, рассчитанные на несколько лет, для разного возраста. Он организовал небольшой библейский институт, с курсом в 2 года, в котором должны пройти обучение все работники церкви, и семинарию, которая рассчитана на 4 года, в которую поступают кандидаты в пасторы. В 2000 г. состоялся первый выпуск из 4 человек, сейчас они проходят практику по служению в приходах, и по окончании ее будут рукоположены.

В призвании пасторов есть тоже небольшое отличие ХЕЛЦВС от других синодальных церквей: если в других лютеранских церквях призвать пастора на служение может только приход, и его рукоположение происходит, только если приход принял его кандидатуру, то в ХЕЛЦВС и Синод тоже обладает правом призвания на служение. Синод может призвать пастора на миссионерскую деятельность. Есть призвание и мирян. В Синоде работают не только пасторы, но и большое количество мирян. Есть и женское служение, существует институт дьякониц, аналог которому хотят в ближайшее время организовать и в России. Говоря об идеологии, церкви члены ХЕЛЦВС всегда указывают на то, что они лютеране, но не протестанты; они находятся между протестантизмом и католицизмом. Не приняв рационализма Кальвина, они избежали и католических обрядности и отступлений, но сохранили мистицизм. Висконсинцы, как и все протестантские церкви, признают два таинства — причастие и крещение. У них существует крещение младенцев, но, прежде чем принять первое причастие, человек должен пройти конфирмацию в возрасте 12–14 лет. Крещение дает новую жизнь во Христе, сразу нисходит благодать, но члену церкви очень важен рост в знании Христа, чтобы не отойти от его учения и

не утратить благодати. Крещение возможно любым способом, но наиболее распространено окропление. И в момент причастия обязательно присутствуют и хлеб, и вино, и плоть, и кровь Христова. Но если взгляд на таинства они сохраняют согласно учению Лютера, то облик богослужения со временем изменился. Изменения состоят не только в переходе с немецкого языка на распространенные в данных регионах, но и в том, что служба более сокращенная, ее оформление упрощенное, ее основные элементы — это три чтения Писания, четыре гимна, исповедь греха и причастие. Правда, некоторые пасторы сохраняют более торжественный и мистический строй богослужения. Например, пастор Вэйн Облендер в Новосибирске проводит богослужение в stole и белой альбе, в богослужении присутствует больше музыки и пения, помимо положенных гимнов. И сейчас такой облик богослужения в России обсуждается для введения повсеместно.

В других лютеранских церквях в России явно прослеживается приток верующих не за счет потомственных лютеран, а за счет российской интеллигенции, которую привлекает глубокое и мистическое лютеранское учение, и они приносят свои представления о лютеранстве в современный облик церкви, в приходах присутствует напряженная интеллектуальная работа. ХЕЛЦВС, не имея корней в России, с самого начала ориентировалась на привлечение нелютеран. При возникновении первых висконсинских приходов в России они все на 100 % состояли из интеллигенции, что, казалось бы, должно было сделать ХЕЛЦВС наиболее интеллектуально яркой среди других лютеранских церквей. Но, как это ни странно, этого не произошло. Напротив, с точки зрения интеллектуальной жизни это наименее заметная лютеранская организация: нет попыток осмыслить, что такое лютеранство на русской почве, придать церкви какие-то черты, больше соответствующие русской культуре, и это невозможно объяснить тем, что руководство и пасторы здесь американские. Нет, сами прихожане полностью приняли облик и доктрину церкви. Они считают, что главное — это точное понимание и следование Библии, и все это не требует национальных черт. Хотя это не значит, что в церкви вообще отсутствует интеллектуальная жизнь. На занятиях в библейских школах, куда могут прийти все желающие, обсуждаются места из Писания, их толкование, но все обсуждение проходит в жестких рамках идеологии Висконсин-Синода.

Но если в сфере богословия Висконсин-Синод — не самое яркое явление в российской религиозной жизни, то с точки зрения благотворительной и социальной деятельности эта церковь ведет

очень большую и успешную работу, несмотря на свою малочисленность. С самого возникновения в России ХЕЛЦВС практически все члены церкви принимают участие в какой-либо благотворительной работе. Средства на благотворительность выделяет не церковь Висконсин-Синод напрямую, а Общество доброго самаритянина, которое подчиняется Синоду. Изначально работа началась с медицинских проектов, они и сейчас остаются приоритетной деятельностью. С 1993 г. через ХЕЛЦВС приезжают врачи и специалисты для обмена опытом, кроме того, организуются крупные поставки медикаментов. Столкнувшись с проблемой задержки грузов на таможне, а главное с тем, что многие лекарства не имели российской сертификации, висконсинцы решили выделять деньги на покупку лекарств непосредственно в России. Члены церкви распространяют лекарства и медицинское оборудование в больницах, детских садах, по домам и просто населению, при условии, что эти медикаменты назначены человеку врачом. В 2001 г. для госпиталя в Новосибирске из США было прислано несколько очень дорогостоящих аппаратов искусственной почки. Кроме того, через Синод Германии поступает гуманитарная помощь, которую распространяют по детским домам, детям-сиротам, в многодетных семьях и нуждающимся. Церковь взяла шефство над Домом ребенка в городе Черепаново, регулярно оказывает помощь детскому дому № 1 в Новосибирске. Налажена работа с глухонемыми. Галина Петровна Углова занимается работой с глухими, она проводит для них специальные библейские классы, переводит богослужения, но занимается с ними и просто образованием. Углова многие годы проработала в школе для глухонемых. В городе Бердске Новосибирской области в приходе есть очень большая группа глухих. Церковь готова оказать помощь любому нуждающемуся человеку, а не только организациям, но только при условии, что этот человек действительно неработоспособен, хотя накормят в любом случае. При этом обязательно проведут беседу. Нина Черных гордится, что ее церковь смогла помочь нескольким бомжам устроиться на работу и вернуться к нормальной жизни. Во всей этой деятельности ХЕЛЦВС поддерживает контакты с местными и областными комитетами по социальным вопросам, хотя договоры не подписаны, но установились хорошие отношения с руководителями, налажена система обмена информацией о нуждающейся части населения.

Социальная работа так или иначе связана с миссионерской. Устраивая раздачу гуманитарной помощи, лекарств, работая в детских домах и больницах, миссионеры обязательно проводят библейские классы. Пастор Майкл Юарт, который служит в России

с 1996 г., заметил, что у него на глазах стал меняться контингент общин, привлеченные гуманитарной помощью, приходят многие пенсионеры и нуждающиеся, постепенно уменьшается преобладание интеллигенции, больше появляется людей старшего возраста. Он считает своей задачей сделать так, чтобы люди, пришедшие в церковь за помощью, остались здесь по религиозным соображениям.

Ведя активную благотворительную работу, ХЕЛЦВС установила неплохие отношения с местными властями, она без проблем прошла перерегистрацию в 2000 г., но в то же время не все так "безоблачно", возникают нарекания со стороны властей в вопросе аренды. В Академгородке ХЕЛЦВС снимала помещение в школе, затем купила и ремонтирует собственное здание, но пока не может получить разрешение на устройство в этом здании церкви. Не зарегистрирована официально семинария, пастор Юарт считает, что пока она настолько малочисленна, что нет смысла начинать огромную бюрократическую работу.

При всей своей активности тем не менее церковь не оказывает заметного влияния на общество, и прежде всего это объясняется ее замкнутостью, отказом от общения с другими церквями, которые не разделяют ее учения. (Даже с присутствующими в самом Новосибирске лютеранами из ЕЛЦ, церкви Ингрии или Библейской лютеранской церкви). Единственная церковь, с которой сотрудничают, — это пятидесятническая "Назарет", поскольку она согласилась на сотрудничество в социальной сфере, никоим образом не затрагивая вероучения обеих церквей. Эта закрытость объясняет достаточно медленный рост церкви. Приход людей через социальные проекты не гарантирует, что такие прихожане станут действительно верующими. Социальные проекты обеспечили уважительное отношение к висконсинцам, и информация о них пусть медленно, но распространяется. Наблюдается медленный, но стабильный рост. Должна пройти регистрацию община в Омске, начали работать миссионеры в Томске и Екатеринбурге, да и в самом Новосибирске и под ним успешно развиваются несколько общин и групп.

Численность

Около 1000 чел.

Распределение по стране

Только в Сибири: 3 общины в Новосибирске, 1 в Искитиме, 1 в Бердске (Новосибирская область) и 1 община в Омске. В стадии организации общины в Екатеринбурге и Томске.

Национальный состав

Русские.

Средства массовой информации

Христианский информационный центр, глава Джон Салливан.
Адрес: Новосибирск, Академгородок, Полевая, 5. Тел.: 36-15-46.
Занимается распространением литературы и готовит 1 раз в неделю радиопередачи о христианстве, которые ведет викарий Андрей Хомутский.

Учебные заведения

Библейский институт. Двухгодичный подготовительный курс для кандидатов в пасторы и работников церкви.

Семинария. Рассчитана на 4 года для подготовки пасторов. Руководит пастор Джон Салливан. Тел.: 30-09-92.

В каждой общине детская воскресная школа и другие формы работы с детьми.

Финансирование

Полностью приходы и всю деятельность церкви в России финансирует Висконсин-Синод и Синд Германии, а также благотворительные общества при ХЕЛЦВС.

Реформатская церковь (кальвинизм)

Составлено в декабре 1999 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

В кальвинизме господствует идея самостоятельности поместных церквей, выборности и коллегиальности в управлении. В каждой поместной церкви представлены 3 вида служения, все должности выборные:

- 1) пастор, ответственный за богослужение;
- 2) пресвитер, ответственный за управление церковными делами;
- 3) дьякон, ведущий материально-финансовыми вопросами.

Пастор вместе с пресвитером входят в региональную ежегодную консисторию (конференцию), которая решает внутрирегиональные проблемы и задачи, поставленные Синодальной консисторией. Синодальная (всемирная) консистория собирается один раз в 4 года и также состоит из пасторов и пресвитеров. Является совещательным органом, который вырабатывает общие направления деятельности церквей, обсуждает теологические вопросы. Каждая самостоятельная церковь определяет, в какой степени решения Синодальной консистории для нее являются обязательными. Синодальная консистория включает различные течения в кальвинизме (всего около 150). Существуют также автономные церкви, не входящие в общую организационную систему кальвинизма.

Российские церкви входят во Всесоюзную (СНГ) региональную конференцию. Единой внутривосточной организации нет. Есть попытка создания Союза евангелическо-реформатских церквей России (ЕРЦР), пока объединяющих 2 общины в Москве и Твери (и еще 3 церкви участвуют в работе ЕРЦР, но формально в него не входят). В настоящее время поместные общины России принадлежат двум консервативным церквям — голландской и швейцарской.

Существует также автономная община в Туле, возглавляемая пастором Михаилом Ваннахом. Она возникла по его непосредственной инициативе и при поддержке швейцарских кальвинистов. Эта община ведет себя замкнуто, не входит в контакты с Союзом ЕРЦР. По некоторым данным, существуют также общины, организованные иностранными миссионерами. Они также якобы принадлежат к консервативным церквям и состоят из российских немцев.

Краткая история

Кальвинизм является вторым крупным течением европейской Реформации (после лютеранства). Как результат Реформации, протестантизм создавался усилиями множества видных богословов, развивших его в три различные формы:

- лютеранство, получившее преобладающее влияние в Германии, а впоследствии в странах Скандинавии и Прибалтики;
- англиканство;
- кальвинизм, возникший в Швейцарии, а впоследствии распространившийся в Голландии, Шотландии, Франции.

Кальвинизм получил свое название по имени основателя движения, Жана Кальвина. Швейцария заняла исключительное место в Реформации, став ее центром. Практически сразу же после Лютера начал действовать цюрихский священник Ульрих Цвингли (1484–1531), являвшийся поборником независимости и республиканских свобод. Опираясь на авторитет Священного Писания, он отвергал Римское "священное предание", отстаивал принципы "всеобщего священства". Цвингли более резко отвергал католические обряды, чем Лютер. Например, в таинстве причастия он не признавал чуда реального присутствия крови и плоти Христовой, а видел лишь напоминание о Тайной вечере (этот тезис впоследствии был заимствован Кальвином). В его учении дальнейшее развитие получила политическая доктрина: покорность тиранам есть грех перед Господом.

В 20-е годы XVI в. цвинглианство утвердилось в Сан-Галлене, Берне, Базеле, но не смогло привлечь сельские кантоны Швейцарии. Попытка навязать им Реформацию окончилась двумя гражданскими войнами, в которых погиб и сам Цвингли.

С середины 30-х годов XVI столетия основная роль в швейцарской Реформации переходит к Жану Кальвину (1509–1564). Кальвин родился в городе Нойон (Северная Франция). По образованию юрист, он изучал также теологию и искусство в лучших учебных заведениях Парижа и Орлеана. Находился под влиянием идей гуманизма и евангелизма. В 1533 г. Кальвин был вынужден бежать из Парижа из-за обвинения в причастности к "лютеранской секте". С этого времени он перманентно путешествует по Европе, не переставая распространять новые идеи. В 1534 г. он завершает перевод Библии на французский язык и пишет к нему предисловие. В 1536 г. Кальвин поселяется в Женеве.

Приезд в Швейцарию ознаменовался публикацией в 1536 г. в Базеле "Наставления в христианской вере". В этом произведении было дано систематическое изложение богословского обоснова-

ния Реформации. Эта работа быстро стала нормативной для различных направлений протестантизма. В ней рассматривались не только теологические основы веры, но также вопросы христианской свободы и взаимоотношений церковной и светской властей. Кальвин многократно переделывал эту работу и завершил ее окончательный вариант в 1559 г.

В своих сочинениях Кальвин особое внимание уделял текстам Ветхого Завета (в отличие от лидеров ранней Реформации, обращавшихся преимущественно к Евангелию). Человека он рассматривал как подобие блудного сына, который может достичь спасения лишь милостью Божией, а не собственными усилиями. Кальвин развил и четко сформулировал идею двойного (полного) предопределения: Бог изначально, еще до сотворения мира, предначертал спасение или осуждение людей, и люди обязаны довериться его приговору. Но человек в земной жизни может увидеть знак своей избранности и правильности своих действий. Таким критерием служит успех в земном труде, к которому Бог призвал человека.

Догматом о полном предопределении Кальвин разорвал религиозную связь жизни и смерти, освободил земную жизнь верующего от необходимости постоянных забот о спасении души. Вместо этого он предложил гражданскую мораль, основанную на принципах мирского аскетизма, согласно которым человек должен все свои силы посвящать труду. При этом труд не должен быть направлен исключительно на накопление денег — это грех стяжательства. Капитал необходимо пускать в оборот, способствуя таким образом процветанию населения и государства. Кальвин начал строительство новой церкви — простой, дешевой и формирующейся на идее выборности. Церковь мыслилась им как союз (консистерия) независимых общин верующих (реформатов), которые самостоятельно выбирают пастора и пресвитера.

Однако Кальвин сам нарушил свои же принципы. Обладая сильной волей и непоколебимой уверенностью в правоте собственных действий, он создал диктатуру реформатской консистории в Женеве, подчинив ей даже магистрат (один из магистров, высказавших недовольство вмешательством Кальвина в управление городом, был вынужден просить у него извинения, предварительно пройдя по городу в простой грубой рубашке с факелом в руке). К 1555 г. Кальвин уничтожил или изгнал оппозицию, достигнув тем самым полноты власти. За это он получил прозвище "женевского папы". Кальвин ввел строгую регламентацию общественной и личной жизни горожан: были запрещены многие светские развлечения, громкий смех на улице, введены ограничения в еде и внешнем

облике. Хотя впоследствии формально эти строгости были отменены, они стали органической частью реформатской морали.

В период проживания Кальвина в Женеве в 60 печатнях города было опубликовано более 2 тыс. работ, разошедшихся по всей Европе. В 1559 г. в Женеве была открыта Академия, в которой готовились протестантские теологи-проповедники для деятельности не только в Швейцарии, но и в других странах. Сюда на лекции ходило множество вольных слушателей.

В кальвинизме с самого начала уделялось большое внимание образованию и изучению основ религии — это определило дальнейшее развитие религиозного движения. Кальвинизм стал эволюционирующей и постоянно трансформирующейся церковью. В труде ближайшего подвижника Жана Кальвина Теодора де Беза “Жертвоприношение Авраама” дальнейшее развитие получила идея человека, подчиняющего свои страсти и полностью смиряющегося перед волей Бога. В Нидерландах Гнафей свои мысли по проблеме предопределения изложил в работе “Блудный сын”.

В течение XVI в. кальвинизм получил широкое распространение в Нидерландах, Англии, Шотландии, колониальных странах. В Англии и Шотландии сложились церкви пресвитериан, которые изначально объединяли последователей кальвинистских идей и в своем названии подчеркивали идею выборности пресвитеров и децентрализацию церкви. Пресвитериане составили умеренное крыло пуританизма и получили широкое распространение (в эпоху Английской революции они являлись правящей церковью).

С 1643 по 1649 г. проходила Вестминстерская Ассамблея протестантских церквей в Англии. На нее пригласили богословов и пасторов со всей Европы, всего 151 чел. На Ассамблее было выработано “Вестминстерское исповедание веры”, а также ряд положений для обучения детей (краткий катехизис) и взрослых (полный катехизис). “Вестминстерское исповедание” до сих пор остается наиболее исчерпывающим изложением постулатов веры. Оно в уточненной форме вобрало в себя уже имеющиеся в других реформатских сочинениях положения. Священное Писание служит правилом веры и жизни. Его авторитет зиждется не на свидетельстве человека, но на Боге. Долгий спор относительно Апокрифов изложен так: Апокрифы не входят в канон Священного Писания и посему не имеют авторитета для церкви. Таким образом, Апокрифы не запрещены, но поставлены наряду с другими трудами.

Особое место занимает вопрос о грехе. Вместе с грехопадением человек утратил свободную волю и не способен своими собственными усилиями изменить себя или приготовить себя к этому

изменению. Присутствие греховности учитывается в вопросе об освящении. В земной жизни человек не может получить полного освящения.

“Исповедание” содержит целый ряд пунктов, касающихся вопросов взаимоотношения церкви и государства, общественной жизни. “Вестминстерское исповедание веры” было опубликовано на английском языке и переведено на другие, оно стало основой идеологии реформатских церквей. В дальнейшем положения основ веры еще неоднократно рассматривались, дополнялись и уточнялись. В настоящее время помимо “Вестминстерского исповедания веры” в число документов вероисповедания включены “Каноны Дортского Синода” (где рассматривался более пристально вопрос веры: способность веровать есть дар Божий и человек изначально ею наделен, дар живет в нем, ожидая согласия человека уверовать) и “Гейдельбергский катехизис”.

Со временем кальвинизм утрачивает свой радикализм, и, приобретая более умеренный характер, его доктрина сближается с лютеранскими и евангелическими учениями. Этот факт в немалой степени способствовал тому, что общеевропейский авторитет движения постепенно стал утрачиваться. С XVII в. начался процесс формирования более самостоятельных национальных церквей, среди непосредственно кальвинистских выделились церкви в Швейцарии, Нидерландах, Северной Германии и Франции. Для установления общей церковной политики был учрежден Всемирный альянс (Синод) реформатских церквей. В середине XIX в. в вышеназванных странах образовался ряд “свободных церквей”, которые более строго придерживались первоначального учения Кальвина. Во второй половине XIX в., на волне религиозного подъема, в Голландии и Швейцарии традиционная консервативная реформатская церковь упрочила свои позиции и сумела удержать их, несмотря на то, что в течение всего XX в. шел активный процесс либерализации кальвинистских церквей и от них откалывалось множество других либеральных церквей. Церкви именно этих двух стран наиболее активно влияют на развитие кальвинизма в России.

В России первыми кальвинистами были иностранные торговцы. Первоначально это были “гости” из Англии и Голландии, приехавшие в середине XVI в. на север России. В 1553 г. английский мореплаватель Ричард Ченслор основал в Холмогорах поселение иноземных купцов, куда в скором времени приехали и голландцы. Известно, что они проводили совместные богослужения. Позднее их представители отправились в Москву и другие города. Еще

один канал распространения кальвинизма — Польша. В 1570 г. впервые официально упоминается, что царь Иоанн IV беседовал с неким кальвинистским пастором Рокитой, который прибыл из Польши в составе делегации короля Сигизмунда Августа. Через Польшу, а также непосредственно пасторами из Женевы кальвинизм распространялся в странах Прибалтики.

Уже к концу XVI в. существовали постоянные реформатские общины в Москве, Архангельске, Вологде и других торговых городах. В 1616 г. в Москве была построена первая реформатская церковь, принадлежавшая совместно англичанам и голландцам. Подобные церкви строились в специальных кварталах для иностранцев. Следует отметить, что правительство Московского царства, а впоследствии и Российской империи не препятствовало иностранцам исповедовать свою веру, предоставляя полную свободу богослужебных собраний (например, в самой Германии кальвинистам было гораздо сложнее существовать, они испытывали сильное давление со стороны лютеран). В России же кальвинисты пользовались равными правами. Петр I закрепил свободу вероисповедания для иностранцев в Манифесте от 1702 г.

Вольное положение кальвинистов меняется во время правления императрицы Анны Иоановны. В 1734 г. был издан указ, по которому реформатские общины должны были приносить документы о своем вероисповедании на рассмотрение созданной Юстиц-коллегии. В XIX в. тенденция вмешиваться в дела церкви растет. Предпринимались попытки принудительного объединения в одну организацию лютеранских и кальвинистских общин. И тем не менее XIX в. стал временем наиболее активного роста численности кальвинистских общин, особенно в Прибалтике и Западной Украине: в 1864 г. в России насчитывалось около 71 500 членов и 38 общин реформатской церкви.

Сотрудничество кальвинистов с православной церковью ограничивалось сферой образования. Последняя высоко ценила уровень подготовки в реформатских университетах (например, Лейденском в Голландии), куда посылала молодых людей изучать историю, философию и языки.

Но все же кальвинизм не стал русским явлением. Кальвинистами в России были только иностранцы и российские граждане западноевропейского происхождения, русских кальвинистов не было. Из богатейшего наследия кальвинизма в России до революции ничего не издавалось и практически не переводилось (редкое исключение — перевод "Вестминстерского исповедания"). После революции 1917 г., на волне начавшейся эмиграции, реформат-

ские церкви в Центральной России практически прекратили свое существование. Как заметное явление они сохранились лишь в Прибалтике и на Западной Украине. После окончания Второй мировой войны и в Прибалтике, и на Украине реформатские церкви несколько потеснили, но не уничтожили. Наступил долгий период стагнации: эти церкви никоим образом не влияли на религиозную ситуацию в Советском Союзе, общины замыкались на внутрицерковной жизни и часто прекращали свое существование.

В 70-е годы жизнь кальвинистских общин немного оживилась, в Венгрии и Ленинграде состоялись встречи православных и реформатских богословов. Однако после распада Советского Союза все существовавшие реформаторские церкви остались в бывших союзных республиках.

В 90-е годы начался процесс не возрождения реформатской церкви в России, а по сути ее образования.

Особенности вероучения и современное положение

Реформатская церковь в современной России интересна тем, что она полностью русская и возникла как результат религиозных исканий нескольких групп русской интеллигенции.

Свое начало церковь берет в библейских обществах, возникших в 1991 г. Два из них — в Москве и Твери — занялись изучением не только Библии, но и различных христианских учений. Эти общества отличались от многих других тем, что были созданы не по инициативе какой-либо церкви (как это бывало обычно), а независимой группой заинтересованных людей. В процессе изучения истории разных церквей членов обществ привлек кальвинизм.

С 1991 по 1993 г. общества занимались изучением кальвинизма и одновременно налаживали связи с иностранными церквями. В 1993 г. были установлены контакты с Голландской консервативной церковью реформатов. С ее помощью организовали церкви в России, в Голландию были посланы кандидаты для обучения и получения ординации. С самого начала общины целиком состояли из российских граждан. Так были сформированы церкви в Москве и Твери, которые на данный момент являются самыми крупными в России. Аналогичным образом в период с 1992 по 1994 г. возникли церкви в Брянске и Омске (при помощи швейцарской церкви).

Особое положение занимает реформированная фундаменталистская церковь в Туле. Она имеет достаточную численность (хотя на данный момент является общиной, а не сформировавшейся церковью) и пастора — Ваннаха. Будучи в Швейцарии, Ваннах обратился в кальвинизм. Вернувшись в Россию он организовал общину (при активной материальной и миссионерской поддержке швейцарской церкви).

Сейчас реформатские церкви возникают по инициативе российских граждан, и эти новые кальвинисты заняли уникальную позицию по отношению к своей предыдущей истории в России. Если другие вновь образованные церкви подчеркивают свою преемственность, то реформаты отрицают ее: "До революции в России кальвинизм был религией иностранцев, и мы с ним не имеем ничего общего". Задача современных российских кальвинистов — создать свою национальную церковь, построить свое общество.

Ортодоксальный кальвинизм, наряду с другими традиционными консервативными протестантскими церквями, в современной РФ занимает свою нишу. Это всецело библейское учение без либеральных отступлений. Выделяет его активная общественная политическая позиция (как известно, Кальвин изначально старался установить отношение к обществу и социальным проблемам с позиции Библии). В представлении верующих кальвинистов (реформатов) государство должно стать христианским. И они надеются этого достичь путем проповеди. Однако такую общественную позицию возможно декларировать лишь "сверху", следовательно, надо участвовать в политике и управлении государством.

В контексте такой точки зрения большое внимание уделяется работе по развитию гражданского общества. Реформаты подчеркивают, что те страны, где кальвинизм был государственной религией, достигли наиболее стабильного положения и стали демократическими. Они стараются создать крепкое государство, которое тем не менее не давило бы на общество, а органически исходило из него. Общество, где высшим авторитетом в области религиозного и морально-политического воспитания являлась бы Библия (в лице церкви), а светская власть выступала бы как ее защитник и покровитель.

В кальвинизме ярко выражена идея служения своей стране. По мнению кальвинистов, последовательное соблюдение Слова Божьего и есть высший патриотизм. Если страна следует Богу, она получает благословение — это усиливает и государство, и народ. "Каждый человек должен стремиться улучшить место, где он живет: это касается и подъезда дома, и всей Родины". В связи с этим реформаты одной из главных своих целей считают необходимость объяснить всем, что они — россияне и патриоты своей страны. Владимир Лоцманов (пастор евангелическо-реформатской церкви в Москве) указывает, что, хотя они и поддерживают связи с зарубежными общинами, но ни в коей мере не ориентируются только на зарубежный опыт. Их задача — поставить Россию на библейский благословенный путь, а сделать это можно только изнутри государства, понимая все его проблемы и действуя ему на пользу.

Причем это является делом не церкви, а самого верующего — как гражданина своей страны. Задача же церкви — это проповедь Евангелия, служение, привлечение прихожан, учение, таинства и дисциплина. Она должна воспитывать прихожан, но не вмешиваться в политику.

Еще Кальвин в своих сочинениях делал упор на то, что каждый человек должен участвовать в жизни государства, противиться угнетающим режимам, но он призывал действовать ненасильственными методами. И тогда, и сейчас упор кальвинистами делается на законопослушание, но это отнюдь не означает слепое следование закону, поскольку плохой закон надо улучшать.

Построение цивилизованного государства требует развития образования. Именно эта сфера получила приоритет в общественно-социальной деятельности Реформатской церкви, а не благотворительность или социальные проекты. В некоторой степени это связано с учением о полном предопределении: бедствия, которые претерпевает человек, указывают на то, что он отошел от Бога. Еще в большей степени образовательные программы связаны с трезвым рационализмом кальвинизма: все благотворительные проекты направляют средства на устранение последствий, причем в мизерных масштабах, в то время как следует устранять причину, т. е. поднимать экономику и реформировать управление. Понять это и правильно оценить расстановку сил может только человек образованный. Поскольку в качестве цели указывается построение христианского государства, следовательно, каждый гражданин должен иметь не только светское, но и религиозное образование. Поэтому девиз реформатов в России — «Мы просветители!». При этом они выступают за раздельное существование религиозного и светского образования и протестуют против вмешательства православной церкви в государственные учебные заведения.

В начале 90-х годов в Твери был создан Центр изучения кальвинизма с Евгением Каширским во главе. В Центре практикуется вечерняя форма обучения для членов церкви, а также заочные курсы для людей, живущих в других городах. Центру активно помогает голландская церковь, не только деньгами, но главным образом литературой. (Уже на начальном этапе Реформации Филипп Меланхтон указывал на исключительную роль образования, и не только религиозного, но и технологического. В этом вопросе Кальвин позаимствовал его идеи. Укоренению этих мыслей способствовала та роль, которую сыграло книгопечатание в создании оппозиции католической церкви, а позднее то, что наука способствовала экономическому процветанию.) Реформатская церковь и поны-

не требует от своих членов любви к чтению и образованию: каждое поколение реформатов оставляет богатое литературное наследие, касающееся и теологических вопросов, и социальных. Все это в России нашло особенный отклик. Именно поэтому Реформатская церковь в России столь привлекательна и актуальна, несмотря на свою малочисленность.

Кальвинизм привлекает высокообразованных людей, которые осмысливают и интерпретируют идеи учения Кальвина. Например, церковь в Москве установила контакты с некоторыми профессорами вузов для общения по поводу истории кальвинизма. Другой слой людей, которых привлекает кальвинизм, — это коммерсанты. Образованным бизнесменам созвучны идеи самостоятельности человека, необходимости труда, тезис о том, что достаток не является чем-то греховным. Их привлекает воспитание церковью в своих прихожанах гражданской ответственности и необходимости активных действий. Выражение своей позиции кальвинисты видят в словах из "Послания к Филимону", которые являются девизом общества "Реформация" в России: "Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно" (Фил. 1,14.).

В 1994 г. было создано отдельное от церкви общество "Реформация" (председатель — Владимир Лоцманов), которое занялось изданием литературы, чтобы ознакомить как можно больший круг читателей с идеями Реформации. Постоянно издается "Теологический листок", где помещается информация о мероприятиях в разных церквях, выдержки из документов вероисповедания и анализ сочинений русских философов и писателей (в контексте влияния на них идей кальвинизма). Издается множество брошюр с кратким изложением идей кальвинизма, его позиций по поводу общественных проблем. Большое внимание уделяется переводу на русский язык трудов основоположников кальвинизма. Так, было переведено одно из самых важных сочинений — "Вестминстерское исповедание веры". Общество "Реформация" приняло самое деятельное участие в издании на русском языке в трех томах в 1999 г. "Наставления в христианской вере" Кальвина.

Если Центр изучения кальвинизма занимается преимущественно теологическим образованием, общество "Реформация" — изданием литературы, то штаб "Реформации", также возглавляемый Владимиром Лоцмановым, осуществляет связи с общественностью. Он устанавливает контакты с другими протестантскими церквями, проводит совместные семинары и активно участвует в собраниях, организованных другими церквями. В 1999 г. был организован пер-

вый Общероссийский конгресс кальвинистов-реформатов, посвященный выработке единой политики кальвинистов в России. В нем участвовали не только представители непосредственно реформатских, но и других церквей — прежде всего пресвитерианских, лютеранских, баптистских и даже пятидесятнических.

Вообще Реформатская церковь легко идет на контакты. Она старается создать единое движение консервативных протестантов в России и привлечь к нему как можно больше участников. При этом стремление увеличить численность не снижает требования, предъявляемые к членам церкви. Решено установить обязательный испытательный срок в 1 год для общин, желающих стать реформатскими. Цель реформатов — не просто собрать как можно больше народу, а создать крепкие общины из действительно верующих людей, которые должны понимать, во что они верят.

Стремясь создать движение консервативных протестантов, с предложениями о сотрудничестве в первую очередь обратились к консервативно настроенным церквям в России. При этом Реформатская церковь налаживает контакты не с объединениями других церквей, а с конкретными общинами, близкими по идеологии. Совместными усилиями проводятся образовательные программы внутри общин и разработка проектов распространения своих идей в ближайшей округе каждой церкви. Таким образом сотрудничают с лютеранской церковью в Томске, с пресвитерианской церковью в Санкт-Петербурге.

Наиболее тесные контакты устанавливаются с пресвитерианскими церквями (за исключением корейских), чему способствует достаточно близкая идеология (пресвитериане изначально разделяют основные положения богословия кальвинистов). Контакты с корейскими церквями затруднены в силу замкнутости последних, из-за их ориентированности на национальный состав. Поэтому, хотя корейские пресвитериане намного менее либеральны, чем другие, для кальвинистов они не могут стать союзниками.

Что касается пресвитерианских церквей, то они охотно идут на контакты по нескольким причинам. Организованные при помощи американской пресвитерианской церкви (которая носит более современный, массовый характер и не уделяет большого внимания теологическим проблемам), сейчас в России некоторые из протестантских общин стали стремиться к более глубокому развитию своего богословия. Примером является баптистская церковь в Калуге во главе с пастором Андреем Катурановым, принявшая основные положения кальвинизма, но оставшаяся при этом в составе РСЕХБ. Пастор Реформатской церкви Владимир Лоцманов отмечает, что это не единственный пример.

Кальвинисты сотрудничают и с пятидесятниками, и с баптистами. Лидеры Реформатской церкви считают, что "многие модернистские общины (так они называют харизматические церкви), в изобилии возникшие в 90-е годы XX в., на данный момент находятся в растерянности. Благодаря активной массовой евангелизации и благотворительности они привлекли многих людей, но ничего, кроме каких-то поверхностных утверждений и идей, предложить не могут. И сейчас их прихожане ищут более глубокие идеи, более последовательную и разностороннюю теологическую систему, поэтому они обращаются к кальвинизму. Кальвинизм отличается также в общей массе взгляды, воззрения и представления о том, что делать именно в России".

Лоцманов даже полагает, что в скором времени часть этих общин может перейти полностью в Реформатскую церковь. Именно поэтому так важны контакты с другими церквями, распространение своих идей, образовательных программ и литературы. На данный момент кальвинисты тесно общаются с представителями пятидесятников в Твери. Поэтому на первом Общероссийском конгрессе было сравнительно много участников из других протестантских церквей.

Стоит отметить, что пока сотрудничество с нерепформатскими церквями ограничивается приглашением их представителей на конференции, семинары и, по возможности, участием в аналогичных мероприятиях других конфессий.

Если с другими протестантскими церквями реформаты стремятся к сотрудничеству, то с РПЦ контактов нет. Единственные столкновения, по словам Евгения Каширского, возникают в Твери, где Реформатская церковь достаточно заметна. Но и тут все нападки со стороны епископа Виктора имеют примерно такой смысл: "Все у них неправильно. И... ну их!".

Являясь ортодоксальной, Реформатская церковь в России придерживается жесткой позиции в отношении служения и таинств. Женское служение невозможно не только в качестве пастора, но даже в качестве дьякона или пресвитера: согласно Священному Писанию, это недопустимо. Для кальвинистов (как говорит Каширский) "рукоположение — это не передача эстафеты (как в спорте), а указание на следование учению апостолов". Из таинств традиционно признают только два: причастие и крещение. Но не считают, что во время причастия происходит чудо превращения в плоть и кровь Христову — это только напоминание. Все остальное является обрядами, но не таинствами.

В силу строгости требований, дисциплины и отсутствия зарубежного финансирования кальвинистские церкви не очень много-

численны и растут медленно. Руководители церквей с самого начала стремятся и настаивают на самофинансировании. С одной стороны, это обеспечивает независимость от "материнской" церкви, с другой — позволяет изначально создать крепкую и уверенную в своих силах общину. И хотя представители реформатских церквей в России участвуют в консисториях (внутренних) своих "материнских" церквей, они также участвуют во Всесоюзной (имеется в виду СНГ) ежегодной консистории (с участием реформатских церквей Украины и Прибалтики). Кальвинисты подчеркивают, что распад СССР не внес раскола, у них общие цели — например, с Украиной установлено постоянное сотрудничество (там находится семинария).

Но вместе с тем существует тенденция к большей самостоятельности церкви в России. В 1998–1999 гг. был зарегистрирован Союз евангелическо-реформатских церквей России (Союз ЕРЦР), который реально объединяет церкви в Москве и Твери. Тем самым была заложена база для создания регионального объединения. Уже сейчас успешно закончились переговоры с церквями Омска и Брянской области. Таким образом создается полностью автономное объединение, которое, не вмешиваясь во внутренние дела общин, сможет лучше координировать их действия и создать единую линию общественной, просветительской и административной политики. Надеются, что уже лет через 15–20 в России будет самостоятельная ежегодная консистория.

Численность

Около 200 чел.

Распределение по стране

Центры объединений и пасторы.

От голландской церкви:

Москва

Евангелическо-реформатская церковь. Пастор Владимир Лоцманов. Адрес: 123424, Москва, Волоколамское шоссе, 92/1-9.

Тверь

Евангелическо-реформатская церковь. Пастор Евгений Каширский. Адрес: 170043, Тверь, ул. Первая-Завокзальная, 61. От церкви отделилась в 1999 г. еще одна, дочерняя, пастор тот же.

Новокузнецк

Формально зарегистрирована как местная религиозная организация. Работает миссионер Евгений Миллер. Тел.: (384-3) 547825.

От швейцарской церкви формально зарегистрированы в качестве местных религиозных организаций:

Брянск

Реформатская церковь. Пастор Юрий Нестеров. Адрес: 242130, Брянская область, пос. Навля, ул. Карла Маркса, 47.

Омск

Библейская церковь. Пастор Константин Михеев. Адрес: 644089, Омск, ул. 50 лет профсоюзов, 126-49.

Национальный состав

Подавляющее большинство русские. В автономной тульской общине — и немцы, и русские.

Средства массовой информации

С 1994 г. издается "Теологический листок" и множество брошюр, редактор — Владимир Лоцманов. Издает Общество "Реформация".

Учебные заведения

Центр изучения кальвинизма. Директор — Евгений Каширский. Адрес: 170043, Тверь, ул. 1-я Завокзальная, 61. Форма обучения вечерняя и заочная.

Монашество

Отсутствует.

Общественные и благотворительные организации

Общество "Реформация" занимается издательской деятельностью, связями с общественностью и организацией семинаров и конференций. Директор — Владимир Лоцманов. Адрес: а/я 27, 123424, Москва. E-mail: reforma@aha.ru.

Экономическое положение

Ортодоксальная Реформатская церковь в России находится на самофинансировании, ее "материнские" церкви оказывают помощь литературой и небольшую денежную — в основном под издательские проекты. Что касается общин, созданных иностранными миссионерами, то они на полном финансировании зарубежных церквей.

Методизм и церкви веслианской традиции

Российская объединенная методистская церковь (РОМЦ)

*Составлено в октябре 1999 г. Авторы: А. Стёпина, С. Филатов.
Сбор материалов: А. Стёпина*

Организационная структура

Главой РОМЦ в России является епископ Рюдигер Минор (гражданин Германии, родом из бывшей ГДР). Адрес офиса: 109172, Москва, 2-й Гончарный пер., 3/2. Тел.: (095) 915-18-32 (секретарь — Вера Александровна Щипак).

Большинство общин методистов в России (и в СНГ) входят в РОМЦ, которая, в свою очередь, входит во Всемирный совет методистских церквей. Основной структурой является конференция. Самостоятельные поместные церкви объединены в регионы, с выборным суперинтендантом во главе. Несколько регионов объединяются в конференцию. На территории РФ (и СНГ) действуют четыре конференции: Центральная в Москве, Северо-Западная в Санкт-Петербурге, Южная в Киеве и Восточная в Екатеринбурге. Юрисдикция Южной конференции включает общины Украины, Молдавии, а также российские территории Северного Кавказа и Черноземья; Восточная — общины Урала, Сибири и Казахстана. Общие руководящие органы во главе с епископом находятся в Москве. Конференции собираются один раз в год и состоят на 50 % из пасторов и на 50 % из мирян. В свою очередь, эта конференция является частью четырехгодичной Северо-Европейской конференции (последний созыв состоялся в 2001 г. в Хельсинки), она решает основные вопросы, вплоть до рассмотрения кандидатур при назначении и перемещении епископов, и свои решения представляет на одобрение Генеральной Всемирной конференции объединенных методистов. Между ее созывами главным органом является постоянно действующий Генеральный методистский штаб. Таким образом, РОМЦ входит в мировую структуру ОМЦ.

РОМЦ с 1998 г. разделена на шесть регионов:

Московский регион, суперинтендант Лидия Михайловна;

Северо-Западный регион, суперинтендант Андрей Пупко (Санкт-Петербург);

Поволжский регион, суперинтендант Владислав Спектров (Самара);

Уральский регион, суперинтендант Елена Степанова (Екатеринбург);

Южный регион (Украина и юг России), суперинтендант Билл Ловелас (Керчь);

Центрально-Черноземный регион, суперинтендант Вячеслав Ким (Воронеж).

Помимо РОМЦ в России существует несколько небольших автономных общин, идеологически более консервативных, созданных миссионерами из Великобритании и ЮАР.

Активную деятельность ведет Корейская методистская церковь, но она полагается на национальные корни, поэтому основная сфера ее воздействия — Дальний Восток и Средняя Азия.

Присутствуют и свободные методисты — центр в Караганде в Казахстане. Численность всех этих общин, не входящих в РОМЦ, незначительна.

Краткая история

Основатель методизма Дж. Уэсли (1703–1791) — сын англиканского священника, сторонника "Высокой церкви" и ярого тори. Еще студентом, а затем преподавателем в Оксфорде он отличался крайней набожностью. Дж. Уэсли, его брат Чарльз и их несколько друзей организовали в 1729 г. кружок, который стали называть "Святой клуб". За крайнюю пунктуальность и методичность, с которой они вносили религиозные убеждения в свою жизнь, его участников назвали методистами. Впоследствии это слово стало самоназванием последователей Уэсли. Если первый шаг к становлению методизма был сделан в Оксфорде, то следующий шаг — уже в Америке, в Джорджии, куда в 1735 г. Уэсли, ставший еще в 1728 г. англиканским священником, его брат Чарльз и еще один из членов "Святого клуба" переправляются как миссионеры от "Общества пропаганды Евангелия".

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

Проповедь Уэсли пользовалась громадным успехом, прежде всего у городских низов Англии. Масса представителей городского "дна", часто совершенно опустившихся, под влиянием его проповеди начинали "методично" перестраивать свою жизнь в ожидании мистического ощущения святости.

Религиозная проповедь методистов шла параллельно с организацией массы филантропических институтов (богаделен, больниц и пр.). Уэсли был, кроме того, страстным противником рабовладения. В первую очередь благодаря лоббированию методистов в Англии была запрещена работорговля.

Решительный, означающий фактический разрыв с англиканством шаг Уэсли предпринял в 1784 г. в связи с проблемой американского методизма. После войны с Англией и достижения США независимости американский методизм оказался в очень сложном положении, когда священников не было, а отношения с Англией, т. е. с англиканской иерархией, у переживающего тяжелый кризис американского англиканства были прерваны. Уэсли, так и не добившись от англиканских епископов рукоположения священников для методистов США, решает сам рукоположить двух священников, а уже бывшего пресвитером Коука рукополагает суперинтендантом, главой методистов США, и поручает ему по приезду в США рукоположить также в суперинтенданты ранее посланного им в США проповедника Эсбери. С канонической точки зрения это действие совершенно незаконно, ибо пресвитера в англиканской церкви должен рукополагать лишь епископ, и уж совсем непонятно, что такое рукоположение пресвитером суперинтенданта.

Однако, совершив такие действия, Уэсли не считал, что он порвал с церковью Англии. Он хотел, чтобы эти действия остались в Англии тайной, опасаясь не только англиканской иерархии, но и своих приверженцев. И действительно, когда его брат Чарльз узнал о совершенных им рукоположениях, он порвал с ним. И в отношении английского методизма Уэсли предпринял в 1784 г. шаг, способствовавший оформлению методистской церкви, — он выделил сто проповедников, назначив их юридическими владельцами (после его смерти) всей методистской собственности. Окончательный официальный разрыв английского методизма с англиканством произошел лишь после смерти Уэсли, в 1795 г. Рост методизма вел к тому, что в нем становилось все больше очень разнородных — в социальном и культурном плане — элементов, а это, в свою очередь, приводило к внутренней борьбе и расколам. Одна из основных линий размежевания в методизме — размежевание по организационным вопросам. Авторитарная иерархическая организация методизма во многом способствовала его росту. Однако она не могла не вызывать протестов у не имевших никаких прав мирян и в какой-то мере низших звеньев иерархии против власти епископов. Эта борьба привела в конце концов к тому, что в XIX в. в методизме утвердились демократические принципы организации.

В XIX–XX вв. методизм в США демократизирует свою организационную структуру (фактически исчезает институт странствующих проповедников) и респектабелизируется. Из-за заложенного еще Уэсли безразличия к догматическим, вероучительным вопросам методизм оказывается беззащитным перед либеральными и секулярными веяниями. В основной методистской церкви США — Объединенной методистской церкви (ОМЦ) — с 1956 г. рукополагают женщин, сильна фракция сторонников прав сексуальных меньшинств и т. д. Из-за начавшейся еще в XIX в. либерализации американского методизма от основного его течения с конца XIX в. постоянно откалываются консерваторы, создающие так называемые “церкви святости”, крупнейшая из которых — ныне бурно растущая (около 600 тыс. членов) Церковь Назаретянина, возникшая в 1907 г.

Впрочем, вследствие безразличия к догматическим вопросам, идейной аморфности в основной методистской церкви США — ОМЦ — существует громадный разброс идейных взглядов, мало возможный в какой-либо иной церкви. С конца 60-х годов XX в. консерваторы — члены ОМЦ избрали центром своей активности тexasскую организацию. В Далласе расположены центры методистов-консерваторов, лоббирующих внутри ОМЦ консервативные ценности, именно оттуда направляются наибольшие миссионерские усилия по всему миру, там же основной центр миссионерства по отношению к России.

Несмотря на то что методизм в настоящее время представлен почти во всех частях мира (в Великобритании, Скандинавии, Германии, Прибалтике, многих странах Азии, особенно в Корее, Африке и Латинской Америки), наибольшее влияние он имеет в США, где является вторым по численности и значению направлением протестантизма после баптизма-евангелизма. И именно из США осуществляются основные миссионерские проекты в России.

Методизм проник в Россию, в русскую среду еще до революции. Первая русскоязычная методистская община возникла в г. Тулча на территории Австро-Венгрии в 1870 г. В 1889 г. в Петербурге шведский методистский епископ Б. Карлсон начал евангелизационную деятельность и основал шведскоязычную и финноязычную методистские общины. В 1909 г. методистская церковь в России впервые получила законный статус. С 1909 по 1913 г. методисты в России издавали свой журнал.

В годы революции и Гражданской войны американские миссионеры-методисты активно действовали в Сибири и на Дальнем Востоке, в основном среди проживающих там корейцев. Фактически это было продолжение и распространение методистской миссии в Корее.

В начале 20-х годов советские власти относились к методистам терпимо, их общины свободно распространялись. Методистская литература даже публиковалась государственными издательствами. Методисты (епископ Нильсен) имели контакты с православными обновленцами. Но в конце 20-х годов начались репрессии, американские методисты стали добиваться возможности эмигрировать в США не только пасторам, но и рядовым членам общин. К началу 30-х годов методизм в СССР был разгромлен.

После Второй мировой войны методистские общины сохранились в Эстонии и Латвии. Некоторые русские, в том числе один из лидеров современного российского методизма, пастор Владислав Спектров, глава самарской общины, обратились в методизм в Прибалтике еще до перестройки.

Особенности вероучения и современное положение

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

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

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

Таким образом, если для кальвинистов обращение — это единый акт, соответствующий изначальному и неизменному решению Бога о спасении данного индивида, то для Уэсли с обращения лишь начинается процесс духовного роста, ведущий к достижению

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

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

Отношение Уэсли ко многим вопросам, особенно связанным с культом, сложное и неясное (не укладывающееся в обычные понятия "высокоцерковного" и "низкоцерковного" англиканства). Он рекомендовал частое причащение и сам под конец жизни причащался раз в пять дней. Форма крещения для него была безразличной: он допускал и обливание, и окропление. Обряд конфирмации он уничтожил. Он отрицал значение апостольской преемственности епископов (признавая, однако, апостольскую преемственность пресвитеров). Его отношение к епископату как к особому высшему чину священства было не совсем определенным.

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

Методистская церковь в России находится на стадии становления, поэтому ее лицо к 2002 г. определяет миссионерская дея-

тельность и активная связь с американскими методистами. Первые контакты с Россией стали налаживаться еще в годы перестройки, сначала через методистов в Прибалтике и через Корею, а с 1989 г. американские методисты появляются в самой России. С самого начала перестройки ОМЦ пыталась закрепиться в России, первоначально действуя через советский Фонд мира, но тогда методисты ограничивались благотворительной деятельностью, чтением отдельных лекций о Библии. После 1991 г. ситуация изменилась. Объединенная методистская церковь укрепляется в России в качестве религиозной, а не благотворительной организации. Основными принципами своей миссионерской деятельности методисты установили: исключение массовой евангелизации, а только тесные личные контакты и серьезные библейские занятия.

Первым крупным действием стало создание "Российской инициативы" (сейчас ее возглавляет Брюс Уивер) по договору с Фондом мира, в рамках которой устанавливалось партнерство между методистскими церквями в Америке и городами или областями в России. Первым шагом в партнерстве была помощь детским домам и другим социальным учреждениям. И только потом приезжали американские миссионеры, устраивались чтения лекций по истории религии, курсы английского языка, активные проповеди. Вскоре в городах возникали группы по изучению Библии, их целью было познакомить людей с христианством. Методизм на этих занятиях представлялся как одно из возможных оформлений христианской веры. Если группы проявляли инициативу обратиться в методизм, то им высылался пастор, который уже создавал церковь.

По мнению епископа Минора, такая постепенность была необходима, чтобы преодолеть укоренившийся антагонизм между бывшими советскими гражданами и американцами.

Но ОМЦ не ограничилась действиями только через Фонд мира, такой процесс организации общин — лишь один из путей. Многие церкви были сформированы через личное свидетельство миссионеров и инициативу людей внутри самой России. И преобладающее количество общин возникли именно таким путем. Так, в Московском регионе из 20 церквей лишь одна организована полностью через Фонд мира.

В 1992 г. создана РОМЦ, но еще в 1991 г. официально был зарегистрирован ряд ее церквей. В 1999 г. РОМЦ без труда прошла перерегистрацию.

За время активной деятельности ОМЦ, с 1992 по 2000 г., методизм получил широкое распространение, а общины ныне разбросаны по всей территории России. И повсюду он привлекает

людей образованных. Внутри церквей царит неформальная обстановка — проводятся обсуждения Библии, совместные чаепития, пение гимнов собственного сочинения.

Одной из причин быстрого распространения методизма является мягкость и гибкость его идеологических принципов, царящий в церкви "дух свободы". Свобода идет от понимания равенства всех членов церкви перед Богом и обществом, хотя это не означает, что в церкви нет организации и разделения на мирян и духовенство, но должности пастора или епископа понимаются лишь как один из видов служения, в котором так или иначе участвуют все члены церкви.

Рукоположение женщин стало открытой демонстрацией "принципов равенства всех перед Богом". И в России РОМЦ оказалась первой церковью с женщинами-пасторами, их сейчас около половины. Хотя не все члены церкви выступают "за" в этом вопросе, но так как пасторы выдвигаются из самих общин, то противостояния не наблюдается.

Помимо этого, присутствует и свобода в богословском поиске истины. Понимание каждого христианина как служителя не только внутри церкви, но и в миру принесло в методизм идею активной социальной деятельности, которая сопутствует ему на протяжении всей истории. Основываясь на методистской доктрине о том, что человек не живет в двух мирах (Церковь и Мир) отдельно, российские методисты стали одной из самых социально активных христианских церквей. Они работают с алкоголиками и наркоманами, создают благотворительные организации. Почти каждая община помогает лечебницам, обществам инвалидов. И многие арендуют помещения в обществе слепых в обмен на финансовую, лекарственную и людскую помощь. Создаются и целиком основанные методистами социальные центры, один из самых крупных — это Межнациональный гуманитарный центр по реабилитации наркоманов и алкоголиков в Воронеже. Организуются раздачи гуманитарной помощи. Доля участвующих в бесплатной благотворительной работе среди членов методистских общин очень велика.

Однако приоритет отдается образовательной деятельности. При РОМЦ всегда действовали курсы иностранных языков, члены церкви читают лекции по библеистике и истории религии в школах и училищах (так, в частности, работает община в Перово), или эти лекции проводятся автономно по вечерам в клубах и в церквях. Большое внимание уделяется образованию потому, что "через него люди смогут сами себе помочь в движении к самосовершенствованию, а в перспективе помочь другим".

ОМЦ со своим пониманием свободы и служения была и является сейчас одной из самых либеральных и демократичных церк-

вей. Хотя либерализм ни в коей мере не является целью, это лишь хороший "инструмент в поисках воли Божьей".

Проявлением теологического либерализма стало то, что ОМЦ сейчас единственная крупная церковь в России, которая занимает сравнительно толерантную позицию в вопросе гомосексуализма. Методисты сформулировали свою позицию в нескольких принципах: 1) методисты не одобряют гомосексуализм, но гомосексуализм не может быть поводом для отторжения от церкви; 2) гомосексуалисты могут быть членами церкви, но не могут быть рукоположены; 3) их союз не может быть благословлен.

В России, как уже было сказано, методистская церковь привлекла значительное число образованных людей. Их участие сделало методизм в некоторых регионах заметным явлением. Во многом интеллигенцию интересует возможность соединения Библии с разумом и методистская вера в интеллектуальный прогресс человечества, который осуществлялся под руководством самого Бога. Эта типичная черта идеологии методизма в России нашла широкий отклик. Как писал Уэсли: "Христиане понимают веру с помощью традиции, с помощью опыта и с помощью разума". Однако в методизме соединение разума и веры не повлекло за собой начетничества. Избежать этого помогло "свободное" богословие, лозунгом которого в России стала фраза Дж. Уэсли: "...мы верим в триединого Бога, что Христос наш спаситель, об остальном мы думаем и не мешаем думать другим".

Важным для российских условий является методистская доктрина "Церкви Христа", в которой методизм, православие, католичество и другие верования лишь части целого. Методизм всегда был открыт для местных религиозных традиций. А если учесть, что сочинения Святых отцов легли в основу учения Дж. Уэсли (особенно в отношении к святости и пути к совершенству), то это образует естественные точки соприкосновения с православием. Поэтому в общинах читают сочинения Василия Великого, Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина. РОМЦ легко сблизилась со многими православными представлениями. Например, почти все методистские общины в России придерживаются православного церковного календаря.

Пастор Федор Дрожжин даже попытался, правда безуспешно, создать православно-методистскую церковь, но его оттолкнула непонятность службы и малое внимание к проповеди, оторванность духовенства от мирян.

Сейчас облик службы еще не устоялся, не все гимны переведены, поэтому они сочиняются или заимствуются в православии. Так, уже названный Федор Дрожжин заимствовал из православия

обряд отпевания. Скорее всего в будущем, по мнению епископа Минора, служба приобретет облик, сходный в чем-то с литургией, а сейчас готовится проект включения части православных молитв в сборники гимнов.

Отношения с РПЦ заключаются не только во влиянии последней на методизм, но и в активной совместной работе, в основном по направлению благотворительности. С самого начала деятельности ОМЦ в России в 1991 г. была проведена крупная благотворительная акция в Москве по раздаче продовольствия совместно с отделом благотворительности РПЦ (митрополит Сергей Солнечногорский). И впоследствии такие акции еще не раз проводились в других городах. ОМЦ в рамках "русской инициативы" оказывала денежную поддержку в восстановлении православных храмов с "целью возрождения духовной жизни в России" (в частности, в Вологодской и Ставропольской епархиях).

Методизм, будучи религией, принесенной из-за границы, в свою очередь пытается стать явлением русским и найти свои "корни" в истории и культуре России. Так, образцом истинного христианина для методистов в России стал протопоп Аввакум, элементы своего учения они находят в сочинениях Хомякова, Бердяева и Соловьева. Проблема российского методистского патриотизма ставится в очень интересном ракурсе.

С одной стороны, РОМЦ пытается стать российским явлением, но с другой — это стремление сочетается с активным участием в ней иностранных миссионеров и пасторов. Уже сейчас, на раннем этапе становления русского методизма, выделилось "патриотическое" направление, выступающее за большую самостоятельность РОМЦ и за скорейшее избрание русского епископа.

Но не всех методистов удовлетворяет такая близость с православием. Например, суперинтендант Московского региона (до 2003 г.) Дмитрий Ли считает, что "не следует забывать о том, что в методизм приходят люди, которых не удовлетворяло православие. Поэтому следует избегать чрезмерного уподобления. РПЦ бесспорно заслуживает уважения как носитель традиционной для России религиозной традиции, но она ведет агрессивную враждебную политику по отношению к другим христианским церквям. И вместо того, чтобы стать "добрым слоном", объединяющим и защищающим других, превратилась в "злого крокодила", рядом с которым опасно обитать".

Сейчас РОМЦ старается сблизиться и сотрудничать с другими протестантскими конфессиями в России, в частности с лютеранами. Становление церкви в России не проходит без проблем и разногласий. Так, возникают протесты против продолжения деятель-

ности через Фонд мира. По мнению суперинтенданта Московского региона Дмитрия Ли, на одних поставках лекарств и продуктов общины не создать, напротив, это приучает людей к духовному и физическому тунеядству. И сейчас требуется сначала нести Слово Божие, создавая сплоченную группу верующих, и ей уже оказывать помощь. На ее базе создавать лечебницы и образовательные проекты, помогая таким образом общине укреплять свое положение и разрастаться.

Уже происходили столкновения с Фондом мира. В Калининграде Фонд мира устраивал лекции по религии с выдачей литературы и материальной помощи и зафиксировал создание общины, а когда туда прислали пасторами супругов Ботовых, обнаружилось, что на деле никакой общины нет. Со своей стороны РОМЦ показала способность развиваться самостоятельно. Например, действуя исключительно при участии миссионеров, создала общину в Пскове и организовала Библейский колледж в Москве.

В 1998–1999 гг. в РОМЦ разразился первый внутренний конфликт. Он возник в связи с вопросом о возможности избрания русского епископа. При организации церкви подразумевалось, что со временем ее возглавит епископ из россиян, так что споры развязались по поводу срока. Как уже сказано выше, “патриотическое” течение выступает за скорейшее избрание русского епископа. В Самаре В. Спектров начал движение за выдвижение кандидатуры русского епископа и рассылал письма с предложением поддержать его инициативу и его кандидатуру. Часть методистов активно откликнулась на эту идею (особенно в Самаре), наиболее рьяно его поддерживает пастор Андрей Коваленко. Но есть и оппозиция — епископ Минор считает, что сейчас, пока церковь еще только организуется, проблема выбора епископа не является первостепенной. И надо в этом вопросе исходить из объективного богословского лидерства — сейчас в России еще нет такого лидера, — а не из личных амбиций. В этом пункте его поддерживает большое количество пасторов и, в частности, суперинтенданта Московского региона Дмитрий Ли, пастор Николай Далакьян и многие другие в Московском и Северо-Западном регионах.

Споры достаточно активно продолжались вплоть до весны 2000 г. Но на Российской конференции, где избирали кандидатов на должность епископа на следующий срок, произошло примирение. Владислав Спектров сам снял свою кандидатуру, согласившись, что это больше вызовет внутренних раздоров, чем укрепит РОМЦ в России. Так что конференция в Хельсинки в конце 2001 г. переизбрала главой РОМЦ епископа Минора еще на один срок до 2005 г.

Несмотря на неизбежные проблемы, РОМЦ быстро и успешно развивается. Некоторые общины начали "движение ста", т. е. достижения 100 человек постоянных членов, теперь стараются упрочить свое положение во всех сферах, взамен стремлению привлечь как можно большее число верующих. Организуются летние детские лагеря. При пасторском совете Московского региона организован миссионерский фонд, который занимается благотворительной помощью отдаленным регионам. На спонсорские деньги и деньги ОМЦ с 1997 по 2000 г. построены церкви в Пушкине (Ленинградская обл.), Самаре, Екатеринбурге, Вологде, строят храм в Павловске. В Подмоскovie выкупили здания церквей во Внукове и Мытицах. Активный рост отмечен и в Воронеже, где создан благотворительный центр "Грейс" (возглавляет Игорь Воловодов). Центр активно работает в сфере благотворительности, медицинских проектов и по профилактике наркомании и алкоголизма.

Помимо РОМЦ в России существуют свободные методисты и Коре́йская методистская церковь, она также действует с 1991 г., но в большей степени охватывает дальневосточные регионы. Между этими церквями с самого начала установлены контакты, так как они все входят во Всемирный совет методистов. Но пока нет тесного сотрудничества. Коре́йская методистская церковь ориентируется на корейцев, поэтому она более замкнутая и жесткая в своей организации, там больше роль иностранного влияния. Три корейские по составу церкви в Москве и одна в Воронеже входят в РОМЦ, самая крупная среди них — Центральная, но сейчас в связи с ростом общин и входжением туда других членов различия между ними и обычными общинами нивелируются.

Численность

В 2001 г. зарегистрировано 85 религиозных организаций.

Распределение по стране (адреса общин):

Московский регион

Суперинтендант Дмитрий Енбарович Ли, второй пастор ОМЦ "Внуково". Раб. тел.: (095) 436-34-89.

ОМЦ "Благая весть", пастор Нина Николаевна Смирнова. Адрес: Москва, Кавказский бульвар, 17, кинотеатр "Эльбрус". Адрес: 115583, Москва, ул. Воронежская, 20, 47.

ОМЦ "Благодарения", пастор Антонина Демидова, (Ким Хен Су). Адрес: Московская обл., г. Лыткарино, ул. Советская, 6/14. Раб. тел/факс: 552-82-80.

ОМЦ "Божья нива", пастор Федор Дмитриевич Дрожжин. Адрес: 107143, Москва, Открытое шоссе, 6/8 (филиал Общества слепых). Раб. тел.: 167-50-50.

ОМЦ "Внуково", пасторы: Валентина Васильевна Бирюкова, Дмитрий Енбарович Ли. Адрес: 103027, Москва, ул. Изваринская, 2-183. Раб. тел/факс: 436-34-89.

ОМЦ "Возрождение", пастор Валентина Ивановна Пальмова. Адрес: Москва, ул. Новорогожская, 5.

ОМЦ "Воскресение", пастор Алексей Мячин. Адрес: Москва, Токмаков пер., 3-5.

ОМЦ "Древо жизни", пастор Владимир Николаевич Макаров. Адрес: Москва, проспект Мира, 180, библиотека № 187. Раб. тел.: 283-56-54.

ОМЦ "Любовь и спасение", пастор Наталья Шульгина. Адрес: Москва, Солнцево, ул. Чеботовская, 11, 164. Раб. тел.: 732-28-39. E-mail: hena@online.ru.

ОМЦ "Москва Кван-Рим", пастор Сон Кван Сок. Адрес: Москва, ул. Коптевская, 30 А. Раб. тел.: 154-83-47, факс: 153-76-68.

ОМЦ "Мытищинская объединенная методистская церковь", пастор Валерий Икич Хе. Адрес: 141063, Моск. обл., Мытищинский район, д. Пирогово, ул. Садовая, 13.

ОМЦ "Новая жизнь", пастор Лидия Андреевна Пронина. Адрес: 141021, Моск. обл., Мытищи, ул. Юбилейная, 35/1, 51.

ОМЦ "Олимпия", пастор Сунг Нак Ин. Адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, 25, кинотеатр "Витязь". E-mail: rockin@aha.ru.

ОМЦ "Перово", пастор Лидия Ивановна Михайлова. Адрес: Москва, ул. Новогиреевская, 18/31. E-mail: PUMC@mail.ru.

ОМЦ "Поющие христиане", пасторы Людмила Павловна Гарбузова, Константин Юрьевич Ваганов. Адрес: Москва, Ореховый бульвар, 22, СПТУ № 68. E-mail: Mila.GAR@relcom.ru.

ОМЦ "Преображение", пастор Таисия Ивановна Сергунина. Адрес: Москва, ул. Маршала Вершинина, 8/1.

ОМЦ "Путь, истина и жизнь", пастор Николай Далакян. Адрес: Москва, ул. Профсоюзная, 93А. Раб. тел.: 336-77-66, факс: 3307766. E-mail: choi@aha.ru.

ОМЦ "Раменское", пастор Валентина Харитонкина. Адрес: Моск. обл., г. Раменское, ул. Михалевича, 2, ДК "Сатурн".

ОМЦ "Святого апостола Иоанна", пастор Лидия Валентиновна Родионова. Адрес: Кузьминки, кинотеатр "Высота". Раб. тел.: 17554-97. Адрес пастора: Волжский бульвар, 39/4-29.

ОМЦ "Святой Троицы", пастор Ольга Викторовна Покровская. Адрес: г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 28-73-а. Раб. тел.: 1347096. Адрес пастора: 117261, Москва, Ленинский проспект, 81-97.

ОМЦ "Смоленская", пасторы Светлана и Валерий Рябовы. Адрес: 214030, Смоленск, ул. Николаева, 36 А, 18. Раб. тел.: (0812) 66-06-78.

ОМЦ "Теофания", лидер Елена Станиславовна Журина. Адрес: Москва, Открытое шоссе, 6/8, ВОС. Адрес пастора: Москва, Щелковское шоссе, 19-144.

ОМЦ "Химкинская", пастор Федор Георгиевич Волков. Адрес: 141400, Моск. обл. г. Химки, Юбилейный проспект, 84-23. Тел.: 57181-63.

ОМЦ "Центральная", пастор Ли Ин Ги. Адрес: Москва, Ленинский проспект, 152/2, 12. Раб. тел.: 4336046, факс: 4332715. E-mail: inki@aha.ru.

ОМЦ "Тверь" пастор Татьяна Александровна Антоненко. Адрес пастора: 170000, г. Тверь, Татарский пер., 29. Раб. тел.: (0822) 55-48-18, факс: (0822) 33-97-48.

Северо-Западный регион

Суперинтендант Андрей Михайлович Пупко, пастор церкви "Вифания". Раб. тел.: (812) 470-28-67.

ОМЦ "Марфы и Марии", пастор Сергей Юрьевич Ковригин. Адрес: Санкт-Петербург, Костромской проспект, 31, 61. Раб. тел.: (812)553-13-82. E-mail: Love@neva.spb.ru.

ОМЦ "Первая ОМЦ Святого Петра", пастор Александра Юрьевна Шнайдер. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Турку, 11. E-mail: umc@mail.nevalink.ru.

ОМЦ "Благая весть", пастор Вера Анатольевна Агапова. Адрес: 160034, г. Вологда, ул. Пролетарская, 43. Раб. тел.: (817-2) 2139-73. E-mail: agarov@vcom.ru.

ОМЦ "Веры и спасения", пастор Тамара Павловна Лебедева. Адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, с/х Ленсоветовский. Раб. тел.: (812) 476-28-45.

ОМЦ "Вифания", пастор Андрей Михайлович Пупко. Адрес: 189620, Санкт-Петербург, Пушкин-8, а/я 62. Раб. тел/факс: (812) 470-28-67. E-mail: VIFANIA@mail.wplus.net.

ОМЦ "Добрая весть", пастор Тамара Павловна Лебедева. Адрес: 187773, Ленинградская обл., Подпорожский р-н, п/о Курба, дер. Курба. Раб. тел.: (812) 476-28-45, факс: (812) 470-28-67.

ОМЦ "Св. Луки", пастор Эдуард Владимирович Ботов. Адрес: Калининград-Мельниково, ул. Новая, 6.

ОМЦ "Святая Троица", пастор Оксана Рональдовна Петрова. Адрес: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 49/20. Раб. тел/факс: (812) 586-66-09. E-mail: op@syg.usr.ru.

ОМЦ "Стремление", пастор Пак Хе Вон. Адрес: 196244, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 27-25. Раб. тел.: (812) 1124756. E-mail: NYOWON@LGTSM.ru.

ОМЦ "Эммануил", пастор Наталья Владимировна Ботова. Адрес: Советск, ул. Школьная, 15. Раб. тел.: 7-69-17.

ОМЦ "Новгород", пастор Наталья Васильевна Чернова. Адрес: 173000, Новгород, ул. Большая Московская, 12. Раб. тел.: (81622) 3-15-39. Адрес пастора: Новгород, ул. Кочетова, 47-28.

ОМЦ "Псков", пастор Нелли Александровна Мамонова. Адрес: 180024, г. Псков, ул. Юбилейная, 34. Раб. тел/факс: (8112) 157-207. E-mail: VANEL@opennet.ru.

Поволжский регион

Суперинтендант Владислав Спектров, и.о. суперинтенданта Надежда Вячеславовна Нуштаева

ОМЦ "Отрадное", пастор Андрей Николаевич Коваленко. Адрес: Самарская обл., Отрадный, ул. Лесная, 17. Раб. тел/факс: (8462) 66-91-73. E-mail: andrew@andrew.samara.su.

ОМЦ "Самарская методистская церковь", пастор Владислав Спектров. Адрес: Самара, ул. Челюскинцев, 10-76. Раб. тел.: (8462) 37-66-87, факс: (8462) 32-51-66.

ОМЦ "Св. Георгия", пастор Ольга Николаевна Ганина. Адрес: Самара, ул. Куйбышева, 115-117. Раб. тел.: (8462) 36-04-16. E-mail: arthurzed@usa.net.

ОМЦ "Жигулевск", пастор Андрей Николаевич Коваленко. Тел.: (8462) 66-91-73.

ОМЦ "Киров", пастор Ирина Борисовна Мухачева. Адрес: 610027, Киров, ул. К. Маркса, 127-710. Раб. тел.: (8332) 64-25-20.

ОМЦ "Саратов", пастор Татьяна Юрьевна Молодык. Адрес: Саратов, ул. Чапаева, 6. Факт. адрес: Саратов, ул. Чернышевского, 77. E-mail: tm@overta.ru.

ОМЦ "Сызрань", пастор Ирина Николаевна Иванова. Адрес: 446031, Самарская обл., Сызрань, проспект 50 лет Октября, 87-87. Раб. тел.: (84643) 6-30-09.

ОМЦ "Ульяновск", пастор Надежда Вячеславовна Нуштаева. Адрес: Ульяновск, ул. Ленина, 100. Раб. тел.: (88422) 32-15-53. E-mail: met@pop.ul.ru.

Уральский регион

Суперинтендант Елена Александровна Степанова, пастор церкви "Возвращение".

Группа от ОМЦ "Светлая", пастор Федор Васильевич Голубев. Тел.: (4210) 34-63-52.

ОМЦ "Иисус Спаситель", пастор Борис Дьяконов. Адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма. Раб. тел.: (3432) 53-57-11. E-mail: boris@etel.ru, boris@kazna.ru.

ОМЦ "Светлая", пастор Юрий Николаевич Соколов. Адрес: 680041, Хабаровск, ул. Донецкая, 18.

ОМЦ "Владивостокская христианская методистская церковь", пастор Ли Дон Гон. Адрес: 690001, Владивосток, ул. Светланская, 85-13. Раб. тел/факс: (4230) 26-97-46.

ОМЦ "Возвращение", пастор Елена Степанова. Адрес: 620019, Екатеринбург, ул. Малышева, 2Б. Раб. тел.: (3432) 58-86-71. E-mail: sea@utn.e-burg.ru, yelenat@etel.ru.

ОМЦ "Восход", пастор Юрий Константинович Кунцевич. Адрес: 620049, Екатеринбург, ул. Первомайская, 114-1. Раб. тел.: (3432) 74-55-54. E-mail: восход@dialup.mplik.ru.

ОМЦ "Голос Веры", лидер Юрий Иванович Юдин. Адрес: Хабаровская обл., Смидовический район, пос. Николаевка. Раб. тел.: (4212) 55-73-18 (Галина Ивановна).

ОМЦ "Живое слово", проповедник Алексей Кондратьевич Клинг. Адрес: Владивосток, ул. Добровольского, 5, кинотеатр "Союз". Раб. тел.: (4230) 23-18-20.

ОМЦ "Окружной евангелист", пастор Борис Дьяконов. Адрес: 620027, Екатеринбург, ул. Свердлова, 58-48. Раб. тел.: (3432) 535711. E-mail: boris@etel.ru.

ОМЦ "Первая", пастор Ольга Викторовна Коцуба. Адрес: 620146, Екатеринбург, ул. Шаумяна, 81. Раб. тел.: (3432) 23-84-09. E-mail: root@church.e-burg.su, church@dialup.mplik.ru.

ОМЦ "Твори добро", лидер Роза Константиновна Тю. Адрес: Приморский край, Октябрьский район, село Чернятино, ДОС, 11943. Раб. тел.: 58-947.

ОМЦ "Первоуральск", пастор Екатерина Валерьевна Марсакова. Адрес: Свердловская обл., Первоуральск, ул. Ватутина, 16. Раб. тел.: (34392) 4-56-68.

ОМЦ "Сатка", пастор Станислав Николаевич Осипов. Адрес: Сатка, ДК "Строитель". Адрес пастора: Сатка, ул. 50 лет Октября, 2-4. Тел.: (35161) 4-28-67 (Александр Петрович).

ОМЦ "Томск", пастор Елена Валерьевна Чудинова, дом. адрес и адрес церкви: 634050, Томск, пер. Плеханова, 1А-1. Тел.: 3822-22-20-08. E-mail: mchurch@mail.tomsknet.ru, mchurch@mail2000.ru.

Южный регион

Суперинтендант Вильям Лавлейс. E-mail: bill@veresk.com, whlovelace@aol.com.

ОМЦ "Ставрополь", пастор Елена Владимировна Меняйлова. Адрес: Ставрополь, ул. Мира, 324А-4. Раб. тел.: (8652) 32-28-25.

ОМЦ "Новороссийск", лидер Екатерина Малахова (и Нина Битюкова). Адрес лидера: 353920, Новороссийск, проспект Дзержинского, 199-75. Тел.: (86134) 3-58-04.

ОМЦ "Пятигорск", пастор Людмила Полянская. Тел.: (86160) 966-52 (Макаров Алексей). E-mail: hilari@ru.com.

Центрально-Черноземный регион

Суперинтендант Вячеслав Хакченевич Ким, пастор ОМЦ "Новая заповедь". Раб. тел.: (0732) 49-99-49.

ОМЦ "Воскресение", пастор Ирина Николаевна Митина. Адрес: 394000, Воронеж, проспект Революции, 26/28-3. Раб. тел.: (0732) 78-94-11.

ОМЦ "Новая заповедь", пастор Вячеслав Хакченевич Ким. Адрес: Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 80. Раб. тел/факс: (0732) 499949. E-mail: kim@mkim.vrn.ru.

ОМЦ "Преображение", пастор Валерий Юрьевич Паткевич. Волгоград. Тел.: (8442) 42-56-56 (Тукачева Марина).

ОМЦ "Св. апостолов Петра и Павла", пастор Игорь Андреевич Воловдов. Адрес: 394065, Воронеж, ул. Комарова, 6-124. Раб. тел.: (0732) 31-03-76. E-mail: volovodov@mail.ru.

ОМЦ "Белгород", пастор Александр Иванович Каминин. Адрес: 309422, Белгородская обл., Ракитянский район, с. Илэк-Кошары, ул. Советская, 24А. Раб. тел/факс: (07245) 21-1-64. E-mail: ATMS@belgts.ru.

ОМЦ "Орел", пастор Лев Борисович Михайлов. Конт. адрес: 302000, Орел, Почтовый пер., 16 (Краснухин Сергей). Раб. тел/факс: (0862) 25-98-27.

Национальный состав

Преобладают русские, корейцы и украинцы.

Средства массовой информации

С 1995 г. выходит газета "Источник", сначала возглавлял Алексей Мячин (по образованию журналист), а в 1997 г. ее возглавила Ольга Покровская.

Учебные заведения

1. С 1995 г. существует семинария. Сначала она располагалась в г. Щелково (Московская область). Потом была переведена в Москву. Российская методистская духовная семинария. Ректор — Ким Хен Су, но возглавляет Тобиас Дитце (Tobias Dietze). Адрес: 109172, Москва, 2-й Гончарный пер., 3/2. Тел. 915-60-38.

2. Московский библейский колледж, располагается по тому же адресу, что и семинария в Москве. Занятия проводятся по вторникам и четвергам с 18 часов. Ректор — Елена Ивановна Котенкина.

3. Колледж РОМЦ в Воронеже. Открыт в октябре 1999 г. Ректор — Александр Арапов, к.ф.н., преподаватель Воронежского госуниверситета. Полуторогодичный курс обучения. Первый набор составил 11 человек.

Экономическое положение

РОМЦ в значительной степени финансируется ОМЦ, и она намеревается это продолжить еще несколько десятилетий, как это было и в других странах.

Армия Спасения (АС)

Составлено в январе 2000 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

АС является строго централизованной организацией, основанной на принципах иерархического соподчинения. Единоличный управляющий АС, генерал. Его избирает высший совет, который собирается исключительно по этому поводу, в него входят все комиссары и командующие территориями — полковники. Сейчас генералом является Джон Гованс, избранный в 1999 г. сроком на три года. Его офис и всеобщий административный центр располагаются в здании Генерального штаба в Лондоне. Непосредственно ему подчиняются командующие территориями — полковники, осуществляющие управления на местах. Россия, другие страны СНГ и Румыния составляют одну территорию, управляет которой полковник Кеннет Бейли. Под его руководством находится как штаб-квартира в Москве, так и корпуса (отделения) по всей территории. Помимо него существует непосредственный начальник штаба (генеральный секретарь) — подполковник Барри Побджи. Штаб-квартира расположена по адресу: Москва, Крестьянский тупик, 16/1. Тел.: (095) 9112600, 9112956, факс: 9112753.

Корпуса объединяются в регионы, обычно возглавляемые капитанами. Интересно, что, несмотря на жесткую организацию, в уставе не фиксирован срок, на который избирается генерал, каждый раз высший совет это оговаривает.

Армия Спасения имеет свои представительства в 105 странах мира и начала работу в Румынии. В территорию России и СНГ включены 6 регионов:

– Центральный регион (штаб в Москве). Тел.: (095) 9770823, 2111959;

– Северный регион (штаб в Санкт-Петербурге). Тел.: (812) 3104470;

– Южный регион (штаб в Ростове-на-Дону). Тел.: (8632) 517637;

– Украина (штаб в Киеве). Тел.: (044) 227-45-98, 246-66-89;

– Молдова (штаб в Кишиневе). Тел.: (0422) 57-07-99;

– Грузия (штаб в Тбилиси). Тел.: (8832) 22-19-06, 22-75-30.

Центры региональных объединений

Штаб-квартира. Полковник Кеннет Бейли. Адрес: 109044, г. Москва, Крестьянский тупик, 16/1. Раб. тел.: 9112600, 9112956.

Центральный регион. Подполковник Барри Побджи. Тел.: 97708-23, 211-19-59. Социальная служба Тел.: 256-84-55, 2597214.

В Москве 5 корпусов (Центральный, Пресня, Сокольники, Люблино, Бабушкино); г. Ногинск Московской области — 1 корпус, который пребывает в стадии становления и учреждения.

Северный регион. Тел.: (812) 310-44-70. Социальная служба. Тел.: (812) 327-36-83.

В Санкт-Петербурге 4 корпуса:

Центральный, 190000, Санкт-Петербург, Литейный проспект, 44б. Маяк, Южный, Западный.

Петродворец — 1 корпус;

Петрозаводск — 2 корпуса;

Выборг — 1 корпус.

Южный регион. Капитан Джефф Райан. Дом. адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 25-5. Тел.: (8632) 51-76-37.

Ростов-на-Дону — 1 корпус;

Пос. Кулешевка Ростовской области — 1 корпус;

Волгоград — 2 корпуса;

Воронеж — 1 корпус;

Ставрополь — 1 корпус;

Саратов — 1 корпус.

В Ростове-на-Дону помимо корпуса существует крупная благотворительная организация "Мост", занимающаяся реабилитацией и лечением наркоманов, алкоголиков и проблемой СПИДа. Адрес офиса: 344030, Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 30-2. Тел/факс: (8632)51-62-34. E-mail: most@icom.ru.

Дальний Восток. Тел.: (4232) 41-49-79, 21-54-47.

Владивосток — 1 корпус.

Краткая история

Основатель Армии Спасения Уильям Бут (1829-1912) родился в Ноттингеме в Англии. Обратился к вере в возрасте пятнадцати лет. Им двигали три стремления: реализация себя в жизни; активное социальное служение для помощи бедным; служение Богу.

На первых порах он нашел свое место в церкви Дж. Уэсли и стал одним из активных участников методистского реформаторского движения. В 1852 г. он возглавил методистский округ в Сполдинге (Линкольншир). Здесь выработалась практика публичного выступления кающихся грешников перед собранием общины, что легло в основу формы покаяния, принятой в Армии Спасения.

Немногим более чем через год У. Бут решил посвятить себя более активному движению — Новое методистское объединение — и приступил к изучению теологии. Ему был назначен испытательный

срок как священнику Нового методистского объединения и предложено стать помощником суперинтенданта Лондонского округа. Но вскоре понадобился его дар проповедника, и он стал руководить собраниями, посвященными возрождению веры в Бристоле, Гэрнси и во многих других городах.

В 1855 г. Уильям Бут женился на Кетрин Мамфорд, которая приняла не меньшее участие в организации Армии Спасения, чем он. Кетрин родилась в 1829 г. в Эшбоне и, еще будучи ребенком, вошла в юношеское общество милосердия и стала его секретарем. Она также проявляла большой интерес к миссионерской деятельности.

В 1858 г. У. Бут был посвящен в сан и ежегодной конференцией назначен главой сначала округа Брайхауз, а потом Гейтсхед, где под руководством его и Кетрин стали происходить массовые обращения к вере, складываться принципы работы АС. Однажды вечером в воскресенье по пути в церковь Кетрин Бут стала обращаться к грешникам прямо у порогов их домов. Здесь же она впервые выступила публично, рассказав о собственном духовном опыте.

Сам Дж. Уэсли придавал большое значение доктрине о святости, но методистская церковь с течением времени ослабила к ней внимание, что не удовлетворяло У. Бута. И он со своей супругой приняли решение проповедовать доктрину святости в качестве желательной и достижимой цели в жизни каждого, даже вполне обыкновенного человека. В 1861 г. Бут подал в отставку, и они вместе с женой занялись проповеднической деятельностью. С 1864 г. было решено, что миссис Бут будет проводить собрания самостоятельно, и вскоре она возглавила служение по духовному возрождению, вызвавшее широкий интерес в обществе.

Проповеди Уильяма и Кетрин Бут имели большой успех, но встретили противодействие англиканской и методистской церквей, и проповедники все чаще были вынуждены проводить свои встречи с верующими не в соборах, а в помещениях сугубо мирских.

В 1865 г. У. Бут начал проводить массовую евангелизацию в наиболее бедной восточной части Лондона. Первая служба состоялась в шатре, следующие — в танцевальном клубе и во всевозможных других зданиях и на открытом воздухе. Сначала У. Бут отсылал новообращенных в действующие церкви. Но, столкнувшись с тем, что они не всегда идут туда, куда он их направлял, и что зачастую в этих церквях они никому не нужны, а нужны лишь ему самому в качестве помощников по обращению в веру представителей их классов, он решил учредить независимую от других церквей организацию — Общество христианского возрождения Восточного Лондона, позже преобразованное в Христианскую миссию Восточного Лондона.

Нельзя сказать, что новое течение быстро обрело приверженцев. Многие христиане, помогавшие Бутам, стали возвращаться в свои общины. Некоторые возражали против столь важной роли учения о святости, но большинство из них просто устали от постоянных насмешек, сопровождающих их собрания и процессии на открытом воздухе, или возражали против публичного покаяния. Но место тех, кто отходил, довольно быстро занимали новообращенные. Одновременно с проповедями У. Бута в Восточном Лондоне миссис Бут организовывала службы повсеместно. Ее проповеди находили отклик у представителей образованных сословий, и хотя не все из них приходили в миссию, но многих удалось убедить, что они несут ответственность за расширение просветительской работы и за обращение в веру масс бедноты, а также должны осуществлять и социальную помощь. Результатом стало учреждение филиалов миссии.

Социальное служение изначально заняло в миссии одно из первостепенных мест, а потом и в Армии Спасения. Идея социального служения содержалась и в методизме, но, пожалуй, никто в методистской церкви не отдавался ей с таким воодушевлением, как последователи Бута. Лозунгом Армии Спасения стали слова послания Иакова — «Вера без дел мертва», или «Служа людям, тем самым служишь Богу». Доктрина АС по вопросу служения занимает промежуточное положение между двумя утверждениями: «Мы спасены для того, чтобы служить Богу и людям»; «Мы служим, чтобы получить спасение, но не в оправдание себе». И, действуя в этих рамках, миссия даже приобрела под административный центр питейное заведение весьма низкой репутации — «Восточная звезда», а в 1870 г. переехала на Уайтчепел. Многие жители района, ранее пользовавшиеся дурной репутацией, а теперь обратившиеся, представляли собой основную силу миссии. Помимо ежедневных собраний около здания центра они каждый вечер шли на улицы, навстречу толпам безбожников и убеждали их отвратиться от греха. По ночам женщины ходили по пивным заведениям и убеждали шедших туда идти домой к семье.

С октября 1868 г. миссия стала издавать журнал «Евангелист Восточного Лондона». Но уже в том же году сфера деятельности АС расширилась. В Христианскую миссию вошли миссии в Норвуде и Эдинбурге. Журнал переименовали в «Журнал Христианской миссии», а Кетрин Бут создавала отделения везде, где только могла. Жители других городов, будучи сами обращенными в веру, организовывали постоянные собрания и просили У. Бута прислать руководителей. Проповедники направлялись на места, а все фи-

лиалы миссии управлялись из лондонской штаб-квартиры. В 1875 г. филиалов стало так много, что У. Бут не мог их все контролировать лично. Он передал дела по оперативному управлению миссии ее секретарю, оставив за собой деятельность, связанную с принятием наиболее важных решений.

Основатели стремились точно и тщательно организовать свои усилия. Они верили в возможность сочетания деловых и духовных принципов. Как писала Кетрин Бут, "это дает возможность Духу Христа действовать". Сначала организационную структуру заимствовали у узслианства, для этого в 1870 г. была созвана конференция представителей, и она приняла устав, согласно которому конференция стала главным органом управления. Но довольно скоро ведущие члены миссии пришли к выводу, что такая организационная структура не подходит для их деятельности, и в 1877 г. на ежегодной конференции устав был отменен, а во главе встал один человек — Уильям Бут.

Тогда же началась реорганизация миссии, сначала был предложен термин "добровольная армия", но, учтя, что работники миссии были скорее "кадровые", чем добровольные, У. Бут назвал ее Армия Спасения. "Военный конгресс" в августе 1878 г. подтвердил изменение организационной структуры миссии, отменил устав 1875 г. и принял новый. В нем были повторены все предыдущие доктрины, но теперь генеральный директор (вскоре просто генерал) стал единоличным руководителем работ и единоличным попечителем собственности. В течение последующих лет были введены форма, флаг и воинские звания, где простые прихожане являлись солдатами, а священники — офицерами. Желто-красный флаг со звездой символизировал кровь Христову и огонь Святого Духа. И эта армия начала победное шествие по миру, под напором религиозного энтузиазма округа создавались один за другим. Такой успех объяснялся еще и тем, что руководители не давали угаснуть эмоциональному подъему, связанному с обращением в веру, энергия новообращенных была постоянно затребована и направлялась как на служение, так и на постоянное самосовершенствование, в чем немало помогали идеи о движении к святости, заимствованные у Узсли. В движение к совершенствованию был вовлечен каждый человек с момента обращения. Бут утверждал, что от солдат его движения требуются более строгое соблюдение доктрин и методов работы, чем где бы то ни было. Поэтому каждый будущий солдат должен подписать: 1) обещание исповедания собственного опыта спасения; 2) обещание отречься от мира и верности Иисусу Христу; 3) обещание верности Армии, выражен-

ную готовностью подчиняться ее офицерам; 4) обещание веры в возможность святой жизни; 5) обещание полного воздержания от алкоголя и наркотических препаратов (а с 1976 г. добавлено и употребление табака); 6) обещание посвятить все свободное время, всю энергию и средства борьбе за спасение, свое и других. Такой строгий устав отталкивал многих, но и обеспечивал небывалую консолидацию, к тому же многие люди, хотя и не входя в состав Армии, помогали ей всеми возможными способами, что продолжается и по сей день. Главной целью усилий Армии было обращение в веру, в этом душа и сердце учения Уильяма Бута. И как писал доктор Лайтфут, епископ Даремский: "... каковы бы ни были ошибки Армии Спасения, она, по крайней мере, возродила в нашей памяти тот идеал работы Церкви, который был утерян..."

Армия Спасения не отказалась от процессий на открытом воздухе, наоборот, они стали неотъемлемой ее частью, но приобрели торжественный вид парада и неизменно сопровождалась духовными оркестрами, которые сейчас имеют мировую известность. Это привлекало публику на улицах или во время праздников, и она оставалась послушать проповедь. В 1891 г. было создано общество обеспечения Армии Спасения, по 1972 г. оно занималось привлечением новых участников движения. Его офицеры и агенты за неделю посещали порядка 360 000 домов по всему свету. В настоящее время это общество слилось с Генеральным обществом обеспечения и обществом Уэсли. К 1996 г. в Армии Спасения насчитывалось около 2 млн 400 тыс. членов.

С самого начала считалось очень важным проводить обучение новообращенных, а также работников. Это было одной из сторон движения к совершенствованию, к тому же человек должен получить как можно более подробное знание о духовном учении, к которому он обратился. И уже в каждом зале, принадлежащем миссии, дважды в неделю проводились собрания, посвященные проблемам святости, служения. Их называли "Дни с Богом"; сын основателя, Брамсуэл Бут, добился того, что эти собрания стали постоянным и массовым явлением во многих городах Англии. Но этого было недостаточно. Пока АС была немногочисленной, а проповедников было мало, руководители имели возможность наставлять и обучать своих необразованных и грубоватых помощников, но с расширением стало рискованным посылать малосведущих, необразованных людей в отдаленные места. Задачей стало дать офицерам реальное и практическое образование, чтобы при этом они не отдалялись от простых людей, на которых направлена их деятельность. Таким образом, образование, ими получаемое, должно

было быть практичным, а не универсальным. Офицеры должны знать то, что им понадобится, и при этом не следует обременять их умы излишним знанием, которое не пригодится в непосредственной работе. Уже, в 1880 г. был создан учебный центр для 30 женщин-кадетов, и вскоре открылся подобный и для мужчин.

Но довольно быстро стало понятно, что нужна более широкая подготовка. Уже в 1882 г. в Лондоне открылся центр подготовки с общежитием, рассчитанным на 400 человек. Лишь в 1929 г. был открыт новый центр подготовки им. У. Бута. Обучение было бесплатным и не зависело от национальности и классовой принадлежности. И при этом обучение сопровождалось и практической работой, в которой будущие офицеры получали необходимые навыки. В учебной работе всегда старались развить дух самопожертвования и принцип "куда угодно во имя Иисуса". Почти 90 % из первых кадетов стали добровольцами для "иностранной службы". Но этим дело не ограничивалось; сразу же после открытия учебного центра были созданы летучие эскадры из женщин-кадетов, путешествующих по стране на омнибусах или фургонах. А вслед за этим последовали группы гвардии жизни, состоящие из мужчин-кадетов, путешествующих пешком, и кавалерийские форты-фургоны, в которых кадеты жили, проводя работу по спасению душ в отдаленных местах. Сроки обучения увеличивались, и система совершенствовалась со временем. В 1950 г. она сложилась и примерно в том же виде существует и сейчас, в том же году создали Международный колледж командного состава. Чтобы стать офицером, кадеты проходят обучение в течение двух лет и по окончании получают звание лейтенанта. Далее возможно продвижение, для получения звания капитана лейтенанты прослушивают ежегодные семинары по изучению Библии, религиоведения, истории церкви и истории самой АС. Потом проводится аттестация. После 15 лет службы капитаном получают звание майора. Дальнейшее продвижение по службе зависит от заслуг и состояния здоровья. Для отставки с активного служения оговорен возраст 65 лет.

Еще одна особенность АС — это то, что женщины обладают в этой церкви равными с мужчинами правами. И это право женщины получили не в результате борьбы за эмансипацию, а изначально. Во многом это было связано с ролью Кетрин Бут в организации Армии Спасения. И такое положение было закреплено еще в первом уставе Христианской миссии 1870 г. На начальном периоде работы женщины занимали важное место, они принимали участие в публичных выступлениях. И скоро стало ясно, что женщины имели особенный успех, когда надо было завоевать внимание и сим-

патию шумной аудитории. По мере развития движения они занимали руководящие посты. Более того, за историю АС дважды самый высший пост — генерала — занимали женщины — Евангелина Бут (1934–1939) и Ева Барроуз (1986–1993).

Интересно, что в стремлениях к равноправию АС сумела избежать крайностей, помогла в этом изначально важная роль, отводимая семье. Человек не может занять руководящий пост, если его семья не согласна. Семейные ценности всегда ставились высоко, и в 1907 г. миссис Браммуэл Бут основала Домашнюю лигу — ассоциацию женщин, в которую входили не только участницы АС. Члены лиги проводят еженедельные собрания, целью которых является общение, изучение Библии и совершенствование навыков домоводства. Это движение распространено во всем мире, сейчас в нем участвуют более 100 тыс. человек.

Сразу же после основания АС стала придавать своей деятельности международный характер. Прежде всего она направила свои усилия на Северную Америку. В 1879 г. Амос и Энни Ширли, члены АС, эмигрировали в Америку и начали проводить собрания миссии в заброшенной столярной мастерской в Филадельфии. Через год по их просьбе основатель командировал к ним комиссара Джорджа Скота Рейлтона с группой женщин. Спустя 6 лет, в 1886 г., когда У. Бут нанес первый визит в США, там уже существовало 238 отделений, в которых работало 569 офицеров, по преимуществу американцев. С этого момента развернулась активная миссионерская деятельность. В 1882 г. флаг АС развернулся в Канаде, в 1886 г. — на Бермудах. В Карибском бассейне работа началась с Ямайки в 1887 г. и распространилась на Барбадос (1898), Тринидад (1901), Антигуа (1903) и Кубу (1918). Распространялась АС и в Европе, Австралии, Африке и т. д. Сейчас ее миссии присутствуют в 105 странах мира и начата работа в Румынии. (Хотя АС не носит массовый характер, но благодаря четкой и сплоченной организации, энтузиазму ее членов и неизменной благотворительной деятельности она обладает большой весомостью.)

Наступление АС на Россию началось уже в 1880-е годы. Через Норвегию и Швецию первые солдаты проникли в Финляндию, входившую в то время в состав Российской империи. В 1891 г. Финляндский сейм отклоняет ходатайство АС о регистрации. Спасенцам запретили проводить собрания, носить форму и знаки отличия. Постепенно, однако, ограничения были сняты благодаря тому, что вступающему в АС разрешалось не отказываться от своего вероисповедания, принадлежности к той или иной церкви или конфессии, если он принимает основные положения учения АС.

В 1911 г. на территории Финляндии существовал 61 корпус и насчитывалось 4185 солдат разных чинов. Спасенцы проповедовали Евангелие, помогали бедным. Им принадлежало 5 благотворительных организаций и 13 временных приютов для нуждающихся. Местные власти относились к АС очень терпимо, так как она не вмешивалась в политику и не противопоставляла себя традиционным церквям. В том же году началось ее проникновение на российскую землю. В "Биржевых ведомостях" 1911 г. приветствуется "War Cry" — клич, зовущий на борьбу с социальным злом.

В 1913 г. офицерами из Швеции и Финляндии под руководством полковника Карла Ларссона были организованы первые корпуса миссионеров в Санкт-Петербурге и открыт Дом возрождения для падших женщин. Следующими городами стали Москва, Орел, Луга. В Москве открытие проходило в здании Политехнического музея, на нем помимо торжественной церемонии состоялся доклад о существе и целях АС. С 1913 г. издавался журнал "Вестник спасения". В нем публиковались материалы на евангельские темы, информация о благотворительной и просветительской деятельности, говорилось о вреде алкоголя и табака для здоровья. Редакция "Вестника спасения" в Санкт-Петербурге стала и штаб-квартирой АС. В 1914 г. прошло первое уличное шествие, с этого момента они стали постоянными.

Первая мировая война вызвала активизацию деятельности АС. АС со своей жесткой организацией и субординацией оказалась наиболее дееспособной в трудных условиях, когда потребовались оперативность и реальный результат. АС кормила и устраивала беженцев, открывала приюты для детей, в Петрограде присматривала за больными, осуществляла уход на дому, старалась трудоустроить нуждающихся женщин. Февральская революция 1917 г. полностью легализовала АС. В связи с этим планировалось проникновение на юг России, строительство училища для кадетов. После октябрьских событий начались гонения на АС, хотя даже в условиях постоянной угрозы закрытия она продолжала свою социальную деятельность. С этого момента можно говорить о полном обрусении АС, хотя начало ему было положено в период Первой мировой войны, когда каждый иностранец вызывал недоверие.

Во время голода в Поволжье в Орловской и Вологодской областях были созданы детские дома, в которые отправляли детей из голодающих областей. Финансирование АС в России было прекращено, тогда члены церкви стали брать заказы на шитье у местных жителей, ухаживать за больными, получая за это продукты, содержали домашнюю скотину. И благодаря этому могли помогать

детским домам. Но уже в конце 1918 г. нарком Бонч-Бруевич в письме к полковнику Ларссону заявляет: "Беспризорники нас не интересуют". Детские дома Армии Спасения закрываются, имущество конфискуется. В том же году шведский консул рекомендовал всем иностранным подданным возвращаться на родину, так как посольства и консульства закрывались. Иностранцы уезжали, уехал и полковник Ларссон, но некоторые все же остались, зная, что теперь они лишены всякой защиты. Весной 1919 г. капитан Хельми Бойе, которая теперь возглавила АС, призвала всех приискивать работу. В 1922 г. были разгромлены и опечатаны помещения АС в Москве и Петрограде, 10 человек были арестованы, для некоторых из них заключение продолжалось две недели, а для остальных — три года. В 1923 г. деятельность АС была официально прекращена с формулировкой "секту ликвидировать как антисоветскую организацию". Но она продолжала подпольно существовать. До 1938 г. подпольно действовала московская группа АС численностью 300 человек. Затем прошли политические процессы "по организации Армии Спасения, добивающейся свержения Советской власти", и к началу 40-х годов АС в России была истреблена. Большинство сведений о процессах и поныне находится в закрытых архивах.

Возвращение АС в Россию началось так же, как и век назад, через Финляндию и Швецию. В 1991 г. организуется Петербургское отделение АС, а в 1992 г. — Московское. Сначала в Москве насчитывалось 12 офицеров-иностранцев и 350 солдат (граждан России), но целью являлось создание отделений АС целиком из российских граждан.

Особенности вероучения и современное положение

АС вышла из недр английского методизма, и в учении Бута имеется с ним много общего. В нем, как в порождении волны "возрождения святости", прошедшей по всему миру в XIX в., еще более, чем в методизме, выделено учение о святости. И подчеркивается положение о возможности полного освящения. Свою миссию АС видит в проповеди Евангелия, удовлетворении основных человеческих нужд, в том, чтобы давать наставление и способствовать духовному и нравственному возрождению.

Но уже в процессе формирования АС проявился парадокс, который со временем развивался. Поставив приоритетным направлением деятельности социальное служение, Армия Спасения стала уделять слабое внимание разработке богословских вопросов. Солдат АС может принадлежать различным христианским вероисповеданиям. Главное — чтобы он следовал общим принципам, принятым в Армии, и традиционной христианской морали, поэтому некоторые члены этой церкви также являются прихожанами православной, что противоречит идеологии методизма, консерватив-

ной ветвью которого в некоторой степени является АС. И произошло это не сейчас. Еще до революции 1917 г. в корпусах АС висели иконы и перед ними могли совершать молитвы.

Вследствие такого догматического безразличия отношения с другими церквями очень ровные, но сейчас приближения к православному облику не наблюдается, скорее АС сохраняет свой классический облик. В службе присутствует полный набор традиционных элементов: приветствие; восхваление Иисуса Христа (песни, молитвы); свидетельство верующих об их вере; чтение Библии; сбор пожертвований и центральное место — проповедь. АС не старается сблизиться с другими церквями, но и не вступает в конфликты.

От вступающего в АС требуется только “религиозное пробуждение” и готовность служить. В целях универсальности подчеркивается “безобрядность” АС, так как “обряды разные у различных вероисповеданий, и это не должно стать поводом для споров”. Ни в каком виде не присутствует причастие. Крещение отчасти было заменено церемонией посвящения детей Богу, но подчеркивается, что это не дети посвящаются в прямом смысле Богу, а родители берут на себя обязательства воспитать ребенка в христианском духе.

Такая возможность внутреннего разнообразия и идеологическая размытость совсем не означают, что АС — слабая организация. Напротив, каждый вступающий в АС принимает присягу, в которой он заявляет о своей всецелой убежденности в истинности вероучения АС (которое по сути своей является выдержками из положений Символа Веры), и при этом обязуется соблюдать субординацию и все свои силы и свободное время отдавать служению АС и проповеди ее учения.

Одной из главных миссий АС является “восполнение физических нужд всех нуждающихся, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, пола и возраста”. Эта цель и определила благотворительный характер данной церкви. Ее принцип — “Мы церковь, которая говорит и делает”. Первостепенной является забота о телесных нуждах, а не обращение в лоно церкви. Сначала нужно накормить, одеть, дать кров, а потом уже обращаться к Богу. И возрождение АС в России первоначально было связано с благотворительностью, желанием помочь российским гражданам в период перехода к рыночной экономике. АС привозила и распределяла тонны гуманитарной помощи. С тех пор социальная служба значительно расширила сферу своей деятельности. И хотя АС не примет массовой евангелизации, а только личное свидетельство и работу с каждым отдельно, что не способствует быстрому росту численности, но сама ее деятельность привлекает людей. Это до-

вольно быстро позволило открыть корпуса в 1991 г. в Санкт-Петербурге, в 1992 г. — в Москве, а уже с 1993 г. они регистрируются по различным областям России и СНГ. Уильям Бут писал: "...наши социальные действия — естественный результат христианства". Сейчас в АС в каждом корпусе существуют две лиги, состоящие из добровольцев. Лига милосердия занимается социальной помощью — кормлением бездомных (5 раз в неделю на Павелецком и Курском вокзалах в Москве, а также в других городах), с 1992 г. работает с заключенными в тюрьмах и помогает их семьям на воле, помогает детским домам. В Киеве один детский дом был взят на полное обеспечение — питание, проживание и образование. Также для детей организуются летние лагеря. А в корпусе "Бабушкино" в Москве совместно с властями осуществляется программа "Контакт 1" по реабилитации детей-инвалидов и с 1994 г. работает программа "Надежда" по реабилитации инвалидов. Работают и с пожилыми людьми (уход на дому и выезды в дома престарелых).

Важнейшее направление деятельности — борьба с алкоголизмом и наркоманией. Еще Кетрин Бут писала: "...крепкие напитки — это главный инструмент Сатаны, которым он удерживает в своей власти массы людей в разных странах". Она призывала раз и навсегда "отмыть" руки от этого греха. Уже с 1876 г. обязательным условием членства стал отказ от наркотических средств и алкоголя, а в 1976 г. сюда добавили курение. Сейчас в России в Ростове-на-Дону создан проект "Мост" — наркологический центр. Отдельным и крупным участком деятельности лиги милосердия в России стал розыск пропавших. Всюду, где есть корпуса АС, ведутся поиски, запросы приходят как непосредственно в АС, так и передаются из Красного Креста или Министерства иностранных дел. Если за 1998 г. было заведено 58 дел о пропавших, то только за первую половину 1999 г. их уже было 92.

Помимо равноправного с мужчинами служения женщин они имеют еще и собственную организацию — Домашнюю лигу. Она не служит благотворительным целям, а объединяет женщин, приходящих в корпус. У нее несколько задач:

- 1) познакомить каждую женщину с Библией;
- 2) научить ее лучше управлять домашним хозяйством (тут решаются чисто бытовые задачи — делятся опытом по консервированию, кройке и шитью и т. д.);
- 3) развитие кругозора — рассказывают о встречах с интересными людьми или приглашают их, обсуждают различные вопросы;
- 4) служение — помощь друг другу и больным.

Хотя АС находится в России в стадии становления, но уже

сейчас в ней преобладают национальные кадры, и со временем она должна стать национальной церковью. И как только первый из российских граждан или граждан СНГ дослужится до полковника, он примет на себя управление территорией. Армия Спасения весьма определенно высказывает свою позицию по вопросу патриотизма и отношений с другими странами. Каждый человек имеет землю — страну, в которой Господь даровал ему родиться, и он должен любить ее, но патриотизм не имеет ничего общего с национализмом. Хотя АС подчеркивает свою аполитичность как организация, но ее члены поддерживают демократические режимы. Она ни в коей мере не расположена к пацифизму. Каждый человек имеет право и должен защищать свои ценности и страну. Эти взгляды позволили АС успешно пережить и Первую и Вторую мировые войны, когда корпуса продолжали свое существование самостоятельно в воюющих странах. АС уже имеет историю в России, и она продолжает ее. С тех пор как Армия пришла сюда — это русское явление.

У АС практически никогда не возникает конфликтов с властями, так как один из принципов АС — это законопослушание. А официальная политическая линия строится на мирном отношении с властями и привлечении их к участию в своих проектах. Первые контакты налаживались через посольства, и уже в 1990 г. в СССР нанес визит духовой оркестр АС из Канады и выступил вместе с ансамблем Александрова. Далее последовала благотворительная помощь. Руководство АС считает, что нужно решать насущные проблемы, а не затевать бюрократическую волокиту с чиновниками, поэтому спорные вопросы лучше обходить.

Совершенно неожиданной проблемой стала для АС перерегистрация в соответствии с законом о свободе совести 1997 г. Ни одна общепризнанная авторитетная протестантская организация не испытала таких сложностей с перерегистрацией, как АС. После многочисленных проволочек и искусственных преград к моменту завершения перерегистрации — 1 января 2001 г. сумели пройти перерегистрацию только 5 региональных общин. Московской организации АС управление юстиции отказало в перерегистрации, и это решение было подтверждено московским Краснопресненским судом в декабре. После писем протеста в суд и в мэрию, которые были подписаны и членами корпусов и другими религиозными деноминациями, а также после энергичных протестов правозащитных организаций в феврале 2001 г. на основе пяти региональных организаций АС была зарегистрирована централизованная организация АС в России, что позволило всем российским отделениям, за исключением Москвы, пройти перерегистрацию в ее составе. Мос-

ковский суд затягивал дело о перерегистрации до весны 2002 г. Основным обвинением в адрес АС было то, что она является "воензированной организацией, подчиняющейся иностранному центру" ("КНС-русская версия", 3 декабря 2000 г.).

Хотя в названии Армии Спасения отсутствует слово "церковь", тем не менее она является по своему положению евангелической ветвью христианской церкви, а по сути — одной из модификаций методизма. И одновременно с социальной деятельностью бойцы АС ведут протестантскую проповедь. Все медицинские проекты и большинство благотворительных одновременно являются и религиозными. Эта сторона вызывает иногда публичные конфликты с православным духовенством или националистами, как это было в Грузии в 1994 г. Иногда слышатся нападки в адрес шествий и духовых оркестров, поскольку якобы они не приличествуют церкви. Однажды в Москве шествие забросали мусором и обливали водой, но постепенно местное население к ним привыкло и они даже понравились. По мнению капитана Александра Харькова, шествие с парадом и духовым оркестром является альтернативой крестному ходу, только более веселой, семейной, простой и доступной всем.

В силу своего строгого устава АС не может быстро стать массовым явлением. Многие из тех, кого привлекла гуманитарная помощь или внешнее оформление, так называемые "рисовые солдаты", ушли, но остались те, кто смог поставить себя в рамки учения, и отдают все силы на его развитие. АС не носит массовый характер, но благодаря четкой и сплоченной организации, энтузиазму ее членов и неизменной благотворительной деятельности она обладает большой весомостью.

Численность

Около 2000 российских солдат, около 20 % составляют иностранцы.

Распределение по стране

В основном Европейская часть Российской Федерации, но 1 корпус присутствует во Владивостоке.

Национальный состав

В основном русские, но в корпусах по СНГ молдаване, украинцы и грузины.

Средства массовой информации

Восстановлена газета "Вестник спасения", выходит раз в два месяца тиражом около 13 тыс. экземпляров (редактор — Светлана Иванова. Тел.: 271-26-00). АС имеет постоянную рубрику в журнале "Духовное возрождение".

Учебные заведения

В 1994 г. был открыт институт по подготовке офицеров АС, он успел осуществить несколько выпусков кадетов. Но из-за дороговизны аренды помещения обучение осуществляется в аналогичном институте в Хельсинки.

Экономическое положение

АС практически полностью финансируется из-за границы, помимо этого поступают пожертвования от благотворителей. Также члены церкви жертвуют десятую часть своих доходов, "десятину", и проводят дни самоотречения, в которые его участники отказывают себе в чем-то приятном, а сэкономленные деньги идут в "общий котел". По данным 1998 г., в день самоотречения по всему миру было собрано более 17 млн долларов. Даже Россия (включая все страны СНГ) собрала около 10 тыс. долларов.

Церковь Назарянина (ЦН)

Составлено в ноябре 1999 г. Автор: А.Г. Стёпина. Сбор материалов: А.Г. Стёпина

Организационная структура

Организационные принципы ЦН заимствованы из методизма, но им придан более конгрегационный характер. Органом управления, принимающим основополагающие решения, является Генеральная Ассамблея, собирающаяся раз в четыре года. Она же избирает 6 генеральных суперинтендантов, которые находятся возглавляют церковь между созывами Ассамблеи. Церкви объединяются в регионы по географическому и количественному принципу. Так, Россия входит в Евроазиатский регион, во главе которого стоит суперинтендант (епископ), а органом управления является ежегодная конференция. В свою очередь, регионы делятся на объединение поместных церквей — округа. СНГ является отдельным округом, во главе которого стоит окружной суперинтендант Чарльз Санберг (тел.: (095) 318-00-33). Округ делится на области — самые мелкие части из нескольких поместных церквей. Этот принцип устройства церкви практически полностью был заимствован у Объединенной методистской церкви.

Но большая свобода Церкви Назарянина проявляется на окружном уровне — ни один суперинтендант округа не может назначить пастора в поместную церковь без согласия ее совета.

Офис Церкви Назарянина в России расположен по адресу: г. Москва, ул. Азовская, 39.

Краткая история

История Церкви Назарянина, подобно истории многих других церквей, начинается с движения "За возрождение святости", которое захватило Америку и Европу во второй половине XIX в. Церковь Назарянина вышла из методизма. Многие люди, недовольные тем, что учение о полном освящении начало терять свое влияние, стали основывать "Общества для распространения Библейской Святости", особенно они были распространены в Америке. Самым популярным их действием стали встречи в лагерях отдыха, так называемые "camp meetings". В Англии же в 1874 г. в Оксфорде и в 1875 г. в Брайтоне евангелисты Роберт Смит, Боардман, Маган и Муди организовали конференции, полностью посвященные проблеме святости, на которых были представители различных церквей и стран.

Но движение "За возрождение святости" отнюдь не было популярным в традиционных церквях, которые создали сильную оппозицию. И, чтобы устоять, разрозненные группы были вынуждены объединяться в церковные общины или свободные организации для взаимоподдержки. На юге США образовалась церковь "Holiness", на востоке — ассоциация церквей Пятидесятницы Америки.

В 1895 г. на западе США в Калифорнии была основана Церковь Назарянина. Ее основателем и духовным отцом выступил Финеас Бризи. До 1895 г. он являлся пастором ОМЦ, которая в это время требовала полной лояльности по ключевым вопросам своего учения. Бризи же считал учение о святости основным и решил посвятить себя его проповедованию, к тому же он хотел, чтобы церковь еще больше уделяла внимание служению бедным людям. Он оставил в 1894 г. пасторский пост и служил только в городской миссии Лос-Анджелеса. В 1895 г. Ф. Бризи совместно со своим другом Дж. Видней, бывшим президентом университета Южной Калифорнии, основал Церковь Назарянина. Ее главной целью сначала было служение бедным людям, миссионерское и благотворительное.

Дж. Видней на торжестве по случаю дня открытия церкви объяснил ее название словами: "Слово Назарянин символизирует утомительное и смиренное служение Христа. Это имя было дано Ему в насмешку теми, кто ненавидел и презирал Его. Весь страдающий и отчаявшийся мир обращается к Иисусу, к Иисусу Назарянину, чтобы получить надежду".

Но если группу Бризи скорее можно назвать миссией, то церковь с различными направлениями деятельности и твердой организацией она стала в 1907 г., когда произошло ее объединение с обществом церквей "За возрождение святости" под руководством Рейнолдс с восточного побережья США. Первыми генеральными суперинтендантами были избраны Бризи и Рейнолдс. А 13 октября

1908 г. с ними слилась Святая церковь Христа с юга. Именно эта дата признана официальным началом истории Церкви. Во всех составных частях Церкви Назарянина присутствовала миссионерская идея, так что она заняла центральную позицию в ее политике, преобладает и поныне.

Начав как объединение нескольких групп, Церковь Назарянина уже в 1908 г. включала в себя 228 церквей и 10 500 членов. По данным на 2000 г., она имеет служение в 126 странах мира и насчитывает более 1 млн прихожан.

В 1991 г. началось проникновение ЦН в страны Восточной Европы: Болгарию, Румынию, Албанию и др. В сентябре 1991 г. первая миссия начала деятельность на Украине (Киев), а в 1992 г. появились первые миссионеры в России в Москве.

Особенности вероучения и современное положение

Церковь Назарянина миссионерская. Ее первостепенная цель — проповедь Евангелия, создание новых церквей, духовное обновление и принятие обществом христианских ценностей, норм морали, здорового образа жизни и труда. Второй, но не менее важной целью является гуманитарная помощь и социальное служение, так как Бриси основал ее как церковь для бедных.

С самого начала деятельности в России Церкви Назарянина было важно официальное легальное положение и по возможности сотрудничество с властями, так как это помогало избегать проблем. Поэтому свою деятельность они начали через баптистскую церковь и получили через нее первоначальную регистрацию. Назаряне совместно с баптистами работали над различными проектами, в том числе читали лекции или организовывали школы по изучению Библии.

Особое внимание с самого начала обращалось на благотворительность. Организовывали раздачу одежды и продуктов. Это позволяло встретиться с большим количеством людей, попутно им рассказывали о Христе и Библии. Заинтересовавшиеся приводили своих друзей и родственников. Преобладающее большинство обратившихся не были до этого верующими. Бывали и не единичные случаи, когда некоторые люди, уверовав во Христа, уходили в православную, баптистскую или пятидесятническую церкви. Но суперинтендант Чарльз Санберг считает это нормальным: "Не важно, в какой церкви человек придет к Богу, и, по примеру Америки, это должно стать основой сотрудничества церквей".

Сейчас от первоначально обратившихся осталось менее 50 %, но они создали костяк в основании нескольких поместных церквей, библейских кружков и групп милосердия и благотворительности. В 1993 г. была зарегистрирована первая московская Церковь Наза-

рянина, в 1994 г. регистрируется церковь в Волгограде. Так начался рост ЦН в России. Церкви растут не очень быстро в силу требований, предъявляемых к членам церкви.

Так как ЦН принадлежит к консервативной линии методизма, то помимо соблюдения доктрины святости она требует от своих членов полного отказа от алкоголя, по возможности и от курения. Даже в таинстве причащения используется виноградный сок. ЦН жестко выступает по вопросу гомосексуализма — это грех. Хотя гомосексуалист может посещать службу, но он не может стать членом церкви, не раскаявшись в своем грехе и не отвернувшись от него.

Однако Церковь Назарянина пошла на компромисс в вопросе развода. Так как брак является обрядом, а не таинством, его возможно расторгнуть, и хотя "развод есть греховное нарушение заповеди Христа, но при истинном раскаянии, вере и смирении грешника Бог не оставляет его, даруя благодать прощения". Однако люди должны молиться и стремиться сохранить семью.

Вообще ЦН принимает только два таинства: причащение (раздельное) и водное крещение (любой вид). Все остальное лишь обряды.

Что касается облика богослужения, то здесь допускаются вольности, есть общие требования: так, должны присутствовать прославление Бога, проповедь, свидетельство и покаяние перед всей общиной, а все остальное может варьироваться. Но так как в России обращенные до этого не являлись членами какой-либо церкви и о богослужении имели неясные представления, то был заимствован американский облик богослужения. С течением времени происходило его обрусение: стали использоваться песнопения собственного сочинения или заимствованные из русской литературы, в проповеди возможно включение сочинений Отцов церкви, хотя главный авторитет — Библия. Церковь в России стала использовать православный церковный календарь, но Рождество отмечается дважды.

Вообще задача ЦН была создать российскую церковь, и не в перспективе, а изначально. Поэтому сразу же занялись подготовкой готовить российских пасторов, они учатся заочно по программе колледжа в Бюдингене (Германия), и сейчас во главе всех церквей стоят русские пасторы. И хотя постоянно приезжают иностранные миссионеры, политика направлена на создание независимой от иностранного влияния церкви, которая равноправным членом войдет в мировую организацию ЦН.

В силу того, что церковь сейчас на самой начальной стадии становления, суперинтендант СНГ даже не входит в общее правление, на второй стадии (при достижении определенного количе-

ства членов) округ может посылать представителей с правом голоса на региональную конференцию, а на третьей стадии (при самофинансировании) церковь становится полноправной частью ЦН, и ее представитель участвует в Генеральной Ассамблее.

В благотворительной и социальной деятельности ЦН ориентируется на то, что каждая поместная церковь будет ее вести в своей округе. Ее лозунг: "Милосердие должно быть стилем жизни каждого члена Церкви". Начали с раздачи продуктов и одежды вообще, потом установились контакты с детскими домами, которым помогают продуктами. Создали центры при церквях по раздаче одежды. То есть первоначальная стихийность сменилась организованностью, помощь особо нуждающимся распределяется через собесы, в этом утверждается и сотрудничество с властями. Когда произошло землетрясение в Армении, мировая ЦН организовала денежную помощь и построила под Ереваном швейную фабрику, чтобы хоть как-то обеспечить постоянный заработок пострадавшим.

ЦН в России понимает, что одной благотворительностью проблемы не решишь, надо помогать в трудоустройстве. Поэтому при церквях были организованы курсы английского языка и компьютерные. Также при первой московской Церкви Назарянина создали детский клуб "Радуга", он не связан с проповеднической деятельностью, там для детей дошкольного возраста проводят самые различные занятия.

Сотрудничество с собесами, постоянные продовольственные программы осуществляются через благотворительное общество "Наском", возглавляемое Тамарой Ивановной Чуповой. "Наском" — это написанное русскими буквами английское обозначение назарянского благотворительного служения, т. е. формально это часть церкви, но оно зарегистрировано как общественная организация, поскольку ему проще действовать официально и сотрудничать с администрацией.

Благодаря всему вышеперечисленному о Церкви Назарянина хорошо знают в районах вокруг поместных церквей, это привлекает новых членов и делает церковь заметным явлением, по крайней мере на местном уровне. К ней устремлены разные люди, и она избежала "российского феномена" церкви для образованных людей и осталась похожа на американский прототип. Из особенностей в России следует отметить возрастной состав церкви — это люди пожилые и молодежь, очень мало людей среднего возраста. Пожилые приходят в поисках душевной опоры, молодежь привлекает демократический и современный облик богослужения, и тех и других влечет возможность общения. В Москве ЦН даже организовала христианское кафе "Русский чайный дом".

Вопрос женского служения с самого начала был решен положительно, во многом повлияла роль, которую сыграла Фоебе Палмер в первоначальной организации встреч для распространения святости в Нью-Йорке.

В отношениях с другими церквями ЦН придерживается линии невторжения на "чужие территории" и по возможности сотрудничества. Так, с вестлианской церковью существует соглашение, что они соблюдают интересы друг друга и "разделение сфер влияния". Сотрудничает с баптистской церковью в благотворительных проектах. Что касается РПЦ, то никаких контактов на высшем уровне не установлено, но в Москве они имеют хорошие отношения и общаются с православной церковью Космы и Дамиана, располагающейся по соседству.

После принятия закона 1997 г. ЦН в России вошла в "Ассоциацию духовного возрождения", так как она обеспечивает коллективную защиту. Чарльз Санберг считает этот закон направленным против протестантских церквей больше, чем против сект.

При перерегистрации в 1999 г. возникли сложности, и в решении этого вопроса очень помогла "Ассоциация духовного возрождения".

Пока ни разу не было организованного выступления против ЦН или заявлений от РПЦ или властей. Редко бывают случаи конфликтов с отдельными лицами, которые приходят в церковь и заявляют, что назаряне России не нужны. Пастор Татьяна Аракчеева называет это "рефлексом защиты территории", поскольку, как правило, это прихожане какой-либо другой церкви. Но им объясняют политику церкви о невмешательстве в чужие сферы.

А активная деятельность в окружающих районах заслужила для ЦН уважение местных жителей и их одобрение, что заставляет власти все же считаться с ней.

Численность

Около 250 человек.

Распределение по стране

Центры объединений:

Москва

Контактный адрес: 113452, Москва, ул. Азовская, 39, а/я 53 (офис Церкви Назарянина). Тел.: (095) 318-00-33.

Первая московская Церковь Назарянина, пастор Татьяна Аракчеева.

Северная Церковь Назарянина, пастор Владимир Ермошин.

Вязьма

Первая вяземская Церковь Назарянина, пастор Марио Русс.

Санкт-Петербург

Первая Церковь Назарянина, пастор Тамара Бурцева. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 32/34-11. Тел.: (812) 273-24-53.

Волгоградская область

Конт. адрес: 400117, Волгоград, ул. Симонова, 19, Церковь Назарянина. Тел.: (8442) 35-39-97.

Волгоград

Первая волгоградская Церковь Назарянина, пастор Юрий Ананьев.

ЦН "На семи ветрах", пастор Сергей Арчаков.

ЦН "Благовестие", пастор Владимир Антипов.

Петиморск

Петиморская Церковь Назарянина, пастор Алексей Шиповалов.

Национальный состав

Преобладают русские.

Средства массовой информации

Издательство "Церковь Назарянина", издает брошюры и христианскую литературу, планирует издавать журнал.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Общественные и благотворительные организации

Благотворительное общество "Наском" во главе — Тамара Ивановна Чупова. Адрес: Москва, ул. Азовская, 39. Тел.: 318-00-33.

Экономическое положение

Практически полностью на иностранном финансировании. Но деньги выделяются не округу, а поместным церквям; они отдают 23 % на развитие округа. Из этих 23 % идет: 10 % — идет на работу всемирной миссии, 5 % — на образование пасторов в округе, 5 % — непосредственно на развитие округа, 3 % — на пенсионное обеспечение пасторов.

Веслианская церковь (ВЦ). Веслианский вселенский собор

Составлено в октябре 1999 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

Главным органом управления Всемирной веслианской миссии (церкви) является Всеобщая конференция, собираемая 1 раз в четыре года, которая принимает все основополагающие решения. Между созывами работой руководит штаб-квартира, расположенная в Индианаполисе в США. Штаб-квартиру возглавляют 4 равноправных суперинтенданта (архиепископы). Поместные церкви объединяются в регионы, органом управления которых выступает еже-

годная региональная конференция, а главой — суперинтендант (епископ). Суперинтендантом Восточноевропейского региона, куда входит Россия, является Денис Райд, а представляет Всемирную веслианскую церковь на месте Роджер Кеннет Блейк (тел.: (0922) 231648). С 2000 г. при перерегистрации Веслианскую церковь в России были вынуждены оформить как самостоятельную организацию и изменили название на Веслианский вселенский собор.

Веслианский христианский центр расположен по адресу: г. Владимир, 600005, ул. Токарева, 8а.

Краткая история

Официальная история Веслианской церкви началась в 1968 г. с объединения Методистско-веслианской церкви и Пилигримской церкви Holyness (Святость) и полного их отделения от Объединенной методистской церкви. Но реальная история намного глубже.

Первые разногласия с методистской церковью наметились в 30-х годах XIX в. Недовольство вызывало практически авторитарное правление епископов и то, что методистская церковь, став одной из крупнейших в Америке и Англии, чтобы избежать конфликтов с официальными церквями — англиканской и католической — и упрочить тем самым положение в обществе, стала обходить вызывающие антагонизм вопросы учения Уэсли о святости. МЦ не отказывалась от него, но перестала заострять на нем внимание. Это вызвало недовольство многих членов церкви и вскоре послужило причиной разногласий, а затем и отделения не только Веслианской церкви, но и других — Назарян, Армии Спасения. Они настаивали на полном следовании идеям Дж. Уэсли, в которых учение о святости занимало центральное место.

Конфликт развивался постепенно внутри методистской епископальной церкви, более глубокий раскол произошел в Америке, и вызван он был отношением к рабству. Одним из инициаторов раскола выступил Орандж Скотт. Он родился в 1800 г. в Вермонте, в бедной семье и, как и его братья, вынужден был работать с детства. Его образование ограничилось только тринадцатимесячной школой. В 1820 г. Скотт, побыв 1 месяц на camp meeting, примкнул к методистской епископальной церкви и вскоре приступил к служению. Он служил в окружном управлении многие годы, 6 лет возглавлял округ и трижды был избран делегатом на Генеральную конференцию.

В 1836 г. Орандж Скотт как делегат от конференции Новой Англии попал на Генеральную конференцию в Цинциннати, Огайо. На ней вопрос рабства и его отмены занял центральное место. Делегаты из Англии рассказывали об успехах в отмене рабства в

Британской империи и высказывали надежду, что американские методисты так же будут решать вопрос об отмене рабства.

Скотт стал активным борцом за отмену рабства. Он публиковал призывы, выступал на конференциях, в 1840 г. он еще раз выступил на Генеральной конференции в Балтиморе, Мэриленд, но решение против рабства так и не было принято. В 1842 г. Орандж Скотт, Джотам Хортон и Ла Рой Сандерленд вышли из методистской епископальной церкви и вскоре после этого опубликовали в Бостоне первый номер газеты "Настоящее узслианство".

В мае – июне 1843 г. в Ютике, штат Нью-Йорк, прошел первый съезд, на котором создали Веслианское методистское согласие (ВМС), а в 1891 г. оно было переименовано в церковь (ВМЦ), активно выступившую против рабовладения. В 1844 г. ВМС первая из всех церквей в свое учение включила положение о "полном освящении".

По окончании Гражданской войны в 1865 г., когда вопрос рабства был решен, исчезла основная причина для разногласий, Веслианская методистская церковь вернулась в лоно МЕЦ. К концу XIX в. веслианцы занимают все более жесткую позицию по отношению к "бичам" общества — алкоголизму, наркомании и курению. Сначала членам Веслианской церкви запретили производить, продавать и употреблять алкоголь. А в начале XX в. те же решения были приняты в отношении табака, включая запрет даже на его выращивание.

Что касается Пилигримской церкви святости (ПЦС), то она, прежде всего, возникла как движение и в этом качестве религиозного движения выступала за возрождение святости (*holiness revival*), того возрождения, которое полностью изменило Веслианскую методистскую церковь. Формирование же организации может быть отнесено к созданию Интернационального "Союза святости" в сентябре 1897 г. в Цинциннати, Огайо. Хотя движение святости кристаллизовалось во многих организациях и группах, но именно Союз стал началом Пилигримской церкви. Его организаторами являлись методист Мартин Веллс Кнапп и квакер Сет Кук Риз. Мартин Кнапп был известен как один из идеологов возрождения святости, автор книг о личностном отношении к Христу и Священному Писанию, а с 1888 г. издавал журнал "The Revivalist". Риз еще в молодости проявлял интерес к евангелизму и все силы отдавал миссионерской деятельности. В 80-х годах XIX в. он служил миссионером у индейцев в Оклахоме. Таким образом, они, создав Союз, поставили его целью "несение света Евангелия, прославление Бога — отца нашего, поклонение Иисусу — нашему спасителю и почитание Святого Духа — нашего освятителя". В 1913 г. Союз пе-

реименовали в Пилигримскую церковь, но направленность деятельности не изменилась, миссионерские начала главенствовали, если не сказать, что были единственными.

Если Церковь "Holiness" продолжала на протяжении XX в. свое существование в неизменном виде, то Веслианская методистская церковь стала занимать консервативные позиции внутри методизма, считая наиболее важным сохранить учение Уэсли без изменений, последовательно двигаться в самосовершенствовании и следовать слову Библии, не приспособляясь к сегодняшней общественной или социальной ситуации, за что упрекали Объединенную методистскую церковь. И хотя веслианцы долгое время оставались внутри структуры методистской церкви, но занимали обособленное положение, так как к членам их церкви применялись более жесткие требования, как уже вышеназванный отказ от курения, спиртного и пр. Большую роль в обособлении Веслианской церкви сыграл Рой Николсон, доминирующая фигура в истории церкви с 1935 г., когда он стал генеральным секретарем воскресной школы и главным издателем, а с 1947 г. первым и бессменным председателем Генеральной конференции методистской Веслианской церкви, что ознаменовало практически полное ее обособление, ставшее окончательным в 1959 г., когда создали штаб-квартиру, действующую между созывами конференций.

Причиной окончательного разрыва послужил вопрос о гомосексуализме. ОМЦ, как наиболее либеральная церковь, пошла на уступки и разрешила гомосексуалистам быть членами церкви. Это вызвало глубокое недовольство многих прихожан. Веслианцы заявили, что этот грех порицается в Библии, и люди, которые не отказываются от него, не следуют Слову Божьему, а также противоречат учению Уэсли о движении к совершенствованию — преодолению своих грехов. Следовательно, их невозможно принять в члены церкви.

В 1968 г. произошло слияние ВМЦ с ПЦС, в котором сохранили достаточно жесткую идеологию ВМЦ и добавили к ней ярко выраженную миссионерскую направленность ПЦС. В силу своей жесткости церковь не стала многочисленной, но обладает достаточным весом благодаря развитой системе воскресных школ. Если в 1978 г. в Америке было всего 96 337 членов Веслианской церкви, то система воскресных школ охватывала 207 тыс. человек.

Особенности вероучения и современное положение

Положение Веслианской церкви в России представляет особый интерес, поскольку она находится на самом начальном этапе становления и хорошо выявляются все сложности — общие и индивидуальные — при создании церкви. Идеологически весли-

анцы представляют собой ветвь консервативного методизма, их "Символом веры" являются 25 статей Уэсли, а Библия служит первоисточником, и они не включают некоторые положения отцов церкви в свое учение, как это делает РОМЦ. В связи с тем что церковь имеет жесткие требования к членам, это сказывается на численности церкви, она растет сравнительно медленно. Поэтому Веслианская церковь старается изначально прочно утвердиться в общественной жизни, завязать отношения с официальными государственными структурами, а в сочетании с главенствующим значением миссионерской деятельности это обеспечивает ей определенное положение даже на самом раннем этапе.

С конца 80-х годов XX в. на территории Албании, Чехии и Румынии начинают действовать миссии ВЦ, главенствующую роль среди них занимает миссия под руководством Клайда Дьюпена. В 1991 г. в Россию приезжает первая группа миссионеров, которая, по сути дела, подготавливала почву. В том же году один из иностранных бизнесменов, являющийся членом церкви, договаривается через отдел по контактам с иностранными бизнесменами Владимирского горисполкома о приезде во Владимир группы миссионеров во главе с Гувером Смитом (секретарем миссии Клайда Дьюпена). Переговоры о приезде велись через В. Н. Мусатова, который с 1993 г. сам стал активным членом церкви.

В период с 1991 по 1993 г. включительно во Владимир приезжали еще две миссионерские группы и сам Дьюпен. Они старались регулярно проповедовать в тюрьмах, больницах и детских домах, наладили раздачу материальной помощи. И чтобы все это действовало постоянно, с самого начала привлекали российских новообращенных, создавая у них чувство сопричастности и приучая не только брать у церкви, но и работать для нее. Конечно, это не избавляло полностью от людей, которые приходили только ради возможности получить материальную помощь или работу. Около половины обратившихся в самом начале со временем отсеялись, недовольные ростом предъявляемых требований.

В связи с созданием основного ядра новой церкви и постоянной деятельностью в 1994 г. во Владимире регистрируется Веслианская церковь, и город становится центром веслианства в России. ВЦ не старается обосноваться в Москве или Санкт-Петербурге, так как занять в них заметное место ей было бы намного труднее в связи с ее малочисленностью.

С самого начала церковь отвела весомую роль социально-благотворительной деятельности, но при этом она не ведется отдельно, а всегда сочетается с евангелизацией. Уже с 1994 г. со-

вместно с Комитетом по делам молодежи церковь организует детские и юношеские лагеря, не только летние, но и городские, на время каникул в течение всего года. Городские лагеря устраиваются в доме самой ВЦ (бывшее заброшенное здание детского сада, выкупленное у завода). В них не присутствует пропаганда самой церкви, но наряду с развлекательной программой проводятся занятия по Библии и истории церкви вообще.

Приняла участие церковь и в совместной программе протестантских церквей и Правительства РФ "Comission": в течение трех лет осуществляется образование преподавательского состава нескольких школ в различных областях России. Преподавателям рассказывается о сущности христианства, его этике и морали. Благодаря участию в этой программе Веслианская церковь не только упрочила свое официальное положение, но и установила контакты в Ярославской, Новгородской, Рязанской и Нижегородской областях. И там есть перспектива создания сначала инициативных групп, а потом церквей. В Рязани и Нижнем Новгороде уже созданы церкви.

Особенно активно церкви работают в области здравоохранения. Причем их деятельность не ограничивается бесплатными поставками лекарств. Они прилагают большие усилия для развития уровня и качества здравоохранения и практики обмена опытом. Так, совместно с детской больницей во Владимире и фондом матери и ребенка была организована международная конференция врачей-неонатологов. Собрались врачи-специалисты со всей России и профессора Айовского университета. Посредством Веслианской церкви удалось наладить постоянное сотрудничество областной ортопедической клиники и клиники из Гастона, США.

Вышеназванные проекты осуществлялись при помощи привлечения капиталов ВЦ из-за границы, так как нужны были крупные суммы. Собственными силами в России ВЦ работает в центральной больнице г. Владимира, помогая в уходе за больными. Также осуществляется помощь и работа с заключенными в двух тюрьмах, работают с детскими домами по всей области, и хотя не всегда имеют возможность оказывать материальную поддержку, но стараются, по крайней мере, развлечь детей, вывезти их куда-то, поставить спектакль или провести занятие по изучению Библии. Постоянно работают в доме малютки в Лакино, где находятся дети-инвалиды, там читают проповеди, библейские рассказы, оформленные с помощью фланелеграфов.

Помимо социальной деятельности, хоть и сопряженной с миссионерской, активно проводят евангелизационные собрания. И прихожане тоже участвуют в евангелизации, обращаясь к людям

по месту жительства или работы, рассказывая о собственном опыте обращения к Богу и распространяя общие христианские идеи.

Такая активная деятельность не обходится без конфликтов и противодействий. Особенно сильно выражено противостояние со стороны РПЦ. Владимир — город, в котором православная церковь особенно сильна и обладает широким авторитетом в общественном мнении. Так, губернатор Владимирской области Виноградов в публичных обращениях и в интервью газетам заявляет: "Нам тут не нужны американские церкви..." А под давлением православной церкви веслианцам ограничили доступ к работе в тюрьмах и детских домах, хотя РПЦ не стремится занять здесь их место. Но, с одной стороны, социальная работа и детские лагеря сделали ВЦ самым заметным явлением среди протестантских церквей во Владимире, тем самым создав ей поддержку части общества, а, с другой — вхождение в Ассоциацию духовного возрождения утвердили позицию церкви и доказывают ее право на существование и противостояние РПЦ.

Другой проблемой в России веслианцы считают местную бюрократию, которая тормозит многие проекты, а гуманитарную помощь нередко задерживают на таможне, что часто приводит к ее порче. Особенно переживают из-за лекарств. ВЦ стремится создать в России церковь самостоятельную в плане служения и финансирования, но с превалирующей идеей интернационализма, чтобы каждый член чувствовал себя частью Мировой церкви Христа. Да и в силу организации этой церкви подразумевается ее постоянный контакт с иностранными членами. Церковь не запрещает своим членам служить в армии, но оказывает всяческую поддержку и помощь при отказе.

При таких принципах организации ВЦ представляет собой редкий случай активного участия местного населения на самом раннем этапе формирования миссионерской церкви. Если на региональной конференции 1995 г. представитель от России был лишь в качестве гостя, то уже по уставу 1999 г. директором (председателем) совета ВЦ в России является гражданин России В. Н. Мусатов. То есть практически административное и финансовое управление осуществляет не иностранец. И в 2000 г. он был делегатом уже на Всеобщей конференции. Ведется также подготовка местных пасторов, при Веслианском христианском центре создана библейская школа, в которой готовят пасторов. Пока был только один выпуск из двух человек, они сразу же начали работать в новых церквях в Рязани и во Владимире.

Церковь стремится стать российским явлением и приравнивается к местным реалиям, по крайней мере относительно календаря, придерживаясь в основных праздниках Рождества и Пасхи православного.

Миссионерская деятельность ведется не только по областям России: в 1999 г. на две недели была послана российская миссия в Индию. ВЦ первая из новых в России церквей сразу же начала действовать за пределами СНГ.

Численность

Около 150 человек.

Распределение по стране

Центры объединений и пасторы:

Владимир

2 церкви: Вестлианский христианский центр, он же центральный офис в России. Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 8а. Пастор Роджер Кеннет Блейк (тел.: (0922) 23-16-48). Директор совета Владимир Николаевич Мусатов (тел.: 24-42-73). Наиболее многочисленная община, она насчитывает около 50 членов и еще 70 более-менее постоянных прихожан. Работают с детскими домами, тюрьмами и на постоянной основе с больницами.

Нижний Новгород

Пастор Валентин Николаевич Парамонов. Адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 2/7.

Рязань

Председатель совета Мария Александровна Мачехина. Тел.: (0912) 76-72-57.

Национальный состав

Преобладают русские.

Средства массовой информации

Отсутствуют.

Учебные заведения

При Вестлианском христианском центре действует Библейская школа, которая готовит пасторов. Ректор — Роджер Кеннет Блейк, сейчас учатся студенты не только из России, но и из Украины.

Экономическое положение

Полностью находится на финансировании из-за рубежа.

Баптизм и евангельское христианство

Общие сведения: история и филиация

Составлено в сентябре 1998 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Вероучение

Баптистско-евангелистское направление христианства возникло в Англии в начале XVII в. в ходе пуританского движения, направленного на очищение церкви. Слово "баптист" происходит от греческого глагола "баптизо" — крестить. Датой возникновения баптизма можно считать 1609 г., когда в одной из радикальных пуританских групп сложилось мнение, что членами церкви могут быть только люди, духовно возрожденные через веру в Иисуса Христа. Уже тогда баптисты выступали против монашества, почитания икон и церковных таинств и придерживались принципа независимости каждой общины.

Источником вероучения баптисты и евангельские христиане считают Священное Писание — Ветхий и Новый Заветы, которые обладают абсолютным и безусловным авторитетом.

Верят в Троидного Бога — Отца, Сына и Святого Духа. Иисус Христос был зачат Девой Марией от Святого Духа и воплотился в человеческом теле. Своим страданием, распятием и воскресением из мертвых он спас человека. Ожидают воскресения тел, прощения грехов на Страшном суде и вечную жизнь. Проповедуют необходимость духовного возрождения через личную веру во Христа и покаяние в грехах. После возрождения совершается крещение. У баптистов свое понимание таинств. Таинства не признаются проводниками благодати. Термин "таинства" не употребляется, они называются установлениями Иисуса Христа, данными в Новом Завете. Признается только два установления: крещение и Вечеря Господня или хлебопреломление.

Крещение совершается только после возрождения, т. е. после духовного обращения к Богу, обретения веры. Является следствием возрождения, его символом. Крещение есть символический обряд, свидетельствующий о духовном возрождении и о том, что человек стал членом Вселенской церкви. Совершается обязательно полным погружением и только в сознательном возрасте. Крещен-

ных в младенчестве в любой другой церкви перекрещивают. Крещенных не у баптистов-евангелистов в сознательном возрасте могут принять не перекрещивая. Крещение не следует сразу за обращением. Существует испытательный срок, испытывается крепость веры новообращенного.

Вечеря Господня совершается регулярно в воспоминание о новозаветном заветании Христа. Это видимый символ единения с Иисусом Христом и духовного причастия его естества. Благословленные пресвитером хлеб и вино разносятся дьяконами по залу. Детей и некрещеных к преломлению хлеба не допускают.

Существует Церковь вселенская — духовное единство всех христиан и церкви поместные — местные общины-собрания верующих, которые считаются единственной видимой организацией.

Один из самых существенных моментов вероучения — принцип абсолютной самостоятельности и независимости поместных церквей. Этот принцип по вероучению баптистов содержится в Новом Завете.

Деления на мирян и священство не существует. Пресвитер выбирается посредством голосования всей общины и считается "братом среди братьев". Должность выборная на определенный срок. Один пресвитер может выбираться бесконечное число раз, однако может быть и снят, но только самой общиной. Слова "пресвитер" и "епископ" считаются полными синонимами, что доказывается на Новом Завете. Его функция — пастырство, учительство. Таинства рукоположения нет, пресвитер не обладает никакой особой благодатью, кроме своей личной, полученной по личной вере. То, что на должность пресвитера община выбирает того или иного человека, говорит о силе его веры и наличии личной благодати и харизмата — даров Святого Духа. Баптисты исповедуют принцип всеобщего священства (1 Пет. 2:9). Если нет пресвитера, Вечерю Господню и крещение в крайнем случае может совершать любой член церкви.

В управлении церковью (общиной) должен соблюдаться принцип демократичности. Церкви независимы друг от друга в своих внутренних делах; в межобщинных отношениях должны руководствоваться принципом любви и взаимопомощи. Нет иерархии. Нет центральной личности или организации, осуществляющей управление. Союзы церквей — объединение самостоятельных и независимых общин. Прямым и непосредственным главой церкви считается Христос.

В апостольскую преемственность не верят. Власть апостолов была властью церкви, а не личной властью апостолов, которую они могли бы передать по наследству.

Культы святых и Богоматери нет.

Обряд свободный, без внешней пышности, литургических облачений нет. Служба состоит из пения гимнов, совместных молитв по различным поводам и длинных проповедей.

Кроме общехристианских праздников, Рождества (7–8 января), Крещения (19 января), Вербного Воскресения, Пасхи, Вознесения, Сретения (15 февраля), Благовещения, Троицы и Духова Дня, отмечают Праздник Жатвы (29 сентября) и День Единства (27 октября).

Появление баптизма-евангелизма в России

Баптизм и евангелизм появились в России во второй половине XIX в. Российский баптизм зародился в результате слияния трех встречных процессов — развития протопротестантских российских религиозных движений (крестьянского сектантства “духовных христиан” и пропротестантских настроений высших классов) и западного религиозного влияния.

Духовное христианство (хлысты, духоборы, молокане), существовавшие в России по крайней мере с XVIII в., не имели ни строгой организации, ни догматики. Эволюция духовного христианства в сторону баптизма в первую очередь связана с судьбой молокан. Молокане, как и духоборы, отрицали церковную иерархию, монашество, почитание икон, мощей, культ святых, поклонялись Богу “в духе и истине”, исповедовали “этику добрых дел”, стремились построить “царство Божие на земле” и организовывали коммуны с общей собственностью. В то же время молокане, в отличие от духоборов, признавали догмат Троицы, таинства, единственным авторитетным источником истины считали Библию.

С начала XIX в. в молоканской среде распространились переводы немецких протестантских авторов. Появились толки как кальвинистского, так и арминианского отношения к доктрине спасения.

Другой, собственно российский, источник русского баптизма-евангелизма — пропротестантские настроения среди части высшего петербургского общества, существовавшие по крайней мере с середины XVIII в. В связи с этим, например, можно отметить религиозные взгляды Петра III и деятельность Библейского общества при Александре I.

Миссионерские западные истоки российского баптизма связаны в основном с немецким (на простой народ) и английским (на высшие классы) влиянием. Немецкое влияние осуществлялось как из среды российских немцев (штундизм — течение протобаптистского толка, охватившее российских лютеран и меннонитов, в которое со временем были вовлечены украинцы — в первую очередь молокане, но не только; некоторые исследователи указывают также на влияние pietists-сепаратистов из Вюртенберга, основавших колонии в Северном Причерноморье с целью построить безгреховное общество), так и непосредственно из Германии.

Германское миссионерство в России, как и сам германский баптизм, неразрывно связаны с личностью Иоанна-Герхарда Онкена. Онкен, крещенный в Эльбе американским миссионером Б. Сирсом в 1834 г., был воспитан в лоне американской Филадельфийской ассоциации, исповедовавшей жесткие убеждения о предопределении к спасению и спасение исключительно верой. Онкен фактически стал основателем германского баптизма и баптистского миссионерства в сопредельных странах, включая Россию. Созданная им Гамбургская академия поставляла кадры миссионеров в соседние с Германией страны. Позднее возникла шведская "Славянская миссия" Нильса Хойера, много работавшая в России в начале XX в. Кроме работы в самой России следует упомянуть активную деятельность баптистских миссионеров среди русских военнопленных во время Первой мировой войны. Евангелизм же проповедовали среди высших классов общества английские проповедники. Их доктрина была более либеральна, а организационная структура аморфна по сравнению с другими зарождавшимися течениями российского баптизма-евангелизма. В то же время они были наиболее социально и политически ориентированным течением.

В дальнейшем при всех переплетениях и размежеваниях, метаморфозах и компромиссах внутри российского баптизма-евангелизма можно выделить два крайних полюса в его развитии — фундаменталистский, восходящий к теологии И.-Г. Онкена, и либеральный, восходящий к проповеди Редстока среди петербургской знати.

Евангельско-баптистские общины возникли во второй половине XIX в. в четырех обособленных друг от друга регионах.

1. Юг Украины

Вторая треть XIX в. — время появления украинского штундизма в среде немецких пиетистов, меннонитов, отчасти лютеран, а также среди простого украинского крестьянства. Штундизм — от немецкого *stunde* — час, т. е. определенное время, которое посвящалось чтению и обсуждению Писания. Первая община штундистов-украинцев (пиетическое направление) была создана в деревне Основа Одесского уезда в начале 60-х годов. Первые штундисты — крестьяне Онищенко, Ратушный, Балабан. К 1867 г. община насчитывала 35 семей. В деревнях Карповка и Любомирка также были созданы штундистские общины (новопиетическое направление). Основатели — Цимбал, Хлыстун, Рябошапка и др. На собраниях молились незаученными молитвами, читали недавно изданный синодальный перевод Нового Завета, пели духовные гимны. Поначалу штундисты не порывали с православной церкв-

вью, посещали богослужения, причащались и исповедовались, но очень скоро отошли от нее, чему, в частности, способствовали и притеснения со стороны некоторых православных священников. Крестить полным погружением стали не сразу. Многие украинцы — основатели общин работали по найму у немецких колонистов, вследствие чего сближались с немецкими штундистами, попадали под влияние их идей и начинали проповедовать необходимость духовного пробуждения.

Со временем общины украинских и немецких штундистов пришли к основополагающим принципам вероучения современных евангельских христиан-баптистов: возрождение через обретение веры ("второе рождение") и покаяние, крещение по вере, крещение полным погружением. Решающим событием в процессе перехода штундистов в баптизм был миссионерский визит к ним Онкена в 1869 г., который убедил их в необходимости крещения новообращенных, рукоположения пресвитеров и крещения полным погружением. В том же году первый штундист Ефим Цымбал был крещен баптистом.

2. Кавказ

В конце 40 – начале 50-х годов XIX в. в Шемахинском и Ленкоранском уездах Бакинской губернии в среде ссыльных молокан появляются водные молокане, практиковавшие крещение по вере и хлебопреломление. Из их среды выделяется Никита Воронин, который счел учение водных молокан неполным, покаялся и понял, что он спасен. Крестил Воронина немецкий баптист Мартин Кальвейт. 20 августа 1867 г., день крещения Воронина, принято считать днем рождения русско-украинского баптизма. За четыре года существования тифлисская община Воронина возросла до 12 человек. В 1875 г. член общины В. Павлов был послан в Гамбургскую богословскую академию для изучения организации баптистских общин. В дальнейшем Павлов перевел и отредактировал Гамбургское исповедание веры баптистов, по которому начала жить тифлисская баптистская община. К концу 70-х годов образовалось еще несколько общин, но центром оставалась тифлисская, избравшая церковный совет, пресвитера (В. Павлов), двух дьяконов, учителя.

3. Таврическая губерния

Как и на Кавказе, на Левобережной Украине баптистские общины вышли из среды молокан, точнее, молоканского толка новомолокан. Иначе их называли "евангельские христиане"- "захаровцы". Это направление основал распространитель Нового Завета Яков Деляков, последователями которого с середины 60-х годов стали братья Захаровы. Захаровцы крестили детей и

совершали перенятый у местных новоменнонитов обряд омовения ног во время службы. В остальном богослужение и церковное устройство не отличались от баптистского.

Со второй половины 70-х годов евангельских христиан-захаровцев начали посещать баптисты: В. Павлов, И. Рябошапка, Е. Богданов, Н. Воронин и др. Со временем почти все захаровцы перешли в баптизм.

4. Петербург

Движение евангельских христиан берет свое начало в Петербурге. В начале XIX в. в петербургских салонах огромным успехом пользовались проповедники-пиетисты из Вюртенберга, но их проповедь не привела к созданию протестантских общин.

В 1874 г. в Петербург приехал отставной полковник английской армии лорд Редсток, принадлежавший к секте плимутских братьев, начавший "салонную проповедь" в среде высшей столичной аристократии. Первыми уверовавшими стали сестры Е. Черткова, А. Пашкова, сестры кн. Е. Ливен, В. Гагарина, чуть позже — граф М. Корф, В. Пашков, граф А. Бобринский и др. После вынужденного выезда Редстока из Петербурга проповедь продолжили В. Пашков и М. Корф. Последователей стали называть "пашковцами".

Верующие аристократы активно занимались благотворительностью и просвещением. Были созданы: комитет посетительниц тюрем, общество поощрения духовно-нравственного чтения, швейные мастерские и прачечные для бедных женщин, столовая для студентов и бедных рабочих, первый в городе ночлежный приют, религиозно-нравственный журнал "Русский рабочий".

В результате евангелической деятельности среди простого народа в Петербурге стала формироваться евангелическая демократическая по составу община. На почве распространения религиозных брошюр Пашков сошелся с книгоношей Деляковым и его приемным сыном Иваном Жидковым, отцом крупнейшего баптистско-евангелического деятеля советского времени Якова Жидкова. В 1886 г. в общину вступил молоканин, незадолго до этого принятый в баптистскую общину Владикавказа, студент Санкт-Петербургского технологического института Иван Проханов, также сыгравший одну из ведущих ролей в баптистско-евангелическом движении.

Община не была организованной, несмотря на то что старшим братом считался Пашков. В вопросах вероучения не было единства. Большинство признавало крещение в младенчестве. Причастие оставалось "открытым", как у дарбистов, к которым принадлежал лорд Редсток, т. е. приглашались к участию все желающие. Однако необходимость духовного возрождения через покаяние осознавалась всеми членами общины.

Становление

На первых порах немецкие проповедники были главными организаторами и наставниками российских коллег. Представители всех южнорусских течений баптизма уже в мае 1882 г. съехались на совместную конференцию в колонию Рюкенау, а от петербургских евангелистов В. Пашков прислал приветственное письмо. На конференции был создан комитет для ведения миссии во главе с И. Вилером. Этот комитет был первой объединяющей всех баптистов организацией.

В 1884 г. состоялся первый съезд русских баптистов в селе Нововасильевке Таврической губернии. Съезд провозгласил создание Союза русских баптистов Южной России и Кавказа.

В 1886 г. на очередном съезде И. Вилера на посту главы Союза сменил Дей Мазаев — русский из молокан. К началу 90-х годов руководство как Союзом, так и большинством общин переходит в руки русских проповедников. В 80–90-е годы из украинско-южнорусского явления баптизм, распространяясь по всей стране, становится фактором общероссийской жизни. Общины возникают в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Тамбовщине, в Москве.

Дальнейшие идейные расхождения внутри русского баптизма-евангелизма связаны с активностью двух петербургских деятелей и идеологов — Ивана Каргеля (1849–1939) и Ивана Проханова (1869–1935).

Каргель основал первую баптистскую общину в Петербурге в середине 70-х годов. Позднее община Каргеля стала именоваться евангелической (в силу доминирования евангелизма в ней). Но по идеологии и организации церковной жизни это всегда была строго фундаменталистская баптистская община. И. Каргель в конце XIX — начале XX в. оставался ведущим идеологом строгого частного баптизма.

В 80-е годы XIX в. начинается деятельность Проханова. И. Проханов, безразличный к догматическим проблемам, еще находясь за границей, где он поочередно обучался в нескольких учебных заведениях, издавал там журнал "Беседа", в котором делался основной упор на необходимости реформирования общества на евангельских заповедях. Таким образом, Проханов развивал традицию "красного торизма" Пашкова и Корфа.

Евангельские и баптистские общины были юридически признаны государством только в 1879 г. так называемым "Маковским циркуляром". До этого заключаемые ими браки, рождение детей, а следовательно, и право на наследство не считались законными.

До самого февраля 1917 г. политика властей по отношению

к баптизму отличалась крайней непоследовательностью — то применялись суровые репрессии, то наступали значительные послабления.

В мае 1883 г. было обнародовано репрессивное исправленное "Мнение Государственного совета о даровании раскольникам всех вероисповеданий права богослужения". Этот закон был без промедления использован для разгона столичных "пашковцев". Весной 1884 г. Пашков и Корф собрали в Петербурге представительный съезд баптистов, евангелистов и родственников им групп. На шестой день съезда все его участники были арестованы. От Пашкова и Корфа потребовали прекратить проповедническую деятельность, а после их отказа — выслали из России. После их изгнания из России евангелическое движение в Санкт-Петербурге в течение нескольких лет фактически возглавляла княгиня Наталья Ливен. Евангелическая община в городе сохранилась, но потеряла свой аристократический характер, постепенно стала демократической по составу.

Против баптистов по всей стране, особенно после циркуляра Министерства внутренних дел от 4 июля 1894 г., объявившего штундистов (к которым причисляли и баптистов, и евангелистов) "одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношениях сект", развернулась кампания репрессий — погромы, аресты, ссылки. Гонения не смогли остановить развитие баптизма — ежегодно проводились съезды, создавались миссионерские организации, общины появлялись по всей стране. С 1896 г. репрессии ослабевают.

Революция 1905 г. принесла баптистам кратковременный период почти полной свободы. Благодаря закону "О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантов" от 17 октября 1906 г. общины приобретают легальный статус, практически беспрепятственно осуществляется миссионерство. Баптисты активно поддерживали происходящие изменения. По инициативе Проханова в сентябре 1905 г. была опубликована "Политическая платформа Союза свободы, правды и миролюбия", в которой выражалась поддержка принципам конституционной монархии и делалась заявка на создание протестантской политической партии.

Часть общин отказалась регистрироваться, так как считала закон о легализации ловушкой — способом подчинить руководство общин светской власти. За православной церковью все еще сохранялся статус господствующей. Продолжались притеснения на местах, баптистские семьи выезжали за границу.

В 1907–1911 гг. внутри баптистского Союза разгорается напряженная борьба между Д. Мазаевым, носителем неизжитых патриархально-авторитарных представлений молокан, и В. Павловым, более по-европейски мыслящим деятелем, закончившаяся временной победой последнего (незадолго до революции Мазаев вновь возглавил Союз баптистов).

В 1907 г. было образовано Всероссийское баптистское миссионерское общество под председательством В. Павлова. В 1909 г. принят устав Союза евангельских христиан-баптистов, разработанный В. Павловым, и определена его структура. Правление Союза состояло из председателя (в 1910 г. Дея Мазаева на этом посту сменил Илья Голяев) и его товарища (заместителя), казначея, секретаря, и трех кандидатов в члены правления. Для наблюдения и контроля над правлением избирался Совет (председатель В. Павлов). С 1907 г. в Союзе баптистов учредили два региональных отдела: Сибирский (Омск) и Дальневосточный (Благовещенск). Позже к ним прибавились Кавказский и Туркестанский отделы. Отделы также имели свои правления и советы.

В 1911 г. состоялся последний съезд баптистов в царское время. Учреждена была новая централизованная форма правления — через старших пресвитеров на местах, назначаемых правлением Союза и Советом. Пресвитерам присваивалось звание уполномоченных Союза. Эту же систему принял пленум Союза евангельских христиан в 1931 г.

В 1905 г. Проханов создает евангелическую общину в Санкт-Петербурге и евангелическое молодежное движение ("Союз христианской молодежи"). Фактически он реанимирует евангелическое движение, распространяя свою деятельность на всю страну. Сразу после этого начинаются бесконечные попытки объединения и конфликты, сотрудничество и соперничество между баптистами и евангелистами. Уже в 1905 г. на совместном съезде баптистов и евангелистов была предпринята первая попытка объединения, принято единое название "Евангельские христиане-баптисты". От съезда были посланы делегаты на первый Всемирный конгресс баптистов в Лондоне. Однако полного соединения не произошло. От некоторых евангельско-баптистских общин отделялись группы евангельских христиан (Одесса, Киев, Харьков, Самара, Николаев). Самостоятельным оставался и Петербург, где наиболее активным членом движения евангельских христиан был И. Проханов. Полный провал инициативы 1905 г. наступил в 1909 г., когда Проханов созвал первый Всероссийский съезд евангельских христиан, на котором был образован Союз евангельских христиан, под пред-

седательством Проханова. В Союз входили не только общины из Петербурга, но и евангельские христиане Севастополя, Симферополя, Ялты, Одессы, Киева, Николаева, Самары, Москвы и др.

Предшественником этого Союза был Русский евангельский союз, организованный Прохановым в 1908–1909 гг. В задачи Русского евангельского союза входило содействие духовному пробуждению в РПЦ, установление связей между всеми проявлениями живой духовной жизни, распространение идеи духовного обновления на евангельских основах среди русского народа. В Союз входили христиане разных конфессий с разными взглядами, осознавшие общность своих духовных задач. Большинство баптистов этот Союз не признали, а к деятельности Проханова относились крайне негативно.

Основной идеей Проханова была идея обновления жизни всего русского народа, кардинального изменения государственной жизни (еще в 1894 г. он попытался создать религиозно-хозяйственный коллектив “Вертоград”, устроенный по образцу первохристианской общины, однако потерпел неудачу) и построение ее на евангельских принципах. Поэтому Проханов не хотел вступать в союз баптистов и для сохранения самостоятельности образовал Русский союз евангельских христиан (РСЕХ).

Второй и третий съезды Союза евангельских христиан состоялись в 1910 и 1911 гг. На втором съезде было принято общее вероучение евангельских христиан, составленное Прохановым.

На втором Всемирном конгрессе баптистов в 1911 г. Союз евангельских христиан вошел во Всемирный Союз баптистов (ВСБ), а Проханов был избран одним из шести вице-президентов. Проханов осуществлял активную издательскую деятельность (выходили: журнал “Христианин”, газета “Утренняя звезда”, книги, сборники нот и гимнов), открыл христианские шестинедельные курсы.

В 1909–1912 гг. Проханов неоднократно предпринимал попытки объединения с баптистами, но на его платформе и при его лидерстве. Баптисты не шли на объединение. Тем не менее на баптистском съезде 1911 г. было постановлено иметь мирное и любовное отношение ко всем общинам евангельских христиан.

К 1912 г. в Российской империи насчитывалось 115 тыс. баптистов и 31 тыс. евангельских христиан.

В конце 1910 г. правительство вновь начинает кампанию репрессий против баптистов. Толчком к ней послужил циркуляр Министерства внутренних дел “О порядке проведения сектантских собраний”. Согласно этому установлению, регулярные собрания секты могли проводиться без специального разрешения властей, однако для организации любого дополнительного мероприятия за

пределами зарегистрированного помещения общины требовалось за две недели обратиться в полицию за разрешением. Запрещалась евангелизация и обучение несовершеннолетних, а также специальные собрания по изучению Библии. Представитель полиции должен был присутствовать на каждом молитвенном собрании. Кроме того, с начала Первой мировой войны представителей евангелических конфессий начали притеснять как потенциальных предателей на том основании, что их вера имеет иностранное происхождение. За период 1912–1917 гг. были закрыты некоторые общины, а другим отказано в регистрации. С 1915 г. прекращен выпуск журнала "Христианин", весь 1913 г. не выходил журнал "Баптист". Некоторых лидеров сослали в Сибирь, В. Павлова заключили под стражу, а И. Проханову предъявили обвинение в организации революционного союза. В то же время было открыто несколько новых общин, а в Петербурге организованы Прохановым библейские курсы.

В годы Первой мировой войны зарождается такое специфически российское явление, как баптистский пацифизм. С начала войны отмечались отказы от военной службы среди родственных религиозных течений — молокан, братских меннонитов. Во время войны происходил бурный рост антивоенных настроений в евангелических и баптистских общинах. Некоторые исследователи отмечают идейное влияние толстовства на баптистов. По мере перерастания мировой войны в гражданскую пацифизм становился принципиальной позицией все большего числа баптистов и евангелистов.

Февральская революция 1917 г. амнистировала всех политических и религиозных заключенных. Общины получили возможность открыто проповедовать и распространять Евангелие. И баптисты, и евангелисты решительно поддержали Февральскую революцию. В своих политических высказываниях их лидеры выступали практически с социал-демократических позиций. Особенно активны были, естественно, евангелисты. В марте 1917 г. И. Проханов создал Христианско-демократическую партию "Воскресение". Ее программа была выдержана на радикальных принципах христианского социализма. Примечательно, что программа содержала раздел, посвященный православной церкви. В нем высказывались требования демократизации церкви, коренных преобразований в ее внутренней жизни, обеспечения свободы совести, реформирования богослужения.

Советский период

Октябрьский переворот сначала вызвал резкие протесты со стороны некоторых баптистских лидеров (например, В. Павлова).

Однако эти протесты быстро прекратились. Первые 12 лет советской власти в официальной баптистской историографии оцениваются как “золотое”, “благополучное” время. И действительно для этого есть основания — в этот период происходит беспрецедентный рост баптистско-евангелических общин, причем впервые в основном за счет православных (а не молокан). По оценке Л. Митрохина (*Митрохин Л.* Баптизм. История и современность. СПб, 1997. С. 385), численность баптистов и евангелистов в России к концу 20-х годов составляла около 1 млн человек. В первой половине 20-х годов беспрепятственно осуществлялась миссионерская деятельность, которая в это время распространялась на некоторые национальные меньшинства. Регулярно проводились съезды и конференции. Функционировали воскресные школы и другие учебные заведения. Формально советская власть пошла навстречу пацифистским настроениям баптистов и евангелистов, приняв 4 января 1919 г. декрет “Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям”.

В 1918 г. возникли первые баптистские сельскохозяйственные общины, в которых проводились идеи социализма, но “с верой в Бога и под знаменем Христа”. Создание общин поддерживалось правительством, и к 1924 г. их насчитывалось свыше 25 с численностью до 50 семей в коммуне. В городах создавались промышленные товарищества. Христианский “коммунизм” прекратил свое существование через три-четыре года. Часть кооперативов и коммун распались сами, другие были упразднены, в чем немалую роль сыграли воинствующие безбожники, направляемые Емельяном Ярославским.

В целом общины жили самостоятельной жизнью и благожелательно относились к власти.

Сразу же после октябрьского переворота начали создаваться воскресные школы, большинство из которых просуществовало до начала 20-х годов. Однако степень “благополучия” положения баптистов в первые годы советской власти современными баптистами сильно преувеличивается. Агентура карательных органов с начала 20-х годов проникала в руководство обеих деноминаций, добиваясь абсолютной лояльности властям. Независимые проповедники подвергались гонениям. Право на отказ от военной службы было в основном декларативным — большинство евангелистов и баптистов не имели возможности им воспользоваться.

Требование обязательной регистрации с предоставлением органам устава общины началось с 1923 г., хотя официально необходимость регистрации была узаконена только в 1929 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР, которое действовало до 1992 г.

В 1923 г. Проханов был арестован и принужден отказаться от пацифизма. После этого он стал послушной марионеткой в руках Е. Тучкова. В 1923 г. на съезде евангелистов по его инициативе были приняты резолюции об отказе от пацифизма и полной лояльности советской власти.

В 1926 г. такие же решения принял съезд баптистов.

В 20-е годы среди баптистов и евангелистов шла напряженная борьба между "старыми" (т. е. обратившимися до революции) и "новыми" (т. е. послереволюционными неопитами) баптистами. "Новые баптисты" в целом были более склонны к пацифизму и менее лояльны властям. Благодаря поддержке властей победили "старые баптисты".

Все 20-е годы баптисты и евангелисты предпринимали безуспешные попытки объединения. Однако в идейном плане между ними росли расхождения.

Среди баптистов были сильны настроения против "обмирщения", за следование "избранническим путем личного спасения". Евангелисты же Проханова в своих воззрениях чаяли слияния с революционным преобразованием страны, надеясь "одухотворить его Евангелием". Проханов приветствовал "социалистическое строительство и революционное преобразование жизни". Одно из главных направлений деятельности прохановцев в 20-е годы — массовая евангелизация. В 1920 г. на VII съезде евангельских христиан былработан новый принцип последовательного благовестия, решено было проводить благовестие последовательно от города к городу, от села к селу, обращаясь к каждой душе. Решено было также послать по два благовестника в Китай и Индию. Однако в своеобразном понимании Проханова эта евангелизация тесно увязывалась с социалистическим строительством. Проханов поддерживал тесные контакты с обновленцами в православной церкви, с которыми в идейном плане имел много общего.

В 1926 г. для реализации идеи коллективного труда Проханов предложил построить в Сибири город Евангельск. Его постоянный закулисный босс из КГБ Е. Тучков одобрил проект, но настаивал на наименовании "город Солнца". В 1927 г. этот план был одобрен президиумом Союза евангельских христиан, американские баптисты выразили готовность его финансировать. Это начинание, естественно, было обречено с самого начала. Весной 1928 г. Проханов выехал в США. На IV Всемирном конгрессе баптистов, проходившем летом 1928 г. в Торонто, Проханов (с 1911 г. он занимал пост одного из вице-президентов Всемирного союза баптистов) не был избран членом исполнительного комитета от баптистов СССР

(избран П. Иванов-Клышников). После этого Проханов остался за границей и пошел самостоятельным путем — путем создания Всемирного союза евангельских христиан.

“Год великого перелома” стал переломным и во взаимоотношениях баптистских и евангельских общин с советской властью. С 1929 г. до первых лет войны общины испытывали огромное давление властей, которое выражалось в ограничении прав и деятельности и непрерывных репрессиях. Сигналом к началу гонений послужил Циркуляр ВЦСПС № 53 “Об усилении антирелигиозной пропаганды” (1 марта 1929 г.) и второй Всесоюзный съезд воинствующих безбожников (апрель 1929 г.), на котором была принята “антисектантская” резолюция. Постановление ВЦИК РСФСР от 8 апреля 1929 г. предусматривало обязательную регистрацию для всех общин. Была изменена и 4-я статья Конституции РСФСР, ограничивающая проповедь до круга верующих, входящих в общину.

К 1935 г. были репрессированы баптистские и евангельские лидеры, среди них А. Букреев (секретарь Всеукраинского союза баптистов), П. Иванов-Клышников, Владимир Дубровский (зав. канцелярией Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХ)), Ф. Пятковский (член правления Сибирского союза баптистов), Ф. Санин (председатель Северокавказского отдела ВСЕХ), Я. Горм (проповедник “Дома Евангелия”), П. Винс (пресвитер Благовещенской церкви баптистов) и др. В связи с арестом работников уже в 1929 г. прекратили свое существование региональные союзы баптистов. Самораспустился и федеративный союз баптистов, причиной чему стало непоступление денег из провинции. Закрылись все печатные органы баптистов и Библейские курсы в Москве. Здание, арендованное федеративным союзом было, конфисковано.

В 1930 г. была сделана попытка возрождения баптистского Союза, на что власти дали разрешение. Союз должен был наблюдать за регистрацией поместных общин и их внутренней жизнью. Однако к 1935 г. все руководство было арестовано (Н. Одинцов, П. Дацко, М. Тимошенко, П. Павлов, И. Голяев, В. Колесников и др.). В 1936 г. власти закрыли последний легальный молитвенный дом баптистов в Ленинграде. Что же касается Союза евангельских христиан, то, несмотря на временное закрытие в 1930 г., он никогда полностью не останавливал своей деятельности. В 1929 г. центральные органы ВСЕХ переехали из Ленинграда в Москву. После отъезда Проханова за границу его полномочия в 1931 г. отошли к Я. Жидкову. 23 августа 1931 г. с разрешения властей было проведено совещание, на котором избрали новый состав Совета ВСЕХ:

председатель — Я. Жидков, товарищ председателя — А. Андреев, казначей — А. Карев, секретари — П. Капалыгин и М. Орлов. Вскоре на свободе остались только Андреев и Орлов, ставший после ареста Жидкова в 1937 г. председателем ВСЕХ. ВСЕХ совершенно прекратил работу лишь в 1939–1940 гг. В течение всех этих лет Орлов продолжал служить в единственной в России никогда не закрывавшейся евангелической церкви в Москве.

Итак, к середине 30-х годов все, кроме одной, евангелические и баптистские церкви прекратили легальное существование. Пресвитеры были репрессированы или приравнены к “лишенцам”, здания отобраны. Многие общины освоили практику домашних “подпольных” собраний небольшими группами, постоянно меняя адреса собраний. Нелегальные общины создавались и в среде ссыльных. Общие годы бедствий способствовали более тесному контакту между баптистскими и евангельскими общинами, сближение которых происходило на уровне личных взаимоотношений.

То, что баптистско-евангелическая вера не исчезла и после всех гонений, подтверждается тем фактом, что и в годы Второй мировой войны 837 баптистов и евангелистов отказались от призыва в армию по религиозным соображениям. Легальная деятельность баптизма и евангелизма была возобновлена в 1944 г, когда с согласия советской власти был создан Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов.

Основные формы организации баптизма-евангелизма в современной России:

1. Российский Союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ, союзные) является наследником ВСЕХБ, созданного в 1944 г. В 1990 г. переименован в Союз ЕХБ, а с 1998 г. официально называется РСЕХБ. Существует на основе общего баптистско-евангельского вероисповедания и включает в себя общины как баптистского, так и евангельского типа. Начиная с 1944 г. руководители Союза считают, что эти два направления слились между собой. РСЕХБ — самая большая по численности организация евангельских христиан-баптистов в России, претендующая на представление традиционного для России баптизма-евангелизма. В РСЕХБ входят несколько пресвитерианских общин, а также внутри баптистского союза существует церковь евангельских христиан-трезвенников пятидесятнического толка (практикуют глоссолалию). Она возобновила свою деятельность в 90-х годах. На основе евангельского исповедания проповедует трезвость, помогает пьяницам и нищим.

2. Совет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ, инициативники, реформаторы, отделенные). Создан в 1965 г., от-
154

делившись от ВСЕХБ и предав анафеме его руководителей. Отличается резко отрицательным отношением к какому-либо вмешательству государства в дела церквей, а поэтому исповедует принцип отказа от регистрации общин. Общины СЦ ЕХБ осторожно относятся к светской культуре и не допускают никаких новшеств внутри церкви, а также соблюдают строгие нормы поведения (например, не смотрят телевизор, не допускают театральных представлений и слишком веселых песен на богослужениях).

3. Союз церквей евангельских христиан (СЦ ЕХ, прохановцы). Называют себя продолжателями Ивана Проханова. Кроме основного ядра прохановцев в Союз входят автономные общины, не вписывающиеся в рамки официальной идеологии союза. Союз, таким образом, представляет собой неоднородное образование, включающее кроме убежденных прохановцев разрозненные общины евангельского направления — методистов, евангелистов, пресвитериан и др. Из-за разношерстности своего состава Союз не обладает четкой организационной структурой.

4. Евангелическая русская (российская) церковь. Организована в 1990 г. проповедниками из баптистской церкви Ленинграда. Проповедуют православным и пытаются приблизить протестантизм к русскому народу, вводя в богослужение некоторые православные черты: пение по-славянски, иконы Спасителя, ношение рясы для пресвитеров, признается крещение окроплением и понимание евхаристии приближается к церковному богословию.

5. Российская ассоциация независимых церквей ЕХБ (старое название — Объединение независимых церквей южного региона евангельских христиан-баптистов). Состоит из общин, которые входили во ВСЕХБ или СЦ ЕХБ, а также из автономных общин, никогда не входивших ни в один союз. По идеологии занимают промежуточное положение между инициативниками и "союзными" баптистами.

6. Ассоциация "Духовное Возрождение". Создана в 1992 г., поддерживает общины, входящие в РСЕХБ, помогает юридически и финансово автономным незарегистрированным общинам всех направлений, включая и пятидесятников и харизматов. Организует по всей России и странам СНГ региональные центры миссионерского взаимодействия (РЦМВ), в которых главную роль играют баптистско-евангельские проповедники. Основное значение в Ассоциации придается миссионерской работе с помощью иностранных миссий (например, East-West Missions) и защите автономных церквей.

7. Ассоциация церквей евангельских христиан (АЦЕХ). Создана в 1998 г. с помощью миссионеров из East-West Missions и Рос-

сийского библейского центра. Основная часть общин находится под влиянием американских евангелистов, придерживающихся строгого кальвинизма. В Ассоциацию вошли общины, организованные Библейским центром, и независимые евангельские общины, придерживающиеся кальвинистской доктрины.

8. Совет церквей евангельских христиан России (СЦЕХ). Создан в 1998 г., зарегистрирован официально в 1999 г. при активной поддержке Ассоциации "Духовное Возрождение" и Российского объединенного союза ХВЕ. Ведущую роль в Совете пока играют пятидесятники, хотя формально Совет создан как межденоминационная евангельская ассоциация для того, чтобы представлять протестантов всех направлений России. В Совет сразу вошли автономные общины евангелистов, четко не определяющих свое направление.

9. Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС). Создан в 1994 г. в Краснодаре. Осуществляет свою деятельность в основном на территории Юга России, а также на Дальнем Востоке. В Союз входят бывшие общины РСЕХБ, евангелические автономные церкви и даже бывшие инициативники. Союз образован на основе широких идеологических рамок, но главная черта ЕХМС — евангелическая миссионерская направленность, открытость миру и обществу.

10. Объединение братских церквей (ОБЦ). Как незарегистрированное объединение существует с 1990 г., когда ряд общин ЕХБ вышли из СЦ ЕХБ. ОБЦ состоит из общин с автономной регистрацией, существующих на территории Московской области. Основное отличие идеологии — в неприятии авторитарного стиля руководства в Совете церквей ЕХБ и в РСЕХБ.

11. Автономные зарегистрированные и незарегистрированные общины евангельских христиан-баптистов. Обычно это общины, которые не входили ни в один из создаваемых союзов церквей или же созданные недавно в результате евангелизаций, проводимых российскими проповедниками и иностранными миссиями.

Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ)

*Составлено в сентябре 2000 г. Авторы: С. Филатов, Р. Лункин.
Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин*

Организационная структура

Во главе РСЕХБ стоит председатель Союза, избираемый Съездом РСЕХБ на четыре года, но не более чем на два срока

подряд. Председатель — Юрий Кириллович Сипко (раб. адрес: Москва, 113105, а/я 468, раб. тел.: (095) 958-13-36. Первый заместитель председателя — пастор Петр Мицкевич.

Высшим руководящим органом по уставу является Съезд представителей церквей Союза, собирающийся один раз в четыре года. В межсъездовский период Союзом управляет Совет Союза, который созывается по необходимости, но не реже двух раз в год. В него входят старшие пресвитеры по региональным объединениям, председатель и его первый заместитель по должности. В Совет могут входить и другие представители церквей по решению его членов. Совет подотчетен Съезду. Правление Союза ЕХБ состоит из председателя, его первого заместителя и 8 других заместителей, избранных Советом Союза и утвержденных Съездом. Правление — это совещательный орган при председателе и первом его заместителе.

Восемь заместителей председателя обладают определенными зонами ответственности по регионам. В настоящее время заместителями Юрия Сипко являются:

1) Геннадий Иванович Абрамов, курирующий Дальневосточное, Забайкальское, Иркутское и Якутское региональные объединения;

2) Эдуард Адольфович Генрих отвечает за Западно-Сибирское, Алтайское, Красноярское и Омское объединения;

3) Николай Алексеевич Соболев — за объединения Урала, Башкирии, Удмуртии, Пермской и Тюменской областей;

4) Виктор Семенович Рягузов — за объединения Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Кировской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской, Саратовской областей, за республику Мордовия и Верхне-Волжское объединение (Нижегородская область, Чувашия, Татария);

5) Алексей Павлович Прохоров курирует объединения Дагестана, Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии, Чечни, Ставропольского края, Ростовской области, Калмыкии и Краснодарского края;

6) Юрий Васильевич Подосенов курирует объединения Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми;

7) Рувим Степанович Волошин отвечает за объединения Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Калужской, Белгородской, Курской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Ярославской, Ивановской и Костромской областей;

8) Сергей Николаевич Золотаревский курирует объединение церквей Москвы и Владимирской области;

9) Николай Масляков курирует объединения Московской области. Председатель МООЦЕХБ (с февраля 2000 г.), пастор крупнейшей в Подмоскovie мытищинской баптистской церкви, община которой насчитывает 450 человек. Зам. председателя МООЦЕХБ — Владимир Сапегин, пастор подольской церкви ЕХБ.

При Совете Союза функционируют отделы: общий, миссионерский, образования, внешнецерковных связей, музыкальный, архитектурно-строительный, воскресных школ. Помощником председателя РСЕХБ по воскресным школам является Павел Юрьевич Болохов (дом. адрес: 111672, Москва, ул. Новокосинская, 52/2-25; раб. тел.: 958-60-58). Помощник по межцерковным связям — Николай Николаевич Зверев (дом. адрес: Москва, ул. Матвеевская, 1/1-72; раб. тел.: 958-13-45). Помощник по образованию — Владимир Семенович Рягузов (дом. адрес: 123363, Москва, ул. Штурвальная 5/2-23; раб. тел.: 958-13-22). Помощник по миссионерской работе — Рувим Степанович Волошин (дом. адрес: Москва, ул. Шоссейная, 32-23; раб. тел.: 958-60-25). Помощник по издательской деятельности главный редактор издательства "Христианин и время" Иван Николаевич Чехунов (дом. адрес: 354000, г. Сочи, ул. Волгоградская, 30-22, дом. тел.: (8622) 91-50-70, раб. адрес: 354000, г. Сочи, а/я 1230, раб. тел.: (8622) 999977, 999832, факс: 922782).

Главный бухгалтер РСЕХБ Надежда Григорьевна Кораблева (дом. адрес: Москва, 117279, ул. Профсоюзная, 91/2-51; раб. тел.: 958-14-22).

Должность юриста РСЕХБ занимает молодой специалист Борис Николаевич Танасов, бухгалтер центральной московской церкви и представитель РСЕХБ в Комитете по соблюдению закона о свободе совести при Президенте РФ (раб. тел.: 916-39-90, факс: 908-23-16). В руководстве Союза ЕХБ работает 35 человек. Каждый член церкви должен жертвовать фиксированную сумму денег на содержание аппарата Союза.

Пресвитер центральной московской церкви ЕХБ Иван Михайлович Кораблев. Адрес церкви: Москва, Трехсвятительский пер., 3, тел/факс: (095) 917-55-98. Дом. адрес пресвитера: 109518, Москва, ул. Саратовская, 3-2-188.

Союз ЕХБ России включает в себя 45 областных и региональных объединений, руководство которыми осуществляют старшие пресвитеры (епископы по уставу 1998 г.), стоящие во главе пресвитерских советов. В пресвитерский совет входят пресвитеры всех поместных церквей региона. Не реже двух раз в год должна собираться конференция представителей церквей данной области, которая решает основные проблемы регионального объединения.

Члены общины (поместной церкви), самой маленькой единицы в Союзе ЕХБ, самостоятельно избирают себе дьяконов и проповедников из своей среды, а также церковный совет, управляющий общиной. По уставу 1998 г. полагается утверждать кандидатуру пресвитера на Совете пресвитеров регионального объединения. Устав РСЕХБ декларирует добровольность вхождения общины в Союз. Согласно уставу, община обязана финансово помогать Союзу, иначе она потеряет возможность пользоваться его средствами.

Союз ЕХБ России (как и другие национальные союзы церквей ЕХБ бывших республик СССР) на правах автономии и координации целей совместного служения входит в Европейскую баптистскую федерацию (ЕБФ) и во Всемирный союз баптистов (ВСБ).

Национальные союзы церквей ЕХБ бывших республик СССР образуют Евроазиатскую федерацию союзов ЕХБ СНГ. Это совещательный номинальный орган, не имевший на начало 1997 г. реальной административной власти. Возглавляет федерацию президент. С апреля 2000 г. этот пост занимает Александр Фирисюк, президент Союза ЕХБ Беларуси. Президент федерации избирается на 2 года, всякий раз от другого национального союза церквей ЕХБ, заместитель и исполнительный секретарь могут переизбираться.

Юридический адрес РСЕХБ: 113105, Москва, а/я 468, Варшавское шоссе, 29/2, тел.: (095) 958-13-36, 958-13-45, факс: 954-92-31.

Краткая история

В 1944 г. был создан Всероссийский союз евангельских христиан и баптистов (ВСЕХИБ) на основе соглашения оставшихся в живых лидеров Всероссийского союза евангельских христиан (ВСЕХ), который в советское время еще продолжал существовать, и представителей Союза баптистов, полностью прекратившего свое существование к 1935 г. Фактически и евангельские христиане и баптисты находились на нелегальном положении, а поэтому лидеры этих движений стремились узаконить свою организацию и облегчить положение отдельных общин на местах. Слиянию двух союзов в один предшествовало подготовительное образование — "Временный союз евангельских христиан и баптистов". Началась работа по подготовке объединения, на которое власти пошли в результате смягчения политики по отношению к верующим в годы Второй мировой войны. Государство попыталось использовать религиозные чувства в целях поддержания советского патриотизма в сердцах своих граждан. Самую активную роль на первом этапе подготовки Союза начиная с 1942 г. играли М. Орлов и А. Андреев, которые с разрешения властей объезжали сохранившиеся общины с тем, чтобы они вошли в создаваемый ими Союз. С просьбой при-

нять под свою опеку общины баптистов к ним обратились А. Левинданто и М. Голяев, и практически к февралю 1943 г. решение о создании Союза было уже принято. Необходимо было только подтвердить это полностью согласованное с властями решение.

В октябре 1944 г., с разрешения правительства, состоялось Всесоюзное совещание представителей обоих союзов, подавляющее большинство которых к тому времени освободились из мест заключения. На совещание смогло собраться только 45 делегатов. На нем было постановлено: "Предав полному забвению все разногласия в прошлом, из двух союзов — Союза евангельских христиан и Союза баптистов — создать один Союз евангельских христиан и баптистов с руководящим органом — Всесоюзным советом евангельских христиан и баптистов с пребыванием его в городе Москве" (из резолюции совещания 1944 г.). В состав Совета вошли: председатель — Яков Жидков (из евангельских христиан, председатель ВСЕХБ с 1944 по 1966 г.), товарищи председателя — М. Голяев (из баптистов), М. Орлов (из евангельских христиан), казначей — П. Малин (из баптистов), секретарь — А. Карев (из евангельских христиан), члены — А. Андреев (из евангельских христиан), Ф. Пятковский, Н. Левинданто (оба из баптистов).

В Союзе была принята новая система управления. Остался принцип избрания председателя, унаследованный от евангельских христиан. В Союзе главными лицами являлись председатель и генеральный секретарь, реально имевшие большие полномочия внутри ВСЕХиБ. С самого начала сложилась авторитарная система управления, связанная с тем, что государство требовало жесткого контроля над общинами, входящими в зарегистрированный ими Союз. Кроме того, власть в лице Совета по делам религий при Совете Министров СССР контролировала все назначения в руководстве ВСЕХиБ. Для управления регионами была разработана система уполномоченных ВСЕХиБ, вскоре в нее дополнительно включили старших пресвитеров, назначаемых формально Советом, реально же утверждавшихся светскими властями. В функции старших пресвитеров входило посещение общин района (области), наблюдение за церковным благоустройством, чистотой вероучительной практики, выполнением правительственных распоряжений по религиозным вопросам и участием общин в сборах на содержание правления Союза. В резолюции совещания 1944 г. не предусматривалось проведение всесоюзных съездов, их функции полностью передавались Совету. Совет Союза получил, таким образом, статус руководящего органа, тогда как в прежних союзах баптистское правление и президиум евангельских христиан были лишь исполнительными органами в межсъездовский период.

В 1945 г. было восстановлено наименование 1905 г., союз “и” в названии был заменен дефисом, что, по мнению евангельских христиан-баптистов, должно было свидетельствовать об их окончательном единстве.

Власти фактически вынудили войти в ВСЕХБ также следующие протестантские течения.

В 1945 г. в него вошли христиане веры евангельской — пятидесятники, так как их союзу было отказано в регистрации. Между пятидесятниками и ЕХБ было заключено соглашение, по которому пятидесятники не должны “говорить на языках” без толкователя, признав это бесплодным даром, а также не проводить обряд омовения ног, что на местах повлекло за собой ряд конфликтов. Было два вида пятидесятников, вошедших в Союз: Христиане евангельской веры (ХЕВ) с Украины (А. И. Бидаш, Д. И. Пономарчук) и ХВЕ из Белоруссии (И. К. Панько, С. И. Вашкевич). Впоследствии большая часть пятидесятников, первоначально вошедшая в Союз, покинула его. Независимые пятидесятники образовали автономные общины, а оставшиеся в общинах ЕХБ представляли постоянный предмет беспокойства руководства ВСЕХБ.

В 1945 г. вошел ряд эстонских общин: эстонские евангельские христиане, члены христианского общества “Голубой крест”, Армия Спасения, Братья радости и эстонские пятидесятники.

В 1946 г. присоединилось 25 общин свободных христиан-дарбистов.

В 1947 г. произошло объединение с евангельскими христианами в духе апостолов — единственниками. Крещение единственников “во имя Иисуса Христа” признано было равносильным евангельско-баптистскому, но считалось более целесообразным принять единую формулу “во имя Отца и Сына и Святого Духа”.

В 1947 г. присоединились евангельские христиане-трезвенники.

С 1945 по 1947 г. во ВСЕХБ вошло около 70 церквей (общин) Союза церквей Христовых, находившихся на территории Западной Белоруссии и Украины, присоединенных к СССР после войны.

В 1965 г. к ВСЕХБ присоединились общины братских меннонитов.

Таким образом, был создан Союз, полностью лояльный советскому государству и объединивший под евангельско-баптистским руководством различные протестантские движения, мало совместимые друг с другом. Яков Жидков выражал ощущения руководства Союза в первом номере “Братского вестника” следующим образом: “Страдание нашей родины — это наше собственное страдание, ее честь или позор — это наша личная честь или наш позор. Мы любим нашу страну такой, какая она есть: со всеми ее

светлыми и отрицательными качествами.... И сколько причин у нас, чтобы любить свою родную советскую страну!" (Братский вестник. 1945. № 1. С. 6.).

С момента своего возникновения Союз ЕХБ поддерживал тесные отношения с западными евангелическими организациями и союзами, такими как Всемирный Союз баптистов и его европейские отделения. Перерыв в этих контактах и негласный запрет на издание разрешенного в 1945 г. официального журнала ВСЕХБ "Братский вестник" падает на 1949–1954 гг. — период окончания послевоенной свободы, ужесточения сталинской политики по отношению к религии и культуре в целом. Обязательная повсеместная регистрация общин беспрепятственно протекала до 1948 г. Около половины их успели зарегистрироваться, остальным после 1948 г. было отказано в регистрации. Некоторые общины снимались с регистрации, что делалось для оказания давления на их членов. Пресвитеры союзных общин не могли быть избраны без согласования с уполномоченными Совета по делам религий на местах. Одни общины были лишены регистрации властями, другие сами выходили из ВСЕХБ, а некоторые независимо от создания ВСЕХБ продолжали существовать в качестве автономных общин. Таким образом, кроме союзных общин всегда были независимые незарегистрированные общины баптистов и евангельских христиан.

С 1944 г. началось формирование идеологии Союза, которая окончательно сложилась к 70-м годам. Создание ВСЕХБ было основано прежде всего на слиянии евангельских христиан и баптистов, в достаточной мере отличавшихся друг от друга. Между ними не было никаких различий по догматическим вопросам, но они не совпадали по форме богослужения, организационной структуре общин и пониманию приоритетов в религиозной жизни.

Евангельские христиане не рукополагали себе пресвитеров. У них были старшие братья, которых посвящали с помощью молитвы без возложения рук. Они также не возлагали рук на крещаемых и считали, что совершать крещение, хлебопреломление и бракосочетание может и нерукоположенный брат. Евангельские христиане исповедуют открытое хлебопреломление, т. е. допускающее к причастию людей, крещенных по другому обряду. По вероучению они ориентированы на социальное служение, на общество и его проблемы.

Баптистам свойствен организационный централизм и, как следствие, особая роль пресвитера в жизни общины. После рукоположения с обязательным возложением рук только пресвитер по преимуществу мог совершать три основных таинства. Рукополагались также диаконы, помогавшие при служении и разносившие

хлеб и вино во время хлебопреломления. В вероучении главным моментом являются личные отношения с Богом и индивидуальное благочестие, а не активная проповедь и открытость миру, которые также важны, но традиционно стоят на втором месте.

Несмотря на то что инициаторами и руководителями Союза были евангельские христиане, баптистские черты стали доминирующими в общинах ВСЕХБ. Советская власть требовала объединения и неизбежного компромисса, на который и пошли евангельские христиане (Я. Жидков, А. Карев, М. Орлов и др.). Союз объединял широкий спектр протестантских общин различных деноминаций (иногда были даже смешанные общины баптистов и пятидесятников). Свободное развитие было уже невозможным, нельзя было вести активную проповедь, крестить молодежь и катехизировать детей. Фактически ограничение миссионерской деятельности и другие притеснения были заложены в законе о религиозных культах 1929 г., который официально в советское время не отменялся, а только корректировался. Сам этот закон 1929 г. в качестве постоянной угрозы висел над верующими. Рождение Союза означало разрешение властей на официальное существование религии, но на условиях, определенных самой властью.

В результате стремления к сохранению легального положения возникла некая объединяющая идеология. Эта идеология должна была быть достаточно широкой и общей, так как во ВСЕХБ входили церкви со своими особенностями вероучения, и она формировалась и принималась большинством руководителей союзных общин на протяжении многих десятилетий — с 1944 г. до конца 80-х годов.

Баптистские черты, которые проявлялись в усилении роли пресвитера в общине, достигли своего апогея и перешли определенную грань, разделяющую организационный централизм в общине, свойственный баптизму, и иерархичность, жесткий контроль в рамках большой разветвленной структуры, свойственные традиционным церквям. Пресвитер исполнял служение в общине, и на нем лежала вся ответственность за внутриобщинную жизнь. Верующие постепенно привыкали полностью доверяться пресвитеру. В качестве надзирателей за общинами в регионах был установлен институт уполномоченных ВСЕХБ (с 1947 г. — старшие пресвитеры). В рамках Союза, таким образом, была создана жесткая система иерархии: старший пресвитер — пресвитер — диакон. Как следствие легализации общин создавалась иерархия внутри них самих, община обособлялась от общества, ибо не имела права на проповедь.

Одной из особенностей жизни общин Союза было то, что практически вся религиозная деятельность сконцентрировалась на бо-

гослужении, состоявшем из чтения Библии, проповеди пресвитера и хлебопреломления один раз в месяц. Церковная жизнь для рядового верующего состояла в посещении Дома молитвы и следовании евангельским принципам в личной жизни. Пресвитер поддерживал евангельских христиан-баптистов, стараясь не поднимать в своей проповеди острых вопросов (о предопределении, отношении к государству, к евреям, к миссионерству и т. д.), и призывал обратить внимание на свое внутреннее соответствие заповедям Божиим. Созерцательную атмосферу создавали эмоциональные песнопения, которым уделялось достаточно большое внимание, и благоговейная обстановка богослужения. Начавшее складываться до революции 1917 г. особое русское благочестие евангельских христиан и баптистов окончательно оформилось именно в советский период. Оно стало видоизменяться только с середины 80-х – в начале 90-х годов.

Из-за того, что общины были поставлены перед фактической невозможностью миссии, наметилась тенденция отхода от традиции более распространенного в среде русских евангельских христиан-баптистов арминианства в сторону кальвинистского образа мыслей. Это обосновывало вынужденную обращенность общины только на свою внутреннюю жизнь, на жизнь спасенных во Христе, которые своим высоким личным благочестием могут противопоставить себя миру людей, не избранных для спасения. Примером кальвинистской тенденции могут быть статьи в "Братском вестнике", где на основе учения Блаженного Августина обосновывается доктрина предопределения (1964. № 1. С. 55–56). Однако осознанный кальвинизм так и не стал распространенной точкой зрения, он был мировоззрением только отдельных пресвитеров.

Отношение к советской власти и в целом к государству было основано у руководителей Союза (евангельских христиан) на представлениях, сложившихся в 20–30-е годы, когда лидером евангельского движения был И. С. Проханов. Он с самого начала пошел на соглашение с большевиками и попытался осмыслить социализм в христианском контексте. У Проханова была даже идея создания Города Солнца — Евангельска, где жили бы коммуны христиан. Когда власти стали активно бороться против всех верующих, И. С. Проханов, покинув Россию, остался за границей. Социальный евангелизм Проханова и других евангельских христиан уже тогда переплетался с тем советским патриотизмом, который складывался во ВСЕХБ с момента его создания. Внутри Союза сложилось мнение, что первое десятилетие советской власти было самым лучшим периодом в истории евангельского движения

в России, а значит, и советская власть является самой подходящей для протестантов в России. Действительно, большевики создали в 20-х годах благоприятные условия для развития протестантизма, но в дальнейшем надежды евангельских лидеров на соблюдение свободы совести не оправдались. Однако в официальных выступлениях руководство ВСЕХБ все же стремилось сохранить стереотип о "золотом веке" протестантов в 20-е годы и лишь раз подчеркнуть согласие с советской властью. В то же время нельзя сказать, что все одинаково хорошо относились к советской власти. Даже зарегистрированная община не обязательно следовала именно той публичной идеологии, которая была согласована с властями. Многие общины регистрировались совсем не потому, что церковь, входящая в централизованную организацию, хотела сама подчиниться контролю советской власти, проверявшей и пресвитера и кандидатуры на крещение. По жестким правилам ВСЕХБ креститься могли только совершеннолетние, достигшие 18 лет, хотя заместитель председателя ВСЕХБ Я. Жидкова М. Орлов заявлял о том, что люди от 18 до 25 лет слишком молоды и не должны составлять основной части крещаемых, что было одним из требований властей (*Заватски В.* Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны. М., 1995. С. 80). Члены церквей в какой-то мере верили, что в их стране можно прожить легально в христианской общине и уйти от тяжкого бремени подполья, нелегального существования. Власти разгоняли даже зарегистрированные общины, а оставшееся большинство просто привыкло к постоянному давлению властей. Для них это стало атмосферой, которая окружала смиренное служение внутри общины.

В среде членов общин Союза ЕХБ сложилась определенная форма советского патриотизма, сначала в плане защиты Родины от внешнего врага в период Второй мировой войны, а затем в контексте распространенной гордости за мощь и величие СССР, восхищения просторами и природой страны, где родились советские баптисты. Многие верующие участвовали в военных действиях. К примеру, председатель ВСЕХБ Яков Жидков потерял на войне двоих своих сыновей. Руководители ВСЕХБ подчеркивали, что советская власть разрешает им исповедовать свою веру. В выпусках "Братского вестника" особо отмечалась многонациональность в составе баптистских общин, подчеркивалась интернациональность Союза в целом. Подкрепляли патриотические чувства союзных баптистов представления о том, что советская власть в идеале ставит перед собой благие цели и что сначала большевики дали протестантам определенную свободу. Кроме того, в статьях офи-

циальных деятелей Союза звучала мысль о том, что Господь управляет всеми народами и царствами, а поэтому он поставил и укрепил советский строй вместо тюрьмы народов, каковой была царская Россия ("Братский вестник", 1947. № 4. С. 5–6).

Из патриотизма плавно вытекала и советская трудовая этика. Большинство рядовых баптистов работали на производстве или же в колхозах и были простыми советскими трудящимися. Этика эта заключалась в том, что настоящая любовь к Родине, к земле, на которой ты живешь, каким бы тоталитарным ни было государство само по себе, должна подкрепляться честным трудом и выполнением распоряжений правительства. В данном случае классическая протестантская этика честного труда, который делается во имя Бога, претерпела в рамках идеологии ВСЕХБ существенные изменения. Стала более ярко проявляться тема труда ради Родины, на благо социалистического строительства. Это и стало честностью, которую требует Бог от верующего.

В советское время ВСЕХБ был единственной разрешенной протестантской организацией в СССР. В 1947 г. во ВСЕХБ крестилось 350 тыс. человек, а на Российскую Федерацию приходилось всего 21 % зарегистрированных общин. И более половины из них находилось в Москве и центральных областях России. В 1954 г. приняло крещение 12 тыс. человек, официально во ВСЕХБ было 5400 приходов, в которые входило 512 тыс. чел. Доля церквей Российской Федерации выросла уже до 26 % (Заватски В. Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны. М., 1995. С. 67, 73–74). Поддерживаемый Советом по делам религий Союз все дальше шел по пути сотрудничества с государством. Росло недовольство этим фактом со стороны конспиративных незарегистрированных общин баптистов, а также общее напряжение внутри Союза, вынужденного под диктовку властей отходить от евангельских принципов. Напряжение и недовольство выплеснулись в расколе инициативников 1961 г. (см. справку — Совет церквей евангельских христиан баптистов).

В начале 1960 г. все старшие пресвитеры ВСЕХБ получили "Инструктивное письмо" от Совета Союза. Письмо было инспирировано советскими властями с целью еще большего подавления религиозной активности членов общин ВСЕХБ. В письме были четко выражены антипротестантские принципы, направленные на борьбу с миссионерством, религиозным просвещением и любыми формами религиозной активности. Старшим пресвитерам предписывалось прекратить привлекать в общину новых членов, не увлекаться проповедями, сдерживать "нездоровые миссионерские про-

явления", не вести работу за пределами общины, сократить крещение молодежи, не крестить школьников, студентов, солдат, категорически не допускать на собрания детей дошкольного и школьного возраста и т. д. В то же время было разработано новое "Положение о Союзе ЕХБ в СССР".

Выполняя идеологическое задание власти, руководство ВСЕХБ попыталось действовать через старших пресвитеров, однако многие не подчинились указаниям этого письма.

В апреле 1961 г. в церкви на станции Узловая Тульской области была организована инициативная группа по созыву съезда. Инициативники выразили свое недовольство политикой ВСЕХБ и добивались проведения всесоюзного съезда, что было не предусмотрено положением 1944 г. Когда неоднократные обращения во ВСЕХБ не принесли результата, группа начала действовать самостоятельно и разослала во все общины свои послания критического содержания. Инициативная группа предлагала всем, не отступившим вместе со ВСЕХБ от истины, отделиться от Союза. В феврале 1962 г. инициативная группа образовала оргкомитет по созыву съезда, который неоднократно обращался с просьбами разрешить проведение съезда в Совет по делам религий при Совете Министров СССР.

К 1965 г. к образованному инициативниками Совету церковью ЕХБ (СЦ ЕХБ) отошло от ВСЕХБ около 100 общин и с ними более 10 000 верующих. Всесоюзный съезд ВСЕХБ (39-й), состоявшийся в октябре 1966 г., также не привел ни к каким результатам, хотя на этом съезде руководством Союза было фактически принесено покаяние за попытку грубо нарушить евангельские принципы в 1961 г. СЦ ЕХБ тем не менее заявил, что сотрудничать с ВСЕХБ — значит сотрудничать с атеистами. По мнению лидеров инициативного движения Г. Крючкова и Г. Винса, даже отменив принятые документы, руководители ВСЕХБ являются отлученными, так как не отказываются от сотрудничества с безбожным государством. Инициативный Совет церковью начал жить самостоятельной жизнью и категорически отказывался регистрировать свои общины. По данным ВСЕХБ, в СЦ ЕХБ на 1 января 1972 г. входило 452 общины, т. е. около 18 000 верующих. Для того чтобы преодолеть раскол, руководители ВСЕХБ пытались проводить переговоры с инициативниками. На встречи приходило руководство ВСЕХБ (И. Иванов, А. Карев) и лидеры инициативного движения — Геннадий Крючков и Георгий Винс, но обычно переговоры заканчивались ничем. Отменить собственные решения, новый устав и инструктивное письмо и собрать съезд с разрешения властей Союзу удалось только в

1963 г., а на съезде в 1966 г. прозвучало слово покаяния и признания своих ошибок перед всем братством лидеров ВСЕХБ. Однако Совет церквей к концу 70-х годов окончательно превратился в непримиримую силу и стал сплоченной, дисциплинированной организацией. Известно, что в первые годы раскола из ВСЕХБ к инициативникам или отделенным ушло достаточное большое число членов церквей, но в последующие годы люди, с одной стороны, поверили признанию ошибок руководством на съездах в 1963 и 1966 гг., а с другой — многие не были способны выдержать постоянное положение гонимых в инициативной среде. Спокойней было именно в лоне официального Союза.

На Всесоюзном съезде ВСЕХБ в 1969 г. был переизбран состав президиума ВСЕХБ (Совета): председатель — И. Г. Иванов (председатель ВСЕХБ с 1966 по 1974 г.), генеральный секретарь — А. В. Карев, заместители председателя — С. Т. Тимченко, А. М. Бычков, заместитель генерального секретаря — А. И. Мицкевич, казначей — И. И. Моторин, члены президиума — И. Я. Татарченко, С. П. Фадюхин, М. Я. Жидков (зав. отделом подготовки служителей), П. К. Шатров. ВСЕХБ провел ряд съездов: в 1974 г. — 41-й, 1979 г. — 42-й, в 1985 г. — 43-й. На съездах в основном обсуждались вопросы численности братства. В 1985 г. был принят новый вариант вероучения евангельских христиан-баптистов. В документах съезда 1985 г. сообщалось о том, что особой заботой Союза являются беседы о единении с христианами веры евангельской, братскими меннонитами внутри Союза, а также с автономными христианами веры — евангельскими и евангельскими христианами-баптистами. В отношении инициативников особо отмечалось, что "их деятельность в отношении братства ВСЕХБ противоречит евангельскому учению" (Братский вестник. 1985. № 3. С. 70). В своем докладе секретарь ВСЕХБ А. М. Бычков говорил о фактах, которые свидетельствуют об оживлении религиозной жизни: "Многие церкви христиан веры евангельской и евангельских христиан-баптистов выходят на открытое служение. Одни входят во ВСЕХБ, другие сохраняют независимость. Это — право каждой поместной церкви" (Братский вестник. 1985. № 4. С. 18). В материалах съезда отмечалось, что с 1979 по 1985 г. на библейских курсах (открыты в 1968 г.) обучалось 369 чел. Выпущено было всего 214 служителей, из них 164 с пасторской подготовкой и 50 регентов.

В 70-х и 80-х годах стали все больше сказываться отрицательные результаты светского влияния на союзные общины баптистов. Эта ситуация нашла отражение в статье председателя ВСЕХБ А. Е. Клименко (председатель с 1974 г.) о пресвитерском служе-

нии, опубликованная в "Братском вестнике" (1985. № 1. С. 41–46). Он писал о том, что старшие пресвитеры должны следить за общинами, чтобы не появлялись различные ереси, а пасторы церквей обязаны "все предусматривать и продумывать". Клименко отмечает крайности, встречающиеся в общинах. Некоторые не разрешают присутствовать на собраниях женщинам и говорить им с кафедры, которая является священным местом в церкви. Недопустимым явлением Клименко называет анонимные письма пресвитеру, касающиеся других верующих, — это, несомненно, одна из черт советской эпохи. Иногда пресвитер не увещевает грешника, а просто говорит: "Вызовем тебя на совет и отлучим". По поводу молодежных проблем Клименко осторожно замечает: "В наше время у молодых братьев и сестер происходят быстрые знакомства, в результате чего бывают недоразумения в личной жизни". ВСЕХБ испытывал нужду в молодых кадрах — молодыми пресвитерами называли братьев 40–45 лет.

С момента своего создания ВСЕХБ не прерывал связей с международными протестантскими организациями: Всемирным и Европейским союзами баптистов, с Южной баптистской конвенцией, баптистами Германии, с Всемирным союзом евангельских христиан и др. Вместе с Русской православной церковью Союз ЕХБ принимал активное участие в экуменической деятельности, в экуменических встречах и в работе Всемирного совета церквей. В рамках советской внешней политики руководство Союза регулярно выступало за мир во всем мире и так же, как и Московский патриархат, участвовало в международных миротворческих встречах. Постоянно поддерживались формальные и нестабильные контакты с православными иерархами. На общехристианские праздники председатель ВСЕХБ обычно получал поздравления от патриарха, от председателя отдела внешних церковных сношений (архиепископа, потом митрополита Кирилла Смоленского и Калининградского), от епископа (потом архиепископа и митрополита Солнечногорского Сергия.

Годы перестройки (1988–1991) отмечены значительными изменениями в жизни общин ЕХБ. Произошел резкий евангелизационный взрыв, были разработаны миссионерские программы "Возрождение" на каждый год. Руководителем этих программ стал известный проповедник с Украины Виктор Гамм. В рамках массового миссионерского пробуждения Россию в 1992 г. посетил американский евангелист Билли Грэм. Вместе со служителями Союза ЕХБ он выступал в спорткомплексе "Олимпийский" в присутствии около 155 тыс. человек, а 42 тыс. откликнулись на призыв проповедника. В массовой евангелизации Союзу ЕХБ помогал не только

Билли Грэм, но и Гедеоновы братья и Всемирный союз евангельских христиан (президент — И. М. Сергей, США). Именно в этот период, начиная с 1988 г., возрождается и укрепляется представление о миссионерском призвании каждой церкви. На массовое пробуждение откликнулись практически все пресвитеры, каждая церковь в той или иной мере старалась открыть себя миру. Евангелизационная кампания достигла своего апогея в 1992–1993 гг. и постепенно пошла на спад.

При сохранении структуры централизованной организации ВСЕХБ на 44-м съезде в 1990 г. был принят более демократический, чем ранее, устав, направленный на значительную активизацию миссионерской деятельности и автономию поместных церквей. В уставе подчеркивалась самостоятельность общин во внутренних церковных вопросах, в избрании пресвитеров и диаконов, в приеме и отлучении членов. В устав включен пункт о том, что можно проводить богослужения под открытым небом по необходимости. Съезд принял также обращение к М. С. Горбачеву с требованиями большей свободы для церквей, предоставления им всех юридических прав. На съезде произошла частичная смена руководства. Г. И. Комендант стал председателем; А. М. Бычков, Н. А. Колесников и А. И. Фирисюк — его заместителями. На съезде было, во второй раз за всю историю ВСЕХБ, принесено покаяние за ошибки советского времени из уст секретаря Бычкова. Президиум ВСЕХБ приносил слова покаяния "за допущенные отступления от верности благовестию в 60-е годы, за издание документов, ограничивавших свидетельство церковью окружающему миру" (Братский вестник. 1990. № 2. С. 49). Союз обещал "заботиться о духовно-нравственном возрождении народов СССР" (Братский вестник. 1990. № 3. С. 82).

На этом съезде (1990 г.) ВСЕХБ был переименован в СЕХБ (Союз ЕХБ), а в 1992 г. СЕХБ преобразовали в Федерацию Союзов ЕХБ. Координационную деятельность осуществляет Евроазиатский Союз ЕХБ, в штате — 4 человека (Москва, Малый Трехсвятительский пер., 3, тел: 917-51-67). 21–23 февраля 1996 г. в Киеве состоялся 46-й съезд Евроазиатской Федерации, на котором президентом был избран Ф. Г. Тиссен; находившийся на этой должности 2 года Г. И. Комендант сейчас является президентом Всеукраинского союза ЕХБ и вице-президентом Всемирного союза баптистов (Baptist World Alliance, генеральный секретарь — доктор Дентон Лотц /Denton Lotz/, насчитывает 70 млн членов).

На съезде Российского Союза ЕХБ в 1993 г. происходит еще одна кардинальная смена руководства и во главе Союза становятся

ся Петр Коновальчик и его заместитель Юрий Сипко (до этого РСЕХБ возглавлял Логвиненко). Петр Коновальчик родился в 1940 г. в семье евангельских христиан. В 14 лет обратился ко Господу и в 1959 г. принял крещение. В 1979 г. рукоположен на пресвитерское служение, был старшим пресвитером церкви в Ленинграде. Женат, имеет трех дочерей и сына, живущих ныне в Чикаго. Образование — окончил заочные библейские курсы. Ю. К. Сипко родился в 1952 г., занимал должность старшего пресвитера по Омской и Тюменской областям. Женат, имеет 10 детей (Братский вестник. 1993. № 6. С. 60). Отец Ю. Сипко был пастором и был осужден за тунеядство в советское время, а его брат является старшим пресвитером по Омской области. Эти два человека все 90-е годы определяли курс Союза баптистов.

В это же время в России легально появляются западные миссионеры, с которыми начинает сотрудничать Союз. Стали заметны центробежные тенденции среди общин Союза, складываются различные мнения по поводу направлений миссионерской деятельности и отношений с государством. Некоторые общины, активно поддерживаемые западными миссионерскими организациями, дистанцируются от Союза.

С 1991 по 1997 г. оформляется движение баптистских общин и бывших баптистов, ставших просто евангелистами, и полностью независимых от Союза ЕХБ. Наиболее крупной организацией, вокруг которой объединяются активные баптисты, склонные к автономии, является ассоциация "Духовное Возрождение", независимая протестантская организация, помогающая миссионерам. Более ярко, чем ранее, проявляется разделение общин на баптистские и евангельские по духу. При том что выросло новое поколение активных верующих, которым чужда закрытость общин, сохранившаяся с советского времени, выделяется более глубокое и радикальное отличие новых пасторов от тех, основное время служения которых приходится на советский период.

Особенности вероучения и современное положение

Политическую линию Коновальчика отличали активные связи с американскими баптистами, курс на преемственность Союза ЕХБ с советским ВСЕХБ, отсутствие критики ошибок советского времени, сохранение тесных отношений с государством и попытка иметь дружественные отношения с РПЦ, учитывая, что реальные отношения протестантов с православными в России весьма сложные. На многие конфликтные ситуации руководство ВСЕХБ предпочитало не реагировать и не поднимать шума вокруг них. В то же время со стороны Патриархии наблюдается иногда прямое давление

на органы власти с целью ограничить деятельность протестантов. Например, в 1992 г. распоряжением правительства Москвы московской церкви ЕХБ "Воскресение" был предоставлен участок земли в парке "Садовники" для строительства молитвенного дома. Однако Патриарх Алексей II направил письмо представителю Президента РФ в Москве В. Ф. Комчатову "с просьбой не допустить внедрения инославия — в данном случае евангельских христиан-баптистов — в исконно православную среду". Письмо Патриарха было воспринято исполнительной властью как руководство к действию: церкви "Воскресения" предлагают перенести строительство (проект которого обошелся строителям в 20 млн руб. в ценах 1993 г.) в Битцевский парк.

В отличие от Русской православной церкви (РПЦ) баптистам, как правило, не возвращались никакие ранее отнятые дома молитвы и не последовало материальной компенсации со стороны государства за гонения и утраченные ценности. Наоборот, там, где восстанавливались баптистские молитвенные дома, возникали порой скандальные ситуации. Антипротестантские выпады православных руководством Союза ЕХБ воспринимались спокойно, безо всякого активного осуждения. Главы баптистов и православных даже ностальгически вспоминали советское прошлое. Петр Коновальчик так говорил о встрече с главой РПЦ: "Патриарх вспомнил о тех временах, когда было всем трудно противостоять государственному атеизму, но все же мы имели контакты и больше сотрудничали. Сейчас же каждый занялся своим делом, и как следствие — взаимоотношения между нашими церквями немного остыли" (Христианское Слово. 1996. № 7 (87). С. 14). Со стороны евангельско-баптистского руководства всегда делались попытки договориться и не выносить сор из избы. В качестве примера можно привести резкие нападки епископа РПЦ на баптистскую общину в Сыктывкаре, на которые местный пресвитер никогда не отвечает. РПЦ регулярно выпускает антибаптистские брошюры. Все это происходило на фоне постоянных встреч Коновальчика с патриархом, на которых приватно пытаются разрешить все возникающие трудности.

В 1997 г. в связи с принятием закона о свободе совести и о религиозных объединениях, фактически направленного против иностранного религиозного влияния, прежде всего протестантского, и в связи с усилением влияния Московского патриархата руководство ЕХБ заняло двойственную позицию. Как и ранее, оно показало свою склонность к компромиссам, потому что не стало прямо выступать против закона 1997 г., дабы не портить отношения с государством и православной церковью, которая активно лоббирует

вала проект этого закона. Хотя некоторые представители региональных союзных общин, например, в Красноярске высказывались и против него (старший пресвитер Александр Пузанов). Закон устанавливал 15-летний срок существования для новых религиозных движений и возможность жесткого контроля за религиозными общинами. При отсутствии 15-летнего срока община, не входящая в централизованную организацию, не имеет права юридического лица. Статьи закона затрагивали в первую очередь именно независимых протестантов. Во время обсуждения проекта закона о свободе совести Петр Коновальчик был в США, и поэтому против отдельных статей этого закона выступал его заместитель Юрий Сипко. В результате все же руководство подписалось под обращением основных конфессий к Президенту РФ о согласии с окончательным вариантом закона. П. Коновальчик впоследствии неоднократно заявлял, что Союз и не собирался активно выступать против этого закона, так как он не затрагивает интересов Союза как централизованной организации и конфессии, существующей в России почти 150 лет. Примером таких отношений может быть и встреча руководства РПЦ и РСЕХБ 9 сентября 1998 г. Со стороны РПЦ на встрече присутствовали Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, руководитель отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополит Кирилл, сотрудники ОВЦС протоиерей Виктор Петлюченко и иеромонах Илларион Алфеев. РСЕХБ представляли председатель Союза ЕХБ Петр Коновальчик, заместители председателя Юрий Сипко и Сергей Золотаревский, исполнительный секретарь Евразийского Союза ЕХБ Юрий Апатов и начальник отдела внешних сношений Союза ЕХБ Николай Зверев. На встрече стороны согласились в том, что закон о свободе совести не должен мешать традиционным конфессиям, к которым относятся православие и баптизм. Было предложено возобновить деятельность Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК), который прекратил свою деятельность в 1995 г., а также развивать сотрудничество образовательных учебных заведений, в том числе и обмен преподавателями. Как положительный опыт было отмечено посещение студентами Московской богословской семинарии ЕХБ своих коллег в Сергиевом Посаде. Подобные двусторонние встречи проводились в течение 90-х годов всего 4 раза и "стали традицией".

По мнению Юрия Сипко, баптисты спокойно чувствуют себя в Новосибирской, Самарской, Нижегородской и Ленинградской областях. Но напряженные отношения складываются там, где

сильны какие-либо национальные верования, будь то буддизм, ислам или язычество. Например, в Татарстане православная церковь выступает в союзе с исламом, и они вместе противостоят другим религиозным движениям. В Ставрополе и Йошкар-Оле давление на баптистов оказывают православные священники и баркашовские комитеты (РНЕ). Власти по своей инициативе редко принимают какие-либо противобаптистские акции.

После 10 лет свободы стало очевидным, что руководство Союза баптистов по-прежнему готово искать в любой ситуации компромиссы и склонно поддаваться давлению государства. По сравнению с началом 90-х годов в мировоззрении и деятельности Союза ЕХБ произошел даже откат назад.

Съезд РСЕХБ (это название Союз получил согласно решению съезда) 1998 г. сохранил и еще более утвердил принципы централизации в региональных объединениях и местных общинах. В связи с требованиями закона о религиях 1997 г. вместо единого устава Союза было принято три устава: устав РСЕХБ в целом, существовавший и раньше, и новые образцы уставов для регионального объединения и местной организации (поместной церкви). На съезде был также переизбран в качестве председателя Петр Коновальчик, занимавший пост главы Союза ЕХБ с 1990 г. Многие участники этого съезда признавались нам в частных беседах, что, по их мнению, избрание П. Коновальчика было бы невозможно без поддержки светской власти. В принятом уставе Союза было специально указано, что РСЕХБ является преемником всех предыдущих баптистских организаций царского и советского времени. В уставе также записано, что Союз "является правопреемником Федеративного союза баптистов (существовавшего в России с 1884 по 1944 г.), Союза евангельских христиан (существовавшего в России с 1909 по 1944 г.) и Союза евангельских христиан-баптистов СССР (существовавшего с 1944 по 1993 г.) на территории РФ". Одной из характерных черт Союза баптистов осталось стремление к тесным связям с государственными органами в качестве одной из "традиционных российских конфессий".

В идеологии руководства РСЕХБ к концу 90-х годов сложились следующие принципы:

1) центральное место богослужения и квиетизм, порождающий особое благоговение, свойственно протестантам и в наибольшей степени именно русским баптистам;

2) большая роль пасторов в общине, иногда выходящая за рамки традиционно баптистского понимания;

3) безразличие к догматическим вопросам;

4) невыраженность социальной направленности и стремления к определению и пониманию роли церкви в обществе;

5) ностальгия по 20-м годам как о самом лучшем времени для баптистов в России, что влечет за собой нежелание полностью переоценивать отношения ВСЕХБ с советским государством и отвергнуть ту авторитарную систему организации Союза ЕХБ, которую оно навязало;

6) сохранение патриотизма по отношению к Родине и к государству;

7) установка на сотрудничество и дружественные отношения с властью;

8) стремление сохранить централизованную организацию Союза и, как следствие, большое значение старшего пресвитера (епископа — по уставу региональной организации 1998 г.), особенно подчеркнутое в Уставе, принятом на 30-м съезде Союза баптистов в феврале 1998 г.

РСЕХБ является, возможно, чемпионом сотрудничества с западными миссионерскими организациями. Особенно тесны и многогранны связи с Южной баптистской конвенцией и Всемирным союзом баптистов. Одной из организаций, призванной служить взаимодействию с западными миссионерскими структурами, стало выделенное в 1999 г. из протестантской миссии "Новая жизнь" (США) самостоятельное отечественное религиозное движение "Исцели нашу землю". Движением руководит молитвенный комитет, состоящий из представителей РСЕХБ, региональных объединений ЕХБ и отдельных автономно зарегистрированных евангельско-баптистских общин. Миссия "Новая жизнь" также получила представительство в этом комитете.

Далеко не все члены общин, входящих в РСЕХБ, разделяют мировоззрение руководства Союза. РСЕХБ совмещает в себе множество ярко выраженных и переплетающихся между собой течений, выходящих за рамки сложившейся в Союзе традиционной идеологии. Эти параллельно существующие идейные течения или тенденции развития мировоззрения и самых ярких их представителей можно представить следующим образом.

1. Последовательное евангелическое течение, миссионерское и открытое для мира.

Социально активное евангельское направление более всего связано с деятельностью ассоциации "Духовное Возрождение", президентом которой является Джордж Лоу. Лидером этого направления, находящегося пока внутри Союза ЕХБ, можно считать Николая Ильича Епишина (пастор и директор издательства "Благовестник";

тел.: 917-81-64). Его поддерживают около 100 церквей, выделяющихся на общем фоне баптистских общин своей активностью.

2. Умеренное евангелическое направление, не старающееся выйти за рамки Союза ЕХБ.

К такому роду пресвитеров принадлежит председатель Союза ЕХБ с 2002 г. Юрий Сипко. Он официально выступал против закона о религиях 1997 г., еще на стадии его обсуждения и впоследствии также говорил о том, что закон антиконституционен и репрессивен. Ю. Сипко не приветствует объединение церквей под давлением внешних обстоятельств, каковым является закон, подчеркивая, что все же общин Союза ЕХБ он не касается (Религия и право. 1998. № 3 (6). С. 12–13). К православию у Ю. Сипко отношение уважительное. По его словам, "неформальный православный — это баптист. Однако православная церковь сыграла в истории России роль заслона между людьми и Богом". В настоящее время общины, по его мнению, должны быть абсолютно открыты миру. "При этом нужно понимать, что современная культура языческая". Традиционность во взглядах Ю. Сипко выражается в том, что он проявляет ностальгию по отношению к советской культуре, которая "возвышала людей наличием идей". Строгая мораль советского времени в любом случае лучше, чем современная вседозволенность. В советскую эпоху были слабости, но ругать за них прежних руководителей Союза, по мнению Ю. Сипко, не следует. Ю. Сипко утверждает, что баптисты никогда не исповедовали кальвинизма и были арминианцами, а "кальвинизм баптистов, русских и американцев по сути не кальвинистский".

Сипко близка позиция пастора Александра Васильевича Федичкина (раб. тел.: 351-96-95, 719-96-95). Федичкин организовал протестантский экуменический Совет церквей евангельских христиан России. Целью этого Совета является объединение усилий протестантов различных направлений в евангелизационной, социальной и политической работе. Попечителями Совета стали Ю. Сипко, П. Окара, С. Ряховский.

3. Ориентированное на хозяйственно-строительную деятельность.

Многие пасторы в условиях развивающегося в России рынка уделяют внимание церковному осмыслению экономических вопросов. Например, в газете "Мирт" (1998. № 2(6). Февраль) приведены данные о том, кто и что читает. Пастор церкви "Семья Христова" из Санкт-Петербурга Юрий Сунцов штудировал "Божий метод финансирования христианских служений", а пастор "Христианской Церкви" в г. Пушкине Иван Макаренко среди прочих книг читает "Религиозное финансирование".

4. Традиционно баптистское с проповедью и богослужением внутри определенной более или менее самостоятельной общины. Типичным представителем этого течения является Складов Анатолий Васильевич, старший пресвитер по Волгоградской и Астраханской областям.

5. Патриотическо-русское, с подозрением относящееся к американским проповедникам.

Пастор Павел Бак из Кемерово полагает, что американские баптисты плохие, так как там они более распущенные — женщины не носят платки и носят брюки. Бак думает, что до 1988 г. СССР был нравственной страной, с богобоязненностью, а советская культура не вела к распущенности. Согласно П. Баку, пришествие Антихриста должно произойти скоро, так как все знамения присутствуют: создание государства Израиль и различные коды, присутствующие в пластиковых карточках и компьютерах, о которых говорится в Откровении. Пасторы из Кемерово Павел Никонов и Евгений Крюков убеждены, что у американских миссионеров распущенная культура, они без особого уважения относятся к своим пасторам, у них слишком веселая музыка. Никонов и Крюков придерживаются концепции предопределения и считают себя прохановцами.

6. Странники большей автономии внутри Союза баптистов, склонные к выходу из Союза.

Явными противниками линии П. Коновальчика в этом отношении были бывший руководитель издательства "Протестант", главный редактор газеты ЕХБ "Протестант" Александр Семченко и основатель этого издательства, глава Союза христианских организаций Петр Абрашкин (тел.: 208-50-79, 288-28-38), президент благотворительного фонда "Христианское милосердие", заместитель председателя Христианского демократического союза. С самого момента основания "Протестанта" в 1987 г. он занял независимую позицию по отношению к руководству Союза. Семченко еще в 1990 г. осуждал принципы организации во ВСЕХБ и систему жесткого контроля старших пресвитеров. Петр Абрашкин выступал против компромиссной политики Коновальчика и считал, что в Союзе не могут говорить правду, начиная еще с советских времен. Для мировоззрения Абрашкина характерно стремление ввести Россию в круг цивилизованных демократических государств Европы и отрицательное отношение к роли Русской Православной Церкви в истории России, так как, по его словам, она не выполняет христианские обязанности, не занимается проповедью и не заботится о своем народе. По его словам, первыми протестантами в России

были Сергей Радонежский и Серафим Саровский, так как они уходили из церковной ограды. Только вне ее можно обрести истину и живую веру. РПЦ равнодушна к своему народу. Один из примеров — бессмысленное строительство Храма Христа Спасителя.

Одним из самых резких критиков политики Петра Коновальчика был Александр Семченко. Разногласия Семченко с Коновальчиком начались в 1996 г., когда обсуждался закон о реституции и предоставлении РПЦ 1 млн га земель. Тогда Семченко, бывший советником Коновальчика, выступил резко против позиции Патриархии за раздел этих земель между конфессиями. После этого митрополит Кирилл (Гундяев) попросил убрать Семченко, что Коновальчик и сделал. По словам А. Семченко, из Союза уходят талантливые люди. По мнению Семченко, устав РСЕХБ 1998 г. создает дополнительные трудности для общин, желающих выйти из Союза, даже если у них есть 15-летний срок деятельности. За последние годы из Союза общины не выходили. Многие общины затронула сильная эмиграция. Семченко выступает против выхода Союза из Всемирного совета церквей и считает, что это произошло под давлением местных пасторов.

Тесно связаны с ЕХБ и сотрудничают с ним такие правозащитные организации, как Институт религии и права, директором которого является баптист Анатолий Пчелинцев (раб. тел.: 288-29-29), и Христианский юридический центр Владимира Ряховского (тел.: 268-01-11, 268-39-88). Они активно выступали против закона о религиях 1997 г. Резкими заявлениями правозащитники порой явно мешали проводить в жизнь политическую линию Петра Коновальчика на сотрудничество с властями на местах и в центре, если это возможно. А. Пчелинцев, официально представлявший Союз ЕХБ, потерял данную прерогативу. Раздражение в Институте религии и права вызвало назначение молодого юриста Бориса Танасова в Комитет по соблюдению закона о религиях при Президенте РФ.

В марте 2002 г. новым председателем РСЕХБ вместо ушедшего в отставку П. Коновальчика был избран Юрий Сипко. Позиция Сипко принципиально отличается по многим вопросам от линии Коновальчика. Сипко менее склонен проявлять лояльность властям по любому поводу, он сторонник более активной евангелизации России, несмотря на возможные сложности в отношениях с властями и РПЦ. К тому же он настроен на широкое сотрудничество с независимыми союзами и миссиями баптистов и евангелистов.

Численность

1998 г.: 1250 общин и 85 тыс. входящих в них членов (данные РСЕХБ).

2002 г.: 1400 поместных церквей (данные РСЕХБ).

Распределение по стране

Во всех субъектах Российской Федерации есть центры региональных объединений и старшие пресвитеры (епископы) РСЕХБ:

Архангельск. Николай Васильевич Девяткин, ст. пресвитер по Архангельской области. Раб. тел.: (8182) 442490. Дом. адрес: 163002, Архангельск, Ленинградский пр-т, 21-61, тел.: (3422) 620196.

Астрахань. См. Волгоград.

Барнаул. Виктор Иванович Кравчук, ст. пресвитер по Алтайскому краю. Раб. адрес: 656016, Барнаул, пр-т Коммунаров, 173, факс: (3852) 75-61-50, тел.: 75-61-36. Дом. адрес: 656049, Барнаул, Алтайский край, пр-т Красноармейский, 54-94, тел/факс: 25-79-92.

Белгород. Александр Вячеславович Ребрилов, ст. пресвитер по Белгородской области. Раб. адрес: 308000, Белгород, Главпочтамт, а/я 2. Дом. адрес: 308015, Белгород, ул. Чапаева, 136, тел/факс: (072-2) 36-87-55.

Брянск. См. Нетьинка.

Владивосток, Пётропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск. См. Хабаровск.

Владикавказ. Александр Дмитриевич Самошкин, ст. пресвитер по Северной Осетии, Чеченской и Ингушской республикам. Раб. тел/факс: (86722) 75-27-98. Дом. адрес: 362015, Владикавказ, Северная Осетия, ул. Кутаисская, 19.

Владимир, Иваново, Кострома, Ярославль. См. Москва (2).

Волгоград. Анатолий Васильевич Спяров, ст. пресвитер по Астраханской и Волгоградской областям. Раб. адрес: 400062, Волгоград, ул. Полухина, 67, тел/факс: 43-39-99. Дом. адрес: 400059, Волгоград, ул. Стрельца, 45, тел.: (8442) 42-57-50.

Вологда. См. Ноябрьск.

Воронеж. Павел Александрович Решетников, ст. пресвитер по Воронежской области. Раб. тел.: (0732) 14-71-84, Мерейчик Петр. Тел.: 272573, 78-97-89. Дом. адрес: 394068, Воронеж, пер. Мечникова, 14.

Вышний Волочек. Геннадий Геннадьевич Горбунов, ст. пресвитер по Тверской области. Раб. тел.: (08233) 1-24-89, секретарь Ирина. Дом. адрес: 171110, Тверская обл., Вышний Волочек, ул. Войкова, 10-2.

Грозный, Нальчик. См. Владикавказ.

Екатеринбург, Курган. См. Челябинск.

Иркутск. Сергей Александрович Мочалов, ст. пресвитер по Иркутской области. Тел/факс: (3952) 31-81-54. Дом. адрес: 664048, Иркутск, ул. Севастопольская, 249-17.

Магазин христианской литературы "Вифания": Иркутск, ул. 3-го июля, 24А, тел.: (3952) 38-92-65.

Калининград. Анатолий Иванович Крикун, ст. пресвитер по Калининградской области. Раб. тел.: (0112) 469076, факс: 395821. Дом. адрес: 236011, Калининград, ул. Машиностроительная, 78-1, тел.: 395821.

Кемерово. См. Новосибирск.

Киров. См. Кирово-Чепецк.

Кирово-Чепецк. Анатолий Борисович Олейник, ст. пресвитер по Кировской области и Республике Марий-Эл. Раб. тел.: (83361) 51666, 5-13-55. Дом. адрес: 613020, Кировская область, Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, 25-8, тел.: (83361) 1-44-96.

Краснодар. Евгений Михайлович Парфененко, ст. пресвитер по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. Раб. адрес: 350000, Краснодар, ул. Рылеева, 213. Дом. адрес: 325510, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Революционная, 327.

Красноярск. Александр Иванович Пузанов, ст. пресвитер по Красноярскому краю, Тувинской и Хакаской республикам. Раб. адрес: 660037, Красноярск, ул. Партизана Железняка, 21, тел. церкви: (3912) 23-27-59. Дом. адрес: 660013, Красноярск, ул. Сергея Лазо, 4-363.

Церковь ЕХБ в г. Ужуре (Красноярский край) строит Дом молитвы и ведет активную евангелизационную деятельность. Миссионер Союза ЕХБ в этом городе Александр Шалыгин проповедует перед администрациями города и района. В церкви была организована первая группа по курсу "Практическое христианское ученичество" (Лилия Соломонова, "Радиоцерковь", Москва, 12 сентября 1998 г.)

В Красноярске существует "Сибирский христианский молодежный центр". Адрес: Красноярск, ул. Озерная, 41, тел.: (391-2) 219575).

Курск. Геннадий Алексеевич Лихих, ст. пресвитер по Курской области. Раб. адрес: 305000, Курск, а/я 20, тел. церкви: (07122) 29738, 2-96-31, факс: 56-79-01. Дом. адрес: 305008, Курск, ул. Заречная, 69А, дом. тел/факс: 33-15-08, в церкви: 51-81-54.

Липецк. Виктор Львович Подрезов, ст. пресвитер по Липецкой области. Раб. адрес: 398026, Липецк, р-н Свободный Сокол, ул. Бабушкина. Храм, тел.: (0742) 71-04-47. Дом. адрес: Липецкая область, Липецкий р-н, с. Ситовка, ул. Садовая, 20А, тел.: 44-90-66.

Махачкала, Черкесск. См. Прохладный.

Москва (1). Сергей Николаевич Золотаревский, ст. пресвитер Московского объединения. Раб. тел.: 917-85-02. Дом. адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, 92-145, тел.: 908-23-16.

Москва (2). Вениамин Леонтьевич Федичкин, ст. пресвитер по Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областям. Раб. адрес: 113105, Москва, а/я 468. Дом. адрес: 113570, Москва, ул. Чертановская, 48-1-58, тел.: 386-94-19.

Московская область. См. Одинцово.

Мурманск. Григорий Абрамович Берг, ст. пресвитер по Мурманской области. Раб. тел.: (8152) 31-08-45. Дом. адрес: 183035, Мурманск, ул. Аскольдовцев, 37-13.

Нетьинка. Николай Анисимович Романенко, ст. пресвитер по Брянской области. Тел.: (0832) 56-09-10, родной брат Иван — тел.: 56-08-22, 56-98-40. Дом. адрес: 242011, Брянская область, ст. Нетьинка, ул. Набережная, 15А.

Нижний Новгород. Василий Петрович Козорезов, ст. пресвитер по Нижегородской области, Татарской и Чувашской республикам. Раб. адрес: 603089, Нижний Новгород, пер. Полтавский, 10, тел.: (8312) 35-65-46. Дом. адрес: 603130, Н. Новгород, ул. Ладыгина, 40, тел.: (8312) 46-86-32.

Новгород. Анатолий Иванович Корабель, помощник ст. пресвитера по Новгородской области. Адрес: 173011, Новгород, Деревяницы, 1, ул. Новоселов, 4. Тел.: (81622) 3-07-57, 5-34-50.

Новосибирск. Эдуард Адольфович Генрих, ст. пресвитер по Кемеровской, Новосибирской и Томской областям. Раб. адрес: 630077, Новосибирск, а/я 190, тел/факс: (3832) 43-76-25. Дом. адрес: 630107, Новосибирск, 1 л. 9-я Гвардейская Дивизия, 16-223, тел.: (3832) 52-03-98.

Ноябрьск. Николай Алексеевич Ротанов, помощник ст. пресвитера по Вологодской области. Адрес: 162616, Вологодская область, Ноябрьск, а/я 105, тел.: (34564) 4-14-95.

Одинцово. Юрий Павлович Юрчишин, ст. пресвитер по Московской области. Раб. адрес: 113105, Москва, а/я 468, тел.: 9581311. Дом. адрес: 143000, Московская область, Одинцово, ул. Союзная, 2-132.

Омск. Виктор Кириллович Сипко, ст. пресвитер по Омской области. Раб. адрес: 644024, Омск, ул. Звездова, 1, факс: (3812) 319241, тел.: (3812) 30-46-17. Дом. адрес: 644014, Омск, ул. Чичерина, 7, тел.: 41-66-40.

Орел. Валерий Владимирович Ерошкин, ст. пресвитер по Орловской области. Раб. адрес: 302055, Орел, ул. Карачевская, 107, тел. церкви: (08600) 77-20-39. Дом. адрес: 302025, Орел, ул. Московское шоссе, 139-172, тел. 38-22-3.

Оренбург. См. Чапаевск.

Пенза. Александр Михайлович Власенко, ст. пресвитер по Пензенской области и Мордовской республике. Тел.: (8412)

331108, Кузнецов Геннадий Геннадьевич. Дом. адрес: 440031, Пенза, ул. Балашовская, 5-5.

Пермь. Владимир Владимирович Гришков, ст. пресвитер по Пермской области и Республике Удмуртия. Раб. тел/факс: (3422) 62-01-96. Дом. адрес: 614046, Пермь, пр-т Парковый, 31/1-10.

Прохладный. Алексей Павлович Прохоров, ст. пресвитер по Кабардино-Балкарии и Дагестану. Раб. тел: (86631) 5-31-64. Дом. адрес: 361000, Кабардино-Балкария, Прохладный, ул. Багирова, 32.

Псков. Владимир Иванович Ванчихин, помощник ст. пресвитера по Псковской области. Раб. тел.: (81122) 46-85-85, факс: 24948. Дом. адрес: 180016, Псков, ул. Коммунальная, 45-220.

Пятигорск. Николай Егорович Сучков, ст. пресвитер по Ставропольскому краю. Раб. адрес: 357500, Пятигорск, Главпочтамт, а/я 8, тел.: (86533) 7-02-80. Дом. адрес: 357535, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Козлова, 52-9.

Ростов. Виктор Николаевич Долматов, ст. пресвитер по Ростовской области и Калмыцкой республике. Раб. тел.: (8632) 547777. Дом. адрес: 344020, Ростов, ул. Медногорская, 8.

Рязань. Валерий Павлович Фокин, ст. пресвитер по Рязанской области. Тел.: (0912) 41-40-75. Дом. адрес: 390041, Рязань, ул. Новоселов, 22-48.

Самара. Виктор Семенович Рягузов, ст. пресвитер по Самарской и Ульяновской областям. Раб. тел.: (8462) 63-18-83. Дом. адрес: 446045, Самара, Ветлужский пер., 18А.

Санкт-Петербург. Юрий Васильевич Подосенов, ст. пресвитер по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Раб. адрес: 194214, Санкт-Петербург, ул. Б. Озерная, 27, тел.: (812) 553-45-78, факс: 553-35-54. Дом. адрес: 198330, Санкт-Петербург, Петергофское ш., 3/6-39, тел.: (812) 155-69-88.

Саратов. См. Энгельс.

Смоленск. Виктор Владимирович Игнатенков, ст. пресвитер по Смоленской области. Раб. тел.: (08122) 3-69-16. Дом. адрес: 214000, Смоленск, пер. Смирнова, 7-34.

Ставрополь. См. Пятигорск.

Сургут. Сергей Викторович Кубата, ст. пресвитер по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Раб. адрес: 626400, Сургут, ХМАО, пр-т Набережный, Церковь Христа Спасителя, тел.: (3462) 33-69-82. Дом. адрес: 626400, Сургут, ХМАО, ул. Мелик-Карамова, 47-45, тел/факс: (3462) 253242.

Сыктывкар. Павел Иванович Кобзарь, помощник ст. пресвитера по Республике Коми. Адрес: 167009, Республика Коми, Сыктывкар, ул. Седова, 5, тел.: (82122) 42-02-58, тел/факс: 43-50-87.

Тамбов. Геннадий Степанович Мукин, ст. пресвитер по Тамбовской области. Раб. тел/факс: (0752) 35-74-92. Дом. адрес: 392018, Тамбов, ул. Широкая, 9-2.

Тверь. См. Вышний Волочек.

Тула. Владимир Васильевич Балугев, и. о. ст. пресвитера по Калужской и Тульской областям. Тел. посредника в Туле, брата Павла: (0872) 25-44-22. Адрес Дома молитвы: Тула, 300000, ул. Головина, 32.

Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск. См. Сургут.

Улан-Удэ. См. Чита.

Уфа. Петр Иванович Жук, ст. пресвитер по Башкортостану. Раб. адрес: 450106, Уфа, ул. Выборгская, 29, тел. церкви: (3472) 282808. Дом. адрес: 450017, Башкирия, Уфа, ул. Металлистов, 1А.

Хабаровск. Геннадий Иванович Абрамов, ст. пресвитер по Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областям, Приморскому и Хабаровскому краям, Чукотке. Раб. адрес: 680030, Хабаровск, а/я 29, тел/факс: (4212) 33-59-96. Дом. адрес: 680026, Хабаровск, ул. Бессарабская, 17, тел. офиса: (4212) 21-58-57, тел. церкви: (4212) 21-19-09.

Чапаевск. Александр Петрович Бирюков, ст. пресвитер по Оренбургской области. Раб. адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Островского, 35А. Дом. адрес: 446100, Самарская область, Чапаевск, ул. Ульянова, 36, тел.: (84-639) 3-25-94 (дом.).

Челябинск. Николай Алексеевич Соболев, ст. пресвитер по Свердловской, Курганской и Челябинской областям. Раб. адрес: 454026, Челябинск, а/я 13215, тел/факс: 42-78-67, ул. Куйбышева, 64. Дом. адрес: 454128, Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 28А-4, тел.: (3512) 15-81-22.

Чита. Святослав Васильевич Тютюник, ст. пресвитер по Читинской области и Бурятии. Раб. адрес: Чита, ул. Селенгинская, 7, тел.: 23-62-01, e-mail: <Error! Bookmark not defined.>. Дом. адрес: Чита, 672014, ул. Январского, 55.

Энгельс. Петр Николаевич Смотров, ст. пресвитер по Саратовской области. Раб. тел.: (84511) 2-84-02. Дом. адрес: 413121, Саратовская область, Энгельс, ул. Космонавтов, 17-10.

Национальный состав

92 % русских. 8 % — другие национальности, в частности, украинцы. В последнее время наблюдается приток представителей национальных меньшинств, большую роль в общинах баптистов играют немцы.

Средства массовой информации

“Христианин и время”, издается с 1991 г. в Москве.

“Христианин: журнал евангельских христиан-баптистов”, основан И. С. Прохановым (1906–1928). Возрожден в 1990 г.

"Христианское слово", газета, выходит один раз в месяц.

"Христианское Слово": информационный бюллетень". Орган ЕХБ. Издаётся с 1989 г.

"Христианство сегодня". Издаётся в Петербурге с 1996 г. (гл. редактор А. Сорокин).

"Христианство в истории". Издатель — центр "Свет Христов".

"Новые нивы". Литературный альманах Союза ЕХБ. Издаётся с 1991 г.

"Сеятель истины". Печатается с 1991 г.

"Баптист". Ежеквартальный журнал. Из-во "Протестант". Издаётся с 1992 г.

Евроазиатская федерация союзов ЕХБ издает журнал "Братский вестник" (основан в 1945 г.) и женский христианский журнал "Мария".

Баптистско-евангельскую литературу и вообще протестантскую выпускает издательство "Мирт". При нем выходит также газета "Мирт", обзор христианской литературы. Адрес: 195271, Санкт-Петербург, а/я 251, тел/факс: (812) 312-40-11.

Учебные заведения

1. Московская богословская семинария. Открыта в 1993 г. Очное обучение в течение 4 лет. Тел.: (095) 958-35-70. Директором Московской богословской семинарии ЕХБ является д-р Александр Казылко. Среди преподавателей семинарии — магистр Николай Корнилов. Тел.: 701-07-02.

2. Московский заочный библейский институт. Существует уже 25 лет. Готовит пасторов, миссионеров, руководителей воскресных школ. Срок обучения 3 года. Тел.: (095) 958-13-22.

3. В Петербурге: Санкт-Петербургский христианский университет. Не подчиняется Союзу ЕХБ РФ, но в его работе активное участие принимают баптисты из Союза. 196233, СПб., Звездная, д. 15, кор. 2. Тел.: 812-1275921. Открыт в октябре 1990 г. Учится 80 студентов.

4. Богословская академия при "Доме Евангелия". СПб., ул. Боровая, 52В. Тел.: 812-1662831, 812-1664419, 812-1663957.

Формально не входят в структуру РСЕХБ, но фактически большинство студентов еще двух учебных заведений принадлежат ЕХБ:

1. Русско-Американский христианский институт (РАХИ), Москва. Руководитель — Йоханнес Фертер. В 2000 г. — 39 абитуриентов из Москвы, городов средней полосы России, Восточной Сибири, Средней Азии и Украины.

2. Библейский колледж "Новая жизнь", Москва. Руководитель — Тодд Керн. В 2000 г. — 33 абитуриента из Подмосковья, Татарстана, Урала, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии.

Общественные и благотворительные организации

Недавно созданы: Ассоциация христиан-медиков и Ассоциация христианских предпринимателей.

В Рязанской области создано большое фермерское хозяйство "Преображение".

В составе Союза ЕХБ РФ зарегистрировано 42 миссии, в частности Христианская миссия "Благовестие" в Москве и Христианская благотворительная миссия "Миро" в Брянске.

Экономическое положение

РСЕХБ существует по преимуществу за счет помощи от дружественных зарубежных организаций: Всемирного союза баптистов, Южной баптистской конвенции, других баптистов Америки, а также баптистов из Германии. Кроме того, обязательные финансовые взносы в казну Союза делают общины, входящие в РСЕХБ, иначе они теряют право пользоваться финансовой помощью Союза, а верующие приносят пожертвования. С начала 90-х годов Союзу ЕХБ была выделена земля под строительство семинарии, руководством были получены необходимые для этого кредиты, в том числе и от Всемирного союза баптистов, однако строительство было затянато и здание семинарии еще не построено, а World Baptist Alliance отказывается снова давать деньги Союзу ЕХБ. По словам Ю. Сипко, размеры зарубежной помощи Союзу, достаточно весомые в начале 90-х годов, постепенно сокращаются. Как заявлял Ю. Сипко, РСЕХБ было затронуто кризисом в России августа – сентября 1998 г., так как по крайней мере две трети доходов Союза имеют российское происхождение. От ЮБК РСЕХБ помощи сейчас практически не поступает. Баптисты по большей части получают деньги от Славянской евангельской ассоциации баптистов Кентукки и Северной Каролины.

Совет церковей евангельских христиан-баптистов инициативники (СЦ ЕХБ)

Составлено в сентябре 1998 г. Авторы: С. Филатов, Р. Лункин. Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Организационная структура

Председатель Совета (ЦЕХБ (инициативников)) — Геннадий Константинович Крючков. Он является наиболее авторитетным из служителей и возглавляет движение инициативников. Пост председателя занимает с 1965 г., с момента создания Совета церковей.

Адреса для корреспонденции: 301662, Тульская область, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Полевая, 43; 301003, Тула, ул. Агеева, 32. Тел. в Москве: (095) 353-23-74 (Николай Петрович Поздняков), 4607774 (Александр Николаевич Фролов).

При Совете функционируют отделы: благовестия, издательский (ответственные А. А. Чох и М. С. Кривко), музыкально-хоровой (руководит отделом В. М. Овчинников). Работой с христианской молодежью занимается Н. С. Антонюк, работой с детьми — В. А. Маркевич.

Совет церквей делится на 12 региональных объединений. В рамках СЦ ЕХБ функционирует дальневосточный евангелизационный центр "Милосердный самарянин". Правление — Хабаровск, ул. Минская, 13. Председатель — Фёдор Михайлович Костенков, зам. председателя — Александр Васильевич Дроздов.

Пастором, который уполномочен Г. Крючковым заниматься внешними связями СЦ ЕХБ, является Петр Петерс (конт. тел.: Совета церквей ЕХБ: (095) 460-77-74).

Региональные объединения СЦ ЕХБ:

1. Белорусское
2. Западно-Украинское
3. Кавказское
4. Киевское
5. Молдавское
6. Одесское
7. Ростовско-Донецкое
8. Сибирское
9. Среднеазиатское
10. Уральское
11. Харьковское
12. Центр России

Краткая история

Совет церквей представляет собой организацию, объединяющую баптистские общины, члены которых ранее состояли либо в автономных незарегистрированных общинах, либо в общинах Всероссийского союза ЕХБ (ВСЕХБ). В 1961 г. СЦ ЕХБ отделился от ВСЕХБ (см. отдельную справку по РСЕХБ) и с этого момента ведет самостоятельное существование. История разделения началась в 1960 г., когда все старшие пресвитеры ВСЕХБ получили "Инструктивное письмо" от Совета союза. Письмо было инспирировано советской властью с целью еще большего подавления религиозной активности членов общин ВСЕХБ. В письме были четко выражены принципы, противоречащие протестантскому образу

мыслей. Запрещалось миссионерство, религиозное просвещение и любые формы религиозной активности помимо участия в богослужении. Старшим пресвитерам предписывалось прекратить привлекать в общину новых членов, не увлекаться проповедями, сдерживать "нездоровые миссионерские проявления", не вести работу за пределами общины, сократить крещение молодежи, не крестить школьников, студентов, солдат, категорически не допускать на собрания детей дошкольного и школьного возраста и т. В инструкции содержались буквально следующие слова, которые могли возмутить любого верующего: "В прошлом некоторые наши общины нарушали Советское законодательство о религиозных культах только потому, что плохо его знали. Так, были случаи крещения людей моложе 18 лет, оказания материальной помощи из общинной казны, проведения занятий по изучению Библии и других тематических собраний, допускалась декламация стихов, для верующей молодежи устраивались экскурсии, создавались кассы взаимопомощи, проводились встречи проповедников и занятия с руководителями хоров... Все это необходимо теперь из нашей деятельности исключить и привести ее в соответствие с существующим законодательством". В то же время было разработано новое более жесткое "Положение о Союзе ЕХБ в СССР".

Выполняя задание властей, ВСЕХБ попытался действовать через старших пресвитеров, однако многие не подчинились указаниям письма. Большую роль в противодействии руководству ВСЕХБ сыграло давно копившееся недовольство со стороны членов союзных баптистских общин связью Союза с государством и следованию всем его указаниям. Кроме того, движение протеста внутри ВСЕХБ было поддержано существовавшими в ту пору независимыми нелегальными общинами баптистов, не входившими ни в какие союзы.

Инициативное движение официально зародилось 13 августа 1961 г., когда группа активистов заявила протест московскому руководству. В нем в резких выражениях говорилось о том, что в уставе 1960 г. отражаются антиевангельские принципы. Авторы протеста писали: "В наши дни деятели ВСЕХБ являются исполнителями воли Сталина".

В апреле 1961 г. в церкви на ст. Узловая (Тульская область) была организована так называемая инициативная группа по созыву съезда. По словам Г. Крючкова, уже с 1956 г. Господь начал открывать братьям путь выхода Союза ЕХБ из кризиса, в котором он оказался (Вестник Истины. 1996. № 3. С. 4). Сначала руководителями инициативного движения были А. Ф. Прокофьев и Борис Здо-

ровец. После их ареста в 1962 г. группу возглавили Геннадий Крючков и Георгий Винс (Винс вскоре после этого был осужден, а затем и выслан после протестов мировой общественности прямо из лагеря в Америку). Инициативники выражали свое недовольство по поводу действий руководства ВСЕХБ и добивались проведения всесоюзного съезда, что было не предусмотрено положением 1944 г. Когда неоднократные обращения во ВСЕХБ не принесли результата, группа начала действовать самостоятельно и разослала во все общины свои послания критического содержания. Инициативная группа предлагала всем, не отступившим вместе со ВСЕХБ от истины, отделиться от Союза. В феврале 1962 г. инициативная группа образовала оргкомитет по созыву съезда, который неоднократно обращался с ходатайствами в Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 25 февраля 1962 г. оргкомитет инициативников выступил с предупредительным посланием к руководству ВСЕХБ, дав ему время на размышление. 2 июня 1962 г. ВСЕХБ ответило открытым письмом, в котором говорилось, что действия инициативников инспирированы "врагом Божиим". После этого оргкомитет (протокол № 7) отлучил руководство ВСЕХБ от церкви. Этот протокол подписали Г. К. Крючков, А. А. Шалашов и Н. Г. Батулин. В августе 1963 г. инициативники обратились с письмом к Хрущеву с просьбой о созыве съезда.

Под влиянием деятельности инициативников и с разрешения властей в октябре 1963 г. ВСЕХБ впервые созвал всесоюзный съезд-совещание. На съезде вместо старого положения был принят новый устав Союза ЕХБ. Но инициативный оргкомитет не признал ни съезд, ни устав.

К 1965 г. к образованному инициативниками Союзу церквей ЕХБ (СЦ ЕХБ) отошло от ВСЕХБ около 100 общин, т. е. более 10 000 верующих. 39-й всесоюзный съезд ВСЕХБ, состоявшийся в октябре 1966 г., также не привел ни к каким результатам. Несмотря на отмену инструктивного письма, на принятие другого устава Союза, на фактическое покаяние и признание ошибочности подчинения напору властей в 1961 г. руководителей официального Союза ЕХБ, лидеры СЦ ЕХБ заявили, что сотрудничать с ВСЕХБ — значит сотрудничать с атеистами. Инициативный союз начал жить самостоятельной жизнью и категорически отказывался регистрировать свои общины. В качестве воплощения своего стремления к проповеди СЦ ЕХБ издавал и издает литературу, которую инициативники распространяют бесплатно, организуя евангелизационные палатки.

В 1966 г. движение инициативников достигло своего пика и насчитывало в своих рядах около 155 000 сторонников. В том же

1966 г. Яков Жидков выступил перед съездом ВСЕХБ и просил простить его за участие в подготовке устава 1961 г. и секретной инструкции, однако инициативники на уступки не пошли.

Непримиримая позиция инициативников вызвала гонения на них со стороны властей. Совет церковей породил множество бескомпромиссных мучеников за веру, не желающих подчиняться диктату государства. В Ташкенте один из лидеров инициативников, Николай Храпов, отсидевший до того за веру 25 лет, в 1961 г. получил еще один семилетний срок. Он печатался в самиздатовском журнале "Вестник спасения". В Барнауле (Алтайский край) жестоко замучили пресвитера Николая Хмару. Именно после его смерти в 1963 г. был создан совет родственников заключенных, связанный с именами Лидии Винс и Галины Рытиковой. В мае 1966 г. инициативники устроили публичную демонстрацию в Москве, чтобы привлечь к себе внимание властей, за что все ее участники были арестованы. Наиболее известные служители СЦ ЕХБ (фактически все руководство), за которыми постоянно следила милиция и органы безопасности, переходили на нелегальное положение и разъезжали по стране, посещая и окормляя общины. За обучение детей, издание литературы и проведение молитвенных собраний органами безопасности было репрессировано около тысячи человек. Люди, входящие в Совет церковей, привыкли проводить молитвенные собрания в лесах, на пустырях и в других безлюдных местах, скрываясь от чужого взгляда. За годы советской власти общины инициативников приобрели замкнутый характер. Пасторы оберегали членов общины не только от карающих действий государства, но и от влияния светской культуры. Контролировалось практически все: манера поведения и стиль одежды. Жесткие нравственные нормы и внимательное отношение к соблюдению всех требований Совета церковей братьями по общине резко отличало инициативников от союзных баптистов.

За годы существования Совета церковей около 30 братьев умерли в заключении, и среди них Н. П. Храпов, Б. Т. Артищенко, Я. Ф. Дирксен и И. М. Остапенко. В тюрьме содержали и глубоких стариков из числа инициативников (С. Т. Голева, П. А. Серебренникова). После тюрьмы снова работали в братстве П. Ф. Захаров, Н. Г. Батурин, поэт Николай Мельников и др.

По данным ВСЕХБ, в СЦ ЕХБ на 1 января 1972 г. входило 452 общины, т. е. около 18 000 верующих.

Особенности вероучения и современное положение

Баптисты-инициативники полностью принимают общеевангельские принципы (изложенные в общей справке о баптизме-

евангелизме). Инициативников называют по-разному. Союзные баптисты именуют их "отделенными баптистами". Некоторые исследователи (например, Вальтер Заватски) называют их баптистами-реформаторами.

Сами "отделенные баптисты" гордятся тем, что у них практически ничего не изменилось с 60-х – 70-х годов. Во главе движения начиная с 60-х годов стоит Геннадий Крючков, и СЦ делится на 12 объединений, как было изначально. Региональные объединения в свою очередь подразделяются на более мелкие группы общин. Во главе каждого объединения стоит совет, где "все решается с помощью Слова Божия", как всегда подчеркивают инициативники.

У инициативного движения есть две черты (обе они отражены в Вероучении СЦ ЕХБ, принятом в 1998 г.), отличающие его от идеологии РСЕХБ.

Во-первых, это отношение ко всему светскому, мирскому как к греховному. Отсюда исходит отрицательное отношение к светской культуре в целом. Инициативники выступают против вызывающей светской одежды (на Украине кое-где запрещают носить галстуки и обычно все отделенные их не носят, женщины не красятся и не носят украшений, ходят в платках), светских развлечений (театральные постановки в общинах запрещены, телевизор никто не смотрит) и увеселительного элемента в церковной жизни. В одной из статей "Вестника Истины" прямо сказано: "Истинных христиан не увидишь ни в театре, ни на стадионах — неприемлемы эти увеселения для народа Божьего" (1997. № 3. С. 22).

Общая направленность такова, что отделяет баптиста довольно резко не только от других протестантских деноминаций, более открытых миру, но и от самого этого мира. В советское время уровень образования баптистов был достаточно низок, так как людей верующих не принимали в высшие учебные заведения. После перестройки и в настоящее время число образованных повышается, но медленно. Такая ситуация создает впечатление оторванности инициативников от культурных достижений вообще (вместе со всеми ее положительными и отрицательными сторонами).

В общину люди приходят, прослушав проповеди на улицах, в школах и больницах или получив бесплатные Библию и журналы СЦ ЕХБ в евангелизационных палатках. Сталкиваясь с либеральными и модернизированными (как в идеологии, так и в методах работы) американскими евангелическими миссиями и проповедниками, инициативники испытывают недоверие и неприязнь к западным миссиям в целом, и даже боятся посылать своих представителей учиться за границу. По убеждению инициативников, западные про-

тестанты связаны с развратной культурой, процветающей в этом мире. В то же время с некоторыми консервативными западными организациями инициативники сотрудничают. Например, с западно-германской миссией *Fridenstimme*, которая приглашает инициативников на свои конференции и помогает литературой. По той же причине инициативники отрицательно относятся к экуменическому движению. У инициативников формально нет своего учебного заведения. Фактически таковым являются регулярно проводимые выездные библейские курсы. У инициативников достаточно строгая вероучительная дисциплина: они сразу же замечают отход какого-либо брата или общины от утвержденного вероучения СЦ ЕХБ. Тогда все общины прекращают общение с уличенными отступниками.

Во-вторых, отличительной чертой инициативных баптистов является неприятие всяких контактов с государством и вмешательства в какие-либо политические вопросы, ибо это обязательно поставит верующих перед проблемой подчинения государству. Баптисты Совета церковей считают, что ВСЕХБ был создан именно с помощью властей на основе преступного соглашения тех братьев, которых специально для этого освободили из тюрем. Инициативники с советского времени не допускают для своих общин государственной регистрации. У них сложилась твердая уверенность, что это средство нажима государства на общину. Отделению от мира способствовала и другая черта, доставшаяся от советского периода. Буквально с 1961 г. инициативникам приходилось соблюдать конспирацию и прятаться от властей. Для того чтобы укрепить свою уверенность, укрепить простых верующих, обыкновенных трудящихся, которых поддерживала вера в Бога, сами инициативники утвердились в убеждении, что только они живут истинной жизнью по Слову Божию, а сотрудничество с властями и с миром низко и недостойно для христианина.

Такое убеждение было необходимо для жизни в подполье, на нелегальном положении, а также, что, вероятно, самое главное, для того, чтобы выдержать гонения со стороны властей. Многие специально шли на конфликт с представителями милиции и садились в тюрьму по нескольку раз. Сейчас инициативники заявляют, что они готовы к новым гонениям, если таковые последуют. Некоторые из них не ожидают их и не стремятся к ним, а другие говорят, что слишком долго затянулось перемирие с властью.

Инициативники стали постепенно переосмысливать всю историю баптистов советского периода. Они, естественно, не признают никаких съездов ВСЕХБ и поэтому считают, что свободного съезда баптистов не было с 1926 г. (*Вестник Истины*. 1996. № 3. С. 4).

А съезд, на котором было объявлено о создании ВСЕХБ, в журнале баптистов Совета церквей описывается следующим образом: "...власть предержавшие из своих соображений разыскали в тюрьмах уцелевших служителей, освободили их и предложили: создавайте духовный центр. Те согласились и объявили: Союз организован! ... а инициатором был не Господь и не дети Божьи" (Вестник Истины. 1996. № 3. С. 29–30).

Вопрос о военной службе не решается однозначно, однако в целом настроение у инициативников пацифистское. Каждый по совести должен принять для себя решение. У инициативников более развиты кальвинистские настроения, чем в РСЕХБ, что опять же вписывается в их бескомпромиссный облик.

В среде инициативников преобладает резко отрицательное отношение к РПЦ, многие считают ее представителей идолопоклонниками, а саму церковь нехристианской организацией. По мнению многих, спасение в РПЦ невозможно. Для инициативников РПЦ выступает в настоящее время как один из главных "гонителей христиан" в России. Инициативники более резко отрицательно относятся к харизматам и пятидесятникам, чем союзные баптисты, против них направлены статьи в "Вестнике Истины" (1997. № 3. С. 21–23).

В настоящее время большинство общин по-прежнему не идет на регистрацию, считая подобный контакт с государством противоречащим своей религиозной доктрине. Однако сегодня обретение статуса юридического лица дает значительные возможности, и позиция инициативников в этом вопросе перестает быть непримиримой. В инициативной среде намечается тенденция к регистрации своих общин. Тех же, кто не регистрируется сам, регистрируют межрегиональные миссии и возлагают на них осуществление задач, требующих наличия прав юридического лица.

Среди инициативников чаще всего встречаются те, кто и далее не собираются меняться, но есть и новое направление — зарегистрированных, более открытых баптистов.

Одним из самых известных деятелей инициативников является поэт Евгений Пушков. Со своим христианским ансамблем Пушков разъезжает по всей России и бывшему Советскому Союзу, выступая в общинах инициативников и союзных баптистов. В перерывах между номерами Евгений Пушков рассказывает о годах гонений за веру в Иисуса Христа. Сам он, являясь служителем одной из баптистских церквей на Украине, за отказ зарегистрировать общину провел в тюрьме восемь лет и освободился только в 1989 г. В 1990 г., через год после освобождения, Евгений сгруппировал единомышленников-музыкантов и начал осуществлять

служение с использованием смычковых инструментов, регулярно разъезжая по странам бывшего СССР. Семь из двенадцати месяцев года ансамбль проводит в дороге. Например, в 1998 г. он побывал в Новосибирске, Кузбассе, Томске, Красноярске, Иркутске, Чите и Улан-Удэ.

Численность

В СЦ ЕХБ входит около 400 общин, более 20 000 верующих. Из них: 230 общин в России, свыше 10 000 верующих. На 1 января 1996 г. было зарегистрировано 29 общин и 7 миссий.

Собственные данные СЦ ЕХБ: 1500 общин и 50 000 верующих.

За 1996 г. в общинах Совета церквей приняло крещение 4258 душ образовалось 156 новых церквей, в том числе там, где их еще никогда не было: на Чукотке, Сахалине, Камчатке, на Таймыре, в Нарьян-Маре, Челекене и Чарджоу.

По данным на 1997 г., в братстве состоит 1714 церквей и групп. Число членов 54 090, служителей 1050. По сравнению с 1996 г. в 1997 г. число членов СЦ ЕХБ увеличилось на 2000 чел. В общинах Совета церквей около 30 тыс. детей.

Национальный состав

В основном русские, украинцы. Заметную роль играют немцы. В национальных республиках присутствуют представители коренных национальностей.

Сейчас инициативники достаточно активно проводят евангелизацию в отдаленных уголках России, среди малых северных народов. Например, среди ненцев, чукчей и эскимосов, которые уже входят в общины Совета церквей в Ямало-Ненецком округе и на Чукотке.

Средства массовой информации

Выходит два периодических издания: "Вестник Истины" (издается с 1963 г., выходит ежеквартально) и "Братский листок". Издаются в незарегистрированном издательстве "Христианин". За 1996 г., например, это издательство напечатало 1580 тыс. экз. бесплатной литературы. Зарубежные друзья (миссия Fridentimme) подарили также около 1 млн экз. Библии.

Учебные заведения

Как таковые отсутствуют, вместо них функционируют переезжающие библейские курсы.

Общественные и благотворительные организации

Издательство "Христианин", распространяющее бесплатную литературу. Входит в состав российской протестантской духовно-просветительской организации "Центр библейского просвещения", совместно с которой с 2000 г. издает журнал "Сестра" (гл. редактор — Галина Обровец).

Экономическое положение

СЦ ЕХБ живет своим трудом. Даже пасторы обычно работают. Не очень значительная помощь от иностранных благотворителей. Одним из благотворителей является немецкая миссия Fridenstimme.

Объединение братских церквей (ОБЦ)

Составлено в ноябре 1998 г. Авторы: Р. Лункин, А. Прокофьев. Сбор материалов: Р. Лункин, А. Прокофьев

Организационная структура

Президент Объединения — пастор Алексей Васильевич Смирнов (тел. 561-7850).

Пастор общины в г. Красногорске — Алексей Николаевич Кручинин (тел. 561-3144).

ОБЦ состоит из 12 автономных общин и имеет совет объединения из 7 человек, который осуществляет основной контроль над жизнью объединения, и совет служителей, который является совещательным органом, так как все основные вопросы решаются на совете объединения. Примерно раз в 3 года созывается конференция представителей всех общин для принятия главных документов, например устава. В дальнейшем планируется избрание заместителя председателя.

Краткая история

История ОБЦ началась с 1947 г., когда в г. Дедовск Московской области приехали несколько евангельских христиан-баптистов, которые начали посещать московскую церковь ВСЕХБ, в М. Вузовском пер. И сейчас центром ОБЦ фактически является община в г. Дедовске. В образующейся общине определился лидер — Василий Яковлевич Смирнов, который стал главным проповедником. К 1955 г. община достигла численности около 100 чел. Было принято решение образовать свою общину. В 1956 г. появился первый пресвитер — Александр Федорович Ясковских и 2 служителя. Изначально община оформилась как автономная, но входящая во ВСЕХБ (см. справку о РСЕХБ). Верующие собирались в доме основателя общины В. Я. Смирнова, после реконструкции фактически превращенного в молитвенный дом.

С началом движения инициативников (см. справку по СЦ ЕХБ) и изменением политики ВСЕХБ по отношению к автономным общинам в 1961 г., дедовская община раскололась — часть осталась во ВСЕХБ, часть отошла к СЦ ЕХБ, отказавшись от регистрации и мак-

симально изолировавшись от властей. Одновременно с расколом на часть общины, входившую в СЦ ЕХБ, начались гонения. Пятерых служителей арестовали и осудили за туеядство, дом В. Я. Смирнова был конфискован. Гонения продолжались до 1980 г. Верующие собирались то по домам, то в лесу под неусыпным контролем КГБ СССР. Выходивших на свободу служителей, как правило, по прошествии недолгого времени снова арестовывали. Первый пастор общины — А. Ф. Яковских в 1966 г. скончался в тюрьме. Общее число приговоренных верующим сроков равняется 76 годам.

С 1980 г. власти прекратили гонения, но арестованных не выпускали. Так продолжалось до февраля 1987 г., когда указом генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева все политзаключенные были отпущены на свободу. Тогда же община Дедовска решила вести активную политику по привлечению новых членов и основанию новых общин. Это вызвало резкое неприятие со стороны руководства СЦ ЕХБ, которое стремилось установить как можно более строгий контроль над входящими в него общинами и максимально изолироваться от мира. В ноябре 1990 г. в общине Дедовска снова произошел раскол — около 40 человек вышло из общины СЦ ЕХБ и стало ядром будущего Объединения братских церквей.

Объединение братских церквей было создано в 1991 г. путем подписания соглашения о сотрудничестве нескольких общин евангельских христиан-баптистов Москвы и Северо-Западного региона Московской области. В основу стратегии развития ОБЦ был положен принцип создания новых общин по направлению железных дорог. Сначала был основан ряд общин по Рижскому, Курскому, Смоленскому направлениям, а также в Москве. Первая такая община появилась в г. Истре в 1990 г. В дальнейшем предполагается развитие ОБЦ по намеченным направлениям.

В 1995 г. было принято решение о регистрации межрегионального объединения, однако выработка нового закона затруднила процесс регистрации. В 1996 г. в г. Дедовске был открыт первый и единственный на данный момент молитвенный дом ОБЦ, который и стал центром деятельности ОБЦ.

Особенности вероучения и современное положение

Члены общин ОБЦ считаются баптистами и поэтому признают все основы баптистского вероучения. В своих основных мировоззренческих принципах, по собственному признанию президента ОБЦ Смирнова, ОБЦ занимает среднее положение между РСЕХБ и СЦ ЕХБ. Одной из главных особенностей внутренней структуры ОБЦ является то, что руководство Объединения не стремится непосредственно контролировать внутреннюю жизнь входящих в не-

го общин. Однако при основании новой общины пасторы назначаются, как правило, по решению совета объединения. Автономные по своей сути общины сохраняют свободу в выборе идеологии.

Главная внутренняя проблема ОБЦ — непонимание между двумя основными поколениями верующих — теми, чье мировоззрение сформировалось в эпоху гонений, и пришедшими уже после 1985 г. Гонения способствовали достаточно четкому разделению ОБЦ на две группы верующих — тех, чье мировоззрение в основном сформировалось во время гонений, соответственно более близко по основным позициям к инициативникам, и тех, кто относит себя к поколению более молодому, и занимают значительно более умеренные позиции. Именно вторая группа на данный момент определяет направление развития идеологии ОБЦ. Сохраняется и определенный конфликт поколений, который, впрочем, не является особо серьезным. Старшее поколение придерживается значительно более строгих взглядов и в некоторых вопросах выступает за изоляцию внутренней жизни ОБЦ от внешнего мира; молодые же придерживаются более свободных воззрений, считая необходимым взаимодействие с окружающим миром.

Как и для всех баптистов, рукоположение считают обязательным. При рукоположении руководствуются следующими основными принципами: соответствие библейским требованиям кандидатов; возрастной ценз (не моложе 25 лет, возраст пасторов ОБЦ от 28 до 60 лет); образовательный ценз (среднее светское и богословское образование); наличие необходимых двух лет практической работы в качестве духовного руководителя; физическое здоровье и отсутствие выраженных телесных недостатков. Рукополагают две категории служителей: миссионер с правами служителя и пастор. В финансовых делах пасторы подконтрольны особым советам. В духовных делах авторитет пастора непререкаем, хотя в практике ОБЦ оставлять окончательное решение личных вопросов не за пастором, а за конкретным верующим.

Одним из положений вероучения ОБЦ является признание каждой отдельной общины автономной церковью, возглавляемой рукоположенным пастором. В отношении РПЦ четкая позиция не сформулирована. Старшее поколение старается РПЦ практически не замечать, молодое же стремится избегать конфликтов. Оба поколения считают РПЦ "рассадником патриотизма" и ничем более. Не отказывая православным и католикам в возможности спасения в рамках своих конфессий и признавая, в принципе, истинность крещения этих церквей, ОБЦ практикует регулярное перекрещивание переходящих к ним православных и католиков. Сами баптисты счи-

тают крещение актом покаяния, а не таинством. Вместе с тем ОБЦ не считает для себя возможным входить в межконфессиональные объединения, которые организуются при ассоциации "Духовное Возрождение", если предлагаемая финансовая помощь возможна лишь при обязательном выполнении ряда программ, ограничивающих свободу ОБЦ. Учение о предопределении не признают. ОБЦ выступает против браков с неверующими и представителями других конфессий, считая таковые браки вредными для членов ОБЦ.

Негативного отношения к государству нет, ОБЦ старается пропагандировать патриотические ценности и считает себя российским объединением, т. е. находящимся в России и имеющим национальную специфику. По их мнению, христианин обязан быть патриотом своего государства. Участие в выборах признают обязательным для верующих, но не ущемляется при этом право каждого индивидуума. ОБЦ в силу своей истории старается как можно меньше подпадать под государственную опеку.

В отношении к службе в армии ОБЦ не имеет четкой позиции, считая, что если воинская служба не приносит духовного вреда человеку, то не следует пропагандировать отказ от нее.

В отличие от СЦ ЕХБ, ОБЦ не становится в оппозицию мирской культуре, стараясь возвести в качестве определенной границы между миром и общиной принцип полезности того или иного проявления мирской культуры для души каждого отдельного индивидуума. От запретов всячески отказываются, но так называемые "старые верующие" выступают против мирского влияния на духовную жизнь. С другой стороны, ОБЦ считает необходимым создание своего рода буфера между миром и духовной жизнью, вроде семейного клуба, где верующие могли бы встречаться и обсуждать свои проблемы вне молитвенного дома, оставаясь при этом в рамках общины.

В общинах очень распространен принцип "малых групп", более или менее большая община разделяется на группы порядка 10–15 человек, которыми руководит специально назначенный пастором духовный наставник. Фактически, несмотря на кажущуюся свободу внутренней жизни членов общин, пастор через назначаемых им духовных наставников жестко контролирует своих прихожан, что является весьма характерным для баптистов вообще.

ОБЦ всячески старается избегать системности, например, в богослужении. Главное — проповедь Евангелия. В духовной же практике пасторы ОБЦ не оказывают давления на верующих, предоставляя им право самим сначала разобраться в ситуации и принять решение. Только после этого пастор, как правило, выносит свой вердикт. ОБЦ выступает против засилья традиции в духовной прак-

тике, считая, что традиции могут умертвить живой дух. Именно поэтому они считают РПЦ духовно мертвой. Впрочем, ОБЦ обвиняет также и РСЕХБ и СЦ ЕХБ в излишней приверженности традициям и застывшим формам в идеологии. ОБЦ же старается этого избегать.

В настоящее время ОБЦ отказывается от проповеди путем проведения массовых организаций и переходит к проповеди "практической добродетелью" — благотворительностью: помощи нуждающимся, детским домам, больницам; работе с молодежью, — например, организацией молодежного клуба, бесплатной уборкой улиц городов.

Численность

От 700 до 1000 человек.

Распределение по стране

3 общины в Москве, 3 общины в г. Дедовске, общины в г. Истре, Нахабине, Красногорске, Волоколамске, Тучкове, Подольске Московской области. Основа движения — Северо-Западный регион Московской области.

Национальный состав

В основном русские.

Учебные заведения

Практикуется обучение в семинарии РСЕХБ. В дальнейшем планируется открытие собственного учебного заведения.

Общественные и благотворительные организации

Как таковые отсутствуют. Благотворительностью и работой с общественностью занимаются непосредственно общины. Объединение широко практикует массовые евангелизации и устраивает различные торжества в масштабах того или иного подмосковного города. Также при молитвенном доме в Дедовске планируется открытие молодежного клуба.

Экономическое положение

Основа экономического существования Объединения — добровольные пожертвования членов общин. 7 общин из 12 сами содержат своих пасторов. Также принимаются и пожертвования от спонсоров.

Связей с иностранными благотворительными организациями практически нет. Намечавшиеся контакты были по разным причинам оборваны. Тем не менее имеет место случай крупного адресного пожертвования (строительство кирпичного молитвенного дома в Дедовске) от неназванного иностранного гражданина.

Ассоциация церквей евангельских христиан (АЦЕХ)

*(Христианский Библейский центр "Слово Христово" (ХБЦ).
Евангельская церковь "Слово Христово" (ЕЦСХ))*

Составлено в феврале 2000 г. Автор: А. Прокофьев. Сбор материалов: А. Прокофьев

Организационная структура

Главный руководящий орган — съезд представителей членов Ассоциации. Созывается не реже одного раза в три года или по решению Совета Ассоциации. Состоит из делегатов — представителей религиозных ассоциаций, входящих в АЦЕХ. В перерывах между съездами управляется Советом Ассоциации.

Президент Совета Ассоциации — Михаил Михайлович Секушин (тел.: 417-7186), пастор общины "Открывшая благо".

Вице-президент — Вадим Яковлевич Яковлев (тел.: (095) 7197945, доб. 186, факс: 719-7890, e-mail: gracenter@glasnet.ru).

Исполнительный директор — Владимир Самбонович Ли (тел.: 126-7758, 126-0910).

Одним из учредителей АЦЕХ является Христианский библейский центр "Слово Христово" (ХБЦ) — зарегистрирован в Москве как межконфессиональное христианское миссионерское общество в 1994 г. (117420, г. Москва, 29-30 квартал Новых Черемушек, ул. Наметкина, корп. 5, тел.: 719-7945, доб. 186, факс: 719-7890, e-mail: gracenter@glasnet.ru).

Возглавляется правлением, которое определяет стратегию деятельности ХБЦ; исполнительный орган правления — его председатель — Вадим Яковлевич Яковлев. Имеются службы евангелизации, обучения и создания церквей. В штате центра — 8 работников. Количество внештатных сотрудников непостоянно и определяется несколькими сотнями человек.

Другим учредителем выступает корейская миссия под руководством Санг Хо Хванга (Москва, ул. Дм. Ульянова, 25-А. Тел.: (095) 1267758).

Формально идея создания Ассоциации принадлежит евангельской церкви "Слово Христово" (ЕЦСХ). Зарегистрирована в Москве.

Председатель совета пресвитеров — Николай Евгеньевич Карчажкин (тел.: 264-0364, e-mail: n-karcha@mtu-net.ru).

Управляется советом пресвитеров из 4 человек.

ХБЦ и ЕЦСХ были фактически созданы американской миссионерской организацией East-West Ministries International (Dallas, Texas) (EWM).

Президент — John Maisel, вице-президенты — Albert Tool и Kurt Nelson. Тел. в Москве: (095) 719-7945, доб. 186.

Краткая история

АЦЕХ олицетворяет собой западничество направление русского евангелизма, которое было инициировано в основном американскими и корейскими кальвинистскими проповедниками.

Историю этого направления следует начинать с деятельности американской миссионерской организации Biblical Education by Extension (БЕЕ), которая занималась евангелизацией населения СССР в конце 70–80-х годах. Основными направлениями деятельности БЕЕ была раздача Библии и литературы, а также подготовка пасторов. Один из основных деятелей БЕЕ и ее директор, John Maisel, в 1993 г. основал миссионерскую организацию East-West Ministries International (EWM), и по сей день проповедующую свои взгляды на территории бывшего СССР. В отличие от БЕЕ, East-West Ministries занимается прежде всего массовыми евангелизациями, основанием новых общин, подготовкой пасторов, раздачей христианской литературы и широкими благотворительными программами. БЕЕ по-прежнему работает в России, но сохраняет достаточно узкую специализацию. На протяжении 90-х годов EWM проводила массовые евангелизации своими силами, и лишь к концу 90-х основная работа легла на плечи уже воспитанных российских пасторов. East-West Ministries стала основателем христианского Библейского центра российской национальной религиозной организации.

История создания ХБЦ распадается на три периода. 1) подготовка общественного мнения; 2) целенаправленные евангелизации, в том числе лекция John'a Maisel'a в МГУ, после которой была издана и по сей день популярная в среде российских протестантов брошюра "Бог Иисус"; 3) организационно-правовое оформление в 1992 г. как межконфессиональной религиозной организации. Кроме East-West Ministries в состав учредителей ХБЦ вошли ряд профессоров МГУ и МГПУ.

Задачи перед ХБЦ были поставлены следующие — благовещение, обучение служителей, создание новых общин. Одна из первых общин, основанных ХБЦ, и, пожалуй, самая значимая — евангельская церковь "Слово Христово" (ЕЦСХ). В общину вошли уверовавшие после лекций John'a Maisel'a в МГУ московские интеллектуалы, поэтому именно эта община в основном определяет идеологию всего движения по России. За 6 лет деятельности ХБЦ

было основано около 30 общин, из них только 4 в Москве. Основное поле деятельности ХБЦ — провинция. Например, в 1999 г. ХБЦ провел порядка 12 шестидневных библейских семинаров в разных регионах РФ.

В сентябре 1998 г. ЕЦСХ при поддержке ХБЦ выступила инициатором создания Ассоциации и вошла в инициативную группу Ассоциации. По всей видимости, идея создания Ассоциации принадлежит прежде всего ХБЦ и, скорее всего, East-West Ministries, поскольку ЕЦСХ не обладает достаточным влиянием для такого рода инициативы. Вероятно, реальная подготовка велась исключительно ХБЦ и ХБЦ выступит источником финансирования Ассоциации, вернее, через ХБЦ будут поступать деньги из-за границы. Именно это дает возможность лидерам АЦЕХ утверждать, что источники финансирования в основном отечественные. Одновременно велись переговоры с корейскими миссионерами, которых представляла миссия Санг Хо Хванга, и баптистскими организациями Российской Федерации — РСЕХБ и СЦЕХБ. От РСЕХБ несколько общин вошли в АЦЕХ, а переговоры с лидером СЦЕХБ закончились провалом из-за личных амбиций А. К. Иванова.

Изначально Ассоциация была задумана как межденоминационное объединение в рамках евангелического направления, отдающего предпочтение кальвинизму, а также как прикрытие общин без стажа для упрощения процедуры перерегистрации и, предположительно, средство мягкого внедрения кальвинизма в Россию. Несмотря на межденоминационный характер объединения, именно "западники" определяют характер движения. Формально, как признает один из создателей АЦЕХ, Н. Карчажкин, Ассоциация призвана упростить процедуру регистрации для тех общин, которые сочтут возможным присоединиться к ней. При этом арминьанское или кальвинистское мировоззрение общин не столь принципиально.

Президентом Ассоциации на время ее формирования стал старший пресвитер ЕЦСХ Н. Е. Карчажкин. В задачу ЕЦСХ входило формирование такого объединения, которое должно было бы дать возможность многим недавно возникшим евангелическим общинам объединиться "под крышей" нескольких общин с 15-летним стажем. Структуры Ассоциации лишь координируют взаимодействие общин, не вмешиваясь в их внутреннюю жизнь. Ассоциация была сформирована 17 ноября 1998 г., и окончание процесса объединения — съезд Ассоциации состоялся 8 октября 1999 г. Изначально планировалось, что съезд будет созван только тогда, когда в Ассоциацию войдут около 100 общин, однако потом были установлены жесткие сроки созыва съезда, и в результате в АЦЕХ

к моменту созыва съезда вошли 63 общины. Несмотря на определенное недовольство руководства РСЕХБ, часть общин и региональных епископов РСЕХБ перешли в АЦЕХ. На съезде были избран новый совет Ассоциации, принят устав, избраны новый президент и вице-президент.

Особенности вероучения и современное положение

Общины, основанные ХБЦ, по словам Н. Карчажкина, по своей идеологии являются носителями мировоззрения американских евангеликов фундаменталистов и кальвинистов, так как EWM (в России работает только через ХБЦ) объединяет представителей именно этого направления. Техника создания общин, практикуемая EWM и ХБЦ, фактически исключает возможность абсолютно свободного формирования идеологии общин. Изначально во вновь образованную общину назначается пастор извне — как правило, американец или россиянин, воспитанный проповедниками EWM. Основными двумя чертами идеологии этого направления являются: радикальный кальвинизм и крайне буквальное понимание Библии.

Они считают, что спасение человека совершается только по предопределению и только одной лишь волей Божией. Никакие дела человека, его воля и стремление на спасение не влияют. При чем может человек спастись или нет, решено еще до его появления на свет. Для своего спасения предопределенный должен лишь уверовать. Спасение потерять невозможно, можно потерять лишь уверенность в нем. Спасение по делам невозможно, дела возможны лишь как доказательство собственного спасения. Иное спасение, кроме как по предопределению или благодати (что в понимании ХБЦ, ЕЦСХ и, частично, АЦЕХ едино), невозможно. Свобода воли человека сводится к минимуму. Из такого понимания спасения выводится и тезис о невозможности отлучения от церкви, им называют фактический бойкот верующего. Те конфессии и деноминации, которые считают возможным иной путь спасения, безапелляционно относятся к еретикам.

Уверовать можно лишь через откровение, которое бывает двух типов: общее — знание о существовании Бога и частное, обращенное к человеку лично, — Библия и благодать Божия. Библия — единственный источник истинного знания о Боге. Никакие иные источники откровения не могут считаться равными Библии. Восприятие Библии возможно лишь буквальное. "Либерализм" в изучении Библии признают "дьявольским течением". По мнению Н. Карчажкина, Библия — только откровение, созданное Духом Святым, но руками конкретных людей, применение к ней научных методов исследования должно

быть строго ограничено, хотя и необходимо. Всех тех, кто не приемлет подобную трактовку Библии, относят к еретикам.

Из такого восприятия Библии вытекает и морально-этическое учение описываемого направления. Прежде всего, стоит отметить стремление максимально осовременить богослужение, используя рок-музыку, не предъявлять особых требований к одежде и стилю поведения, поощрять людей быть "культурно адаптированными, в той мере, в какой это не противоречит Библии", в отличие от отечественных баптистов. Однако считается, что источник всех поведенческих норм — прежде всего буквально понимаемая Библия. АЦЕХ не регламентирует внешние, бытовые нормы жизни, но стремится к достаточно жесткому контролю за нравственностью своих членов. В АЦЕХ резко отрицательное отношение к курению, алкоголю, эфтаназии, гомосексуализму, абортам, феминизму, женскому священству, сексу до брака, разводу и т. д. и т. п. Но вместе с тем они не отрицают рок-музыку в качестве одного из инструментов проповеди, поскольку это отвечает стремлениям и чаяниям современной молодежи.

Во взаимоотношениях с государством придерживаются американского варианта патриотизма — необходимо платить налоги, служить в армии, применять смертную казнь, регистрировать брак в загсах, молиться за власти. Ревниво относятся к соблюдению прав личности и свободе слова. Политический идеал — демократическое общество. Призывают всех верующих голосовать на выборах. Выступают за четкое отделение церкви от государства. Государство не может управлять религией, но церковь может через волеизъявление верующих на выборах определять систему государственного устройства.

Из этих основных положений вытекает и отношение к другим религиям и конфессиям. Единственно истинной религией признается христианство, все нехристианские религии, по мнению идеологов АЦЕХ, — самообман и ложь. Еще жестче отношение к собственно христианским конфессиям и деноминациям, которые не признают их отношения к спасению и пониманию Библии — их называют дьявольскими еретиками. Естественно, первые кандидаты в еретики — католическая и православная церковь. Отрицают любые надобщинные структуры, осуществляющие контроль над жизнью общин. Единственной возможной формой объединения верующих признают только поместную церковь, т. е. общину.

К протестантам отношение более спокойное, хотя и отчужденное. Критерием в данном случае является прежде всего сотериологический аспект учения той или иной конфессии. Учитывая национальные осо-

бенности, АЦЕХ пошла на признание действительности крещения младенцев, хотя предпочтительно крещение в более зрелом возрасте.

К родственным по учению евангелическим союзам в той или иной степени относятся отрицательно. РСЕХБ упрекают за конфессиональность, попрание прав общин и слишком тесные взаимоотношения с государственными структурами. СЦ ЕХБ (см. соотв. справку) упрекают в основном в сектантстве. В СЦЕХ не устраивает прежде всего личность лидера — А. К. Иванова. Но, несмотря на идеологические противоречия, всегда рады гуманитарному сотрудничеству со всеми конфессиями. К экуменизму относятся отрицательно. Участие во Всемирном совете церквей считают практически невозможным из-за обилия там множества различных деноминаций с взаимопротиворечащей идеологией.

Еще одной особенностью данного направления является невнимательное отношение к глубоким разработкам богословской проблематики. Основное внимание уделяется практической деятельности, прежде всего основанию новых общин, подготовке пасторов и проповеди. В основанные общины направляется пастор от ХБЦ, и на первых порах финансирование осуществляется за счет EWM.

Однако при организации АЦЕХ упор делается на привлечение как можно большего числа общин, без придания особого внимания деноминационной принадлежности — даже насчет пятидесятников пока нет четкого решения. В принципе, их принятие в АЦЕХ возможно. Несмотря на задекларированный основополагающим аспектом идеологической близости при вступлении в Ассоциацию, руководство АЦЕХ с готовностью принимает арминианские общины, хотя это скорее не проявление терпимости, а попытка усилить влияние кальвинизма в России. Упор делается на переподготовку пасторов в своих семинариях и дружественных миссиях, где, по словам исполнительного директора АЦЕХ В. С. Ли, "им открываются глаза на истину".

Кроме создания АЦЕХ EWM под эгидой ХБЦ планирует создать международное объединение из основанных ими общин в Испании, Югославии, Чехии и на Кубе. Новую организацию планируют создать для пропаганды идеи мирового объединения христиан, исповедующих аналогичную идеологию.

Численность

76 общин.

Распространение по стране

Москва, Московская область и Санкт-Петербург (наибольшее число общин), Ростов, Тверь, Ярославль, Калуга, Калмыкия, Брянск, Коми, Дальний Восток.

Национальный состав

В основном русские. Планируется вести целенаправленную работу среди различных этнических групп.

Средства массовой информации

ЕЦСХ издается ежеквартальная газета общины "Soli Dei Gloria" ("Только Богу слава" (М. Лютер). Разрабатывается страница в Интернете.

ХБЦ планируется ряд издательских программ. Первые варианты собственных СМИ разрабатываются в электронном виде для размещения в Интернете.

Учебные заведения

ЕЦСХ планирует открытие воскресных школ и внутриобщинного библейского института.

ХБЦ ежегодно проводит около десятка семинаров по изучению Библии длительностью примерно две недели.

Экономическое положение

Возможно финансирование из-за границы через ХБЦ и корейские общины, входящие в АЦЕХ. Есть сбор средств с общин — размер взносов членов определяют сами общины, но не менее 4 % от общей десятины. Однако, по признанию одного из лидеров АЦЕХ, все основное финансирование осуществляется из-за рубежа.

Основа экономического положения ХБЦ — помощь из-за рубежа, в основном из США, поступающая через East-West Ministries. До августовского кризиса 1998 г. планировалось открыть ряд коммерческих предприятий, вся прибыль от которых направлялась бы на финансирование деятельности ХБЦ.

Для ЕЦСХ, которая, видимо, станет образцом для других общин, основанных американцами, основа экономического благосостояния — пожертвования верующих по принципу "десятина + пожертвования". Раньше основу экономического положения общины составляли пожертвования верующих из США, сейчас на эти пожертвования осуществляется только аренда зала для молитвенных собраний. Существует программа перехода исключительно на внутренние источники финансирования.

Стремятся привлечь различных бизнесменов в качестве спонсоров, выделяя это направление в качестве одного из основных в своей экономической политике.

Российская ассоциация независимых церквей евангельских христиан баптистов (РАНЦ ЕХБ)

Составлено в ноябре 1998 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Главой РАНЦ ЕХБ является председатель пресвитерского совета РАНЦ ЕХБ Алексей Алексеевич Коломийцев, пастор из Новороссийска (тел. в Новороссийске: 8617-25-62-24, e-mail: <alexkl@christ.kuban.ru>). Избран руководителем Ассоциации в 1998 г.

Состав правления или пресвитерского совета определяет генеральная конференция РАНЦ ЕХБ. В нем должно быть не менее 3 человек. Сейчас туда входит 7 пресвитеров, возглавляющих церкви — учредители Ассоциации.

Одним из самых влиятельных пресвитеров является глава общины в Ростове-на-Дону Юрий Николаевич Михайличенко (тел.: 763234, Ростов, Ладожский пер., 18).

Центр РАНЦ ЕХБ находится в Ростове-на-Дону. Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Кляземская, 19/37, Дом молитвы ЕХБ.

Краткая история

РАНЦ ЕХБ была образована на основе объединения независимых церквей ЕХБ южных областей России. Туда входили общины, в той или иной степени связанные между собой и обладающие схожей судьбой. Обычно это были общины, которые образовались в советское время, реже до революции. Они существовали автономно или же входили в Союз баптистов, ликвидированный в 1935 г. Затем эти общины в 1944 г. вошли во Всесоюзный совет ЕХБ, а в 1961 г. в связи с инструкцией ВСЕХБ о запрете миссионерства и крещения молодежи общины перешли в незарегистрированный Совет церквей ЕХБ (см. справку по СЦ ЕХБ). В рамках Совета церквей, в общинах инициативников или баптистов-реформаторов, сформировалось мнение о том, что регистрация в безбожном государстве ведет к потере спасительной истины. Поэтому, когда многие общины в 70–80-х годах стали пользоваться возможностью зарегистрироваться, чтобы выйти из тяжелой ситуации постоянных гонений, руководство СЦ ЕХБ пыталось оказать на них давление и в конце концов прервало с ними всякие отношения.

Постепенно сложилось объединение общин, располагающихся преимущественно в южных областях России. Это были общины,

вышедшие по тем или иным причинам из Совета церквей ЕХБ, или же просто церкви, желающие сохранить свою автономию. В союзе изначально соблюдалась независимость отдельных общин, а их мировоззрение колебалось между непримиримостью СЦ ЕХБ и соглашательством ВСЕХБ. Главной, центральной общиной этого объединения стала община баптистов в Ростове-на-Дону. Ее история, рассказанная ее пастором Юрием Михайличенко, отражает типичную ситуацию для общин РАНЦ ЕХБ.

Неизвестно, когда точно появилась община в Ростове, но по крайней мере с 1944 г. баптисты Ростова входили во ВСЕХБ. Затем разделения в ростовской общине, по словам ее нынешнего пастора Юрия Михайличенко, "происходили по мере вмешательства центра" в ее жизнь, будь то руководители ВСЕХБ или СЦ ЕХБ. В 1961 г. большинство членов общины присоединилось к движению инициативников, выступающих против строгой инструкции руководства ВСЕХБ, которая прямо запрещала миссионерскую деятельность и призывала ограничить крещение молодежи. Община Ростова вошла в Совет церквей ЕХБ. Представители РАНЦ ЕХБ убеждены, что когда инициативники вышли из ВСЕХБ, они были за регистрацию, и только потом их мнение изменилось. Поэтому в Ростове община ежегодно подавала заявки на регистрацию на своих условиях, а власти разгоняли их собрания, так как они были не зарегистрированы. Община, однако, вопреки общему настроению у инициативников добивалась регистрации на условии права работать с детьми и крестить молодежь. В 1976 г. община получила автономную регистрацию и за это была исключена из СЦ ЕХБ. Этому предшествовали конфликты со служителями СЦ ЕХБ, которые были недовольны открытой атмосферой в общине Ростова и тем, что там проводились членские собрания, составлялись протоколы и было явное стремление к регистрации и к легализации своей деятельности. Власти пошли на компромисс и больше не трогали баптистскую общину. Ее пресвитеры, пойдя на регистрацию, сознавали, что власти хотят расколоть баптистов еще больше, но надеялись, что община будет жить более спокойной жизнью. Так и произошло — власти оставили их в покое. Однако с тех пор инициативники Ростова, оставшиеся верными СЦ ЕХБ, обвиняют автономных в том, что они покорились властям и поэтому их оставили в покое. В то время, по словам Михайличенко, главным для пресвитеров были принципиальность и рассудительность, и им не хотелось идти напролом, подобно СЦ ЕХБ. Представители РАНЦ ЕХБ полагают в настоящее время, что даже отлучение СЦ ЕХБ руководителей ВСЕХБ в 1961 г. не имело никакой силы, хотя антиевангельские поступки у них и были. После

1976 г., по словам Михайличенко, община не предоставляла никакого материального отчета властям и ее пресвитеры не шли на сотрудничество с властями.

В целом все общины, входящие в Ассоциацию, начали регистрироваться в конце 70-х и в 80-х годах, когда власти стали относиться к автономно зарегистрированным более мягко. На примере общины ЕХБ Ростова можно сказать, что многие общины, принадлежа к инициативникам, не до конца разделяли их идеологию и развивались самостоятельно. В период противостояния ВСЕХБ и СЦ ЕХБ после 1961 г. некоторые общины не вошли ни в ту, ни в другую организацию и остались автономными. Наиболее крупные общины из автономных и из тех, которые покинули СЦ ЕХБ в разное время, решили создать свой координационный центр. Из этих общин с автономной регистрацией в 1987 г. было образовано Объединение независимых церквей баптистов южного региона. Туда вошли общины с Украины и несколько общин из Центральной России.

20 марта 1989 г. было официально зарегистрировано Объединение независимых церквей ЕХБ южного региона. Братским советом в то время руководил Михаил Тимофеевич Шантала. У Объединения было свое издательство "Мир" и журнал "Пробуждение". Затем многие думали войти в Христианский миссионерский союз (см. справку по ЕХМС), созданный в 1992 г. в Краснодаре, но впоследствии, по словам Михайличенко, пасторы убедились, что там не хватает централизации. Тем не менее некоторые все-таки отошли к ЕХМС, а на Украине баптисты создали свой союз. Объединение независимых церквей ЕХБ южного региона было русско-украинской организацией, а в 1998 г. в связи с принятием в 1997 г. закона о свободе совести было решено создать чисто российскую ассоциацию.

После Михаила Шантала председателем Братского совета был избран Владимир Дмитриевич Резуненко (тел. в Ростове: 546969), а секретарем объединения являлся Андрей Павлович Ключенко (тел. в Ростове: 58-47-37). Эти люди не были пасторами, но просто проповедниками. В 1998 г. было решено, что руководителями должны быть только пасторы, и руководство поменялось.

Особенности вероучения и современное положение

РАНЦ ЕХБ объединяет общины с умеренной баптистской идеологией. Они дорожат своей независимостью, как инициативники, но более открыты по отношению к светскому миру и терпимо относятся к регистрации, не считая ее орудием проникновения государства в жизнь верующих. Как классические баптисты, представители РАНЦ ЕХБ выступают за централизованную структуру,

которая руководила бы всеми общинами, но менее жесткую, чем система старших пресвитеров в РСЕХБ. Баптисты южного региона больше заботятся об уже существующих церквях, тщательно готовя пресвитеров и строя дома молитвы. Активность ЕХМС по организации как можно большего количества общин кажется баптистам из РАНЦ ЕХБ чрезмерной.

В отношении к государству РАНЦ ЕХБ занимает позицию в целом нейтральную, между идеологией РСЕХБ и СЦ ЕХБ. Представители РАНЦ ЕХБ даже поддерживали главу РСЕХБ Петра Коновальчика (по крайней мере, пастор Юрий Михайличенко) и относятся к нему с симпатией. С СЦ ЕХБ отношения однозначно плохие. К примеру, после всего произошедшего между инициативниками и автономной общиной Ростова даже братских отношений с СЦ ЕХБ нет. Зато с начала 90-х годов проводились совместные евангелизации с баптистами из РСЕХБ. Самая большая такая акция проходила в 1992 г., когда в Ростов приезжал Коновальчик. Они проводили совместную евангелизационную акцию с адвентистами, пятидесятниками, харизматами и православными.

Самой лучшей евангелизацией пасторы Ассоциации в Ростове считают показ фильма "Иисус". Посланники общин активно участвуют в этой миссии, ездят по станицам и показывают этот фильм местным жителям. При этом баптисты считают, что с казаками надо обращаться мягко, надо попробовать им объяснить цели церкви. Пастор Юрий Михайличенко приводил пример, когда один казачий атаман разрешил демонстрировать фильм "Иисус". Сначала он просмотрел этот фильм, а затем сказал, что он вполне подходит для станичников.

В Ростове подозрительно относятся к тем миссиям, которые создаются в России. Пастор в Ростове считает, что в Москве существует 300 криминальных мафиозных миссий, которые только качают деньги. У общины Ростова был и неудачный опыт обращения к иностранным миссиям. Они подали документы на помощь от миссии "Приди и помоги" из Голландии, но те не стали помогать.

Миссионеров из-за рубежа общины активно приглашают. В ноябре 1998 г. в общину Ростова приезжал баптист Джим Скот из Канады.

Методы евангелизации у общины различные. Она не проводит широкомасштабных акций на стадионах и в домах культуры. Миссионеры поступают следующим образом: ставят громкоговоритель во дворе жилого дома и проводят евангелизацию. Девиз церкви заключается в том, чтобы евангелизировать на улице и воспитывать в церкви. Воспитание при этом считается самым важным фактором для молодежи. Она хочет всячески самореализовываться, в

том числе и с церковной кафедры. На этой почве в общине происходят трения между старшим пастором Юрием Михайличенко и молодыми служителями. Его идеал в том, чтобы присутствовал седой старейшина, всех наставлял и мудро руководил бы церковью; должна быть иерархия старших над младшими, а не коллективное руководство. Пастор против привнесения с Запада молодого служения. В общине может быть и 4 пастора, но среди них должен быть главный.

При общине существует 3 молодежные группы в возрасте от 13 до 18 лет. Вообще молодежь составляет около 30 % в общине.

К ЕХМС относятся критически, так как, по их мнению, там посылают миссионеров, но не заботятся об их обеспечении, как бы бросают их в пустоту, чтобы они как хотят, так и создавали общину, т. е. контакты с ЕХМС поддерживают, но не согласны со стилем их работы. Больше внимание, по мнению Алексея Коломийцева, РАНЦ ЕХБ уделяет жизни отдельной поместной церкви, а ЕХМС — именно миссионерской деятельности. С точки зрения Михайличенко, там отсутствует необходимая степень централизации. Излишняя автономия в рамках, например, ЕХМС вносит в структуру организации элемент анархии. Там много нерукоположенных молодых и неопытных служителей, а поэтому и возникают проблемы. В уставе ЕХМС есть только один хороший пункт — о том, что все материальное имущество церкви принадлежит Союзу, так как все церкви этого Союза помогают друг другу. Пастор Михайличенко надеется, что такая система будет создана и в РАНЦ ЕХБ. По его мнению, от необходимой иерархии во многом зависит порядочность руководителей церквей. Существует у него и некоторая ностальгия по централизованному большому и дружному союзу, по тому, чтобы кто-то думал об общинах в глубине России в Москве, в центре.

По мнению Михайличенко, сейчас выявляется подлинное христианство. Раньше, в советское время, милиция вдохновляла христиан, а сейчас самим нужно делать усилия. По выражению Михайличенко, пока Русь считает себя Святой, ничего в России не изменится, так как она из-за своей святости каяться не будет. Как русский баптист, Михайличенко признает, что храмовое богослужение особое и в Доме молитвы должно соблюдаться благоговение. По формулировке пастора Михайличенко, баптисты выступают за предопределение, но они не кальвинисты. Избранные ко спасению в принципе существуют, но мы не знаем таких избранных. Опрометчиво считать только себя избранными ко спасению.

Община РАНЦ ЕХБ в Ростове в настоящее время испытывает большие трудности в отношениях с городскими властями и с гла-

вой комитета по казачеству и религии г. Ростова Владимиром Поповым, который одновременно является и казачьим атаманом. Когда община купила землю для Дома молитвы, в администрации города, которая разрешила отдать эту землю под строительство, сказали, что на этом участке нельзя рубить деревья. Издержки общины составили 50 млн рублей. 10 млн рублей, по словам Михайличенко, взял у общины баптистов за стройматериалы некий бизнесмен Аркадий Семенович Габрильян, работавший в АО "Фаворит" под крышей губернатора Владимира Чуба. Этого бизнесмена отдали под суд, но стройматериалы и деньги баптисты так и не получили. Пастор, правда, признает, что большие храмы — это русский стиль и это на самом деле ненормально. Однако в русской традиции — объединяться в большие общины, деление которых происходит обычно только в результате конфликтов. Михайличенко рассчитывает достроить Дом молитвы, наполнить его и сделать в Ростове централизованное управление Ассоциацией.

РАНЦ ЕХБ зарегистрирована как централизованная российская организация. Учредителями новой ассоциации стали 7 церквей, из которых 3 подтвердили свой 15-летний срок. Чиновники не признают баптистов южного региона наследниками тех баптистов, которые были в России еще в прошлом веке. Они говорят, что у нас есть Российский союз ЕХБ (глава — Петр Коновальчик), который обладает такой преемственностью, а все остальные нет. Большинство общин, входящих в РАНЦ ЕХБ, вышли из Совета церквей. Однако есть много и новообразованных автономных общин.

По словам Алексея Коломийцева, Ассоциация не ставит своей задачей захватить себе побольше общин у других союзов ЕХБ. Цель РАНЦ ЕХБ — помочь церквям, которые прошли такой же путь, как и общины объединения баптистов южного региона.

Численность

Основу ассоциации составляют 40 церквей ЕХБ, которые все вышли из Совета церквей ЕХБ. До 1989 г. это число сохранялось, а затем стало увеличиваться. При советской власти хорошо, если каялось по 10 чел. в год, в начале 90-х годов эта цифра составляла уже 40 чел. Сейчас цифры уже скромнее. Например, в 1998 г. покаялось 20 чел. В Ростовскую общину входят 250 чел. В Новороссийске существует 3 общины.

Распределение по стране

Изначально РАНЦ ЕХБ была ориентирована на южные области России. Большинство общин РАНЦ ЕХБ находилось на Украине. Их было много, например, в Донецкой области. В Ростовской области сейчас существуют 8 основных церквей, которые обладают

своими филиалами в городах и сельской местности. Большие общины существуют в Новороссийске, Анапе, Краснодаре, Лабинске, Тюмени и Рязани.

Всего Ассоциация объединяет около 25 больших общин баптистов, обладающих своими филиалами.

Национальный состав

В основном русские и украинцы.

Средства массовой информации

Газета "Лоза" издается в Новороссийске. После регистрации РАНЦ ЕХБ собирается издавать свой печатный орган.

Учебные заведения

Пасторы обучаются в Библейском институте РСЕХБ в Москве и в Краснодаре в школе ЕХМС.

Общественные и благотворительные организации

У Ростовской общины есть своя миссия, которая занимается тюрьмами.

Экономическое положение

Главная община РАНЦ ЕХБ в Ростове живет лишь на пожертвования своих членов, особенно тех, которые сейчас проживают в США и Канаде. Постоянных контактов с какой-либо иностранной миссией или Всемирным союзом баптистов у РАНЦ ЕХБ нет.

Союз церквей евангельских христиан (СЦЕХ) (прохановцы)

*Составлено в марте 1999 г. Авторы: С. Филатов, А. Прокофьев.
Сбор материалов: С. Филатов, А. Прокофьев*

Организационная структура

Президент СЦЕХ — Алексей Кириллович Иванов, возглавляет орловскую поместную общину "Вифания". Тел.: (08622) 97724.

Главный руководящий орган — Совет СЦЕХ. Собирается раз в квартал, определяет стратегию деятельности и утверждает рукоположения. Поместные общины избирают пасторов самостоятельно, крупными общинами руководят епископы. Два вида членства — автономное и под управлением Союза.

Секретарь А. К. Иванова в Москве — Елена Владимировна Губенко. Тел.: (095) 397-2504.

Заместители Иванова в Москве — пастор Константин Назаров, Тел.: (095) 528-6816; пастор Александр Александрович Второв, Тел.: (095) 472-4165.

Краткая история

Движение за возрождение независимых от баптистов евангельских церквей, которые продолжили бы традиции Ивана Проханова, началось сразу после 1991 г. Однако предпосылки для него возникли еще в начале 80-х годов, когда проявился интерес к прохановским идеям и традициям. Дополнительным стимулом развития и организационного оформления этого движения послужило избрание главой РСЕХБ П. Коновальчика. Диссиденты внутри РСЕХБ, сторонники возрождения независимого евангельского движения, обвиняли Коновальчика и руководство Союза в деспотическом управлении, подавлении небаптистских традиций, в произвольном и бесконтрольном распоряжении средствами и гуманитарной помощью, поступающими из-за рубежа, в пренебрежении социальным служением, а также утвердившемся при его руководстве низком моральном и духовном уровне РСЕХБ.

В 1992 г. диссидентское евангельское движение внутри РСЕХБ возглавил московский пастор Александр Петрович Обыденков. Он вместе со своей общиной вышел из РСЕХБ и возглавил созданный СЦЕХ, к которому присоединился ряд других вышедших из РСЕХБ общин. Обыденков подвергался массированному давлению со стороны руководства РСЕХБ. Кроме того, он проявил себя плохим организатором и не выдержал свалившейся на него ответственности по организации новой церковной структуры и совершил ряд опрометчивых поступков, в том числе попытался принять активное участие в политической жизни страны, будучи советником В. В. Жириновского в 1992–1993 гг. С 1994 г. евангельское движение оказалось в состоянии упадка, прежде всего это выразилось в неумении руководства СЦЕХ координировать действия поместных общин. Обыденков ушел с поста руководителя СЦЕХ, основав по заветам Проханова сельскохозяйственную коммуну, а потом и вовсе занялся бизнесом, оставив пасторскую деятельность.

В 1994 г. на совещании лидеров СЦЕХ пасторы И. В. Рияко и А. Д. Крупцов настояли на том, чтобы руководителем СЦЕХ был избран орловский пастор Алексей Кириллович Иванов, в 1992 г. вышедший из РСЕХБ. В 1998 г. Иванов стал президентом Союза.

Особенности вероучения и современное положение

Члены СЦЕХ считают себя прямыми последователями Союза евангельских христиан, созданного И. С. Прохановым в 1909 г. Они находят необходимым обрядовое единообразие своих общин и упрекают баптистов в "обрядоверии". В своей деятельности делают упор на евангелизацию, социальное служение, благотворительность. Считают, что евангельские христиане должны преобразить

Россию и что под их идейным воздействием рано или поздно русское православие будет реформировано. Правда, сами многое заимствуют у православия, прежде всего традицию исповеди (которую, однако, не относят к таинствам).

Считают себя русскими патриотами, работающими ради преобразования России, в отличие от баптистов, которые, по словам А. К. Иванова, являются выразителями украинской духовности и людьми по сути своего вероучения безразличными к судьбе окружающего общества. А. К. Иванов утверждает, что все руководство СЦЕХ резко отрицательно относится к руководству РСЕХБ и лично к П. Коновальчику. Что, впрочем, взаимно. Это руководство оценивается как коррумпированное, деспотическое, морально и духовно слабое. Подозревают всех баптистов в тайном кальвинизме, который считают если не ересью, то, по меньшей мере, заблуждением. Но, несмотря на все противоречия, подавляющее большинство (70 %) общин во многом повторяют баптистскую идеологию и организацию. Хотя, по словам пастора К. Назарова, форма может быть схожей, но дух, как правило, разный.

Одни из главных принципов СЦЕХ — это принцип свободы и сознательного отхода от четких догматических построений. Все отдается на откуп поместным общинам, которые являются структурообразующими единицами. Единственно, в чем евангельские христиане никогда не пойдут на компромиссы, так это в понимании Библии и своем несогласии с экзегетическим либерализмом. Рукоположение считается скорее формальным актом делегирования на служение. К проповеди допускаются и мужчины, и женщины. Хлебопремолнение практикуют раздельное, избегая восприятия его как обряда. Его может совершать каждый, и допускается к нему каждый. Спасение возможно только по благодати — Господь Сам способствует Его познанию. Но для этого необходимо постоянное духовное совершенствование.

СЦЕХ испытывает сильное влияние американского евангелизма, который хоть и не является определяющим течением, но порядком потеснил прохановские идеи. Особенно это заметно при богослужении, которое отличается от баптистского живостью и использованием различных музыкальных инструментов. Особой популярностью пользуются американское гимновое песнопение.

Выступают за отделение церкви от государства. В политике всем партиям и движениям предпочитают "Яблоко", агитируют верующих поголовно голосовать на выборах. Призывают к исполнению всех государственных законов и постановлений, в принципе положительно относятся к воинской службе, но в вопросе о ношении оружия единства нет. Патриотизм должен быть прежде всего в душе.

Отношение к массовой культуре индифферентное, человек сам волен решать, что он может себе позволить. Регламентации в одежде тоже нет, исходя из этого же принципа. Признают допустимость всех видов контрацепции. Главное в поведении — принцип полезности не только для личности, но и для окружающих.

Несмотря на то что СЦЕХ формально существует с 1992 г., он фактически еще находится в стадии организационной и идейной формирования. Многие уже формально существующие автономные евангелические общины и союзы пока самоопределяются. Кто-то из них ведет переговоры или уже объявил, что присоединится к СЦЕХ, но, возможно, передумает, а кто-то из вошедших в СЦЕХ может из него и выйти. В самом РСЕХБ существуют десятки евангелически ориентированных общин, даже зарегистрированных как евангелические, которые в будущем, возможно, перейдут в СЦЕХ или какое-либо другое евангелическое объединение. Стремясь привлечь как можно большее количество общин, особенно после принятия федерального закона о свободе совести, который требует регистрации общин, не имеющих 15-летнего стажа, в рамках межрегиональных объединений, СЦЕХ включает в себя не только евангелические общины, но и методистов, пресвитериан, пятидесятников (в том числе харизматов).

Такая политика вызывает резкую критику не только со стороны баптистов, но и других евангелических объединений, например Ассоциации церквей евангельских христиан, с которой СЦЕХ находится в состоянии перманентной конфронтации, поскольку АЦЕХ представляет собой не только достаточно централизованную структуру, но и кальвинистское направление русского евангелизма. Особо стоит отметить, что между ними идет жесткая конкуренция и борьба за неопределившиеся евангельские общины. Среди руководства ряда евангелических и баптистских союзов и объединений распространены подозрения в финансовой нечистоплотности, злоупотреблениях и несостоятельности организатора и президента СЦЕХ А. К. Иванова.

Важным фактором, влияющим на развитие СЦЕХ, является деятельность пасторов Ряко и Купцова. Они стояли у истоков создания СЦЕХ, однако в 1998 г. ушли из него и примкнули к бурно росшему пресвитерианскому движению, основанному и до сих пор щедро спонсируемому корейцами. Ряко был избран председателем Союза пресвитерианских церквей. Этот Союз в качестве ассоциированного члена вошел в РОСХВЕ (председатель — С. Ряховский). Однако в 2000 г. Союз пресвитерианских церквей во главе с Ряко вышел из РОСХВЕ и вступил в СЦЕХ.

Среди членов СЦЕХ сравнительно с РСЕХБ намного больше интеллигенции. В основном в общины евангельских христиан приходят представители интеллигенции.

По словам А. К. Иванова, наиболее крупными и жизнеспособными общинами СЦЕХ являются следующие:

1) "Пробуждение", г. Волжский, пастор С. Ю. Кладов, один из заместителей Иванова. 15 общин (зарег. 4);

2) Абаза (Красноярский край), 4 общины, лидер В. П. Будаев;

3) общины в Москве, лидер К. Назаров;

4) общины "Свет Евангелия" в Тюмени и Томске;

5) общины в Костроме, 10 общин под руководством пастора Денисычева;

6) Ливны, пастор В. Бородин.

Численность

40–60 общин.

Национальный состав

В основном русские.

Распределение по стране

Распространяет свою деятельность не только на Россию, но и на другие страны СНГ.

Средства массовой информации

С 1996 г. возобновлено издание газеты "Утренняя звезда" (основана И. Прохановым в 1910 г.). Гл. редактор — А. Иванов, отв. секретарь А. Тимофеев, тир. 2000 экз., заявлен ежемесячный выпуск (1998 г. — 4 выпуска). Адрес редакции: г. Орел, ул. Вольная, 19, "Утренняя звезда", тел.: (08622) 9-7724.

Молодежный журнал "Мир и ты", тир. 500 экз., гл. редактор К. Назаров. Адрес: г. Москва, а/я 33, тел.: (095) 528-6816, факс: (095) 173-4229, e-mail: mir_maq@orc.ru.

Учебные заведения

Семинария евангельских христиан в Москве. Ректор — А. И. Цуцеров. Адрес: 129327, г. Москва, ул. Чичерина, д. 10, корп. 1, стр. 2, тел.: (095) 472-4165, 467-9796. Впрочем, сама семинария организационно к СЦЕХ не относится, а скорее активно с ним сотрудничает.

Действуют воскресные школы.

Под опекой СЦЕХ несколько государственных лицеев ("школы будущего").

Общественные и благотворительные организации

Централизованных нет. Несмотря на это, практически все местные общины в той или иной степени занимаются благотворительностью, помощью неимущим и работой с заключенными.

Экономическое положение

Помощь из США. Ведется борьба за источники финансирования из-за рубежа с другими объединениями евангельских христиан. Коммерческая деятельность. Но, по признанию ряда пасторов, это скорее мечты, чем реальность. Десятина и пожертвования верующих. Десятина абсолютно добровольна, но верующие сознательно ее жертвуют. Постоянная практика оплаты труда пасторов.

Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС)

*Составлено в марте 2001 г. Авторы: Р. Лункин, С. Филатов
Сбор материалов: Р. Лункин*

Организационная структура

Президентом ЕХМС является Павел Васильевич Батанов. Тел. офиса ЕХМС в Краснодаре: (8612) 69-54-58.

•Адрес: Краснодар, Васюринский пер., 15. Тел.: 8612-506155.
Ст. пастор краснодарской церкви — Семен Алексеевич Бородин.
Тел.: 8612-502682, e-mail: simon_borodin@mail.ru.

Краткая история

Идея создания ЕХМС родилась в 1993 г. в краснодарской автономной церкви евангельских христиан, которая занималась активной миссионерской деятельностью по всему краю и в целом на юге России. Основной целью краснодарской общины было создание новых церквей.

С начала 90-х годов церковь в Краснодаре во главе с пастором Семеном Бородиным поддерживала тесные отношения с немецкой евангельской миссией "Свет на Востоке" Вальдемара Цорна. С помощью этой миссии церковь в Краснодаре встала на ноги и стала готовить своих миссионеров. Начало ЕХМС было положено тогда, когда руководство миссии "Свет на Востоке" посоветовало Христианскому миссионерскому альянсу (ХМА), американской евангельской организации, поддержать энергичную миссионерскую работу церкви Семена Бородина. В результате миссионерский альянс на русской почве стал миссионерским союзом.

В 1994 г. по инициативе церкви в Краснодаре, ее пастора Семена Алексеевича Бородина и молодых церквей юга России, которые поддерживали между собой связь, был образован Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС). Основной целью Союза стала организация новых церквей, первым президентом его

был избран Семен Бородин. С помощью ХМА начали создаваться церкви ЕХМС по всему югу России. Американские миссионеры ХМА работали и работают в общинах ЕХМС. В результате влияния более консервативной миссии "Свет на Востоке" краснодарская и некоторые другие церкви считаются более консервативными, чем общины ЕХМС, созданные более либеральными по своей идеологии проповедниками альянса. Открытое и свободное мировоззрение ХМА повлияло на идеологию ЕХМС в целом. После принятия закона 1997 г. о религии, в котором ограничивались права церквей, которые существуют на территории России менее 15 лет, в ЕХМС провели реорганизацию. В 1998 г. Союз получил статус общероссийской централизованной организации, его президентом стал Павел Батанов, пастор церкви в Краснодаре.

Особенности вероучения и современное положение

ЕХМС является молодой протестантской организацией России, обладающей принципиально новой идеологией евангельского движения, которая складывалась на протяжении 90-х годов. Основным идеологом Союза стала пасторская команда миссионерской церкви в Краснодаре и, прежде всего, его первый президент — пастор краснодарской церкви Семен Бородин, выходец из общины Совета церквей (инициативников).

Миссионерские церкви Союза были практически все созданы в 90-е годы, им не более 8–9 лет. Общины, вышедшие из РСЕХБ, составляют абсолютное меньшинство. Новые церкви Союза ощущают себя наследниками евангельской идеологии И. С. Проханова, лидера евангельских христиан в начале XX в. Основной идеологией является энергичное миссионерство, использующее все приемлемые методы работы, которые постоянно меняются в соответствии с условиями и культурой народа, среди которого ведется проповедь. В первые годы существования ЕХМС одной из главных целей деятельности Союза было обращение нехристианских народов юга России в христианство. Пасторы ЕХМС достигли успеха в проповеди среди адыгейцев и калмыков, где к 2001 г. появились пасторы из числа коренных народов. Миссионеры используют культурные особенности каждого народа в жизни христианской общины, показывая, что христианство способно сохранить национальные особенности, а не нивелировать их. Однако распространять миссию на другие народы Кавказа ЕХМС не стал, объясняя это тем, что требуются несоразмерно большие по сравнению с результатами усилия — "лучше мы обратим 10 русских, а не одного дагестанца".

Социальная работа является краеугольным камнем прохановской идеологии, она неотделима от миссии и по сути становится непосредственной составляющей жизни церкви. Миссионеры Союза активно распространяют гуманитарную помощь среди неимущих, организуют центры социальной реабилитации наркоманов и заключенных, помогают детским домам и домам инвалидов, больницам и т. д. Пасторы ставят своей целью идти в школы и университеты.

Участие в общественно-политической жизни вменяется в обязанность достойному гражданину и христианину.

Внутри ЕХМС нет строгого административного подчинения общин. Существует единое руководство в Краснодаре во главе с президентом, которое координирует совместные социальные и миссионерские акции церквей. Одной из основных задач руководства является курирование создания новых миссионерских церквей. Руководство Союза переизбирается каждые 3 года. ЕХМС заключает договор с миссионером Союза на несколько лет и отправляет его в какой-либо город, где нет церкви Союза. После создания самостоятельной церкви и появления местного пастора руководство ЕХМС привлекает вновь созданную церковь к участию в мероприятиях ЕХМС (в первую очередь к подготовке и содержанию новых миссий в городах, где нет общин ЕХМС). Церковь, в свою очередь, отчисляет в Союз членские взносы.

В области вероучения Союз характеризует широкое понимание евангельского учения (в остальном схожего с общим евангельско-баптистским) в вопросе восприятия даров Святого Духа. Евангельские христиане более лояльно, чем баптисты, считающие глоссолалию заблуждением, относятся к говорению на иных языках, не осуждают этого дара, но и не проповедуют таких даров. В Союз в принципе допускаются церкви, где практикуется говорение на иных языках, как у пятидесятников (но на практике в ЕХМС нет пятидесятнических церквей).

Ставя своей задачей миссию, руководство ЕХМС всю свою деятельность подчиняет этой цели. Широта идеологии, отсутствие баптистского осуждения пятидесятников и харизматов позволяют пасторам ЕХМС сотрудничать буквально со всеми протестантами. Именно пасторы Союза являются в большинстве случаев инициаторами создания советов пресвитеров евангельских церквей (баптистов, пятидесятников, харизматов, методистов, пресвитериан и др.) в городах юга России.

В соответствии с этой линией руководство Союза готово к сотрудничеству с РСЕХБ. С баптистским Союзом у ЕХМС складывались с середины 90-х годов непростые отношения. Союз баптистов, унаследовавший с советского периода жесткую иерархиче-

скую структуру "основной протестантской организации в СССР" и стремление оградиться от новых веяний, усматривал в ЕХМС своего конкурента. К концу 90-х годов отношение РСЕХБ к альтернативным евангельским союзам в России стало более открытым и не столь ревнивым. Руководители ЕХМС, сам пастор Семен Бородин нашли взаимопонимание с некоторыми лидерами РСЕХБ, в частности с Юрием Сипко, избранным председателем РСЕХБ в 2002 г. Примерно с 2000 г. ЕХМС стал участвовать в некоторых евангелизационных и социальных проектах баптистского Союза. Кроме того, вновь создаваемые церкви после 2000 г. имеют больше, чем раньше, умеренно евангелических черт. Отсекается то, что противоречит традициям российского баптизма (слишком свободное богослужение и громкая музыка и т. д.). Однако повсеместным явлением эта баптистская тенденция в ЕХМС не стала. По мнению Семена Бородина, у РСЕХБ отсутствует необходимая мобильность и реакция на перемены в евангельской работе, в миссии, в формах служения — Союз баптистов опаздывает лет на 5–7, а "Бог наказывает тех, кто опаздывает".

Отношения церквей двух Союзов в некоторых регионах остаются натянутыми: в Ростове-на-Дону, например, из-за того, что пастор ЕХМС сам вышел из баптистской общины; в Ставропольской общине РСЕХБ осуждают ЕХМС за слишком эксцентрические методы евангелизации (например, использование христианского рока в стиле блатных песен). Ставропольские баптисты осуждают еклесиологию ЕХМС, так как считают, что "поместная церковь первична, а миссия вторична".

К другим союзам евангельских христиан, например, во главе с Алексеем Ивановым (центр в Орле), ЕХМС относится как к потенциальным партнерам.

Важным отличием публичной идеологии Союза от других евангельско-баптистских церквей и объединений является продуманная патриотическая позиция. Помимо общепротестантской поддержки демократических прав и свобод, пасторы призывают законопослушных граждан заботиться о процветании города или деревни, в которой они живут. Евангельские христиане видят патриотизм также в обязанности ходить на выборы, в косвенном участии церкви в политической жизни (что уже ярко проявляется в Краснодарском крае, где протестантские пресвитеры, по инициативе ЕХМС, предложили создать протестантский совет при краевой администрации для отстаивания своих интересов).

Одной из наиболее важных патриотических ценностей является русская культура. Для евангельских христиан она воплотилась в творчестве Льва Толстого, Достоевского, философа В. Со-

ловьева, Н. Бердяева, в служении прот. А. Меня. Героем русской истории является, наряду с другими, И. С. Проханов. Свою историю некоторые евангельские пасторы ведут от русских средневековых движений (например, стригольников), от беспоповцев староверов и молокан, как провозвестников чистого Евангелия без обрядоведения. Пресвитеры признают духовную роль православной церкви: такие "подвижники веры, как Сергей Радонежский, митр. Филипп (Колычев), вел. кн. Елизавета, Александр Мень, были по существу протестантами внутри православной церкви". Как сказал один пастор ЕХМС, "мы выступаем за тех православных верующих, до которых РПЦ нет дела".

Отдавая должное значению русской культуры, евангельские христиане уделяют большое внимание образовательному уровню в своих общинах. Пасторы агитируют за то, чтобы молодежь поступала в вузы, а студенчество активно применяло свои знания в церковной жизни.

Верующие в майкопской общине ЕХМС с музыкальным образованием устраивают концерты и театральные представления, которые совмещаются с проповедью Евангелия. Художники-христиане организуют выставки и художественные классы для детей. Активное участие в творческой деятельности принимает студенчество.

Политическая позиция ЕХМС выражается в том, что большинство пасторов поддерживают демократические силы и голосуют за "Яблоко". Пасторы Союза занимают принципиально антикоммунистическую позицию, которая обострилась в конце 90-х годов в связи с тем, что прокоммунистические власти вместе с православным казачеством ведут себя крайне агрессивно по отношению к протестантам Краснодарского края, где располагается центр ЕХМС.

По словам президента ЕХМС Павла Батанова, коммунистические настроения в регионе очень сильны, многие главы администраций выступают прямо против веры, поэтому необходимо постепенно налаживать сотрудничество. В июле 1999 г. краснодарские областные власти конфисковали у ЕХМС партию религиозной литературы по подозрению, что она имеет "подрывное" содержание. По словам пасторов церкви, книгами заинтересовался бывший тогда губернатором Николай Кондратенко, известный своими антизападными и антисемитскими высказываниями, инспирированием антипротестантских статей в прессе, а также личным недовольством широким распространением церкви "Вифания" в Краснодаре.

В конце 90-х годов ЕХМС только стал набирать силу в стремлении к евангелизации и созданию новых церквей. В Союзе появи-

лись более образованные, чем это было ранее, миссионеры с широким кругозором и в большей степени ориентированные на российскую действительность.

Разногласия среди миссионерских церквей и их лидеров касаются понимания методов миссии — от шумного харизматического служения с порой неожиданными элементами до сдержанной евангелизации без бурной эмоциональности и христианского рока, часто привлекающих внимание к проповеди.

Сдержанную “консервативную” (настоящих консерваторов в ЕХМС нет) позицию занимает руководство Союза и лично пастор Семен Бородин. Он выступает против пятидесятнического говорения на иных языках, за тесное сотрудничество с РСЕХБ и против использования экзотических харизматических элементов в миссионерских целях.

Харизматы в Союзе понимают идеологию ЕХМС более свободно и широко применяют любые известные методы евангелизации. Вследствие того что сотрудничество и открытость являются характерными качествами ЕХМС в целом, пасторы с “харизматическим” мышлением не вызывают осуждения со стороны большинства умеренных и терпимых ко всем формам христианской жизни пасторов Союза.

Пастор Александр Поляков в Ставрополе представляет “харизматическое” направление внутри ЕХМС. В отличие от тех, кто настроен на продолжение наследия И. С. Проханова, Поляков, наоборот, подчеркивает новизну церковью ЕХМС и хотя чувствует особую близость к идеологии Ивана Проханова, но прямой преемственности с евангельскими христианами, по его словам, нет. Члены общин ЕХМС, по его мнению, должны называть себя просто евангелистами. Основным отличием евангелистов от баптистов он считает то, что они не связывают свое существование как церкви и проповедь — с определенным зданием. Новая евангелическая миссия предполагает, по мнению Полякова, “новые формы” в служении, например использование современной музыки. Поляков говорит: “Я в принципе не против дискотек, но лишь против неправильных приоритетов молодежи. Задача ЕХМС — это проповедовать всем на их языке”. Поляков в Ставрополе организовал христианскую проповедь в кафе и ресторанах с помощью кассеты блатных песен о Христе, сочиненных литовцем Гинтасом Абариусом и распространяемых церковью “Слово жизни”.

Численность

2000 г: Более 50 церквей. Более половины общин и групп находится в Адыгее и Краснодарском крае.

Расселение

ЕХМС действует в основном на юге России — Ставрополь, Ростов-на-Дону, Элиста, Волгоград.

Адреса церквей:

Майкоп (Адыгея). Всего в Адыгее — более 20 общин и групп. Поместная церковь евангельских христиан "Надежда", старший пастор — Александр Серафимович Корнев. Адрес: г. Майкоп, ул. Ворошилова, 121. Тел.: 87722-3-54-33, 3-43-94, 3-00-49 (2-й пастор). Миссионерское общество "Доброе семя", г. Майкоп, ул. Дальняя, 27. Тел.: 3-42-84; школа Директор: С. Ф. Рыбиков. Адрес: Майкоп, ул. Железнодорожная, 11. Тел.: 4-08-20.

Элиста (Калмыкия). Старший пастор — Владимир Владимирович Гололобов; дом. тел.: 84722-5-56-85, раб. тел.: 5-58-98, церковь в пос. Яшкуль, ул. Качуевской, 54, Андрей Петрович Третьяк, в пос. Комсомольский, в г. Лагань (бывш. Каспийск), пастор — Рихард Вернер.

Ставрополь. Отделение ЕХМС в Ставрополе создал Александр Поляков. В Ставрополе действуют 2 церкви. Общины ЕХМС в городах Зеленокумске, Солнечнодольске и Кисловодске.

Ростов-на-Дону. Отделение в Ростове, адрес: ул. Глинки, 22. Тел.: 544-708. Возглавляет отделение Евгений Николаевич Сиомиков. Также пресвитерами являются Виктор Владимирович Высочин; тел.: 51-18-86, и Александр Викторович Островский; тел.: 645254.

Волгоград. Миссионеры церкви: Николай Ильич Пшеничный, Гюнтер Кампхоузен, Деннис Маквайр; тел.: 36-41-02, 32-90-46. Адрес: Проспект Героев Сталинграда, 40-72.

Владикавказ (Северная Осетия). Церковь организована в 2001 г. под эгидой Ассоциации "Духовное возрождение".

Астрахань. Пастор — Александр Поляков.

Национальный состав

Членами общин и пасторами в ЕХМС являются русские и украинцы, а в национальных республиках — адыги, калмыки и др.

Средства массовой информации

Для общин ЕХМС издается бюллетень Союза.

Учебные заведения

1. Библийский колледж "Лампадос"; тел. в Краснодаре: (861) 2506155.

В колледже обучается более 100 студентов, из них около 70 студентов стационарно. Пасторы ЕХМС обучаются также в Краснодаре, в Америке и в библийском институте "Логос" (в СПб.), в евангельских учебных центрах во Владивостоке и Севастополе.

2. Библийский центр в Майкопе. Директор — Сергей Рыбиков.

Общественные и благотворительные организации

1. Реабилитационный центр для наркоманов в Майкопе. Рассчитан на 50 чел. ЕХМС регулярно проводит акции против наркотиков.

2. Миссия "Доброе семя" в Майкопе. Целью миссии является евангелизация адыгейского народа.

3. В Краснодаре существует книжный магазин ЕХМС "Гармония", где продается христианская литература.

4. Миссия "Апокалипсис". Занимается евангелизацией.

Экономическое положение

Регулярно выплачиваемая членами церкви десятина. Материальная поддержка от церквей евангельских христиан из США и Германии.

Евангелическая русская (российская) церковь (ЕРЦ)

Составлено в апреле 2002 г. Авторы: А. Струкова. Сбор материалов: А. Струкова

Организационная структура

Автономная община. Основатель церкви и пресвитер — Евгений Николаевич Недзельский, пастор — Сергей Михайлович Степучев.

Краткая история

Первая группа верующих сформировалась из служителей "Миссии духовного возрождения", которая в 1990 г. во главе со своим президентом Е. Н. Недзельским вышла из состава общины ЕХБ на Поклонной горе в Петербурге. Первое служение состоялось в декабре 1990 г. в помещении кинотеатра "Знание". Далее проходили собрания в ДК "Экспресс" (в 1991–1994 гг.), в ДК милиции (в 1994–1995 гг.), в кинотеатре "Максим" (с конца 1995 г.). Постоянного помещения церковь не имеет. Богослужения проходят в зале Московского культурно-досугового центра (быв. ДК Ильича, Московский пр., 152) по воскресеньям в 14 ч 30 мин.

Особенности вероучения и современное положение

Лидер общины — Евгений Николаевич Недзельский, бывший баптист, воспитанник Сергея Николаева. За слишком тесные контакты с православными и увлечение богослужебными элементами РПЦ был некогда отлучен от ВСЕХБ. В своей проповеднической деятельности уже много лет он пытается соединить баптистскую догматику, русскую духовную традицию и собственные политические взгляды, близкие идеологии умеренных патриотов-государственников. При создании ЕРЦ в замыслы Е. Н. Недзельского и его единомышленников входило создание протестантской церкви "с русским лицом", совмещение протестантской службы (с центральным значением проповеди), общинной жизни, характерной для протестантских церквей, с традициями русской духовности и элементами православной литургии. Особенно

стями богослужения в ЕРЦ является, в частности, наличие особого облачения у священнослужителей, использование свечей и икон, звучание православных песнопений наряду с органом и т. д.

При этом допускается присутствие в богослужении элементов не только традиционного православия, но и всего культурного наследия христианства. Эти элементы лидеры ЕРЦ отбирают, сообразуясь с собственными этическими и эстетическими принципами. Богослужебный канон в ЕРЦ, по существу, отсутствует. Отсюда некоторая идеологическая близость ЕРЦ к современным церквям харизматического направления в России.

В течение 90-х годов Недзельский и ЕРЦ, по признанию большинства протестантских пасторов Петербурга, являлись одними из главных лидеров экуменического движения в городе. Недзельский был главным инициатором организации пасторских встреч в начале 90-х годов с участием евангелическо-лютеранской церкви (пастор — Сергей Преیمان), церкви Христа-Спасителя (Сергей Тимохин), АСД (Олег Арефьев), ОМЦ (Андрей Пупко) и других церквей. В 1993 г. по его инициативе была создана межконфессиональная радиостанция "Теос" (вещавшая первоначально в пределах Санкт-Петербурга, а с 1997 г. благодаря вложениям международной организации UCB International (United Christian Broadcasters International) также и на Москву). На радио "Теос" выступали представители всех указанных деноминаций, а также православные священники (о. Борис Безменов, о. Константин Пархоменко и др.). Именно здесь состоялись последние выступления уже смертельно больного архиепископа Михаила (Мудьюгина), известного православного богослова, в прошлом ректора Ленинградской духовной академии и викария Ленинградской митрополии. Но, разумеется, в первую очередь радиостанция стала рупором наиболее активных петербургских баптистов, евангелистов, лютеран, методистов, членов Армии Спасения, пятидесятников, адвентистов и харизматов. Недзельский первым сумел придать конкретные организационные формы межконфессиональным контактам в Петербурге. В особенности велика его роль в укреплении связей между молодыми пятидесятническими и харизматическими церквями. Вслед за ним многие протестантские общины города заявили о своей готовности активно сотрудничать с любыми христианскими организациями (что означало, согласно принципам, провозглашаемым радио "Теос", со всеми, кто принимает Никео-Цареградский Символ Веры).

Ко второй половине 90-х годов лидирующее положение ЕРЦ стало постепенно ослабевать. Обострились отношения ее руково-

дства с рядом протестантских лидеров города. Основными конкурентами ЕРЦ в “борьбе за паству” стали харизматы из Ассоциации христианских церквей — “Союз христиан” и Санкт-Петербургское христианское сотрудничество во главе соответственно с пасторами Игорем Никитиным и Дмитрием Поляковым. Быстро расширяющаяся в тот период организация Игоря Никитина попыталась ввести своих представителей в управление радиостанцией “Теос”, однако Е. Н. Недзельский, как главный редактор, не позволил этого.

Одновременно усилилось отмежевание ЕРЦ от прочих харизматических общин в результате появления в ней своего особенно богословия. Так, с 1997–1998 гг. Е. Н. Недзельский во всех своих проповедях и выступлениях, в частности в эфире радио “Теос”, стал активно развивать доктрину о невозможности вечных мучений в аду и о грядущем всеобщем спасении (апокатастасисе). Значительный резонанс в протестантской среде Петербурга вызвала его брошюра “Казнить нельзя помиловать — где поставить запятую?” (СПб., 2001; далее — КНП), распространяемая как в печатном виде, так и через Интернет.

Данное сочинение оказалось довольно нетипичным явлением для современного русского протестантизма. В нем автор реализует свой давний интерес к восточной ветви христианства. Формулируя свою теорию апокатастасиса, Недзельский подробно рассматривает мнения Отцов церкви и решения вселенских соборов по этому вопросу, тем самым признавая авторитетность тех и других для своей собственной общины. В первой части книги Недзельский пытается показать, что на V Вселенском соборе было осуждено не собственно учение об апокатастасисе, а оригеновская теория предсуществования душ, следствием которой, по Оригену, являлась необходимость апокатастасиса. Недзельский подчеркивает, что при этом Собор сочинений более решительного, чем Ориген, сторонника апокатастасиса — Св. Григория Нисского, а также тех восточных христианских богословов, которые развивали представление об очистительных свойствах адского огня, позволяющих всем людям без исключения в конечном итоге избавиться от грехов, не осудил. К таким богословам, согласно Недзельскому, относятся, в частности, Св. Климент Александрийский, Св. Григорий Богослов, преп. Исаак Сирийский, преп. Максим Исповедник, преп. Иоанн Лествичник. Недзельский подводит итог: “Православная Церковь не выносит здесь никаких категорических постановлений, оставляя тем самым данную область богословия сфере дискуссий” (КНП, с. 6). Как сторонник теории апокатастасиса, Недзельский

мыслит себя последователем таких видных деятелей православия, как о. Павел Флоренский, о. Сергей Булгаков, о. Александр Мень. В процессе рассуждений он многократно ссылается на труды православных историков церкви — митрополита Макария (Оксинюка), протоиерея Георгия Флоровского, иеромонаха Иллариона (Алфеева). По мнению Недзельского, учение об очистительной функции адского пламени можно обнаружить уже у евангелиста Марка (“всякий огнем осолится” (Мк 9: 49)). Далее, неоднократно ссылаясь на Евангелия и Послания св. апостола Павла Недзельский показывает в своем сочинении, что Бог желает спасения всем людям, в том числе и грешникам, и последовательно отклоняет один за другим аргументы в пользу наличия в Библии учения о вечности адских мук.

Популярности идеи Недзельского среди протестантских пасторов города не завоевали. Многие баптисты, методисты и другие протестанты говорили о том, что сочинение Недзельского не может быть полезно для христиан, так как по сути не дает надежных оснований для ограничения в грехе. Воспользовавшись этим, руководители АХЦ в 2000 г. в рамках конфликта из-за управления радиостанцией “Теос” развернули активную кампанию по обличению Е. Н. Недзельского в ереси в эфире той же радиостанции “Теос” (чему сам Е. Недзельский не противился, так как желал следовать провозглашенным ранее демократическим принципам работы радиостанции), а также в евангельской ежемесячной газете “Мирт”.

Хотя попытки АХЦ отстранить лидеров ЕРЦ от управления радиостанцией не увенчались успехом, в целом авторитет Недзельского в протестантском мире Петербурга резко упал. 28 марта 2000 г. на общем собрании Санкт-Петербургского христианского сотрудничества было принято заявление, осуждающее учение Недзельского об апокатастасисе. “Утверждение о всеобщем спасении (возможность обрести спасение после смерти человека) является искажающим сотериологическую основу христианства, т. е. искажающим характер искупительной жертвы Иисуса Христа, противоречат Священному Писанию, вселенскому Афанасьевскому Символу Веры (ст. 30), документам V Вселенского собора, т. е. является ересью”, — говорилось в принятом документе. Одновременно многие пасторы церквей, не входящих в Сотрудничество, также отказались от участия в радио “Теос” и запретили своим прихожанам слушать эту радиостанцию. В результате радио лишилось финансовой поддержки со стороны новозеландского Союза христианских радиовещателей и с июля 2000 г. приостановило вещание на Москву. Кроме того, в свете всех произо-

шедших событий с 2001 г. епархиальные власти РПЦ запретили православным участвовать в работе "Теоса".

Тем не менее Е. Недзельский сохранил и общину, и радиостанцию. Численность ЕРЦ заметно не уменьшилась и продолжает расти. С 15 апреля 2001 г. вещание радио "Теос" на Москву было восстановлено (это событие было приурочено к особенно знаменательному для межконфессионального движения Недзельского празднику — так как в тот день Пасху одновременно праздновали христиане всего мира).

Постепенно несколько изменились позиции ЕРЦ в протестантской среде Петербурга. Так, усилилось наметившееся ранее сближение ЕРЦ с также многочисленными, но относительно маргинальными для Петербурга в целом евангельскими христианами в духе апостолов, в частности с их молодым лидером Дмитрием Дмитриевичем Шатовым, который теперь вместе с Недзельским выступает на радио "Теос". Союз Недзельского с единственниками способствует дальнейшему оттеснению Недзельского из круга влиятельных в городе протестантских пасторов, для которых, как уже говорилось, признаком христианства общины является в первую очередь признание ею догмата о Троице.

При этом экуменическая деятельность ЕРЦ не останавливается и продолжает развиваться во всевозможных формах, в частности в виде контактов с русскими католиками. В январе 2002 г. ЕРЦ участвовала в Неделе молитв о христианском единстве — межконфессиональном мероприятии под эгидой католической общины в Петербурге. На завершающем экуменическом богослужении в санкт-петербургском католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии Недзельский выступил с рассказом об истории межконфессионального служения радио "Теос", а также призвал к молитве о визите в Россию главы католической церкви Папы Иоанна Павла II. В феврале 2002 г. в программе "Пасторский час" на радио "Теос" состоялась беседа Недзельского с апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России, архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, в которой оба лидера в очередной раз высказались в поддержку единства между христианами всех вероисповеданий. Также Недзельский пытается налаживать контакты с общественными и политическими деятелями России, которым близки идеи христианского единства. В частности, в марте 2002 г. в рамках программы "Время главного" гостем Недзельского был председатель политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Ю. Н. Солонин. Последний заявил радиослушателям: "Самое главное,

228

чтобы жизнь человека была полной! А питается ли она от христианства православного, католического или протестантского, думаю, что об этом не мне судить, потому что это внутренняя потребность человека и его внутренняя ориентация". Продолжаются речи о единстве и на богослужениях в самой ЕРЦ. Так, одна из проповедей пастора ЕРЦ Сергея Степучева (8 апреля 2002 г.) также была посвящена христианскому понятию о единстве и завершалась словами: "Мир уверует, когда христиане перестанут ставить барьеры, делить людей на своих и чужих".

Чтобы сделать радиостанцию "Теос" более массовой, Недзельский все активнее вводит в ее программы помимо религиозных и богословских вопросов всевозможные светские темы, приглашает в эфир известных деятелей искусства, политики и науки. Увеличивается количество светской музыки. Так, за последний год гостями Недзельского побывали не только христианские рок-группы, но и известные эстрадные исполнители — С. Рогожин, Н. Сенчина, "Терем-Квартет", и даже ДДТ (было объявлено, что радио "Теос" — первая радиостанция, которую ДДТ посетили в третьем тысячелетии).

Монашество

Отсутствует.

Учебные заведения

Отсутствуют, кроме воскресной школы.

Общественные и благотворительные организации

По инициативе Е. Н. Недзельского в 1995 г. создана партия "Союз христианского созидания" (СХС), основные цели которой формулируются ею самой как "духовное, политическое, экономическое возрождение России на основе христианских ценностей и поддержка деятельности христианских церквей, организаций и отдельных граждан в их усилиях по распространению христианского просвещения и благотворительной деятельности". Партия провозглашает себя открытой для христиан всех конфессий, реально в нее входят преимущественно сотрудники радиостанции "Теос" и прихожане Недзельского. В 1995 г. Союз принимал участие в выборах в Государственную Думу РФ. Из его рядов баллотировался независимый кандидат по округу № 207 — сопредседатель Союза В. О. Рыстов, набравший 3500 голосов избирателей, этого оказалось недостаточно для получения депутатского мандата. В 1996 г. Союз участвовал в работе Санкт-Петербургского отделения Общероссийского общественного движения поддержки Б. Н. Ельцина на выборах Президента Российской Федерации.

Благотворительных организаций как таковых ЕРЦ не создает. Совместно с местной православной общиной прихожане ЕРЦ осуществляют попечение о женской колонии в Саблино.

Средства массовой информации

Радиостанция "Теос". Частота — 1089 кГц. Почтовый адрес: 190000, а/я 110. Юридический адрес: 197046, СПб., ул. Мичуринская, 14-78. Тел.: (812) 233-6473. Факс: (812) 233-6473. E-mail: radio@teos.org.ru. Адрес в сети: <http://www.teos.org.ru>.

Численность

Около 400 зарегистрированных членов.

Национальный состав

Русские.

Экономическое положение

Источники доходов ЕРЦ — в основном вложения западных спонсоров, знакомых Е. Н. Недзельского, а также менее многочисленные добровольные пожертвования членов общины (десятины нет).

“Плимутские братья” (дарбисты)

Составлено в декабре 2000 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина, Р. Лункин

Организационная структура

“Плимутские братья” не приемлют никакой духовной иерархии, и, согласно их пониманию новозаветной идеи всеобщего священства, любой брат может совершать таинства, молиться и нести Слово Божье. Нет никакой организации, объединяющей отдельные общины (собрания). Сами они не имеют названия, кроме как христиане, поэтому предпочитают, когда их называют “братья”, но это не специальное название, а обращение христианина к христианину. Их общепринятые названия возникли по имени активиста движения (дарбисты) или по географическому наименованию места их возникновения (плимутские братья). Исторически движение разделилось на “открытых” и “закрытых” братьев. Первые в большей степени укрепились в США, вторые в Германии. У “братьев” есть крупные миссионерские организации и издательства. Они существуют на пожертвования, присылаемые отдельными общинами, что не является обязательным.

В России существуют и те и другие “братья”. “Открытые” возникли как следствие работы американской миссии Уитнеса Ли, а “закрытые” — путем личных религиозных поисков российских граждан. Сейчас “братья” находятся на стадии становления, пока они не представляют особенно заметного явления в религиозной ситуации России. Исключение составляет только Республика Чувашия, где община “братьев” и миссия играют очень заметную роль в возрождении христианства вообще.

Контактный телефон в Москве: (095) 255-15-66 (община), Александр Олегович Матросов, Юрий Адольфович Ратновский.

Краткая история

Идейное движение, получившее название “Плимутские братья”, берет свое начало в Великобритании в первой половине XIX в. Точно определить место его появления представляется затруднительным. Движение возникло как результат общих религиозных поисков своего времени: люди желали отрешиться от теоло-

гических тонкостей и споров, вернуться к "простым" словам Писания. Главным вопросом религиозного возрождения был вопрос о спасении и о грехе. Не менее важной была проблема церковной организации: по мнению многих, ни одна из существующих церквей — католическая, протестантская или православная — поистине не является отрешенной от мира и не ожидает возвращения Христа как своей единственной надежды.

В период "брожения умов" большой резонанс вызвала книга католического проповедника Эммануила Лакунса, опубликовавшего под псевдонимом Бен Ездра, "Пришествие Мессии во славе и величии". В ней приводилось яркое пророческое изображение "славы тысячелетнего царства". Отклик в обществе был велик. Во многих местах создавались так называемые "уроки пророчеств", то есть собрания, на которых рассматривались вопросы второго пришествия. Первоначально эти собрания свободно посещали и миряне, и священнослужители различных конфессий. Спустя некоторое время их стали посещать в основном "братья" (исключение составляла только Ирландия, где собрания оставались межконфессиональными).

Толчком для формирования движения послужило собрание четверых христиан, которые зимой 1827/28 г. договорились встретиться в день Господень для преломления хлеба. Это были студент медицинского факультета Кронин, англиканский пастор Джон Нельсон Дарби (основной идеолог течения, 1800–1882), Беллет и Хатчитсон. Все они принадлежали к различным церковным организациям. Кронин в 1826 г. переехал в Дублин, столкнулся с независимыми христианами, попросил принять его в общину на правах посетителя и был охотно допущен к трапезе. Однако вскоре ему было отказано в этом, поскольку он не имел особого членства ни в одном из собраний. Кронина это глубоко взволновало, он выступил против и отказался подчиниться церковному порядку свободных христиан. Кронин был отлучен, но это вызвало недовольство нескольких прихожан. Они вышли из объединения независимых христиан и присоединились к собранию первых четырех "братьев".

Наиболее активно действовал Дарби. Его можно назвать главным идеологом движения, отсюда еще одно название "братьев" — дарбисты. Будучи англиканским священником, Дарби всегда являлся экзегетом, затем, не удовлетворенный состоянием церкви, оставил сан. Дарби стал проповедовать, что англиканская и другие церкви противоречат духу Библии, поскольку собираются они не во имя Христа, а ради самой организации, и во главе их стоит не Бог,

а человек. В 1828 г. Дарби опубликовал свою первую брошюру "Суть единства собрания Христа". Брошюра была краткой и в первую очередь содержала размышления о том, что есть истинное единство собрания верующих.

"Мы знаем, что намерение Бога было воссоединить все небесное и земное во Христе, потому что в нем Он примирил их с собою. И что собрание, хотя и несовершенное во время отсутствия своего Господа, но в силе Духа должно быть свидетелем этого факта на земле путем объединения разрозненных чад Божьих". Это объединение не должно быть формальным соглашением исповедующих организаций, так как оно стало бы копией римского единства, а не собранием Христовым. В таком собрании исчезает единство духовной жизни. Поэтому всякий, кто защищает интересы отдельной деноминации, является врагом Духа Божьего.

Главным внешним признаком единения и его средством является участие в трапезе Господней — "так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены". А цель и характер трапезы Господней трактуется согласно апостолу Павлу: "всякий раз, когда мы едим хлеб сей и пьем чашу сию, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет". В этом и есть смысл существования и цель истинного единения.

Воздействие этой публикации было довольно значительным. Дарби на основе изучения Евангелия стремился вернуть церковь (собрание) к апостольским временам, он обращался к истокам протестантизма (хотя его современные последователи полностью отрицают такую связь).

По учению Дарби, спасение человечества совершается через "опыты домостроительства Божия", или экономии, которых было четыре: райское состояние, допотопный период, ветхозаветная теократия и Новый Завет. Задача экономий — дать человеку соответствующие его состоянию средства спасения. Каждый человек должен сам достигать спасения, не полагаясь ни на какую церковную организацию и помня, что он уже искуплен.

За 2 года (с 1827 по 1829 г.) число уверовавших резко возросло. Дарби, а вслед за ним и другие "братья", имеющие достаточное образование, устраивали встречи в различных районах и городах, излагали основные положения своих взглядов, вели дискуссии (такие встречи и сегодня являются основным средством распространения учения). На собраниях Слово Божие внимательно читалось небольшими группами, и каждый мог свободно задавать вопросы.

С 1859 г. евангелизационные службы стали регулярно проводиться в общественных залах. В 1873–1875 гг. в Америке действовала евангелизационная миссия Муди и Сенки. Сходные миссии были и в Европе. Особенно широкое распространение движение получило в Германии, где сейчас фактически находится его центр (насколько его вообще можно выделить).

Название “Плимутские братья” ведет свое происхождение от места проведения многочисленных евангелизационных собраний. В 1831 г. Дарби по приглашению “братьев” Ньютона и Холла приехал в Плимут — для организации и проведения собраний и чтений. Вскоре они начали преломлять хлеб. Так как они не принадлежали ни к одной из деноминаций, о них стали говорить как о “братьях из Плимута”, что впоследствии превратилось в общее именование “Плимутские братья”.

В дальнейшем вокруг собрания в Плимуте, которое являлось на тот момент самым значительным (число участников около тысячи человек), начались несогласия. Когда часть “братьев” выявила злоупотребления и Ньютон выступил с протестом, Дарби удалился из собрания. За ним вышли сто с лишним “братьев” и организовали свое собрание. Так в 1845 г. состоялся раскол. Отголоски этого дела вызвали в 1848 г. разделение на так называемых “открытых” и “закрытых” братьев.

Фактически раскол произошел по вопросу о том, могут ли члены иных деноминаций допускаться к богослужению и к самому главному — хлебопреломлению. И те и другие “братья” верят, что человек спасается индивидуально и оправдание происходит исключительно верой, поэтому любой искренне верующий в Иисуса Христа, любой деноминации, будет спасен. На основе этого “открытые братья” принимают к причастию всех христиан любых направлений. “Закрытые братья” считают, что принятие к хлебопреломлению члена иной деноминации означает принятие не только христианина, но и всей церкви и всех заблуждений, которые уводят от Господа.

Сначала конфронтация была резко выражена, но к началу XX в. ситуация изменилась. Сближения не произошло, но в собраниях увеличилось число искренне верующих, которые придерживаются общих для всех “братьев” позиций. “Открытые братья” наиболее прочно укрепились в США, а “закрытые братья” — в Германии (впоследствии к движению примкнули многие из “штундистов”).

В XX в. движение “братьев” продолжало развиваться. Рост происходил в основном за счет личной евангелизации, хотя “открытые братья” используют и массовые обращения. В настоящее время

мя миссионеры действуют в бывших соцстранах Восточной Европы, и в странах "третьего мира".

В России проследить историю "братьев" затруднительно: они не регистрировались, упоминания о них встречаются лишь косвенные. Известно, что лорд Ресток, один из первых проповедников евангелизма, был плимутским братом. Сохранился дореволюционный сборник песнопений "братьев", а также отдельные письменные свидетельства. Часто их причисляли к штундистам. В XIX в. движению помогала княгиня Софья Лирен, хотя она скорее всего не состояла в собрании. После революции 1917 г. "братья" постепенно прекратили свое существование, многие из них перешли к баптистам. Все имеющиеся сведения касаются только "закрытых братьев", которые проникли в Россию из Германии и были тесно связаны со штундистами. Каких-либо сведений о существовании "открытых братьев" до начала 1990-х годов нет.

Особенности вероучения и современное положение

"Плимутские братья", дарбисты, представляют историю человечества как цепь непрерывных договоров Бога с людьми: с Адамом и Евой в раю, затем с Ноем, потом с Авраамом, Моисеем и др., пока, наконец, человечество не обрело Новый Завет. Но во все времена люди эти договоры не соблюдали, и приходилось заключать новые. Они считают, что в настоящий момент наступает конец новозаветного договора и что Христос вновь придет на землю и восстановит Израильское царство, поскольку люди так и не смогли соблюсти Новый Завет. Церковь не справилась с тем, что поручил ей Господь, и ныне она не является ни побеждающей, ни торжествующей, так как разделилась на различные организации и во главе их поставила не Господа, а человека. По их мнению, в том, как враждуют различные христианские объединения, Бога нет. Себя они принципиально не считают ответвлением протестантизма: разделение на конфессии воспринимается ими как нарушение единства христиан. Кроме того, имеются различия в понимании богослужения: "братья" считают, что в протестантстве его нет, оно заменено проповедями.

"Братья" считают, что в церквях спастись нельзя, поэтому каждый верующий должен сам достигать спасения, не полагаясь на церковную организацию. По этой же причине они выступают против экуменизма, так как это объединение ради объединения, а не ради Иисуса Христа. Сами не создают никакой организации: они, как первые христиане, собираются, чтобы совершить хлебопреломление и помолиться Господу.

Отрицая всякую духовную иерархию, "Плимутские братья" основываются на новозаветной доктрине о всеобщем священстве, поэтому каждый возрожденный верующий может нести Слово Божие, пророчествовать и совершать таинства. Все члены общины, как они называют собрания, являются только "братьями", и никто из них не выделяется, нет никакого главы, кроме Христа. Все "братья", принявшие крещение, являются возрожденными христианами и пресвитерами и могут совершать крещение и хлебопреломление.

На собраниях никогда не назначается проповедник, и никогда к ним специально не готовятся, главную роль играет божественное наитие. Начинается богослужение с песнопения, прославляющего Бога (музыка не употребляется), затем в молчании каждый брат молится или пролистывает Библию, и если ему Дух Святой указывает какое-то место из Писания, то он встает, читает и говорит на ту тему, которую ему подсказал Бог. Никаких проповедей или толкований не происходит. Для "братьев" Слово Божие закончено и "никто не может говорить сверх Него". Поэтому в собрании Господь может использовать каждого брата, нужды в каких-то дополнительных переживаниях верующих нет. "Братья" не считают это стихийным развитием церкви, а называют послушанием Богу.

Писание — главное, а все труды "братьев" второстепенны, они не используются во время богослужений. Собираются только для чтения Библии, и если встречается трудное для понимания место, могут обратиться к книгам "братьев" Дарби, Макинтоша, Келли.

"Братья" выделяют два таинства: крещение и хлебопреломление (причастие). Крещение — это акт веры любого человека. Но крещение не избавляет от греха, это лишь один из аспектов спасения. Спасение предопределяется верой и добрыми делами. К крещению допускаются только взрослые люди, так как они осознают, что является греховным. Всякий, кто после уверования и крещения совершит тяжелый грех (убийство, воровство, употребление наркотиков, гомосексуализм и др.), должен быть исключен из собрания, и, чтобы войти в него, ему следует покаяться и отречься от греха.

Другое таинство — это хлебопреломление. Оно, согласно Писанию, совершается в воспоминание о Господе. В богослужении участвуют ради этого, а не для получения благодати.

Современные "братья" не ищут какой-либо связи с предыдущей историей — по их мнению, в этом нет смысла. Их современное появление связано не с обращением к предыдущей религиозной истории России, а вызвано личными поисками. "Открытых братьев"

с 1992 г. в России представляет миссия Уитнеса Ли из США. Центр миссии находится в Москве, имеются небольшие общины в Тюмени, Биробиджане. Основным методом привлечения верующих — это проведение занятий по Библии, лекции о своем движении, активная личная евангелизация. В 2000 г. для "открытых братьев" сложилась достаточно тяжелая и нестабильная ситуация: они не получили регистрации и существуют на полулегальном положении. Миссия была вынуждена сократить свою деятельность.

"Закрытые братья" возникают исключительно путем личных религиозных поисков. Некоторые примеры.

- Община в Чебоксарах возникла как результат религиозных исканий Валерия Улюкова. Он был проповедником в баптистской церкви, потом увлекся литературой по "Плимутским братьям" и вскоре понял, что в их учении содержится истина. В 1992 г. он вышел из баптистской церкви, связался с издательством "закрытых Плимутских братьев" в Германии (Gute Botschaft Verlag) и организовал общину и миссию "Благая весть".

- Общины в Москве образовала группа из пятерых молодых людей, объединившихся после библейских собраний, которые проводились 2 года при Московском энергетическом институте. Эти занятия не устраивались какой-либо церковью, а организовались по личной инициативе студентов. Все пятеро к тому времени состояли в разных религиозных объединениях (баптисты, православные, церковь Христа). Объединило их представление о том, что разъединение христиан на различные организации по сути неправильно — не могут существовать разные прочтения Библии. В апреле 1994 г. они провели первое собрание и совершили хлебопреломление на основе единства тела Христова. Сняли комнату, искали единомышленников. Через журнал, издаваемый миссией "Благая весть", вышли на общину в Чебоксарах. Один из них, Юрий Ратновский, поехал в Чебоксары и нашел в общине "Плимутских братьев" своих единомышленников. Так началось общение с другими верующими — в России и по всему миру. Они изучали труды Дарби, Макинтоша, Келли — и вскоре окончательно присоединились к движению "братьев". Аналогичным способом возникли общины в Ростове, Витебске, Казани. Главную задачу церкви "братья" видят в прославлении Бога, совершении вышеупомянутых двух таинств и в несении Слова (в нем должен участвовать каждый "брат"). Только этим церковь (или собрание) должна жить. Социально-общественная работа — это дело не церкви, а только личное. В этой сфере активно проявляют себя женщины. Они не могут выступать на богослужениях и собраниях — это оговаривается

в Писании. Однако, по мнению "братьев", это не означает ущербность женщины. Просто Господь положил ей иное служение, ничуть не менее важное, чем мужчине. Если для какой-то работы необходимы дополнительные деньги, то член общин может обратиться к представителям других конфессий с просьбой их собрать, однако при этом он обращается к мирянам, а не к церкви.

Все вышесказанное не означает, что "братья" меньше уделяют внимание социальной работе, чем другие деноминации. Наоборот, для них общественная работа очень важна: социальная практика является именно той сферой, в которой "братья" могут проявить себя открыто как истинные христиане. Чаще всего они создают общественные организации, которые занимаются благотворительностью, изданием литературы, социальной работой, но не носят религиозного характера. Не случайно все общины "братьев" (и "открытых", и "закрытых") в России зарегистрированы не как церкви, а как религиозные группы. В то же время организации по социальной работе и изданиям книг зарегистрированы как общественные. Реально для остальных людей существуют именно эти общественные организации — через них можно выйти на "братьев".

Яркий пример — миссия "Благая весть" в Чебоксарах, которая стараниями "братьев" и основателя Валерия Улюкова ведет наиболее активную регулярную работу. Миссия с помощью немецкого издательства Gute Botschaft начала выпускать христианскую литературу в Ужгороде (Украина) на русском, чувашском и марийском языках, издает журнал. Члены церкви, входящие в миссию и на добровольных началах, посещают несколько зон и колоний, помогают одеждой и гуманитарной помощью детдому, сотрудничают с центром микрохирургии глаза. У миссии есть свое здание в Чебоксарах, где она проводит ежегодную международную конференцию по библеистике. Ее целью является желание привести людей в христианские церкви Чувашии, а не только к "Плимутским братьям". В республике их деятельность заметна, миссия ощутимо влияет на ситуацию в ней, причем не только религиозную, но и культурную, большое место отводится переводу литературы на марийский и чувашский языки. Конечно, это исключительный пример. В Москве, Ростове, Витебске у "братьев" меньше возможностей, они находятся на самофинансировании, в этих городах не зарегистрированы миссии, но отдельные "братья" и "сестры" взяли на себя помощь нуждающимся людям и семьям, по возможности стараются помочь детским домам.

"Открытые братья" также имеют зарегистрированную миссию, ее возглавляет Уитнес Ли (гражданин США), но она не ведет столь регулярной работы. Она распространяет гуманитарную помощь,

238

регулярно занимается изданием литературы и ведет евангелизационную работу, в среде "братьев" есть специальные проповедники. Интересно, что в Москве наблюдалось несколько случаев перехода "открытых братьев" к "закрытым" и ни одного обратно.

Отношения с другими церквями у "братьев" разнятся принципиально. "Закрытые" не поддерживают никаких отношений с представителями других конфессий, хотя считают возможным спасение отдельных верующих через их личную веру. "Открытые", напротив, всячески стараются наладить отношения с другими церквями, главным образом протестантскими (баптистами, церковью Христа). Они проводили совместные распространения Библий, Уитнес Ли публиковал свои комментарии на Писание. Однако со стороны других деноминаций наблюдается недоверие по отношению к "братьям". От РПЦ были отдельные недовольные выступления в печати, что "вот еще одни сектанты", но и только.

Отношение к государству и законодательству лояльные: считают необходимым подчиняться, но только до тех пор, пока это не противоречит Писанию. Конфликтов никаких не зафиксировано. Лишь в связи с законом о религии 1997 г. в Чебоксарах возникла проблема с перерегистрацией миссии (она не входила ни в какую центральную организацию), но ее разрешили — общину зарегистрировали как общественную организацию.

В настоящее время численность общин колеблется от 15 до 50 человек. В Москве среди "закрытых" братьев много молодежи, так как община создавалась из студенческого объединения, в Чебоксарах больше представлен старший возраст, в Витебске (Беларусь) — средний. Значительная часть "братьев" имеют высшее образование. Людей с высшим образованием часто привлекает свойственный "братьям" дух свободы и демократии. Причем свобода не только в устройстве собраний, но и в духовных размышлениях ("братья" не относят себя к протестантству, свободны от его ригоризма, они могут читать самую разную литературу). Даже "закрытые" братья по сути духовной атмосферы своих собраний являются открытыми — все это, безусловно, привлекает интеллигенцию. При этом сами "братья" подчеркивают, что они ни в коей мере не являются собранием образованных. Более того, "братья" считают, что рано или поздно начнется приток людей без высшего образования, поскольку их учение достаточно просто и не требует понимания богословских тонкостей.

Распространение по стране

Общины "братьев" представлены в отдельных городах. "Открытые" — в Москве, Хабаровске, Биробиджане. "Закрытые" — в Москве, Чебоксарах, Ростове, Казани, Витебске (Беларусь).

Национальный состав

Русские, чуваша, марийцы.

Средства массовой информации

Журнал, издается в Чебоксарах. Издатель — миссия "Благая весть". Директор — Валерий Петрович Улюков, дом. тел.: 56-46-08. Адрес: 428027, Чебоксары, а/я 31, пр-т Тракторостроителей, 6.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Финансирование

Все общины "братьев" находятся на самофинансировании. "Закрытым братьям" помогают из Германии только для работы миссии "Благая весть", по делу издательства литературы. "Открытым" братьям в большей степени оказывается финансовая поддержка из США.

Пятидесятничество и харизматическое движение

Общие сведения. История и филиация

Составлено в апреле 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Общие сведения

Пятидесятничество как широкое религиозное движение возникло на основе методизма. Во второй половине XIX в. среди методистов как реакция на затухание религиозной жизни появилось движение, названное "движение святости". В это время часть проповедников святости начинает учить, что за "вторым благословением" или "даром Духа Святого" может следовать "третий дар" — крещение Святым Духом, которое сопровождается глоссолалией. За крещением Святым Духом последуют и другие дары Духа: исцеления, пророчества, мудрости и различения духов.

Характерная черта пятидесятничества — практика глоссолалии — стала возникать еще в 70–90-е годы XIX в. в различных группах "движения святости". Первыми пятидесятническими общинами, не считая их провозвестников XVIII–XIX вв., называют "Церковь Бога" (1886), негритянскую общину Н. С. Релайга (1886), "Церковь Божию" Д. С. Варнера (1880). Здесь уже практиковалось крещение Святым Духом и возрождалась "личная пятидесятница." Третье крещение — "Святым Духом и огнем" — испытал в конце XIX в. Б. Ирвин, член Айовской ассоциации святости, которая признала его учение ересью. Первая община "крещенных огнем", которой и руководил Б. Ирвин, возникла в 1895 г. в г. Олмиц (Айова, США). В этих общинах складывалась идея о том, что основным проявлением крещения огнем является "говорение на языках". Один из посещавших собрания Ирвина Чарльз Пархем (1873–1929) открыл в 1900 г. собственную библейскую школу. В рамках этой школы и произошло символическое рождение пятидесятничества как нового направления в христианстве. Датой его рождения считается 1 января 1901 г., когда одна из учениц Пархема, Агнесса Озман, после того как Пархем возложил на нее руки, получила то, что называется "третьим благословением", и заговорила, по утвержде-

нию Пархема, на китайском языке. Согласно Пархему, вокруг ее головы возникло сияние. После этого случая глоссолалия охватила всех присутствующих, и Пархем начал проповедовать этот дар более широко. 1 января 1901 г. считают датой рождения пятидесятничества и русские пятидесятники (см.: Христианин. Рига, 1990. № 2).

С момента фактического возникновения пятидесятничества (как совершенно отдельного направления со своими догматическими установками) его адептами становились не только представители "движения святости". Пятидесятничество постепенно стало появляться внутри различных протестантских церквей. С самого начала "крещенные Духом Святым" считали себя духовной элитой различных протестантских деноминаций, но затем они начали организовывать множество своих собственных церквей. Обычно пятидесятники, вышедшие из церквей "святости", верили в три действия Святого Духа (обращение, освящение и крещение Святым Духом). Пятидесятники, приходившие от бывших баптистов, верили в два действия Святого Духа — обращение и крещение. Начавшийся переход части баптистов и евангелистов в пятидесятничество был связан прежде всего с их реакцией на жесткую доктрину предопределения к спасению. Крупнейшей из церквей двух стадий, баптистского происхождения, является Ассамблея Бога, возникшая в 1914 г. в Хот-Спрингсе (Арканзас).

В 1916 г. из Ассамблеи Бога выделилось еще одно направление пятидесятничества, получившее наименование "говорящих на языках" — "иисусников", признающих крещение только "во имя Иисуса Христа", а не "Во имя Отца и Сына и Святого Духа". Последователями этого направления были Р. Мак-Алистер и Ф. Эварт. Крупнейшими организациями иисусников являются пятидесятнические ассамблеи мира.

Пятидесятничество также образует множество сект и самостоятельных движений со своими харизматическими лидерами и практикой богослужения. С 60-х годов XX в. пятидесятничество развивается в среде пресвитериан, лютеран, методистов, епископальной церкви и среди католиков, не выходя за рамки этих конфессий.

В настоящее время в США насчитывается 5 миллионов пятидесятников, которые являются приверженцами тех или иных толков. Наиболее крупные течения пятидесятничества: Церковь Бога (основана в 1903 г.), Ассамблея Бога (1914 г.), Независимая ассамблея Бога, Пророческая церковь, Международная церковь истинного Евангелия (1918 г.), Объединенная пятидесятническая церковь, Международная церковь четырехугольного Евангелия, Церковь Бога во Христе и другие более мелкие объединения.

Основы вероучения

Доктрину Святой Троицы признают все пятидесятники, кроме единственников. Главным же является учение о говорении на языках, которое основывается на главе 2-й Деяний Апостолов. В этой главе повествуется о сошествии Святого Духа на апостолов Иисуса Христа, под воздействием чего апостолы начали говорить на незнакомых им иностранных языках. Крещенный Святым Духом считается полностью спасенным в соответствии с учением о спасении только верой. Поступки в деле спасения не играют решающей роли, хотя для христианина безусловно естественно совершать добрые дела. Высшим и единственным авторитетом пользуется Священное Писание — Библия. Поклонение святым, Богородице, иконам, кресту отсутствует. Признают всеобщее священство, однако существует обряд рукоположения пресвитеров и епископов — кроме них, никто не может совершать крещение, хлебопреломление и бракосочетание, разве что в самых крайних случаях. Проповедуют только пресвитеры. Большинство пятидесятнических церквей признает три ступени иерархии — епископство, пресвитерство, дьяконство, — разница между которыми заключается лишь в административных функциях.

Развивая идеологию "движение святости", пятидесятники сформулировали учение о нескольких стадиях духовной эволюции человека, которые в разных контекстах называются то "духовными ступенями", то "духовными кризисами", то "духовными благословениями".

Первая ступень — *обращение*. Человек обретает веру в Бога, кается в грехах и обязуется верно служить Богу. В результате этого "духовного кризиса" он освобождается от личного греха.

Вторая ступень — *рождение свыше* (или освящение). Человек освобождается от первородного греха, перерождается духовно и обретает состояние святости.

Третья ступень — *крещение Духом Святым*. На этом этапе человек получает "третье благословение" от Святого Духа (получает дар Святого Духа), внешними проявлениями которого являются способность говорения на языках (глоссолалия), истолкования незнакомых языков и дар пророчества.

Церковь, по учению пятидесятников, зиждется на четырех догматических принципах, которые воплощают собой учение "Полного Евангелия":

1. Рождение свыше. Достигается через личное покаяние. Оно возможно, так как Иисус Христос уже искупил всех людей, смысл первородный грех Адама, и для полного спасения достаточно лишь покаяния в личных грехах. Рождение свыше — не мгновен-

ный, единовременный акт, как в более примитивных культах, а продолжительный процесс, начинающийся с признания Христа своим Спасителем и Господом и заканчивающийся водным крещением. Водное крещение — это не магическое действие, а просто внешнее символическое свидетельство того, что человек принял Христа. Пятидесятники убеждены, что рождение свыше осуществляется только посредством слушания Слова Божьего.

2. Крещение Святым Духом. Дает дары Духа и силу следовать за Христом. Единственное свидетельство этого крещения и прямое следствие — дар говорения на языках. На практике именно по факту, говорит ли человек на других языках, догадываются, получил ли он крещение Святым Духом. Здесь возникает учение о личной для каждого верующего пятидесятнице. С этого момента человек окончательно становится членом церкви и обретает наконец полное спасение. Крещение Святым Духом совершается Иисусом Христом при возложении рук. Почти всегда происходит после водного крещения.

3. Исцеление верой в Иисуса Христа. Исцеление от болезней (физических) происходит по вере после крещения Духом. Чудеса, как и у большинства харизматов, считаются обычным делом. Все, что происходило в Апостольской церкви, по мнению пятидесятников, должно быть и сейчас. Отсюда практика исцелений и чудес.

4. Появление в конце времен тысячелетнего Царства Христа со своими избранниками. В понимании этого пункта доктрины пятидесятники расходятся между собой. Большинство пятидесятников веруют в приход Христа до наступления тысячелетнего Царства, другая часть верует в пришествие Христа уже после наступления тысячелетнего Царства. Большинство придерживаются мнения, что церковь в лице всех верующих, в том числе и воскресших, будет восхищена на небо. Однако даже не все члены церкви будут восхищены вместе со Христом, а только живущие праведной жизнью.

В современном пятидесятничестве существует три теории глоссолалии:

1. Исторические языки. Говорение на реальных человеческих национальных языках по наитию Святого Духа. На деле такой дар встретить очень трудно, хотя сами пятидесятники постоянно рассказывают истории о том, как посторонние люди, знающие тот или иной иностранный или древний язык, переводили пророчества глоссолала, не знающего ни одного слова на этом языке.

2. Смешанные исторические языки. Дар говорения сразу на нескольких реальных языках: слово по-русски, слово по-английски, слово по-коптски и т. д.

3. Ангельские языки (1Кор. 13:1). Языки, понятные только Богу и ангелам: нечленораздельные звуки или повторение слова "Аллилуйя" и т. д.

Некоторые пятидесятники считают, что говорение на языках не является обязательным необходимым даром для христианина — это не самоцель. По их мнению, можно быть спасенным и не говоря на языках, достаточно лишь получить крещение Святым Духом, то есть хотя бы раз испытать глоссолалию. Однако в основном пятидесятники склонны считать, что получивший крещение Святым Духом обретает постоянный дар языков. По учению пятидесятников, харизма глоссолалии дана церкви на все времена.

История пятидесятников в России

1. Предшественники пятидесятников в России

Предшественники пятидесятников в России появились в самом начале XX в., и первым проповедником "учения святости" в России был немец Вильгельм Эбель. В 1902 г. он организовал представительство миссионерского общества в Риге, и вскоре его учение дошло до немецкого населения Поволжья. Формально Эбель принадлежал к Церкви Бога, к одной из церквей святости методистского происхождения с центром в городе Андерсон в штате Индиана (в России после 1945 г. общины Церкви Бога под влиянием пятидесятничества стали практиковать крещение Святым Духом с говорением на языках).

Собственно пятидесятничество начало распространяться в России из Финляндии, входившей в состав Российской империи. Общины там возникли в 1907 г. Уже в 1908 г. журнал евангельских христиан "Христианин" предупреждал о чрезмерном увлечении первыми главами Деяний Апостолов. Миссионером в Финляндии был, например, методистский пастор из Норвегии Т. Барат. Первыми последователями его проповеди крещения Святым Духом стали баптисты, евангельские христиане и адвентисты.

Первоначально пятидесятничество распространялось с помощью отдельных обращений. В 1911 г., например, журнал "Баптист" сообщил, что в городе Благовещенске баптист Д. М. Четвериков уклонился в "прыгунство" и выехал из города для проповеди своего учения. Затем в России стали появляться отдельные направления пятидесятничества, привнесенные иностранными миссионерами и получившие самостоятельное развитие. Историю пятидесятничества в России, таким образом, можно представить в виде истории отдельных направлений.

2. Направление Jesus Only

Первым течением, прочно обосновавшимся в России, стало направление единственников, признающих Богом только Иисуса

Христа и крестящих только во имя Иисуса Христа. Единственники считали, что, согласно Новому Завету, епископ и пресвитер — суть одно и то же, а поэтому сам термин “епископ” не употребляли.

В 1911 г. в Гельсингфорсе (Финляндия) возникла группа последователей американского пятидесятника А. Уршана. Уршан был приверженцем направления *Jesus Only*. Позже единственников стали называть в России “христианами в духе апостолов”. К группе Уршана присоединились другие евангельские христиане — пресвитер А. И. Иванов и проповедник Н. П. Смородин. Еще в 1908 г., когда в Гельсингфорсе был открыт филиал петербургской общины евангельских христиан, А. И. Иванов начал проповедовать там о крещении Святым Духом. В 1913 г. произошел раскол и Иванов со Смородиным основали в Санкт-Петербурге общину евангельских христиан в духе апостольском (ЕХДА). Активными членами общины были также Маслов и Степанов. Смородин играл столь активную и важную роль среди единственников, особенно в советское время, что их стали называть смородинцами. На собраниях пятидесятники впадали в экстаз, тряслись и прыгали под воздействием Святого Духа, пророчествовали, издавая непонятные звуки. За это их прозвали “трясунами”. Подобная практика вызывала нарекания баптистов и евангельских христиан, они всячески предостерегали своих членов от контактов с еретиками. Уршан сам рукоположил Иванова, который вместе с другими пятидесятниками — В. А. Тучковым и А. К. Чернухиным — начали проповедь уже по всей России. Через несколько лет миссионерской работы общины появились в Москве, Новгороде, Витебске, Вятке, Могилеве и Тифлисе.

По поводу общины смородинцев в 1914 г. в газете “Утренняя звезда” сообщалось, что в Петербурге образовалась секта людей, называющих себя пятидесятниками, и что их “пророки” Маслов и Степанов отправились проповедовать на юг.

В 1916 г. Иванова сослали на Соловки за проповедь и, главное, за пропаганду антивоенных настроений. Пацифизм с самого начала проявился как одна из основных черт единственников-смородинцев. Пацифистские настроения стали характерными для всех русских пятидесятников, в то время как американские пятидесятники были за военную службу. В 1917 г. Иванова выпустили на волю, и уже в следующем году он вместе со Смородиным обратился с письмом к В. И. Ленину с просьбой об открытии молитвенного дома в Петрограде. Такое разрешение было ими получено. К 1919 г. их последователи появились в Москве. В эту новую общину наряду с бывшими баптистами и евангельскими христианами

нами вошли братья-трезвенники, возглавляемые И. Колосковым. Известно, что в общине насчитывалось около 700 чел.

Смородинцы дали о себе знать после образования Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) в 1944 г., куда пригласили всех протестантов. В "Братском вестнике" от 2 апреля 1947 г. появилась заметка о том, что соглашение со ВСЕХБ подписала другая группа пятидесятников — христиан в духе апостольском (смородинцев). Соглашение подписал сам Н. П. Смородин, а также его соратники Н. И. Шишков и Е. М. Прудников. Пункт 2 соглашения касался основного отличия смородинцев: их отрицания догмата о Св. Троице и признания крещения только "во имя Иисуса Христа". В соглашении обе крещальные формулы признавались имеющими равную силу, но смородинцы обязывались придерживаться формулы, принятой во ВСЕХБ. Пять общин ЕХДА объединились со ВСЕХБ (2 — в Белоруссии, 2 — в РСФСР, 1 — на Украине). Общее число присоединившихся составляло около 900 чел. Текст этого соглашения был опубликован только в 1976 г. Смородинцы, как и другие пятидесятники, не выдержали условий соглашения и вышли из Союза ЕХБ вскоре после 1947 г. По крайней мере, к 1976 г. они упоминаются в календаре ВСЕХБ как нелегальная секта.

3. Евангельские христиане пятидесятники-сионисты (ЕХПС)

Чисто русскими пятидесятниками являются сионисты, или "леонтьевцы". Это немногочисленное направление было основано в 1922 г. в селах Правобережной Украины Шмырки и Сергеевка П. В. Коченковой (1897–1957), которая ранее была православной, евангельской христианкой, баптисткой. В 1921 г. она приняла крещение Святым Духом у воронаевцев, но вскоре начала учить о "земной Палестине". С 1922 г. активным проповедником становится Леонтий Мельник (1897–1976), бывший католик, а затем евангельский христианин. (Евангельские христиане призывали своих последователей переселяться в Палестину на гору Сион и ждать там Второго пришествия, после чего спасенные будут жить в тысячелетнем Царстве Христа). В 1931 г. на хуторе Леоновичи прошел первый съезд сионистов. Особенностью этого движения является то, что должность пресвитера может занимать женщина. В 1933 г. Л. Мельник и Д. С. Чайка были репрессированы, но в 1949 г., когда они вернулись на Украину, началась их миссионерская деятельность в Ставропольском и Краснодарском краях и на Украине. В 1955 г. ЕХПС возглавил Чайка и организовал миссионерские акции в Московской и Смоленской областях. В Сибири и Казахстане активную работу вел А. О. Дякун. С 1954 по 1958 г. он

распространял свою рукопись "Истинный путь Божий (Благовестник ЕХПС)". Сионисты проповедуют земной характер тысячелетнего Царства. По их учению, тысячелетнее Царство начнется до Второго пришествия, а церковь будет перенесена в Палестину, где верные проживут тысячу лет вполне земной жизнью (например, вступая в брак), причем в тысячелетнее Царство войдут лишь здравствующие на тот момент; умершие же пятидесятники воскреснут только через 1000 лет и обретут вечную жизнь на небе. Это учение не имеет аналогов за рубежом и является чисто русским явлением.

4. Евангельские христиане святые сионисты (ЕХСС)

Вторым движением русского происхождения были святые сионисты, или "мурашковцы". Основатель этого течения — И. П. Мурашко, уроженец Брестской области, стал баптистом в США и там же примкнул к пятидесятникам. Образовалась церковь в 1932 г. в Полесье. По легенде, Мурашко слышал голос Иисуса Христа, который назвал его "пророком Илией", "ангелом Завета" и "отцом Сиона". Указана ему была также его "духовная жена" — Ольга Кирильчук, названная "матерью славы". Кирильчук активно призывала к выезду из СССР любыми средствами, цель эмиграции — встретить Второе пришествие в Палестине на горе Сион. В связи с невозможностью выезда была выдвинута идея о необходимости построения "духовного Сиона" в любом месте. Духовное управление называлось "Новый Иерусалим" и располагалось в селе Краев Ровенской области. Проповедовалось скорое пришествие Христа. Община (600 человек) жила в бараках, ожидая конца света. В 1938 г. Мурашко и Кирильчук бежали в Америку, после в Аргентину, откуда наставляли своих чад. Наряду с воскресеньем днем отдыха почитается суббота, членам общины запрещено есть свинину. Кроме того, Мурашко ввел в обряд второе водное крещение: первое совершается до крещения Духом Святым, второе — после. Святые сионисты (так же, как ЕХПС) проповедуют земной характер тысячелетнего Царства. По их представлениям, тысячелетнее Царство начнется до Второго пришествия, а церковь будет перенесена в Палестину. Здесь правочерные проживут тысячу лет вполне земной жизнью; умершие же пятидесятники воскреснут только через 1000 лет и обретут вечную жизнь на небе. Это учение (как и учение близких им сионистов) является чисто российским явлением.

Сейчас большинство приверженцев этого толка живут в Брестской области Белоруссии и Ровенской области Украины, в России их практически нет.

5. Церковь христиан-субботников, крещенных Духом Святым

"Субботники" возникли в 20-х годах в Западной Украине как результат прямого влияния американской Церкви Бога. Центр субботаствующих располагался в г. Кременце (Украина), где издавался журнал "Строитель Церкви Бога". Численность росла главным образом за счет перехода пятидесятников иных толков. Почитают днем Господним не воскресенье, а субботу. Особенность — братское лобызание со всяким полом на собраниях. Общины всегда были немногочисленны. Кроме Закарпатья и Волыни, субботники есть в некоторых областях России, например на Кубани. Субботаствующие пятидесятники проповедуют земной характер тысячелетнего Царства Христова.

6. Воронаевско-шмидтовское направление

Параллельно с единственниками, но на десятилетие позже в России возникло традиционное, более распространенное пятидесятничество. Это основное магистральное направление российского пятидесятничества имеет два независимых источника: движение, созданное в Одессе в 1921 г. Иваном Воронаевым (христиане евангельской веры — ХЕВ), и движение, основанное Г. Шмидтом в 1924 г. в Тернопольской области (христиане веры евангельской — ХВЕ).

Для воронаевцев характерно омовение ног перед каждым хлебопреломлением и употребление квасного хлеба. Воронаевцев часто называют "омывающими" пятидесятниками.

Основатель течения "омывающих" — Н. П. Чепрасов, более известный под конспиративным именем И. Е. Воронаев, родился в 1885 г. в селе Неплюево Троицкого округа Уральской губернии. В 1906 г. он поступил на военную службу в Оренбургский казачий полк, расквартированный в Ташкенте. Там он принял крещение и попытался дезертировать. Его отдали под суд, но он бежал, сменил фамилию на Воронаев, женился на баптистке и уехал в Сибирь. В Сибири Воронаев хотел стать служителем у баптистов, но председатель Сибирского отдела баптистов Г. И. Мазаев, узнав, что Воронаев беглец, запретил ему проповедовать. В июле 1912 г. Воронаев эмигрировал в США, где проповедовал среди русских в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Он также закончил баптистскую семинарию в Беркли. В 1919 г. Воронаев примкнул к пятидесятникам из Ассамблеи Бога и в начале 1920 г. создал русский отдел Ассамблеи Бога. После этого он переехал в Болгарию, где стал проповедовать. В 1921 г. Иван Воронаев приехал в Одессу со своим спутником Г. Котловичем. Через год они открыли молитвенный дом. Таким образом, в Нью-Йорк Воронаев

приехал баптистом, а оттуда вернулся уже пятидесятником. Из Одессы Воронаев рассылал письма о том, что здесь "разгорелся огонь любви Божией". Миссия имела определенный успех, и половину общины составили бывшие баптисты и евангельские христиане, а некоторые из них уезжали из Одессы уже с проповедью пятидесятничества. В 1924 г. в Одессе был создан Союз ХВЕ, и через два года Союз распространил свою деятельность на всю Украину. Общины воронаевцев начали появляться не только на Украине, но и на Урале, в Средней Азии и Сибири. Проповедь пятидесятников вызвала бурное возмущение у баптистов и евангельских христиан. Журнал "Христианин" писал: "Трясуны ходят по хатам и развращают евангельскую веру".

В 1926 г. был создан первый российский Союз пятидесятников, и с этого времени начинается история собственно воронаевцев в России. Создается централизованная структура Союза ХЕВ, по стране ездят штатные проповедники, организуются миссионерские курсы для женщин во главе с П. В. Кушнеревой. Союз ХЕВ к 1927 г. насчитывал свыше 350 общин, где состояли 17 тысяч прихожан. В 1927 г. на съезде в Одессе было определено, что отказ от службы необязателен и что в Красной армии пятидесятники служить могут. Съезд также приветствовал все мероприятия советской власти. В том же 1927 г. было принято решение о переносе официального центра Союза в Москву. Один из деятелей пятидесятников, М. А. Гальчук, выступал даже за создание всемирного Союза всех верующих, обосновывая оформление всероссийского Союза ХВЕ. В 1927 г. от пятидесятников потребовали официальной регистрации, и они согласились на нее. Проявленная ими тогда лояльность не помешала советской власти несколькими годами позже расправиться с вождями пятидесятников.

В 1928 г. отношение к пятидесятникам со стороны властей ухудшилось, и Воронаев с другими служителями начали проповедовать учение о крещении страданиями. О страданиях и лишениях напоминал верующим официальный орган ХЕВ журнал "Евангелист". Тогда Воронаев учил о трех видах крещения — о крещении водой, о крещении Духом Святым и о крещении страданиями за дело Христа (поскольку гонения для верующих предсказаны заранее). В 1928 г. Воронаев, ранее поддерживавший власть, писал: "Приближается конец мира, не подчиняйтесь власти. Кто вступит в колхоз, тот отдаст душу черту, не идите в колхозы, а, в крайнем случае, организуйте свои сектантские коллективы" (цит. по: *Ефимов И.* Современное харизматическое движение сектантства. М., 1995. С. 46). После принятия закона о религиозных

культурах в 1929 г. Союз вынужден был уйти на нелегальное положение. Был арестован Иван Воронаев. Власти даже сообщили о его отречении от веры, что оказалось дезинформацией. В 1935 г. его освободили, чтобы затем вновь посадить. В конце концов он умер в заключении. Советские исследователи, обходя вопрос о драконовском законодательстве 1929 г., утверждали, что пятидесятники подверглись гонениям из-за того, что выступали против сталинской коллективизации.

Существуют, однако, и другие традиционные пятидесятники — “неомывающие”. Это направление по имени одного из лидеров называется шмидтовским. В их практике омовение производится только в Великий Четверг Страстной недели. Эти обрядовые различия не вызывают глубоких конфликтов в принципе, а поэтому воронаевцы и шмидтовцы часто входят в одну и ту же общину или в один союз. Различия между направлениями остаются, но за советский период сложилось фактически общее направление двух различных течений. Одной из главных причин этого являются гонения властей на пятидесятничество как таковое. Благодаря этому воронаевцы и шмидтовцы фактически составляют одно движение.

Шмидтовцы возникли в начале 20-х годов в Западной Украине, входившей тогда в состав Польши. Его основатели — жители села Быковцы Тернопольской области И. Геррис, Т. Нагорный, П. Имчук и другие проповедники “полного Евангелия”, которые находились в 1911–1919 гг. в США на заработках, приняли там новую веру и окончили пятидесятническую семинарию. В 1924 г. в г. Кременце (Тернопольская обл.) состоялся съезд пятидесятников и учреждение Союза христиан веры евангельской, что происходило при содействии Ассамблеи Бога. С 1927 г. Союзом ХВЕ руководил Г. Шмидт. Он и его сотрудники активно проповедовали в Польше (Лодзь, Данциг). А с 1929 г. Союз предпринял издание ежемесячного журнала “Приидет примиритель”, который редактировал Шмидт. С 1929 г. и до начала войны “Союзом ХВЕ в Польше” руководил А. Бергхольц. К середине 30-х годов Союз насчитывал 500 общин и 18 000 верующих. Под влиянием воронаевцев, в частности, пятихатского епископа А. И. Бидоша, епископов И. А. Левчука, К. С. Кружко и др., считавших, что согласно Библии (Деян 11, 26; Фил 1, 26), нужно именоваться ХВЕ, многие общины стали называться не ХЕВ, а ХВЕ.

После присоединения этих земель к СССР шмидтовцы реформировались в “Союз ХВЕ Западной Украины, Белоруссии и Литовской ССР”. Таким образом, после Второй мировой войны на территории Украины сосуществовали два союза (воронаевцев и

шмидтовцев). Оба были созданы в 20-е годы при активном участии Ассамблеи Бога. Однако из-за различий в богослужебной практике они не объединились.

В 30–40-е годы в Советском Союзе не было официальных организаций пятидесятников. Большинство верующих перешло на нелегальное положение. Смягчение государственной политики по отношению к религии во время Второй мировой войны коснулось из протестантов только евангельских христиан и баптистов. Им разрешили создать свой Союз в 1944 г., а всем остальным протестантским течениям предложили легализоваться внутри Союза ЕХБ. В августе 1945 г. на заседание Всесоюзного совета ВСЕХБ приехали представители пятидесятников воронаевско-шмидтовского направления из Эстонии, Латвии и Белоруссии. Представителей российских пятидесятников не пригласили, так как пятидесятничество в какой-то степени считалось чисто украинским явлением и все российские пятидесятники дольше украинских, белорусских и прибалтийских оставались на нелегальном положении.

Предварительно каждая делегация встречалась с руководством ВСЕХБ отдельно. Затем было подписано Августовское соглашение 1945 г. между ВСЕХБ и пятидесятниками, принятое единогласно. Официально текст этого соглашения был опубликован только двенадцать лет спустя. По мнению исследователя В. Заватского, те, кто присоединились к Союзу в 1945 г., были еще менее свободны, чем те, кто его создавал в 1944 г.

По Августовскому соглашению оговаривалось, что пятидесятники объединяются в один союз с евангельскими христианами и баптистами. Представители пятидесятников должны были войти в исполнительные органы. Те, кто ранее получил рукоположение у пятидесятников, стали также именоваться старшими пресвитерами, пресвитерами и диаконами, то есть они вошли в официальную систему иерархии Всесоюзного Совета ЕХБ. До этого молодые пятидесятнические общины не стремились столь четко и централизованно организовать свою структуру, как это делали баптисты. В соглашении были пункты, вынуждающие пятидесятников отказаться от практики говорения на языках во время массовых молитвенных собраний. Пункт 9 обязывал исключить из образовательных программ учение о таких проявлениях благодати Святого Духа, которые нарушают благоговейную атмосферу и общий ход богослужения. Пятидесятники должны были отказаться от практики омовения ног, которое проводилось на богослужении — у шмидтовцев один раз в год, а у воронаевцев — перед каждым хлебо-

преломлением. Им было предписано провести "просветительскую" работу среди своих братьев, чтобы достигнуть взаимопонимания, то есть подчиниться, по сути дела, баптистскому ультиматуму. В результате многие общины были легализованы и прошли регистрацию, что можно считать практически единственным положительным следствием Августовского соглашения для пятидесятников, вошедших во ВСЕХБ.

В Совет ВСЕХБ от пятидесятников был кооптирован один из лидеров движения, Дмитрий Иванович Пономарчук. Он родился в 1892 г., был баптистским проповедником, а в 1925 г. стал пятидесятником. В 1947 г. он вошел во Всеукраинский совет ВСЕХБ и занимал должность заместителя ст. пресвитера Украины А. Андреева. Все это время он проводил служения в церкви Днепропетровска. Другой представитель пятидесятников — И. К. Панько стал заместителем ст. пресвитера Белоруссии В. Н. Чечнева. На бывшего главу польского союза пятидесятников С. И. Вашкевича была возложена задача ввести в Союз польских пятидесятников, и он был назначен ст. пресвитером Пинской области в Белоруссии. Четвертый представитель пятидесятников А. Н. Бидаш не нашел общего языка с руководством ВСЕХБ и возглавил независимую незарегистрированную группу пятидесятников. Эти люди представляли две ветви пятидесятников, вошедших во ВСЕХБ: ХВЕ (христиане евангельской веры) с Украины (А. И. Бидаш, Д. И. Пономарчук) и ХВЕ из Белоруссии (И. К. Панько, С. И. Вашкевич).

По официальным данным, к ВСЕХБ в 1945 г. присоединились 25 тыс. пятидесятников, объединенных в более чем 400 общин. В 1947 г. А. Карев заявил, что в Союз ЕХБ вошли почти все пятидесятники Украины и фактически все в Белоруссии. Я. Жидков писал о том, что присоединение к Союзу засвидетельствовано в самом названии пятидесятников (Братский вестник, 1946. № 2. С. 12), так как воронаевцы называли себя "христианами веры евангельской".

Однако уже в 1948 г. в "Братском вестнике" стали появляться сообщения о том, что пятидесятники выступают против Августовского соглашения. Руководители ВСЕХБ Я. Жидков и А. Карев писали статьи о слишком эмоциональной стороне пятидесятничества и, возможно, таким образом пытались оказать давление на пятидесятников, входящих в Союз ЕХБ. В том же 1948 г. был арестован и осужден на 25 лет лагерей один из лидеров пятидесятников, И. Панько: он обвинялся в том, что во время Второй мировой войны помог нескольким молодым проповедникам избежать военной службы. После смерти Сталина он был амнистирован. Из четырех членов делегации пятидесятников во ВСЕХБ (Панько, ум. 1964,

Бидаш, Вашкевич, Пономарчук) уцелел только Пономарчук, к мнению которого мало прислушивались в Совете ЕХБ. Так, например, в октябре 1948 г. во ВСЕХБ был принят документ, предусматривающий исключить из богослужения все "шумовые эффекты", включая хоровое пение. По сути, пятидесятникам пришлось совершать богослужение так же, как и баптистам.

Вследствие массового выхода пятидесятников из ВСЕХБ, в 1955 г. Александр Карев и Яков Жидков разослали старшим пресвитерам письмо, в котором напоминали условия Августовского соглашения 1945 г. и высказывали надежду на возвращение многих пятидесятников во ВСЕХБ. В этом письме Совет ЕХБ "обещал уважать убеждения пятидесятников и воздерживаться от обличения их взглядов с кафедры...". Подобное послание было необходимо ввиду того, что многие пресвитеры в общинах ЕХБ сами не обращали внимания на Августовское соглашение, нетерпимо относились к присутствию пятидесятников в собрании баптистов и тут же их отлучали.

Однако в 1957–1959 гг. сотрудничество с пятидесятниками было снова налажено. Практически ежегодно руководство ВСЕХБ проводило совещания с лидерами пятидесятников, которые должны были ездить по общинам и уговаривать входящих в них пятидесятников остаться в Союзе.

В январе 1957 г. президиум ВСЕХБ встретился с шестью представителями пятидесятников. Они настаивали на признании за ними права на "дары Святого Духа" с оговоркой о том, что верующие не должны придавать этому основное значение, поскольку решающим фактором на Суде будет "наша жизнь и работа в Духе".

Не все пятидесятники были этим вполне удовлетворены, и в августе 1959 г. состоялась новая встреча с семьей лидерами пятидесятников. По данным руководства ВСЕХБ, на тот момент к Союзу ЕХБ присоединилось всего 25 тысяч пятидесятников, "14 тысяч еще колеблются, хотя 4 тысячи из них все-таки выразили желание вступить в Союз". Около 40 % из присоединившихся 25 тысяч пятидесятников потом покинули Союз ЕХБ. Зимой 1960 г. руководство ВСЕХБ в лице А. Карева последний раз обратилось к пятидесятникам, и было заявлено, что те, кто не вступили в Союз, просто не хотят в него вступать и являются фанатиками, а со стороны ВСЕХБ больше инициатив не последует (в это время руководство ВСЕХБ занимала проблема инициативников, баптистов-реформаторов, которые были против принятия пятидесятников в общины баптистов).

На съездах ВСЕХБ 1966 и 1969 гг. пятидесятники жаловались на то, что в рамках Союза им уделялось слишком мало внимания.

На это Александр Карев, генеральный секретарь ВСЕХБ, упомянул о значении пятидесятников в мире и о том, что еще во II в. н. э. предшественники пятидесятников — монтанисты — спасли христианство от гностицизма. В 1966 г. во ВСЕХБ было двое представителей пятидесятников (Н. В. Кузьменко (+ 1970), пом. ст. пресвитера Украины, и А. А. Нестерук), а в 1974 г. пятидесятник П. К. Шатров даже стал членом президиума ВСЕХБ, где у пятидесятников не было права голоса с 1961 г., с тех пор как заболел Д. Пономарчук (+ 1968). Петр Шатров (род. 1928 г.) обратился в пятидесятничество в 1946 г., принял крещение как пятидесятник-смородинец, в 1966 г. переехал в Москву на работу во ВСЕХБ. На съезде 1969 г. вместе с другим пятидесятником В. С. Глуховским он был избран в Совет ЕХБ, а Л. С. Владыко, пятидесятник из Белоруссии, стал кандидатом в члены Совета.

В 1971 г. восемь лидеров пятидесятничества обратились к братьям с просьбой поддержать Августовское соглашение, которое на местах продолжали нарушать. Пятидесятники требовали пересмотра соглашения 1945 г. Для этого была даже создана комиссия ВСЕХБ, но она в конце концов решила оставить это соглашение в силе. В 1974 г. Петр Шатров представил на съезде документы о том, что к ВСЕХБ присоединилось 33 тысячи пятидесятников, однако 500 общин (20 тысяч чел.) не соглашались войти в Союз на условиях Августовского соглашения.

В 1979 г. дело едва не дошло до конфликта между баптистами и пятидесятниками, когда на съезде ВСЕХБ делегаты отказались переизбирать пятидесятника Петра Шатрова в президиум. Делегаты пошли на компромисс и выставили кандидатуры В. С. Глуховского и Д. Л. Вознюка.

Пятидесятники стремительно развивались за счет других направлений евангелического движения. В результате в советское время сложились как общины независимые, так и входящие в Союз баптистов. В конце 60-х годов ВСЕХБ разрешил самостоятельную регистрацию пятидесятнических общин. В 1975 г. в рамках ВСЕХБ действовало 320 смешанных общин ХВЕ и ЕХБ и 230 церквей только пятидесятников. Вне ВСЕХБ оставалось более 500 пятидесятнических сообществ и групп, насчитывающих около 20 тысяч членов. По мнению одного из исследователей, картина не претерпела существенных изменений до конца 1985 г., когда начались послабления и ХВЕ стали выходить из Союза и готовить свой собственный съезд для образования Союза ХВЕ (*Л. Митрохин. Баптизм: история и современность. Спб., 1997. С. 457*).

В 1988 г. под руководством Романа Биласа началась работа по созданию отдельного от Союза баптистов Союза пятидесятни-

ков. Тогда был образован координационный Совет церковей ХВЕ, перед которым стояла задача объединения четырех основных направлений пятидесятников в Советском Союзе: 1) восточного братства на Украине во главе с Н. А. Мельником (воронаевцы); 2) западно-украинского (шмидтовцы); 3) незарегистрированные во главе с В. М. Боечко; 4) церкви, входившие во ВСЕХБ во главе с Р. И. Биласом, а также общины с автономной регистрацией во главе с В. И. Озирюгой. На переговорах сложности возникли только с незарегистрированной частью пятидесятников: они не желали входить в будущий Союз, который станет государственной зарегистрированной организацией.

Во время перестройки пятидесятники покинули ВСЕХБ, в котором осталось 17 пятидесятнических общин, и учредили на съезде в мае 1990 г. Союз христиан веры евангельской РФ во главе с В. М. Мурзой, куда вошла часть незарегистрированных пятидесятников (см. справку по СХВЕП).

Многие пятидесятники были недовольны своим второсортным положением во ВСЕХБ в советское время. Часть незарегистрированных пятидесятников добивалась автономной регистрации. Крупнейшей церковью, получившей автономную регистрацию в 1989 г., стала московская церковь христиан веры евангельской-пятидесятников, созданная в 1979 г. Все попытки со стороны ВСЕХБ сблизиться с автономными зарегистрированными пятидесятниками не увенчались успехом.

Основная масса пятидесятнических общин, особенно на территории России, все советское время оставалась незарегистрированной. Они были враждебно настроены и по отношению к тем, кто позволял себе сотрудничать с властями в рамках ВСЕХБ, и по отношению к тем, кто имел государственную регистрацию. В послевоенный период возникло и начало расширяться движение незарегистрированных.

Уже к 1949 г. большинство пятидесятников, вошедших во ВСЕХБ в 1945 г., вышло из Союза баптистов, а в 1956 г. в Харькове на Украине был создан незарегистрированный союз пятидесятников, который возглавил А. Бидаш. В 1948 г. в Днепропетровске состоялся объединительный съезд незарегистрированных пятидесятников. В 1956 г. незарегистрированные во главе с епископом А. И. Бидашем, вышедшем из ВСЕХБ, выработали новую систему догматов "Вероучение — основание Церкви ХВЕ, находящейся в СССР". Незарегистрированные отказывались от каких-либо отношений с советской властью и игнорировали советские законы, что было зафиксировано в вероучении. Зарегистрированные были объявлены ими отступниками. В 1961 г. Совет по делам религий

принял инструкцию, согласно которой запрещалось регистрировать иеговистов, пятидесятников, адвентистов и истинно православных. Инструкция являлась частью антирелигиозной кампании, проводимой Н. С. Хрущевым. После разрешения автономной регистрации в 1968 г. в течение 20 лет было зарегистрировано всего 200 автономных общин.

На период антирелигиозной кампании 1950–1960-х годов приходится 95 % всей атеистической литературы с критикой пятидесятничества. Пятидесятники представлялись изуверами и обвинялись в человеческих жертвоприношениях (достаточно вспомнить такие фильмы, как “Тучи над Борском”, “Чудотворец из Бирюлева” — о И. П. Федотове, “Это тревожит всех”, “Апостолы без масок”). В советской прессе глоссолалия называлась суеверием, которое может повредить здоровью. Многие пятидесятники попадали в тюрьму за отказ брать в руки оружие, когда их призывали в армию.

В 1961 г. лидер незарегистрированных пятидесятников И. П. Федотов был приговорен к 10 годам тюрьмы и официально обвинен в “склонении гражданки А. Красиной к принесению в жертву своей дочери”. Другой лидер незарегистрированных — В. Белых также не сидел в тюрьме. За попытку организации общины был осужден пресвитер г. Находки Н. П. Горито. После своего освобождения Федотов вынужден был поселиться в Малоярославце Калужской области. Там ему удалось организовать общину пятидесятников из бывших баптистов, среди которых он проповедовал (в нее входило 17 чел.), за что пресвитер ЕХБ подал на Ивана Федотова две обвинительные записки в местный отдел КГБ. Федотов был осужден на 3 года за незаконную деятельность. По отбытии срока Федотов с В. Мурашкиным открыли нелегальную воскресную школу и проводили в ней запрещенную властями катехизацию детей.

Незарегистрированные пятидесятники объявили оставшихся во ВСЕХБ отступниками и предали Понурко, Пономарчука и других деятелей пятидесятничества анафеме. Одним из центров незарегистрированных общин стал г. Мелитополь в Днепрпетровской области Украины. Пятидесятники по большей части были рассеяны по территории Российской Федерации, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Один из пятидесятников, например, утверждал, что в Москве в советское время нелегально существовало 6 общин, объединявших 3 тысячи чел.

Некоторые пятидесятники не выдержали тех невыносимых условий, в которые ставило их советское законодательство. В январе 1963 г. в посольство США прорвались 39 пятидесятников из незарегистрированной общины и попросили убежище в Америке. В результате верующих отправили домой в г. Черногорск (Восточная

Сибирь). В 1973 г. пятидесятники обращались с прошением об эмиграции к советским властям и отправили послание в ООН. К 1978 г. число пятидесятников, желающих эмигрировать по причине религиозной дискриминации, составило 20 тысяч чел. (*В. Заватски. Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны. 1995. С. 338*).

27 июня 1978 г. семеро пятидесятников из того же Черногорска снова проникли в посольство США, но выехать им не помогли, и они остались жить в самом посольстве. В это время Петр Шатров, пятидесятник во ВСЕХБ, призвал отговорить "безумцев, желающих эмигрировать". В конце концов только двум семьям пятидесятников удалось эмигрировать из СССР. По словам Евгения Брезендена, пятидесятника, которому удалось выехать, большинство христиан-пятидесятников в Советском Союзе желало покинуть родину и уехать в любую некоммунистическую страну, особенно в Израиль, поскольку, "когда мир и справедливость на земле будут восстановлены, все опять начнется с Израиля" (там же. С. 339).

В 1977 г. один из лидеров пятидесятников, В. М. Ватулко, обратился с письмом к Совещанию по европейской безопасности в Белграде с требованиями религиозной свободы. Небольшой промежуток времени в России даже функционировал пятидесятнический самиздат.

В ноябре 1989 г. среди федотовцев (ХВЕ) произошел раскол. На собраниях братства было объявлено, что одни из руководителей братства, П. Савельев и В. Белых, вышли из Союза, решив создать свои собственные объединения. И. П. Федотов остался главой незарегистрированной объединенной церкви ХВЕ, нелегально существовавшей в советский период. Церковь во главе с Иваном Федотовым продолжала существовать без регистрации и после перестройки. Из общины Федотова вышли многие лидеры зарегистрированных общин. Один из них, Сергей Ряховский, возглавил официально зарегистрированный в 1990 г. Союз ХВЕ — ассоциацию Церковь Божия, фактически осуществив раскол в рядах традиционных пятидесятников.

У пятидесятников в Советском Союзе были весьма непрочные связи с иностранными братьями. Сначала воронаевцы получали субсидии от "Ассамблеи Божией" из Северной Америки. Потом эти связи прервались. Восточноевропейские миссии хотели помогать пятидесятникам в СССР, однако связаться с ними, особенно с общинами на Дальнем Востоке, было практически невозможно. Это стало одной из причин, почему во ВСЕХБ не шли на уступки пятидесятникам. Многие зарубежные пятидесятники осторожно относились к своим незарегистрированным братьям. Например, в 1977 г.

редактор журнала "Всемирный пятидесятник" П. Брустер заявил в Москве на заседании президиума ВСЕХБ о том, что каждая церковь должна быть зарегистрирована по закону. С началом перестройки завязываются активные связи с зарубежными миссиями, осуществляются совместные миссионерские проекты, создаются общины. Особенно активную работу начинают вести церкви и миссии харизматического направления.

История харизматического движения

Общины с харизматическим стилем служения существовали с самого момента зарождения пятидесятничества в России. В начале XX в. это были отдельные общины единственников, которых баптисты называли "трясунами". Сами харизматы считают, что общины с энергичным эмоциональным богослужением существовали и в традиционном воронаевско-шмидтовском движении, однако достоверных сведений о такого рода общинах до 60–70-х годов XX в. нет.

Возникновение современных харизматических по своему учению и стилю служения церквей относится к 70-м годам (всемирное харизматическое движение в Европе и Америке родилось в 60-х годах и было связано с именем проповедника Давида дю Плесси). Основной особенностью появления харизматов в России стало то, что общины харизматического типа возникали на основе старых традиционных пятидесятнических общин — молодежь отделялась от материнских общин и создавала собственную церковь. Этот процесс происходил в масштабе нескольких церквей в советское время, а в постперестроечный период в тысячах церквей по всей России. Вышедшие из консервативных пятидесятнических общин харизматы более внимательно относились к нравственным и морально-этическим нормам и к соблюдению пятидесятнической доктрины, чем либеральное харизматическое движение на Западе. Отличительной чертой российских харизматов в целом стала их большая консервативность в моральных и богословских вопросах (по сравнению, например, с американскими единоверцами).

Общины харизматического направления прежде всего стали возникать в Белоруссии, на Украине (Ровно) и в России (Гатчина). Значительное влияние на распространение свободного "харизматического" типа служения оказало пробуждение, происходившее в Прибалтике. Именно в этом регионе раньше, чем в других регионах, стали рождаться общины с совершенно новым шокирующим традиционных пятидесятников мировоззрением. В начале 70-х годов харизматические богослужения стали проводиться в Таллинне в церкви Олевисте. На богослужения евангелистов, где имели место массовые обращения и исцеления, приезжали верующие со всех уголков

России. Однако харизматическое служение в храме Олевисте советские власти запретили в 1978 г.

Новый и самый бурный этап в развитии харизматического движения начался после перестройки, когда ряд пятидесятнических лидеров стали устанавливать контакты с западными миссионерами и объединениями и сами американские и европейские проповедники попытались зондировать почву в России для проведения в будущем широких евангелизаций.

Большинство будущих пасторов-харизматов России в начале 90-х годов получили образование в библейской школе, организованной в Елгаве движением Calvary International. Молодые служители старых пятидесятнических церквей возвращались обратно с новым мировоззрением, более свободно воспринимающими элементы светской культуры в жизни церкви и по-новому видящими формы миссионерской активности общины. Пасторы, обретшие харизматический взгляд на вещи, увидели в жизни традиционных пятидесятников консерватизм, приводящий к "законничеству", и замкнутость, мешающую открытой проповеди. Это предопределило распад пятидесятнических союзов и разделения в среде зарегистрированных пятидесятников (Союз ХВЕП В. Мурзы). Произошло разделение на "благодатников" и "законников".

Параллельно с этим в России стали готовить почву для миссионерской работы одни из самых известных деятелей харизматического движения — бывший лютеранский пастор из Швеции Ульф Экман, американский миссионер Боб Вайнер и др.

Впервые в 1987 г. в Россию приехал американский миссионер российского происхождения (из Одессы) Боб Вайнер, глава колледжа "Маранафа" в США. Пастор московской церкви "Роса" Павел Савельев описывает первую встречу с ним так: "Он развернул карту России, обрисовал фломастером все города России и сказал, что мы поедem всюду". Боб Вайнер в 1991–1993 гг. проводил евангелизационные конференции для верующих со всей России, в это же время он принял активное участие в становлении церквей "Новое поколение", в том числе одной из самых крупных церквей "Новое поколение" в Ярославле. Боб Вайнер является сторонником идеи "полной евангелизации России" и становления ее как харизматической страны. Эту идею восприняли многие харизматические общины, возникшие под влиянием миссии Боба Вайнера. Лидером, определяющим мировоззрение церквей "Новое поколение", стал пастор церкви "Новое поколение" в Риге Алексей Ледяев, проповедующий наиболее радикальные формы миссионерской работы и широкое использование молодежной культуры.

Миссия "Слово жизни" Ульфа Экмана отличалась агрессивным миссионерством, широкой активностью по всей России и хорошей организацией. Общины "Слово жизни" проповедовали самую доступную форму евангельского служения — пение популярных псалмов под поп-музыку. Миссионеры "Слово жизни", благодаря своей активности, основали общины практически в каждом регионе.

В начале 90-х годов в России начала работать харизматическая миссия из Украины "Эммануил", вошедшая затем в Союз ХВЕП В. Мурзы.

После 1993 г., когда большие евангелизации проводил Билли Грэм, стало нарастать раздражение властей и общества по отношению к зарубежным проповедникам, и в особенности к шумным харизматическим акциям.

Среди харизматических объединений, которые заняли прочное место в России: Движение "Голгофа" (Calvary International), церковь в Москве (Библейская церковь "Рэма"), ассоциация "Глобальная стратегия". Среди различных харизматических движений выделяются церкви американского движения "Виноградник", которые проводят свое служение в свободном стиле и делают упор на музыкальное служение.

В социальном служении наиболее известной стала Российская ассоциация независимых церквей (Стива Рютера), в рамках которой проводится миссия среди заключенных во главе с Иваном Черным.

На русской почве в харизматическое движение влились общины американского объединения "Церковь Божия", епископом которых в России стал Сергей Ряховский, и Церкви Бога, которые в Америке считаются умеренно пятидесятническими общинами.

Самыми дисциплинированными в России оказались корейские харизматы движения "Благодать" ("Grace"), которые отличаются жестким административным подчинением пастору и энергичными миссионерскими методами. Альтернативным "Благодати" харизматическим движением является направление церковью Полного Евангелия корейского пастора Йонги Чо (он конкурирует с движением "Благодать" и выступает более умеренным харизматом). Влияние Йонги Чо распространяется на многие харизматические и пятидесятнические общины Союза ХВЕП В. Мурзы и Союза С. Ряховского.

Если в начале 90-х годов становление молодых харизматических общин во многом зависело от материальной и миссионерской помощи западных организаций, то к началу XXI в. ситуация изменилась. Самые влиятельные и крупные общины стали существовать за счет сбора десятины со своих членов. В 1998–1999 гг. бы-

ли организованы общероссийские харизматические объединения, заложившие основу для дальнейшего развития независимого русского харизматического движения. Его организаторами и идеологами стали епископы Сергей Ряховский, Павел Савельев, Руслан Белосевич и др.

Большинство харизматических общин России придерживаются общепятидесятнического учения, в которое входит также эсхатология. Она основывается на том, что "Церковь верных будет восхита на небеса, затем будет период Великой Скорби и правления Антихриста, и потом наступит Страшный Суд". Большинство придерживается учения о том, что Царство Божие наступит на небесах. Однако в России есть ряд харизматических общин — "царственников": они исповедуют земной характер Царства Божия, в котором править будет сама церковь по принципу соборной личности. В среде большинства харизматов и пятидесятников эта доктрина считается лжеучением. Ее проповедники в России — американский пастор Терри Крист, а наиболее известная церковь "царственников" — церковь "Краеугольный камень" в Казани.

Многие, хотя далеко и не все, харизматические церкви обещают своим членам полное процветание и утверждают, что "Божья воля состоит в том, чтобы каждый человек в своей жизни ходил в Божественном здоровье, Божественном процветании и посредством веры был победителем во всех сферах жизни".

Характерной чертой многих течений харизматического движения является отношение к евреям и сионизму. Харизматы считают, что они обязаны способствовать воплощению одного из пророчеств — возвращению евреев в Землю Обетованную. Особым призыванием они считают любить евреев — избранный народ и помогать им возвращаться в Израиль. Церкви РОСХВЕП принимают участие в программе "Операция Жаботинский". Программа названа в честь деятеля международного сионистского движения Зеева Жаботинского, боровшегося в первой половине XX в. за создание еврейского государства, и направлена на финансирование и организацию переселения евреев в Израиль.

Огромную роль в зарождении и развитии пятидесятнических церквей в России сыграли иностранные миссионеры и широкие связи российских пятидесятников и харизматов с пятидесятническими центрами за рубежом.

1. США:

- Ассамблея Божия. Сотрудничают с СХВЕП.
- Объединение "Церковь Божия". Сотрудничают с РОСХВЕП.
- Salvary International ("Общение Калвари" и Церкви Христа).
- Библейская церковь "Рэма".
- Миссия "Глобальная стратегия".

Церкви "Виноградник". Входят в Ассоциацию "Союз христиан". Миссия и колледж "Маранафа" (Боб Вайнер).

Боб Вайнер сыграл большую роль в формировании таких церквей, как "Новое поколение".

Пятидесятническая Церковь Бога. Сотрудничают с ОЦХВЕ и РОСХВЕП.

2. Швеция:

Миссия "Слово жизни" Ульфа Экмана.

3. Великобритания:

Англиканская харизматическая община Holy Trinity Brompton.

Способствовала распространению в России библейской программы "Альфа-курс".

4. Германия:

Миссия "Неемия". Штаб-квартира миссии "Неемия" находится в городе Нидда. В Германии директором миссии является Вальдемар Сардарчук. Регионом Россия в миссии занимается Йоган Берт.

5. Нидерланды:

Российское содружество "Дом горшечника".

Общины этого направления созданы канадскими миссионерами церкви, имеющей свой центр в Голландии.

6. Латвия:

Движение "Новое поколение". Идейным лидером движения является Алексей Ледяев, оказывающий значительное влияние на мировоззрение харизматических церквей России. Алексей Ледяев стал родоначальником общин "Нового поколения" в России, в становлении которых впоследствии принимали участие различные миссионеры (например, Боб Вайнер).

7. Корея:

Церкви полного Евангелия пастора Йонги Чо.

Миссия "Благодать".

8. Бразилия:

Международное движение всемирная церковь "Царство Божие".

9. Мексика:

Миссионерская семинария "Бог мой Пастырь" в Мехико при церкви "Дивный Спаситель".

10. Украина:

Миссия "Эммануил".

1. Основные формы организации пятидесятников и харизматов в современной России:

1. Объединения, включающие пятидесятников и харизматов:

А. Союз христиан веры евангельской пятидесятников (СХВЕП). Включает общины умеренных пятидесятников воронежско-

шмидтовского направления. Основой объединения являются традиционные общины, тем не менее организационная структура Союза очень рыхлая, а идейная платформа размыта. В СХВЕП входят как отдельные общины пятидесятников и харизматов, так и их объединения. С 1997 г. в СХВЕП вошло много организаций харизматов.

Крупные объединения внутри СХВЕП:

Христианский центр "Новое поколение" в Ярославле.

Миссия "Эммануил".

Миссия "Неемия".

Корейская миссия "Благодать" ("Grace").

Российский объединенный союз христиан веры евангельской Пятидесятников (РОСХВЕП, см. отдельную справку).

Союз возник как объединение харизматических общин "Церковь Божия". После 1997 г. в Союз вошло множество харизматических союзов, движений и отдельных церквей различных направлений. В связи с положениями Закона о религиях 1997 г. в Союз стали входить независимые евангелические общины.

Харизматические ассоциации внутри РОСХВЕ:

Ассоциация ХВЕ "Церковь Божия".

Ассоциация ХВЕ "Церкви веры" (церкви "Слово жизни").

Ассоциация ХВЕ "Харизма" (см. отдельную справку).

Ассоциация ХВЕ "Общение Калвари".

Ассоциация ХВЕ "Глобальная стратегия";

Ассоциация независимых церквей ХВЕ.

Пятидесятнические Церкви Бога.

Б. Ассоциация христианских церквей "Союз христиан".

Распространяет влияние в основном на северо-западе России. Включает общины евангельского направления, харизматического и пятидесятнического.

В. Северо-Восточный Союз евангельских церквей.

Объединяет церкви на Дальнем Востоке и в Сибири. В Союз входят главным образом общины общеевангельского и харизматического толка.

2. Традиционные пятидесятнические объединения:

Объединенная церковь ХВЕ (федотовцы).

Общины федотовцев отказываются от регистрации и легально действуют через церковные миссии. Официально существующей организацией федотовской церкви является Российская ассоциация миссий христиан веры евангельской (РАМХВЕ, см. отдельную справку по федотовцам).

Объединяет общины традиционных пятидесятников воронаевско-шмидтовского направления, которые были не зарегистрированы в советское время или же имели автономную регистрацию.

В федотовскую церковь преимущественно входят общины консервативной направленности.

3. Харизматические объединения:

Харизматическая ассоциация ХВЕ "Харизма". Ассоциированный член РОСХВЕП.

Ассоциация ХВЕ "Общение Калвари". Ассоциированный член РОСХВЕП.

Ассоциация ХВЕ "Глобальная стратегия". Ассоциированный член РОСХВЕП.

Ассоциация независимых церквей ХВЕ (бывшая Ассоциация Стива Рютера). Ассоциированный член РОСХВЕП.

Ассоциация ХВЕ "Церкви веры". Включает в себя церкви движения "Слово жизни" шведского пастора Ульфа Экмана. Ассоциированный член РОСХВЕП.

Московское региональное объединение Церкви Христа.

Церковь в Москве (библейская церковь "Рэма").

Миссия "Эммануил". Входит в СХВЕП.

Общероссийское объединение церквей "Виноградник".

4. Объединение, включающее направление Jesus Only:

Союз церквей евангельских христиан в духе апостолов (единственники, смородинцы, см. отдельную справку).

5. Объединение, включающее христиан-трезвенников:

Российский Союз евангельских христиан-баптистов.

Христиане-трезвенники вошли в Союз баптистов в советское время (к 70-м годам общины трезвенников полностью влились в Союз баптистов), когда существовала только одна легальная протестантская организация в СССР. После падения советской власти трезвенники предпочли остаться в Союзе баптистов.

II. Основные идейные течения пятидесятников и харизматов в России

1. Пятидесятники:

Воронаевско-шмидтовское направление.

Единственники.

Трезвенники.

2. "Новые" пятидесятники:

"Обновленные" пятидесятники воронаевско-шмидтовского направления. Выступают за большую открытость традиционных общин по отношению к обществу и светской культуре.

Ассоциация церквей "Царство Божие" (епископ — Мартинс Соуза Жозе Аролдо). Общины, входящие в эту ассоциацию, принадлежат к международному движению всемирная церковь "Царство Божие", которое возникло в Бразилии. Последователи движения относят себя к "обновленным" пятидесятникам и не принимают харизматических даров.

3. Харизматы:

Харизматы движения "Слово жизни" Ульфа Экмана.

Харизматы движения "Новое поколение" (лидер и идеолог — Алексей Ледяев, пастор общины в Риге).

Церкви "Виноградник".

Движение "Голгофа" (Calvary International).

Церковь в Москве (библейская церковь "Рэма").

Церкви общехаризматического направления, основанные различными зарубежными и российскими миссионерами (миссия "Эммануил", ассоциация "Харизма" и др.).

Союз христиан веры евангельской пятидесятников (СХВЕП)

Составлено в декабре 2000 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Председатель (епископ) Союза — Павел Александрович Окара (с 2002 г.). В 1990–2002 гг. СХВЕП возглавлял Владимир Моисеевич Мурза, поэтому СХВЕП часто называют Союзом Мурзы (председатель Союза избирается на 4 года).

Первые заместители председателя Союза ХВЕ: Владимир Моисеевич Мурза, Павел Анатольевич Бак.

Высший орган Союза — съезд представителей церквей. В перерывах между съездами высшим органом управления является Совет Союза ХВЕ РФ, в который по должности входят 46 старших пресвитеров Союза. Оперативное руководство осуществляет президиум Совета, состоящий из председателя Союза, его заместителей и руководителей отделов Союза (17 чел.). При Союзе действует согласительная комиссия по урегулированию отношений между церквями (создана в марте 1999 г.).

Союз включает 46 региональных объединений во главе со старшими пресвитерами (епископами), которые избираются из числа пресвитеров региона. Руководство поместной церковью осуществляет пресвитер, избираемый верующими по согласованию с епископом региона. Пресвитер ежегодно отчитывается перед своей поместной церковью, а старший пресвитер-епископ — перед Союзом.

СХВЕП входит в Объединенный Евразийский Союз ХВЕП, который объединяет церкви СНГ и стран Прибалтики, президент — епископ Николай Адамович Мельник. СХВЕП также является членом Европейского комитета пятидесятников.

Юрист Союза — Владимир Кузьмич Шариков, раб. тел.: (095) 4931541.

Адрес СХВЕП России: 123363, Москва, ул. Фабрициуса, 31А.
Тел/факс: (095) 493-15-41.

Краткая история

Первые миссионеры-пятидесятники появились на территории Российской империи в начале XX в. С этого момента в России начали возникать пятидесятнические церкви различных направлений. Самым распространенным и многочисленным в России является в настоящее время воронаевско-шмидтовское направление, которое и представляет Союз ХВЕП России. Иван Воронаев организовал свое движение в 1921 г., а Георгий Шмидт в 1924 г. Уже в 1926 г. Воронаев создал первый в России Союз пятидесятников. Затем структуры пятидесятников были уничтожены советской властью, и в конце концов часть российских пятидесятников вошла во Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов в 1945 г., в рамках которого и существовала во все годы советской власти.

Современная история Союза пятидесятников начинается с 1989 г., когда они фактически выделились из Союза баптистов и организовали свой собственный союз во главе с Романом Биласом — лидером пятидесятников внутри Союза баптистов. В мае 1990 г. 1-й съезд церковей ЕХБ РСФСР официально учредил СХВЕП РСФСР, впоследствии РФ. Он включал в себя 25 региональных объединений, 295 поместных церковей и 41 миссию. В него вошли общины ХВЕ, вышедшие из ВСЕХБ, и некоторые независимые пятидесятники. Вне Союза остались те группы, которые вообще не захотели регистрироваться, принципиально не желая иметь какое-либо отношение к государству. Общины этого направления входят большей частью в Объединенную церковь, возглавляемую Иваном Федотовым, и регистрируются в качестве миссий.

В 1991 г. был создан Объединенный союз ХВЕ-пятидесятников (с 1994 г. Объединенный Евразийский союз ХВЕ — ОЕСХВЕ), который возглавил старший епископ Роман Билас. Эта структура стала объединять все пятидесятнические союзы на территории СНГ, но сама по себе она выполняла лишь формальные объединительные функции по взаимодействию между собой лидеров разных союзов.

В 1990 г. также произошло значительное событие, которое разделило пятидесятников на два лагеря — традиционных и новых. Выходец из нерегистрированных пятидесятников, из церкви Ивана Федотова, Сергей Васильевич Ряховский организовал новый союз пятидесятников, ассоциацию "Церковь Божия", или Рос-

сийское объединение ХВЕ "Церковь Божия", которая с самого начала была независима от образовавшегося Союза ХВЕП и включала в себя новообразованные церкви с более свободным стилем служения. В 1990 г. после вхождения в объединение Сергея Ряховского множества ассоциаций и церквей оно было преобразовано в Российский объединенный союз ХВЕП, во главе которого встал сам Сергей Ряховский. Часть общин, которые могли бы войти в СХВЕП, перешли к Сергею Ряховскому.

По мере того как Союз Сергея Ряховского возрастал, он включал в себя общины более свободного харизматического толка, чем Союз ХВЕП, который считался прибежищем традиционного пятидесятничества и церкви западных харизматических миссий. Несмотря на то что в СХВЕП все-таки входили отдельные харизматические общины, руководство Союза не было склонно принимать к себе харизматов.

Однако после принятия закона о религиях 1997 г., который заставил многие независимые харизматические общины искать себе централизованную организацию, Союз Сергея Ряховского стал расти чрезвычайно быстро. СХВЕП занял фактически выжидательную позицию, не воспользовавшись сложившейся в связи с принятием закона о религии ситуацией. СХВЕП по-прежнему декларировал себя в качестве Союза традиционного пятидесятничества, в меньшей степени предназначенного для новых общин. В процессе возникновения церквей и формирования пятидесятнических общин в СХВЕП не могли не вступать многие харизматические церкви, но их поток был более слабым по сравнению с потоком церквей, идущих в Союз Сергея Ряховского. Формально из-за различия в духе и стиле служения союзы В. Мурзы и С. Ряховского на некоторое время перестали быть конкурентами и не считали себя таковыми, особенно когда Союз Ряховского стал почти полностью харизматическим. В то время, когда практических разногласий уже не могло быть, Сергей Ряховский даже принес покаяние на 3-м съезде СХВЕП в 1997 г. за раскол, совершенный им в 1990 г., и был прощен.

Взаимоотношения двух союзов достигли наиболее благоприятной точки в своих взаимоотношениях. Дошло до того, что в 1997 г. в связи с выходом закона о религии между Владимиром Мурзой и Сергеем Ряховским велись переговоры по поводу возможного создания единого пятидесятнического союза. Однако ассоциации, примкнувшие к Сергею Ряховскому, например ассоциация "Общениа Калвари", боялись раствориться в рамках вертикальной структуры СХВЕП. Руководство СХВЕП не стало настаивать, надеясь на то, что если понадобится, то многие

церкви сами попросят принять их в Союз. В результате была окончательно решена судьба Союза Ряховского как Союза фактически независимых ассоциаций, в отличие от иерархии старших пресвитеров в СХВЕП. В результате в мае 1998 г. на генеральной конференции РОСХВЕ был создан Союз ассоциаций. По мнению пастора церкви "Общениа Калвари" в Уфе Владимира Сильчука, все церкви все равно не были готовы войти в один Союз, так как во многих областях и городах новые и старые церкви просто между собой не общаются.

Первый лидер пятидесятников СХВЕП Владимир Моисеевич Мурза был избран на должность председателя Союза ХВЕП в 1990 г., а в 1998 г. его переизбрали на следующий 4-летний срок. Кроме того, Владимир Мурза является пастором небольшой церкви "Живой родник". Владимир Мурза происходит из семьи традиционных пятидесятников. Его отец был пастором нерегистрированной пятидесятнической церкви на Украине, поэтому сам Мурза воспитывался в среде автономных пятидесятников, не входивших в структуры, созданные советской властью, такие как ВСЕХБ. Супруга Владимира Мурзы происходит из семьи баптистского пастора.

Особенности вероучения и современное положение

Союз пятидесятников является объединением традиционных, умеренно консервативных общин пятидесятников России, пятидесятничества воронаевско-шмидтовского направления. Меньшинство в Союзе составляют церкви харизматического направления, которые родились на основе старых общин либо вошли в СХВЕП после 1997 г. Союз считается продолжателем традиций российского пятидесятничества, ведущего свою историю от одесского Союза ХВЕ, созданного в 1924 г. Консервативный облик Союза пятидесятников сложился в 1990 г., он основывался на мировоззрении старых общин, входивших в Союз баптистов и зарегистрированных автономно. Постепенно Союз стал более терпимо относиться к нововведениям в богослужении и к миссионерским методам харизматических церквей.

Первый председатель Союза Владимир Моисеевич Мурза, подчеркивал, что Союз выражает в основном интересы умеренных пятидесятников, появившихся в России еще при советской власти. Однако Мурза принимал и харизматический тип служения как возможный для церквей Союза и не осуждал харизматов, как это делают многие "старые" пятидесятники, привыкшие к спокойным служениям советского времени. Однако Мурза не поддерживал крайностей служения харизматов — экстатические формы, которые может принимать проповедь некоторых харизматических пасторов. Наряду

с этим Мурза симпатизировал, к примеру, умеренным харизматам из Южной Кореи, возглавляемым Йонги Чо, или же харизматам из корейского движения "Grace" ("Благодать"), церкви которого полностью вошли в Союз. По мнению Владимира Мурзы, харизматы или те, кто служат в харизматическом стиле, то есть более эмоционально, под инструментальную музыку, с рукоплесканиями, криками и громким выражением дара говорения на языках, являются братьями традиционных пятидесятников (Духовное Возрождение. 1999. № 1). К такому выводу, по его словам, он пришел после посещения харизматических церквей Кореи, Америки и Канады.

В рамках Союза допускаются и более радикальные формы богослужения в отдельных церквях, принятых в СХВЕП. Это создает трения внутри Союза и возбуждает недовольство некоторых пресвитеров. Позиция лидера Союза Владимира Мурзы заключалась в том, что харизматическое движение — это прежде всего хороший инструмент для евангелизации России. На этом основании могут вырасти многие другие церкви евангельского направления. Как выходец из традиционной среды, Мурза надеялся, что церкви харизматов, церквям которых всего 3–5 лет, будут эволюционировать к более умеренным и спокойным формам служения и через 10–15 лет станут похожи на умеренных пятидесятников. По его мнению, роль воспитания и упорядочения харизматического движения, по крайней мере на 1997 г., играет Союз Сергея Ряховского. Мурза считал себя харизматом в смысле получения харизмы — благодати Святого Духа, но уверен, что разница между харизматами и пятидесятниками есть в форме богослужения — некоторые из этих форм прямо считаются грехом, как, например, танцы во время богослужения.

Несмотря ни на что, СХВЕП старается сохранять свое консервативное лицо и сотрудничает в основном с Объединенной церковью ХВЕ нерегистрированных пятидесятников Ивана Федотова. В начале 90-х годов отношения двух союзов были сложными: епископы-федотовцы обвиняли епископов СХВЕП в предательстве интересов церкви в советское время, когда многие соглашались на официальную регистрацию общины и исполнение требований властей, а епископы СХВЕП обвиняли федотовцев в неуважении к братьям и в непонимании современных условий существования церкви. Однако впоследствии, к концу 90-х годов, диалог двух союзов налачился, их представители участвовали в совместных проектах, в частности в работе гуманитарной скандинавской миссии "Восток — Запад". Но когда федотовский Союз заявил о прекращении сотрудничества с этой миссией, потому что она ста-

ла проводником “харизматического влияния”, В. Мурза поддержал позицию Ивана Федотова. Сближение мировоззренческих принципов руководства двух союзов привело к тому, что епископ Федотов поручил В. Мурзе представлять интересы нерегистрированного Союза ХВЕ перед властными структурами.

Благодаря позиции Владимира Мурзы Союз пятидесятников стал за 90-е годы открытой организацией с либеральной административной политикой — реальная власть в Союзе принадлежит не руководству, а региональным лидерам (епископам) на местах.

Устав СХВЕП и сама система управления с помощью старших пресвитеров более демократичны, чем устав Союза баптистов, копирующий сложившуюся еще в советское время структуру пресвитеров. Пятидесятники не участвовали в советское время ни в каких инициативах ВСЕХБ напрямую (могли быть лишь представители ХВЕ), ни в экуменической деятельности, шедшей в русле советской внешней политики, ни в борьбе за мир. Однако иерархическая структура Союза и подчинение старшим пресвитерам все же отворачивают от вступления в него многие независимые церкви ХВЕ.

Пятидесятники уделяют особое внимание социальным вопросам, особенно проблемам семьи и брака, которые активно разрабатываются в широко распространяемой пятидесятнической литературе. Для пятидесятников сейчас важны самые очевидные ценности, что отражается в изданиях Союза и его общин: исцеления от болезней, крепкая семья, нравственность среди молодежи, отношения супругов между собой, отношения детей и родителей, то есть все то, что они называют “восприятием Святого Духа” в конкретной бытовой жизни. Особое место в социальной деятельности церковью занимает борьба с наркоманией и алкоголизмом. Активность в сфере благотворительности, внимание к моральным вопросам и воспитанию детей, к соблюдению крепости семьи безусловно вызваны общим более эмоциональным, чем у других протестантов, настроем пятидесятников, выраженном в стремлении приобретать и сохранять дары Святого Духа — говорение на языках, пророчества и исцеления.

Благотворительные проекты играют обычно ключевую роль в пятидесятнических общинах, и именно на них тратится максимальное количество церковных средств.

Государство воспринимается пятидесятниками в русле консервативного протестантизма, как неизбежный институт, благословленный Богом. Ему нужно подчиняться во всем, что не противоречит христианской жизни, но государство при этом не должно вмешиваться в дела церкви. Отношение к военной службе определяет-

ся отказом от клятвы по библейской заповеди не клясться ничем. Пятидесятники стараются не служить в армии, в советское время обычно верующие служили в армии, так как у них не было возможностей для отсрочки от службы — их не допускали в высшие учебные заведения. Теперь уровень образования в церквях повышается, все меньше верующих, сознательно идущих служить в армию, но церковь прямо не запрещает службу в вооруженных силах.

По отношению к православной церкви церкви СХВЕП стараются придерживаться нейтрального мнения, но многие, признавая культурную роль РПЦ, обвиняют ее в идолопоклонничестве и коррупции, а поэтому отрицают за ней какую-либо духовную роль. Обычно общим местом является высказывание о том, что православие долгое время скрывало от народа Евангелие. Для многих старых и новых пятидесятников характерно заявление о том, что возрождение России зависит от возрождения православной церкви, так как это самая большая и влиятельная конфессия в стране.

У всех протестантов, как считает руководство Союза, много общего — взаимопонимание маловероятно только с православными и мусульманами. Между баптистами и пятидесятниками возможно, например, сотрудничество в области ТВ, радио, литературы и образования, но не в области евангелизационного служения. Однако порой баптисты и старые пятидесятники считают друг друга более близкими по духу, чем пятидесятники и харизматы.

Пятидесятнические церкви занимают одно из первых мест в миссионерской работе среди коренных народов России и уже достигли ощутимых результатов в организации церквей и общении с национальными меньшинствами. Необходимо отметить выдающийся успех церкви ХВЕП на Камчатке, где уже есть церкви, состоящие из коряков, эвенков, алеутов и ительменов. На Сахалине создается церковь для другого народа Крайнего Севера — нивхов. В 1999 г. на Камчатке была проведена евангелизационная конференция по работе с народами Крайнего Севера. Переводы Библии и песнопений делаются пятидесятниками в Татарстане и Башкирии. Пятидесятнические миссионеры работают среди бурят и китайцев (в Амурской области).

В учении пятидесятников существует один момент, который время от времени обсуждается и по поводу которого высказываются различные мнения, — это учение о "восхищении церкви". Есть три точки зрения по этому богословскому вопросу: восхищение церкви может быть до, после или во время Великой Скорби, то есть времени царствования Антихриста. Наиболее распространенной точкой зрения является мнение о том, что за несколько лет

до видимого пришествия Христа будет его тайное пришествие за церковь, когда Христос возьмет или восхитит церковь вместе с собой, чтобы она не испытала на себе Великой Скорби царствования Антихриста. В период Скорби некая часть церкви должна будет все же остаться, и Антихрист будет гнать тех верующих, которые не были восхищены на небо за свои грехи. После этого произойдет видимое пришествие Иисуса Христа для всех.

Различия, существующие между воронаевским и шмидтовским направлениями, не являются предметом спора. Шмидтовские общины омывают ноги на хлебопреломлении один раз в год в Великий Четверг, а воронаевцы делают это на каждой Вечере Господней. Большинство общин принадлежит к шмидтовскому направлению, но в некоторых регионах в рамках одного объединения исторически существует четкое деление на "омывающих" и "неомывающих" (например, в Брянской или Ростовской областях).

Благодаря публично не декларируемой широте взглядов руководства СХВЕП и отдельных старших пресвитеров в Союзе существует множество различных оттенков пятидесятнической идеологии. Внутри Союза есть общины и полухаризматические, и чистые пятидесятники, и чистые харизматы.

Основной проблемой СХВЕП с 1999 г. стали взаимоотношения традиционных пятидесятников и харизматических по стилю церквей.

Если на Западе нет практически никакой разницы между пятидесятниками и харизматами, то в России это два понятия, два течения. Западные пятидесятники для российских традиционных пятидесятников являются скорее харизматами, вводящими новые формы в богослужение. У традиционных пятидесятников возмущение вызывает идеология и богослужение таких движений, как "Слово жизни" Ульфа Экмана или "Новое поколение". Вероучение у харизматов и пятидесятников одно и то же, однако формы поклонения различные. Это создает непреодолимые препятствия для их совместного служения. Дискуссионными вопросами между харизматами и пятидесятниками являются вопросы женского пасторства, крещения детей до совершеннолетия, вопросы отношения к богатству, к коммерции, но главным остается вопрос о новых формах богослужения.

С начала 90-х годов в Союз ХВЕП уже входили отдельные общины харизматов, как, например, большая и влиятельная церковь "Новое поколение" в Ярославле во главе с Виктором Татачем, и это не вызвало никакого удивления у традиционных членов Союза. С конца 1998 — начала 1999 г. ситуация резко изменилась. Под влиянием закона 1997 г. о религиях многие общины харизматов, не

вступившие в Союз Сегея Ряховского, обратились к руководству СХВЕП с просьбой принять их туда. В тот момент сами руководители СХВЕП пришли к выводу о том, что надо открывать двери всем церквям пятидесятнического направления. Это означало значительное прибавление общин в Союзе, причем церковей по большей части крупных и хорошо организованных.

Когда в 1999 г. новые старшие пресвитеры от харизматов были введены в Президиум Союза, традиционные пятидесятники (при активной роли старшего пресвитера по Нижегородской области Евгения Дулесина) выразили свое возмущение на пасторской конференции Союза, проходившей в январе – феврале 1999 г. Для достижения мира 16–17 марта 1999 г. была создана согласительная комиссия по урегулированию взаимоотношений между церквями. В нее вошли глава Союза ХВЕ Украины М. С. Паночко, глава Союза ХВЕ Белоруссии С. С. Хомич и глава Союза ХВЕ России В. М. Мурза. Из региональных пресвитеров в комиссии состоят Дулесин из Нижнего Новгорода, Жученко из Ижевска, Решиковец от Москвы, Юсупов из Краснодара, Филык от Мурманска, Павел Бак из Екатеринбурга и другие пресвитеры из числа традиционных пятидесятников. В полномочия комиссии входит рассмотрение вероучительной практики церковей и конфликтов между ними. Первое рабочее заседание комиссии состоялось 11–12 мая, а 13 мая 1999 г. принятые комиссией решения были утверждены на заседании Президиума СХВЕП.

После этого руководство Союза, опасаясь его распада, составило и стало распространять по церквям письмо от имени Союза с просьбой сохранять единство, сотрудничать в единых для всех сферах и не спорить по основным конфликтным вопросам. Письмо призывало оставаться всех на своих позициях, объясняя выступление харизматов суровым Законом 1997 г. “О свободе совести и религиозных организациях”, после которого “Союз протянул руку дружбы и помощи этим церквям, и теперь они получили возможность проповеди Евангелия, право на аренду помещений, приглашения миссионеров и так далее”. Сам закон в этом документе прямо называется “одной из первых атак врага души человеческой против церкви”. Из этого официального письма явствует, по поводу каких церковей ведутся наибольшие споры: “церкви “Благодать”, церкви пресвитерианского направления, пятидесятнических церковей с новыми формами служения, церкви пастора Йон Ги Чо. Руководство Союза признало, что в связи с вступлением этих церковей в Союз среди пасторов стало распространяться мнение, что СХВЕП постепенно отходит от традиционно пятидесятнической практики.

Для того чтобы опровергнуть все сомнения, были утверждены практические вероучительные положения для церквей Союза, на которых не акцентировалось внимание в общем вероучении, принятом в 1994 г. (Примиритель. 1994. № 3. С. 4–8). Они заключаются в том, что членом церкви должен быть сознательно крещенный человек (по крайней мере, 14–16 лет), и только член церкви может принимать участие в хлебопреломлении, где должно использоваться виноградное вино (сок). Подчеркивалось также, что в Союзе рукополагаются на пастора только мужчины, а женщины совершают служение в исключительных случаях. Однако было замечено, что уже существующая практика женского священства "является ответственностью той церкви". Кроме того, руководство Союза выступило против рукоположения разведенных и отлученных за грех, но с оговоркой, что этот вопрос должен рассматриваться "в индивидуальном порядке на уровне старших служителей региона". Пасторами не могут становиться новообращенные, которыми считаются члены церкви со стажем менее 3,5 года. Категорически запрещалось употребление алкоголя, добрачные сексуальные отношения и браки с неверующими. Из богослужебной практики исключались учение о "духовных родах", практикующееся в некоторых харизматических церквях, и "святой смех" и "святой гнев", те экстаические моменты, которые у харизматов свидетельствовали о духовной борьбе в человеке. Падения людей на богослужениях прямо осуждены не были, но были фактически названы необязательной практикой, которую не рекомендуется использовать. Музыка, по мнению руководства Союза, должна вызывать здоровые эмоции, и за нее несут ответственность прежде всего лидеры церкви.

Причины принятия харизматов в СХВЕП кроются в том, что на практике харизматические церкви создавались из той молодежи, которая уходила из общин пятидесятников. Харизматическое движение в среде пятидесятников в целом стало в России наиболее перспективным, активно растущим и широко распространенным. Причина была и в законе о религиях, который требует обязательной регистрации в рамках какого-либо централизованного союза. В то время как Союз Сергея Ряховского активно принимал все церкви, которые было возможно, СХВЕП сохранял свое традиционное лицо, вырастая за счет внутренних средств, так как даже в общинах традиционных пятидесятников прирост членов в среднем больше, чем у баптистов. По мнению старшего пресвитера Псковской области Николая Залуцкого, традиционные пятидесятники хотели создать или же сохранить блок "старых" пятидесятников в центральном руководстве Союза, но это у них не получилось.

Внутри Союза наиболее резко с позиций традиционного пятидесятничества выступают старшие пресвитеры: Р. А. Назарчук (Тамбов), Н. Н. Коняхин (Брянск), П. А. Назарчук (Вологда), Виктор Жученко (Удмуртия, Глазов), Евгений Дулесин (Нижний Новгород), В. В. Конкин (Астрахань). Активными харизматами в СХВЕП считаются Виктор Татач (Ярославль), С. Ю. Накул (Краснодар), В. В. Филык (Мурманск), В. В. Максимюк (Новосибирск).

По мнению одного из епископов Союза, активное вхождение харизматов в СХВЕП способствовало оформлению более четкой структуры Союза. После того как в СХВЕП вступили богатые харизматические церкви, у Союза появился реальный бюджет и была налажена система выплаты десятины в Союз его объединениями.

Впрочем, споры о "новых" и "старых" пятидесятниках ведутся практически только на уровне руководства Союза. Вопрос состоит в распределении мест в Совете Союза ХВЕП, который координирует работу всех объединений. Реально на местах каждый старший пресвитер обладает всеми полномочиями и фактически независим от центра. Многие старшие пресвитеры даже подчеркивают, что их объединение имеет отдельную регистрацию и 15-летний срок существования (Тамбов, Вологда, Сахалин, Амурская область). Некоторые объединения, помимо своей связи с Союзом, входят в другие организации. На Камчатке, к примеру, пятидесятническая церковь является одним из членов-учредителей Миссии "Вселенная — Иисусу" пастора Тараса Савелюка в Москве. Помимо всего прочего, даже признание харизматов братьями со стороны традиционных пятидесятников не означает налаживания общения между ними. Старые пятидесятники ни при каких условиях не будут служить совместно с харизматическими пасторами.

Старших пресвитеров и соответственно церкви Союза можно условно разделить на несколько направлений:

1. Традиционные пятидесятники — "патриоты". Пресвитеры и верующие этих церквей, которые существовали еще с советского времени, не принимают новых форм богослужения вообще, и, более того, они осуждают тех, кто вводит у себя эти формы. Главное для "патриотов" — сохранить свою самобытность, свои уже сложившиеся традиции, русский тип духовности. Российское пятидесятничество — это уже оформившийся тип церковной жизни, который не надо "американизировать" или приспособлять к современности. Епископ Рувим Назарчук, традиционный пятидесятник из Тамбова, считает, что Союз имеет свои традиции, свойственные русскому народу и православной религиозной традиции. От нее пятидесятнические общины взяли благочестие, коленопреклонен-

ную молитву и почтение к хору за богослужением. В церкви, подчеркивает Назарчук, как и у православных, на служениях читается "Отче наш" и православный "Символ Веры".

2. Умеренно консервативные пятидесятники. К этому направлению принадлежат епископы, которые согласны изменить стиль своего служения в минимальной степени, но при этом позволяют пятидесятнической молодежи применять так называемые "новые формы" в богослужении. Базовая церковь старшего пресвитера остается практически такой же закрытой, как и в советское время, однако от нее отпочковываются молодые харизматические церкви — социально и миссионерски активные по духу общины. Примером может быть позиция Леонида Калацкого, епископа Калининградской области, который сначала принял в свое объединение и поддержал многие молодые общины, которые затем вошли в структуры Сергея Ряховского. К этому же типу пресвитеров относится Валентин Романюк, епископ по Хабаровскому краю. По его мнению, чисто харизматические общины с крайними формами служения, такими как падения, "духовное обрезание" и "духовные роды", не могут входить в СХВЕП, однако в его объединение входят общины харизматического стиля, где есть активное музыкальное служение. По словам Романюка, как епископ, он смотрит, прежде всего, на доктрину церкви, а не на стиль служения.

3. Новые пятидесятники. Сыновья пасторов старого консервативного направления в постперестроечное время понимали, что церковь должна быть более активной, чем раньше, что нужна миссия и служение обществу, а также необходимо приспособляться к современной культуре и привлекать молодежь. Не впадая в крайности харизматизма, новые пятидесятники, по сути дела, реформировали старые церкви или, оставив их в стороне, создавали свою эффективную церковную систему с музыкальным молодежным служением, библейскими курсами и благотворительностью. К такого рода пасторам, например, можно отнести епископа Псковской области Николая Залуцкого. Его отец был пастором в традиционно пятидесятнической церкви, сам Николай Залуцкий принимал крещение тайно в лесу, еще в советское время. Его рассуждение о приемлемости новых форм служения характерно: "Харизма — это сама жизнь, это движение Духа. Если бы не было коммунистической эпохи, то харизматы появились бы раньше. Мы — обновленные пятидесятники, а не харизматы. А харизматы — это стратеги, которые имеют цель, тогда как "старые" пятидесятники инертны". Фактически такую же позицию занимает пресвитер церкви в Ростове-на-Дону Владимир Хвалов, который поддерживает

даже харизматическое учение о процветании и здоровье и считает, что традиционные пятидесятники все равно придут к более активному стилю харизматов.

4. Харизматы. Чисто харизматические церкви, за некоторым исключением, являются молодыми общинами, созданными ранее иностранными миссионерами, а потом вошедшими в структуру СХВЕП. Такой общиной с активной социальной, общественной и экономической деятельностью является церковь "Новое поколение" в Ярославле (см. справку по "Новому поколению"). До того как ее тогдашний пастор Виктор Татач вошел в Союз ХВЕ, позиции старых пятидесятников в Ярославской области были очень слабыми, а теперь новопоколенцы гордятся тем, что они продолжают традиции старого пятидесятничества 30-х годов на ярославской земле. В Петрозаводске фактически харизматическим стало объединение СХВЕП во главе с пастором Федором Якименко, сменившим бывшего старшего пресвитера Владимира Бутова, вышедшего со своей церковью из Союза ХВЕ в 1997 г. Бутову не понравился харизматический уклон, а Якименко организовал энергичную церковь с умеренно харизматическим служением. В Черкесске харизматическая община возникла стихийно в результате того, что пресвитер общины баптистов Виктор Страх почувствовал, по его словам, действие даров Святого Духа.

Весной 2002 г. на должность председателя Союза ХВЕП вместо ушедшего в отставку Владимира Мурзы был избран Павел Окара. На протяжении многих лет Окара был первым заместителем Мурзы и его ближайшим единомышленником. Мировоззрение Окары принципиально не отличается от взглядов Мурзы, поэтому Окара, по всей видимости, намерен продолжить политику Союза, которую начал проводить его первый председатель.

Численность

На 1990 г.: 45 церквей.

На 1994 г.: 374 церкви.

На 1997 г.: 1165 церквей.

На 1999 г.: в СХВЕП входит около 1300 церквей, в которых насчитывается более 100 тысяч членов (по официальной оценке руководства Союза ХВЕ).

Распределение по стране

Во всех субъектах Российской Федерации.

Центры региональных объединений и старшие пресвитеры (епископы) СХВЕП:

Анадырь. См. Магадан.

Арктический регион. Ст. пресвитер — Г. С. Сурнин. Тел.: (3919) 46-95-37, факс: 46-08-08.

Архангельск. Архангельский регион. Ст. пресвитер — С. Н. Дубинин. Тел.: (8182) 41-10-98.

Астрахань. Астраханский регион. Ст. пресвитер — В. В. Конкин. Тел.: (8512) 37-90-62, 28-99-61.

Барнаул. Алтайский регион. Старший пресвитер — Андрей Сергеевич Савельев. Адрес: 656015, г. Барнаул, ул. Свердлова, 73-35. Тел.: 52-16-75.

Благовещенск. Амурский регион. Ст. пресвитер — А. И. Елсуков. Тел.: (4162) 31-18-63.

Башкортостан. Ст. пресвитер — В. И. Мальцев. Тел.: (3472)470123.

Брянск. Ст. пресвитер Брянского региона — Н. Н. Коняхин. Тел.: (0832) 55-49-94, факс: 74-13-27.

Волгоград. Ст. пресвитер Волгоградского региона — А. П. Руденький. Тел.: (8442) 32-99-70, факс: 37-69-68.

Вологда. Ст. пресвитер Вологодского региона — П. А. Назарчук. Тел.: (8172) 24-84-49.

Екатеринбург. Ст. пресвитер Свердловского региона — В. И. Батян. Тел.: (3432) 25-94-36, факс: 22-81-25.

Ижевск. Ст. пресвитер по Республике Удмуртия — В. В. Жученко. Тел.: (34141) 4-97-86.

Иркутск. Ст. пресвитер Иркутского региона — В. И. Величко. Тел.: (3952) 45-42-55, дом. тел.: 49-72-81.

Иваново. Ст. пресвитер Ивановского региона — В. А. Кот. Тел.: (0932) 31-57-04, 35-07-35.

Казань. Ст. пресвитер по Татарстану — В. И. Евчик. Тел.: (8552) 53-53-32.

Калининград. Ст. пресвитер Калининградского региона — Л. Е. Калацкий. Тел.: (0112) 45-07-89.

Калуга. Ст. пресвитер Калужского региона — Г. В. Тропец. Тел.: (08446) 9-11-03.

Кемерово. Ст. пресвитер по Кемеровскому региону — С. И. Савчук. Тел.: (3842) 53-41-91, факс: 51-82-62.

Кострома. Ст. пресвитер Костромского региона — Г. А. Божидай. Тел.: (0942) 22-26-38.

Краснодар. Ст. пресвитер Краснодарского региона — С. Ю. Накул. Тел.: (8612) 36-88-23.

Красноярск. Ст. пресвитер Красноярского региона — В. И. Величко. Тел.: (3952) 45-42-55.

Кызыл. Ст. пресвитер Тувинского региона — В. И. Величко. Тел.: (3952) 45-42-55.

Липецк. Ст. пресвитер по Липецкому региону — В. Ф. Голев. Тел.: (0742) 48-58-03.

Магадан. Ст. пресвитер Колымо-Чукотского региона — А. А. Грищук. Тел.: (41322) 7-79-65, факс: 2-62-60.

Магадан. Ст. пресвитер по Магаданскому региону — Н. Воскобойников. Тел.: (41322) 3-19-00.

Майкоп. Ст. пресвитер Кубанского региона — Федор Николаевич Андронович, тел.: (87722) 1-13-54, 3-55-40.

Москва. Ст. пресвитер Московского региона — Н. П. Рециковец. Тел.: (095) 700-33-52.

Церкви СХВЕП в Москве:

Молитвенный дом церкви христиан веры евангельской, адрес: Москва, Большая Косинская ул., 178. Тел.: 660-22-51. Руководитель — В. Н. Романюк. Тел.: 906-19-57.

Церковь ХВЕП "Живой родник", адрес: Москва, ул. Свободы, 10. Пастор — В. С. Мурза. Тел.: 493-40-15.

Церковь ХВЕП "Вифания", адрес: Подольская ул., 9-216, пастор — П. К. Макоед.

Церковь ХВЕП "Вифезда", адрес: Москва, ул. Каховка, 21, пастор — М. Н. Мурза. Тел.: 121-71-75.

Мурманск. Ст. пресвитер Мурманского региона — В. В. Филык. Тел.: (8152) 54-12-33.

Нижний Новгород. Ст. пресвитер по Нижегородскому региону — Е. И. Дулесин. Тел.: (8312) 56-01-09.

Новгород Великий. Ст. пресвитер по Новгородскому региону — Д. В. Швецов. Тел.: (81622) 3-58-73.

Новосибирск. Ст. пресвитер Новосибирского региона — В. В. Максимюк. Тел.: (3832) 66-33-04.

Омск. Ст. пресвитер Омского региона — Я. Н. Пикуляк. Тел.: (3812) 42-86-34.

Псков. Ст. пресвитер Псковского региона — Н. Е. Залуцкий. Тел.: (81122) 2-87-48, дом. тел.: 46-58-72.

Пермь. Ст. пресвитер Пермского региона — Эдуард Грабовенко. Тел.: (3422) 63-03-94, 63-42-99.

Ростов. Ст. пресвитер Ростовского региона — Владимир Александрович Хвалов. Тел. офиса: 67-91-37.

Самара. Ст. пресвитер Самарского региона — В. Н. Ляшевский. Тел.: (8462) 66-23-15, 66-03-97.

Петропавловск-Камчатский. Ст. пресвитер Камчатского региона — А. О. Папроцкий. Тел.: (41500) 2-80-25.

Петрозаводск. Ст. пресвитер Карельского региона — Федор Якимчук, адрес: Петрозаводск, ул. Московская, 1. Тел.: 74-75-72.

Советская Гавань. Ст. пресвитер Сахалинского региона — П. Н. Ярмолюк. Советская Гавань, дом. тел.: (42138) 3-02-17, Сахалин, тел/факс: (4242) 77-22-97.

Санкт-Петербург. Ст. пресвитер по Ленинградскому региону — С. М. Линник. Тел.: (812) 265-42-05, факс: 464-62-44.

Сыктывкар. Республика Коми. Ст. пресвитер — Ф. Н. Величко. Тел.: (82151) 7-82-48.

Смоленск. Ст. пресвитер Смоленского региона — Мэртес И. М. Кожанов. Тел.: (08122) 2-05-69, факс: 2-78-12.

Тамбов. Ст. пресвитер Тамбовского региона — Р. А. Назарчук. Тел.: (0752) 51-30-76.

Тула. Ст. пресвитер по Тульскому региону — М. И. Андриевский. Тел.: (0872) 34-17-26.

Улан-Удэ. Ст. пресвитер по Республике Бурятия — И. К. Марчук. Тел.: (3952) 45-42-55.

Чита. Ст. пресвитер Читинского региона — М. И. Киндрук. Тел.: (30222) 3-13-38.

Хабаровск. Ст. пресвитер по Хабаровскому региону — И. А. Романюк. Тел.: (4212) 36-15-91.

Якутск. Ст. пресвитер по Якутскому региону — Головей. Тел.: (41136) 6-26-03.

Ярославль. Ст. пресвитер Ярославского региона — А. А. Дириенко. Тел.: (0852) 22-26-78, дом. тел.: 33-96-52.

Национальный состав

В основном русские и украинцы. Отдельные пятидесятнические церкви работают с другими национальностями — карачаевцами, черкесами, народами Дагестана, татарами, башкирами, народами Крайнего Севера — якутами, нивхами, коряками, эвенками, ительменами.

Средства массовой информации

1. Журнал "Примиритель". Основан в 1929 г., возобновлен в 1991 г. Гл. редактор — И. С. Асачев. Адрес редакции: 111621, Москва, ул. Оренбургская, 10А. Тел.: 447-72-28, факс: 700-42-44. Тираж: 7 тысяч экз.

2. Журнал "С верой, надеждой, любовью" (для женщин). Гл. редактор — И. С. Асачев. Тел.: 095-7013868, 700-42-44.

3. Объединенная редакция христианских радиотелепрограмм. Редактор — В. Н. Романюк. Тел.: 095-4823604.

4. Ряд региональных объединений имеет свои периодические издания.

5. Представители пятидесятнических церквей регулярно выступают по христианскому радио "Теос" (Санкт-Петербург).

Учебные заведения

1. При Союзе существует Библейская пасторская школа.

2. Московский теологический институт. Основан в 1992 г. Ака-

демический декан института — По Дин Болдвин. 111621, Москва, ул. Оренбургская, 10А. Тел.: 095-700-33-52. Ректор — Назар Павлович Решиковец. Первый выпуск института прошел в 1995 г.

3. Московская Библейская миссионерская школа "Альфа и Омега". Ректор — пастор Тарас Савелюк. Конт. тел.: 448-50-95, 447-10-79, 146-43-14, конт. адрес: 121108, Москва, а/я 28, Т. И. Савелюк. Действует в тесном сотрудничестве с Союзом, но от него независима.

4. Иркутский (Сибирский) теологический институт. 664002, Иркутск, ул. Мира, 14. Тел.: 3952-363058 — И. И. Карбцов. Тел.: 3952-338512 — Александр Николаевич Лешевский. Ректор — Владимир Иванович Величко. Тел.: 45-42-55.

5. Карельский теологический институт ХВЕП в г. Сортавала.

6. Десять библейских школ в регионах с периодическим циклом обучения. Широко развита система заочного образования.

7. С пятидесятниками и харизматами, группой "РЕМА", с общинами "Новое поколение" сотрудничает студия ростовской христианской церкви, выпускающая видео- и аудиокассеты (например, под названием "Иисус — чемпион") и записывающая музыку. Эта студия также создала программное компьютерное обеспечение для общин по церковной бухгалтерии, делопроизводству и учету членов церкви и домашних групп. Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 43-13. Тел.: (8632) 67-00-81, 67-91-37, e-mail: studio@jeo.ru.

Монашество

Отсутствует.

Общественные и благотворительные организации

1. Миссия "Неемия" епископата церковей ХВЕ северо-запада России. Епископ — Сергей Моисеевич Линник. Раб. тел/факс: 464-6244. Адрес офиса миссии: 189635, Ленинградская обл., поселок Усть-Ижора, пр. 9-го января, 191. Штаб-квартира миссии "Неемия" находится в Германии в городе Нидда. В Германии директором миссии является Вальдемар Сардарчук. Регионом России в миссии занимается Йоган Берт. Наряду с епископатом, который возник на основе церкви "Неемия", существуют благотворительное общество "Неемия" и собственно миссия. Два раза в год выходит газета "Неемия", Линник ведет пасторский час на общехристианском протестантском радио "Теос".

2. Со СХВЕП активно сотрудничает межрегиональная миссия "Россия — Иисусу". Возглавляет миссию пастор Тарас Савелюк.

3. Миссия "Эммануил". В Москве играет роль межрегионального координационного центра ХВЕ. Адрес: Москва, ул. Суздальская, 28. Тел.: 095-3473800, 095-3473868. Возглавляет пастор Александр Ананьевич Пуршага.

4. Благотворительные миссии в региональных объединениях.

Экономическое положение

Союз и его структуры существуют на сборы десятины со своих поместных церквей;

пожертвования верующих;

средства спонсоров;

средства от коммерческих предприятий, организованных самими членами церквей;

помощь западных братьев, большей частью из крупнейшей американской организации пятидесятников "Ассамблеи Божией";

пожертвования пятидесятников-эмигрантов, проживающих в Америке, Канаде, Австралии и в других странах мира.

Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников (РОСХВЕП)

Составлено в марте 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Председатель РОСХВЕП — профессор богословия, епископ Сергей Васильевич Ряховский, пастор московской церкви "Ковчег".

Заместители председателя: епископ Руслан Николаевич Белосевич, епископ Павел Александрович Савельев.

Адрес офиса РОСХВЕП: Москва, ул. Прохладная, 18. Тел/факс: 095-321-50-47, e-mail: rufocoef@aha.ru.

РОСХВЕП является объединением ассоциаций. Каждая церковь РОСХВЕП входит в определенную Ассоциацию и формально подчиняется ее руководству. Кроме того, членами РОСХВЕП могут быть автономные общины.

В состав РОСХВЕП входят:

1. Ассоциация ХВЕ "Церковь Божия". Председатель — епископ Сергей Ряховский, секретарь — Елена Кочерова, адрес: 115516, Москва, ул. Прохладная, 18. Тел/факс: 321-50-47, e-mail: cogrumsk@mtu-net.ru.

2. Ассоциация ХВЕ "Церкви веры" (церкви "Слово жизни"). Епископ — Руслан Николаевич Белосевич, старший пастор — Исхоэль Маттс-Ула, секретарь — Наталья Анашкина, исполнительный директор — Елена Крылова. Адрес: 105215, Москва, ул. 11-я Парковая, 44-1. Тел.: 965-35-19, факс: 965-60-74, e-mail: wolrus@glasnet.ru.

3. Ассоциация ХВЕ "Харизма". Епископ — Павел Александро-

вич Савельев, помощник епископа — Марина Мироновна Савельева. Адрес: 107564, Москва ул. Краснобогатрыская, д. 38, стр. 2. Тел.: 9633511, 963-37-33, факс: 163-63-58, e-mail: rosamos@orc.ru, savelev@orc.ru.

4. Ассоциация ХВЕ "Общение Калвари". Президент — Наталья Ивановна Щедриная, пасторы — Алексей Воробьев, Kevin&Lesley McNolty. Адрес: Москва, ул. Кантемировская, 44-2-6. Тел.: 3205350, e-mail: calvary@glas.apc.org.

5. Ассоциация ХВЕ "Глобальная стратегия". Пастор — Александр Алексеевич Важенин, адрес: Киров-20, а/я 1849, пастор Ховард Бим, секретарь в Москве, Москва, Юрловский проезд, 17-42. Тел.: 474-03-85, e-mail: hbeam@kis.ru, vsergei@vsergei.kirov.ru. Конт. тел. в Нижнем Новгороде: 8312-47-08-36.

6. Ассоциация независимых церквей ХВЕ. Епископ — Юрий Дегтярь, старший пастор — Эдуард Анатольевич Грабовенко, исполнительный директор — Александр Петрович Карпачев. Адрес: 109369, Москва, ул. Люблинская, 104. Тел.: 349-33-22, 349-33-49, 349-32-16, e-mail: steve.r@g23.relcom.ru.

7. Ассоциация церквей "Царство Божие". Епископ — Мартинс Соуза Жозе Аролдо. Адрес: 129085, Москва, ул. Годовикова, 9/25. Тел.: 2174853, 2174755, факс: 2153675, e-mail: uckgrus@myfamily.org.

8. Пятидесятническая Церковь Бога. Пастор — Дмитрий Александрович Назаров, адрес: Иваново, ул. 10 Августа, 85. Тел.: 0932-30-30-36.

9. Отделение христианской евангельской ассоциации в России — Миссия "Огни Возрождения". Пастор — Сергей Викторович Некрасов. Адрес: 117571, Москва, пр-т Вернадского, 115. Тел/факс: 461-58-35, e-mail: ecclisia@redline.ru.

10. Мессианские церкви евреев, ожидающих Христа в качестве Мессии, входят напрямую в РОСХВЕП, а также в ассоциацию "Церковь Божия".

Краткая история

История объединенного Союза ХВЕП началась с создания в 1990 г. Сергеем Ряховским общины ассамблеи "Церковь Божия" в составе нерегистрированного братства объединенной церкви ХВЕ Ивана Федотова, где Ряховский был епископом. Несколько пятидесятнических общин Союза Федотова приняли решение о легализации своей деятельности после принятия в 1990 г. закона о религиозных объединениях, который позволял общинам действовать свободно и независимо от государства. В 1991 г. на базе ряда существовавших еще в советское время нерегистрированных

общин была создана межрегиональная христианская ассоциация "Ковчег" во главе с Сергеем Ряховским. В нее вошло 14 общин из Союза Федотова, в том числе церкви, возглавляемые епископами С. Г. Костюком и Е. П. Гулой, которые впоследствии отошли от Ряховского и остались в более консервативном и "традиционном" Союзе пятидесятников Федотова.

В 1992 г. отношения епископа Сергея Ряховского (отец которого епископ Василий Ряховский был пятидесятником, пострадавшим за веру в нерегистрированном братстве) с объединенной церковью Федотова обострились. Сергея Ряховского обвинили в том, что он поддался западному "харизматическому" влиянию, следуя указаниям американских миссионеров из пятидесятнического объединения "Церковь Божия". Ряд церквей федотовского братства перешли на сторону Ряховского. Эти церкви под названием "Церковь Божия" полностью стали финансироваться американским пятидесятническим объединением "Церковь Божия". Руководство нерегистрированного братства во главе с Иваном Федотовым решило оградить свои церкви от деятельности Сергея Ряховского и исключило его из состава братства, лишив права быть служителем в объединенной церкви ХВЕ. Сторонники Ряховского покинули церковь Федотова.

С этого момента Союз стал полностью самостоятельной организацией. Вокруг Союза Ряховского возникали ассоциации и миссии, которые в 1995 г. объединились в Российский Союз ХВЕ "Церковь Божия".

Подготовка к созданию РОСХВЕ началась в 1996 г. с целью объединения разрозненных протестантских организаций и объединений перед угрозой дискриминации со стороны властей. Ведущую роль в этой подготовке сыграла американская ассоциация "Духовное Возрождение", возглавляемая в ту пору в России американцем Джорджем Лоу (президент — Питер Дейнека). С российской стороны основными организаторами РОСХВЕ выступили Христианский юридический центр (глава — Владимир Ряховский, брат епископа Сергея Ряховского), Институт религии и права (директор — Анатолий Пчелинцев) и ряд российских харизматических церквей.

В 1997–1998 гг. Союз еще более расширился — в него влились сотни харизматических общин, ассоциаций и миссий. Это позволило в мае 1998 г. на Генеральной конференции церковью создать Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников по принципу "автономной централизации". Объединенный Союз включил в себя 12 христианских ассоциаций и союзов: пятидесятники, харизматические, пресвитерианские, ме-

тодистские церкви, а также неденоминированные российско-американские христианские организации (в том числе и ассоциация "Духовное Возрождение").

Решающее значение для создания столь крупного Союза, каковым стал РОСХВЕП, сыграло принятие закона 1997 г. о религии. Союз вобрал в себя протестантские организации, не имеющие 15-летнего срока существования на территории Российской Федерации, что в соответствии с новым законом о свободе совести грозило им лишением прав юридического лица. Фактически каждая церковь, возникшая в 90-х годах, согласно этому закону ограничивалась в правах. В ряде регионов перерегистрация проходила со значительными нарушениями — в органах юстиции отказывались регистрировать чаще всего именно харизматические церкви (во многих случаях это было связано не с положениями закона о религии, а с общей политикой по признанию только "традиционных" конфессий). Однако в большинстве регионов к 2000 г. практически все церкви были зарегистрированы.

Молодые протестантские церкви имели проблемы не только с перерегистрацией, по всей стране так или иначе нарушались их права, и они нуждались в мощной организации или союзе для отстаивания своих интересов.

Страх молодых церквей перед требованиями органов юстиции позволил Сергею Ряховскому развернуть широкую кампанию по привлечению в Союз всех недавно возникших харизматических церквей и миссий. Более того, Сергей Ряховский стремился сделать свой Союз прибежищем не только для пятидесятников, но для всех евангельских церквей. Одно время в РОСХВЕП входили методисты, пресвитериане (Совет пресвитерианских церквей во главе с Игорем Ряко) и просто евангельские церкви. Отдельные церкви и миссии, зарегистрированные в рамках РОСХВЕП, становились членами централизованной общероссийской организации и соответственно получали полноту прав юридического лица. В свою очередь, церковь платила в Союз ежемесячный взнос — от 100 до 200 долларов в зависимости от материального положения и спонсоров общины. Активное участие в юридическом консультировании играл Христианский юридический центр Владимира Васильевича Ряховского, брата Сергея Ряховского, затем преобразованный в Славянский правовой центр во главе с Анатолием Пчелинцевым и Владимиром Ряховским.

Одной из крупных акций Союза и Славянского центра в кампании против закона 1997 г. стала подача заявления в Конституционный Суд о признании неконституционности отдельных положений

российского закона о свободе совести (прежде всего статьи о 15-летнем сроке). В качестве пресвитера пресвитерианской церкви "Сион" Сергей Ряховский в июне 1998 г. стал одним из заявителей (представителей пятидесятнических церквей) в Конституционный суд РФ (в 1997 г. христианско-пресвитерианской церкви "Сион" в г. Реутово Московской области было отказано в регистрации). В 1998 г. Конституционный Суд частично удовлетворил иск Славянского центра и ряда церквей. Он вынес решение о том, что церковь, не имеющая 15-летнего срока существования на территории России, но входящая в централизованную организацию, состоящую хотя бы из трех церквей, имеет все права юридического лица.

Особенности вероучения и современное положение

Объединенный Союз ХВЕП является "зонтичной" структурой для множества отдельных союзов, центров и церквей и обладает широкой идеологией, позволяющей входить в Союз любой новой общине евангельского направления, признающей дары Святого Духа или говорение на иных языках. Большинство церквей, входящих в Союз и ассоциации, составляют новые харизматические общины, возникшие в 90-е годы.

Каждая церковь или ассоциация Союза обладает собственными миссионерскими и социально-политическими целями, поэтому Союзу отводится координирующая, административная роль.

Основателем и бессменным руководителем Союза является Сергей Ряховский. Его можно назвать творцом и выразителем мировоззрения, объединяющего самые различные церкви и ассоциации в одну структуру. Необходимость столь обширного Союза ассоциаций обосновывается стремлением взять под одно крыло и защитить юридически сотни молодых церквей, возникших в начале 90-х годов. Кроме того, задачей Союза стало собирание разрозненных автономных общин по всей России и включение их в ассоциации, а также координация деятельности харизматических церквей в регионах.

Церкви Союза Ряховского придерживаются общепятидесятнического учения. Доктринальной основой, которую принимают все церкви Союза, являются следующие принципы: покаяние, оправдание, возрождение, новое рождение, освящение, последующее оправдание, святость, водное крещение, крещение Духом Святым и говорение на языках, духовные дары и знамения, сопровождающие уверовавших, плоды Духа, исцеление, дарованное для всех в искупление, Вечеря Господня с омовением ног "святым", десятинная даяние, Второе пришествие Христово до тысячелетнего Царства и само тысячелетнее Царство верующих, воскресение, вечная

жизнь для праведных и наказание для нечестивых. Каждая церковь сама определяет, в какой степени и в каких формах на богослужениях могут проявляться дары Духа и знамения (исцеления, танцы, "торонтское благословение", включающее "святой смех", крики и т. д.) и, в частности, может ли дар говорения на языках быть публичным или выражаться в личной молитве. Пасторы общин также по-разному понимают степень эмоциональности проповеди, служения в целом и методы миссионерской работы. По словам С. Ряховского, в богослужении обычно бывает эмоциональная часть — "прославление" и более чинная часть — "поклонение".

С самого начала своего существования большинство харизматических общин РОСХВЕП противопоставляло "пробуждение" и энергичность своей миссионерской работы инертности старых "традиционных" пятидесятников. Лидеры харизматов считали себя участниками евангельского возрождения России после советской атеистической эпохи. Молодые пасторы, многие из которых были сыновьями "традиционных" пятидесятников, создавали молодежные общины, основанные на принципах харизматики. Этому способствовала помощь от зарубежных харизматических миссий, которые предлагали не только зарплату пастору, но и обеспечение средств на аренду помещений для богослужения. Харизматическое движение часто вступало в конфликт с пятидесятниками из гонимых общин советского времени (характерен конфликт Сергея Ряховского и нерегистрированного братства Ивана Федотова). Однако, отделившись от "традиционного" пятидесятничества, пасторы новых общин неизбежно продолжают считать себя пятидесятниками: свою историю начинают с проповеди Ивана Воронаева в 20-х годах XX в., гордятся тем, что являются выходцами из нерегистрированной церкви, претерпевшей в гонениях коммунистической эпохи, почитают героических братьев из "традиционных" пятидесятников, таких как Иван Федотов, по определению самих харизматов, "патриарха российского пятидесятничества".

Идеология харизматических церквей выражена нечетко, однако в ней можно выделить следующие основные принципы.

1) Миссионерская направленность, основанная на эмоциональных "молодежных" методах. Целью миссионеров является создание церквей и групп и привлечение в них как можно большего количества членов.

2) Забота о социальном служении церкви — помощь заключенным, наркоманам, детям из неблагополучных семей, инвалидам и т. д., как обязанность общины в целом. По словам Сергея Ряховского, у православных в России есть своя ниша, а "у нас бу-

дет ниша в противодействии общественному злу — в семейных, молодежных и реабилитационных программах”.

3) Ориентация на западные ценности — демократические права и свободы, подражание американскому идеалу образа жизни, зависимость от американских и скандинавских проповедников в стиле служения и в понимании богословской доктрины.

Большинство членов церквей — молодежь, многие являются студентами, учащимися техникумов, а также людьми с высшим образованием. В церквях, которые в середине 90-х годов считались полностью молодежными, процент интеллигенции и значение образования все более растут.

По существу, ассоциации, миссии и множество харизматических церквей, входящих в РОСХВЕП, различаются между собой, помимо различных акцентов в понимании харизматики, административным подчинением разным центрам и происхождением от разных миссионеров, миссий и центров с различными названиями (“Слово жизни”, “Полное Евангелие”, “Новое поколение”, “Глобальная стратегия” и т. п.). Нюансы различий проявляются в роли пастора в общине, в степени жесткости организационной структуры в рамках ассоциированного члена РОСХВЕП, который обладает полной автономией от руководства Союза. Церкви и миссии РОСХВЕП могут также иметь двойное членство и входить одновременно в другие союзы и иные общественные и религиозные структуры.

Одной из основополагающих церквей РОСХВЕП в Москве является харизматическая церковь “Роса”, головная церковь ассоциации “Харизма” (см. отдельную справку). Возглавляет ее пастор Павел Савельев, ближайший соратник Сергея Ряховского, служивший диаконом в церкви нерегистрированного братства, которую в конце 80 — начале 90-х годов возглавлял С. Ряховский. Павел Савельев пользуется большим уважением и известностью в церквях по России, представляя умеренное харизматическое направление. Ярким примером радикального харизматического лидера является пастор церкви “Прославление” в Абакане (см. отдельную справку) Руслан Белосевич, второй заместитель Сергея Ряховского.

Из числа харизматических по преимуществу объединений выделяется ассоциация “Царство Божие”, которую возглавляет бразильский миссионер епископ Мартинс Соуза Жозе Аролдо. “Царство Божие” принадлежит к международной всемирной церкви “Царство Божие”, появившейся в Бразилии и распространенной в 90 странах мира. В России всего 6 общин “Царства Божьего”, из которых 4 в Москве. По словам епископа Аролдо, движение “Царства Божьего” является новым пятидесятническим течением,

которое выступает за свободный стиль богослужения и активное миссионерство, но против харизматических даров и слишком эмоционального стиля служения харизматов.

Политика Ряховского направлена на создание и укрепление Союза, как одного из крупнейших и влиятельных протестантских союзов России. Стремясь развить успех, связанный с вхождением в Союз сотен церквей после принятия закона 1997 г. о религии, Сергей Ряховский предпринял в 1999 г. попытку создать общепротестантский орган — Совет церквей евангельских христиан России (президентом стал бы Сергей Ряховский). Предполагалось, что в Совет войдут наряду с РОСХВЕП все существующие протестантские союзы — Союз баптистов во главе с Коновальчиком и Союз пятидесятников во главе с Мурзой. По мнению Ряховского, такой Совет смог бы представлять интересы всех протестантов перед органами власти. Однако идея Совета "всех протестантов" потерпела неудачу. Лидеры баптистов и "традиционных" пятидесятников отказались войти в Совет во главе с "харизматом" Ряховским. В результате Совет остался прибежищем для церквей евангельского направления, которые не подходили под доктринальные требования РОСХВЕП и не являлись пятидесятническими, и стал постепенно выходить из-под опеки С. Ряховского. В 2000 г. Совет возглавил пастор-евангелист А. Федичкин, и он стал фактически еще одним самостоятельным протестантским союзом.

Идейная позиция Сергея Ряховского основывается на том, что развитие протестантизма в России будет происходить параллельно с развитием православия. В отличие от многих радикальных харизматических лидеров, считающих, что евангельская проповедь либо изменит, либо приведет к фактической потере православием своей исключительной роли, Ряховский признает духовное значение РПЦ. Более того, Ряховский считает, что если основными деятелями евангельского возрождения в России будут пятидесятники, харизматы и баптисты, то оно не будет воспринято всеми жителями России. По мнению Ряховского, только параллельное развитие православия и сотрудничество протестантов (особенно харизматов в качестве новой религиозной силы) с православием помогут евангелизировать Россию. Сергей Ряховский считает, что "в РПЦ есть рациональное зерно, и оно базируется на мистике. Если бы мы пришли в РПЦ, то каждый 10-й священник был бы наш".

Однако Ряховский критически относится к самому институту Московской патриархии. "Какую церковь мы имеем в виду, когда говорим о "современном" православии? Ту, которая после гражданской войны в России оказалась в эмиграции? Или расстрелян-

ную на островах "Архипелага ГУЛАГа"? Или ту, которая была возрождена Сталиным и Берией? Я хотел бы говорить о православии как о традиционной вере, не привязывая к конкретным организациям. Ведь была же когда-то Россия языческой. Можно сказать, что православие было чуждым для Руси X–XIII веков. Можно назвать чуждым и современное протестантское движение. Но это опять же политика". По словам Сергея Ряховского, он бы назвал, "с большим уважением относясь к Московской патриархии, — традиционной конфессией все-таки старообрядчество".

В то же время развитие отношений с РПЦ является одним из приоритетов для Ряховского. К числу своих достижений Сергей Ряховский относит совместную программу на христианском радио вместе со свящ. Олегом Стеняевым, главой православного антисектантского центра им. А. С. Хомякова. Сергей Ряховский поддерживает отношения с представителями либерального крыла в православии, считает своими друзьями священников прихода свв. Космы и Дамиана в Москве прот. Александра Борисова и прот. Георгия Чистякова. Кроме того, особое значение для Ряховского имеет наличие в Москве православной группы, крещенной Духом Святым, т. е. говорящих на языках.

Для политики Сергея Ряховского характерно лояльное отношение в целом не только к РПЦ, но и к государственной власти. Целью каждой церкви должно быть позитивное влияние на социально-экономическую и общественную жизнь, однако церковь не должна напрямую проводить какие-то свои решения через политиков. Непосредственное выдвижение своих кандидатов в депутаты может оказать отрицательное влияние на представление о церкви в обществе, что, по мнению С. Ряховского, видно на примере церкви "Новое поколение" в Ярославле. Церковь должна помогать духовно — своим благословением. По словам Ряховского, "в ельцинский период, когда его все ругали, мы молились и благословляли Б. Н. Ельцина". Создавая мощный союз протестантских организаций, С. Ряховский в целом выражал полное согласие с политикой федеральной власти, за исключением закона 1997 г., и косвенно старался заручиться ее поддержкой. Это выразилось в том, что официальные юридические советники РОСХВЕП Анатолий Пчелинцев (с 1999 г. член экспертно-консультативного совета при Минюсте) и В. Ряховский принимали активное участие в совещаниях, посвященных проблеме соблюдения свободы совести, в администрации президента и наладили отношения с А. И. Кудрявцевым, бывшим начальником отдела по регистрации религиозных организаций Минюста (с 2000 г. занимается религиозными органи-

зациями в администрации президента). В 1999 г. РОСХВЕП заключил договор с Министерством юстиции РФ о сотрудничестве, который предусматривает работу пасторов в тюрьмах и зонах.

Критике Сергей Ряховский подвергает в основном региональные власти за дискриминацию протестантских церквей. Из-за нарушений свободы вероисповедания ряд церквей РОСХВЕП подавал заявления на эмиграцию в США (яркий пример — Магадан. Приход — 600 человек, из них 320 желают уехать в США). По словам Сергея Ряховского, "когда в Москву приезжала г-жа Мадлен Олбрайт, наши представители встречались с ней и обсуждали этот вопрос. Речь идет о 40 российских пятидесятнических церквях. Они стремятся в эмиграцию не потому, что не хотят жить в России и строить наше совместное будущее, а потому, что наши политики, государство, к сожалению, никак не могут разобраться, какие конфессии поддерживать, а какие давить. Это вообще не дело власти — давить".

Численность

На 2000 г. в РОСХВЕП входило около 1200 церквей по всей России, по оценкам представителей самого Союза, в церквях Союза насчитывается около 200 тысяч верующих.

Расселение

Церкви РОСХВЕП существуют во всех субъектах Федерации.

Национальный состав

В основном русские и украинцы.

Средства массовой информации

Каждая ассоциация издает свои газеты и листки, кроме того, многие церкви занимаются изданием собственных газет. В РОСХВЕП существует несколько издательств. Газета "Харизма-Новости", издаваемая ассоциацией "Харизма" Павла Савельева, является по сути газетой РОСХВЕП. Тираж — 10 тысяч экз. Распространяется в Москве и по церквям в регионах.

Учебные заведения

1. Библийско-христианский центр "Слово жизни". Открыт в 1994 г. в Москве.

2. Библийская школа ассоциации "Церковь Божия" в Москве. Возглавляет С. Ряховский. В школу приезжают ведущие богословы из пятидесятнического объединения США "Церковь Божия".

3. В рамках РОСХВЕП зарегистрировано несколько десятков высших, средних очных и заочных духовных учебных заведений.

Общественные и благотворительные организации

1. Христианская миссия "Ковчег". Адрес: ул. Матросская Тишина, 20. Руководитель — С. В. Ряховский. Тел.: 5502251 и 2580111.

2. Миссия "Операция Жаботинский".

Задачей миссии является организация отправки евреев на историческую родину в Израиль в соответствии с библейским пророчеством о том, что Второе пришествие Христово все евреи должны встречать на горе Сион. Евреи являются избранным народом, а поэтому христиане должны оказывать им поддержку в исполнении своего предназначения.

3. Благотворительные миссии, в том числе и тюремные, по всей России.

Экономическое положение

Фиксированные взносы церквей, входящих в Союз (от 200 долларов); добровольные пожертвования церквей и верующих; поддержка зарубежных евангельских миссий и ассоциаций.

Объединенная церковь христиан веры евангельской-пятидесятников (ОЦХВЕ) (федотовцы)

Российская ассоциация миссий ХВЕ (РАМ ХВЕ) (нерегистрированные пятидесятники-федотовцы)

Составлено в марте 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин, С. Филатов

Организационная структура

Начальствующий епископ Объединенной церкви ХВЕ России — Иван Петрович Федотов. Заместитель — епископ С. Г. Костюк, глава московской церкви.

Адрес ОЦХВЕ: 249050, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Зеленая, 9. Тел.: 08431-31652.

Работой церкви руководит правление Совета епископов ОЦХВЕ во главе с начальствующим епископом. Территория бывшего СССР разделена на 65 округов с епископом во главе каждого.

Структура управления ОЦ ХВЕ: правление Совета епископов, исполнительный совет правления, секретариат правления Совета епископов.

В правление Совета епископов избираются начальствующие епископы и их заместители от ОЦ ХВЕ республик и регионов: Виктор Белых (начальствующий епископ ОЦХВЕ по России и странам СНГ до 2001 г.), Иван Федотов (зам. нач. епископа), Степан Костюк (зам. нач. епископа России), Владимир Мурашкин (зам. нач. епископа России), Георгий Бабий (нач. епископ Украины), Петр Новорок

(зам. нач. епископа Украины), Петр Борщ (нач. епископ Молдовы), Михаил Чиж (епископ, зав. уч. частью Рыбницкого библейского колледжа), Виктор Башура (нач. епископ Беларуси), Мамикон Казарьян (нач. епископ Армении), Степан Козицкий (епископ, Россия), Виктор Алтухов (епископ, Латвия), Борис Шутов (епископ, Эстония).

В исполнительный совет правления Совета епископов входят: Георгий Бабий (ОЦ ХВЕ Украины), Степан Костюк (ОЦ ХВЕ России), Виктор Башура (ОЦ ХВЕ Беларуси).

Секретариат правления Совета епископов составляют: Николай Усач (редактор журнала "Слово христианина", г. Винница), Михаил Чиж (епископ, г. Кишинев).

Союз не является официально зарегистрированной организацией и существует легально только в рамках Российской ассоциации миссий ХВЕ.

Президент ассоциации — Владимир Григорьевич Мурашкин. Заместителем президента и директором миссии является Александр Васильевич Байдак, e-mail: baidak@online.ru. Адрес РАМ ХВЕ: 113639, Москва, ул. Чертановская, д. 1В, корп. 1. Тел.: 095-316-83-44, 316-87-09.

Отдел по тюремному служению, глава — Владимир Петрович Киселев.

Отдел по воскресным школам, глава — Павел Викторович Скороделов.

Отдел по евангелизации, глава — епископ Александр Иванович Калугин.

Ответственный за образование — Владимир Григорьевич Мурашкин.

Юрист РАМ ХВЕ — Павел Мозер.

Краткая история

Начало своей истории союз нерегистрированных пятидесятников относит к 1924 г., когда был образован Одесский Союз ХВЕ во главе с Иваном Ефимовичем Воронаевым и Василием Романовичем Колтовичем (см. общую справку по пятидесятничеству). Пятидесятники федотовского союза относят себя к прямым наследникам воронаевского направления российского пятидесятничества. В отличие от шмидтовского направления, воронаевцы омывают ноги за каждым хлебопреломлением (по мнению пятидесятников, Иван Воронаев заимствовал "благочестивый обряд" омовения ног у адвентистов Седьмого дня).

Пятидесятники церкви Федотова подчеркивают свою традиционность и отмечают не свойственную протестантам в целом преемственность рукоположения своих епископов и священников от

Ивана Ефимовича Воронаева, первого "апостола" России: Воронаев рукоположил Г. Г. Понурко, члена исполнительного совета Всесоюзного правления ХВЕ в 20-е годы. Епископы Понурко и Бут рукоположили Афанасия Ивановича Бидаша и Д. И. Пономарчука, Бидаш и Горобец рукоположили в 1956 г. В. И. Белых и И. А. Левчука, которые рукоположили большинство современных епископов нерегистрированного братства. Помимо этого, прослеживается также и московская воронаевская традиция рукоположения. В 1928 г. Воронаев и Колтович рукоположили в пресвитера Алексея Егоровича Фролова, который был пресвитером в Москве до 1967 г. А. Е. Фролов рукоположил будущего главу московской общины С. Г. Костюка, который стал впоследствии заместителем И. П. Федотова.

В 30–40-е годы Воронаев и другие епископы и пресвитеры подверглись репрессиям. К концу 40-х годов на свободу был выпущен ряд баптистских и пятидесятнических лидеров для того, чтобы создать единый протестантский союз — Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. В 1945 г. часть пятидесятнических лидеров, по инициативе и под давлением Совета по делам религий, подписала Августовское соглашение о вступлении пятидесятников в один союз с баптистами ради легализации своей деятельности. В 1947 г. в Москве властями был созван объединительный съезд пятидесятников и баптистов. На съезде присутствовали епископы Бидаш, Пономарчук, Левчук и Белых с Украины, Вашкевич с Западной Украины, Панько из Белоруссии и другие. Однако Бидаш, Белых и Левчук не согласились с санкционированным властями вступлением в баптистский союз, чуждый пятидесятникам по вероучению, и в 1948 г. вместе с большой группой других несогласных с этим служителей были осуждены и получили различные сроки заключения. С 1955 по 1958 г. некоторые служители, в том числе Бидаш, Левчук и Белых, вышли на свободу.

В 1956 г. в Харькове был учрежден первый нерегистрированный Союз ХВЕ. К 1961 г. в нерегистрированном братстве по СССР насчитывалось 1006 общин и около 200 тысяч верующих (по оценкам самих пятидесятников).

Существование нерегистрированного братства в СССР было связано с постоянными гонениями властей на верующих. Духовные лидеры Союза отбывали значительные сроки заключения за тайные собрания и проповедь. Епископы Союза отказывались от регистрации даже тогда, когда в 1968 г. была разрешена регистрация автономных общин пятидесятников вне баптистского союза — нерегистрированные братья в любом случае не хотели выполнять требования власти.

Ввиду отсутствия на территории России свободного от тюремного заключения служителя нерегистрированное братство в России после репрессий 30–40-х годов подчинялось напрямую Киевскому епископату ХВЕ.

Важный этап в развитии Союза был связан с деятельностью его признанного духовного лидера епископа Ивана Петровича Федотова, отсидевшего в лагерях 18 лет. По заказу властей о Федотове и пятидесятнической "секте" были сняты пропагандистские атеистические фильмы "Это тревожит всех" и "Тучи над Борском".

Только в 1971 г., после выхода Ивана Федотова из тюрьмы, в России появился свой епископ. М. И. Иванов и П. С. Игоренков рукоположили в 1972 г. Федотова в епископа. Федотов считался вторым епископом пятидесятников по России (в 20-е годы епископом Союза Воронаева по России был Михаил Зиновьевич Быков, "союзный благовестник"). С именем Федотова связана наиболее непримиримая и самоотверженная позиция в отношении властей. Иван Федотов выступал с обличениями тех общин и их пресвитеров, которые соглашались на регистрацию. В 70–80-е годы были случаи отлучения общин, решавшихся на автономную регистрацию и принявших хоть какие-нибудь требования властей в обмен на освобождение от судебного преследования.

С конца 80-х годов десятки общин из нерегистрированного братства стали устанавливать контакты со своими зарубежными братьями и миссиями, которые хотели воплотить в России евангелизационные проекты. Руководство нерегистрированного Союза во главе с И. Федотовым выступило против западного влияния на свои общины, отстаивая принципы традиционного консервативного пятидесятничества. Ряд общин был обвинен в харизматическом стиле служения, которое искажает, по мнению федотовцев, основы классического пятидесятничества.

Из общины Федотова вышли многие лидеры современного пятидесятническо-харизматического движения. Один из них, Сергей Ряховский, возглавил официально зарегистрированный в 1990 г. Союз ХВЕ — ассоциацию "Церковь Божия", произведя раскол в рядах пятидесятников, а Павел Савельев встал во главе московской харизматической церкви "Роса".

В 1990–1991 гг. начинается постепенная легализация деятельности нерегистрированного братства, однако, несмотря на либеральный закон 1990 г. о свободе совести, церковь во главе с Федотовым продолжала существовать без регистрации и после перестройки. Иван Петрович Федотов и ряд других уважаемых в Союзе епископов проводили политику отказа от регистрации при любой власти.

В 1992 г. в Москве состоялось совещание представителей нерегистрированного братства и тех общин, которые пошли на регистрацию после 1990 г. (его проводило объединение пятидесятников США "Церковь Бога" под председательством Карла Ричардсона). На этом совещании было достигнуто примирение нерегистрированных и тех, кто принял регистрацию, и было принято решение о создании Объединенного союза ХВЕ. Лидеры нерегистрированного братства — епископы Виктор Белых и Иван Федотов — преодолели разногласия, связанные с отношением к регистрации (Белых поддерживал регистрацию в постсоветский период), Федотов признал право общин регистрироваться автономно, но использовать это право с тех пор могут только общины, расположенные в странах СНГ вне России. Епископом по России стал Иван Петрович Федотов, и он не допускает регистрации "на своей территории". Начальствующий епископ ОЦХВЕ стран СНГ Виктор Иванович Белых умер в 2001 г.

Особенности вероучения и современное положение

Объединенная церковь ХВЕ исповедует принципы "классического" пятидесятничества и включает в себя в основном общины традиционных пятидесятников. Руководство Союза — епископы советского времени, претерпевшие гонения за веру, придерживаются консервативных принципов в церковной жизни и в вероучении, противопоставляя себя "новым" пятидесятникам и харизматическому движению.

В вероучительной сфере федотовцы являются наиболее последовательными сторонниками традиционного консервативного пятидесятничества. Пресвитеры Союза выступают за жесткие нравственные нормы и противостоят нововведениям в богослужении и новым "молодежным" методам в миссионерской работе. Епископы и богословы Союза (ведущими теологами считаются Ричард Циммерман, проживающий в США, и Владимир Мурашкин) ведут активную полемику с харизматическим движением, считая его отступлением от "классического" пятидесятничества. Российские теоретики богословской доктрины основываются на трудах Бертрана Кленденнена, Билла Буркетта и других американских богословов. На их книгах и проповедях учатся пасторы объединенной церкви, по всей России устраиваются выездные семинары "Школы Христа", которой руководит Кленденнен.

Консервативное богословие пятидесятников основывается на следовании доктрине "святости" — обращения, освящения и крещения Святым Духом, проявлением которого становится говорение на иных языках. По мнению пятидесятников, следование этому

библейскому учению приводит человека ко спасению и тысячелетнему Царству со Христом. По словам Федотова, "Церковь будет восхищена на Небеса еще до периода Великой Скорби, когда на земле будет распорядиться Антихрист. На Великую Скорбь будут оставлены только грешники, не принявшие библейского учения". Традиционные пятидесятники придерживаются строгого кальвинизма — предопределения ко спасению и отрицают возможность спасения в других христианских деноминациях.

Рост харизматического движения в России в 90-х годах и отделение от церкви Федотова ряда "обновленных" пятидесятнических общин заставляют федотовцев периодически выступать с критикой харизматического учения. Защита принципов консервативного пятидесятничества, к которой прибегают федотовцы, была выработана американскими пятидесятниками в 60–70-х годах, когда родилось и стало бурно развиваться харизматическое движение во всем мире. Харизматы продолжают называть себя пятидесятниками, как и в России, а консервативные пятидесятники объявили о рождении нового направления, искажающего понимание даров Святого Духа.

По мнению пятидесятников, выдвигание на первый план именно знамений и, в частности, говорения на иных языках является источником заблуждений харизматов. Берт Кленденнен называл харизматию "лошадью, одетой в мини-юбку и при этом говорящей на языках". По его словам, "акцент начал ставиться не на крещении Духом Святым, а на молитву на языках. Среди нас появился дух подражания, имитирующий этот великий дар разговора с Богом на незнакомом языке; а мы при этом радушно впустили его на наш порог. В чреве коня скрывались бесы. Они открыли ворота церкви для всякой нечисти и ненависти. Прорвавшись внутрь, это ложное подражание дарам Святого Духа перешло все границы Божьего. Римские католики стали молиться по четкам на языках. Мы променяли пятьдесят лет нашего опыта на мирскую толпу, которая выучила языки, научилась танцам и зазубрила все, что положено знать об Иисусе" (урок Берта Кленденнена "Троянский конь").

Пятидесятники-кальвинисты выступают против харизматического экуменизма, который выражается в признании истинности получения даров Святого Духа представителями других конфессий. В особенности, неприятие вызывает допущение харизматами возможности спасения верующих традиционных церквей, крещенных Духом Святым. По словам президента пятидесятнического комитета Европы Якова Цопфи, "если братья и сестры, несмотря на их харизматические переживания, верят, что они должны ос-

таться в их исторических церквях, включая крещение младенцев, поклонение Марии и святым, таинства и т. д., тогда они принимают их совершенно личное решение по совести, за которое они должны будут дать отчет перед Богом. За это решение мы не хотим и не можем быть в ответственности (На всякую плоть. История и задачи пятидесятнического движения).

Для пятидесятников придание исключительного значения знамени языков является фактически отказом от классической пятидесятнической доктрины обращения и освящения члена церкви, который таким образом совершает свой личный аскетический подвиг. Знамена придали харизматическому движению экспрессивную эмоциональность, которая, по словам пятидесятнических богословов, и стала основой духовного движения харизматов вместо глубокого восприятия библейской доктрины.

Эмоциональность и приверженность внешним знаменам выработали у обновленных пятидесятников механическое восприятие даров Святого Духа — пасторы харизматов могут сами “вызывать” у себя глоссолалию и “исцелять” людей целыми стадионами. Иван Федотов и епископы объединенной церкви обличают харизматов за легковесность и работу на публику: “Как печально, что в христианстве преобладает учение о том, что путь, ведущий к победе над грехом, болезнью и бесами, доступен любому природному, эгоистичному, гордому и тщеславному мирскому человеку. Другими словами, он научился включать и выключать этот дар, как воду в кране. Дайте возможность Богу исцелить глухонемого, и тогда он или она не будут стоять перед орущим евангелистом с отсутствующим выражением глаз...” (Берт Кленденнен. Путь, который кажется прямым). Отступлением от доктрины и опасным искушением традиционные пятидесятники считают харизматические знамена (падения на богослужениях, “святой смех”, крики), которые практикуются в России в церквях таких движений, как “Новое поколение” и “Слово жизни”.

Неприемлемым для традиционных пятидесятников стал один из основных принципов харизматического движения, заключающийся в том, что для евангелизации хороши любые миссионерские методы. По словам Билла Буркетта, “харизматик очень прагматичен”, “если это привлекает толпу и приводит людей в церковь, если это действительно “работает” и дает результаты — давайте делать это”. Харизматы не ортодоксальны в своих методах евангелизации потому, что они верят в целесообразность всего, что привлекает людей в церковь. Целью же пятидесятников являются люди, пережившие глубокое обращение посредством искреннего со-

жаления о своих грехах и о восстании против Бога" (*Билл Буркетт*. Пятидесятническая, но не харизматическая). В федотовских церквях не используют современную музыку для евангелизаций (но есть инструментальные молодежные группы), отрицают возможность существования церковного театра, хотя во многих церквях по России существуют детские и молодежные театральные группы.

Традиционные церкви подчеркивают свое стремление избежать "мирского" влияния на церковную жизнь. На богослужениях в большинстве случаев соблюдается чинность, не приветствуется хлопанье в ладоши и танцы. Обмирщение и харизматические "проявления" (свободное поведение за богослужением) считаются грехом. По мнению консервативных пятидесятников, "новое" пятидесятничество, поддавшееся харизматии, впитало в себя и ввело в доктрину пагубный дух плюрализма и политкорректности: "дух "хиппи", босоногий и без рубашки, в футболке, без лифчика, проник в церковь и уселся на переднем ряду, тем самым примешав Иисуса к наркотикам, сексу и извращениям. На всякого, кто осмелится противиться этому, немедленно навешивают ярлык человека, в сердце которого нет любви" (*Берт Кленденнен*. Путь, который кажется прямым).

Приверженность классическому пятидесятничеству стала одной из отличительных черт объединенного союза Федотова. Служители нерегистрированного братства наиболее последовательно из всех российских пятидесятников придерживаются следующего принципа: "Харизматик может говорить, что является пятидесятником, но истинный пятидесятник никогда не скажет, что он — харизматик". Несмотря на резкое противостояние харизматов и пятидесятников, в церкви Федотова не отлучают от церкви тех, кто решил стать приверженцем харизматического движения. Сергей Ряховский бывший епископ церкви Федотова, в начале 90-х годов, был отстранен от служения без права совершать богослужения в церквях объединенной церкви. Показательным является пример федотовской церкви в Пензе. В середине 90-х годов группа молодежи из нерегистрированных пятидесятников решила основать "обновленную" харизматическую церковь после посещения конференции харизматов церкви "Виноградник". Несмотря на возмущение старых членов федотовской общины, молодежь основала свою церковь, и сейчас федотовцы поддерживают с ней дружеские отношения.

С 70-х годов нерегистрированным братством России руководит Иван Петрович Федотов, религиозный лидер, обладающий непрекаемым авторитетом. За годы своего руководства Федотов создал жесткую систему административного подчинения в не регистри-

рованном официально братстве. В общинах не допускается отступление от традиционного богослужения или вероучения, пресвитеры строго подчиняются епископам, а их решения непререкаемы.

Одной из главных особенностей братства стал отказ от регистрации даже в условиях демократической России постсоветского времени. Для оправдания официального отказа от регистрации к 1995 г. богословами союза — Ричардом Циммерманом и Владимиром Мурашкиным — была разработана и принята декларация "об отделенности церкви от государства". Согласно этой декларации, для обеспечения полной независимости церкви от светских властей "церковь не участвует в политике, не имеет притязаний на власть, не принимает статус юридического лица и не претендует на владение собственностью". Церковь объявляется фактически только духовной единицей, и к ней не может быть применена "юридическая терминология атеистического мира". Вопрос о регистрации в Федотовском союзе был внесен в раздел экклезиологии, т. е. учения о церкви, и ей был придан сакральный смысл: "Регистрация церкви у земных властей есть легализация ее в земном царстве и в своей духовной сути носит опасную манипуляцию терминами и принципами наисвятейшей веры, вносит чуждые ей мирские символы и значения, за которыми, несомненно, скрывается глубокий духовный смысл".

Административной единицей, которая имеет право на легальное существование, руководством союза была признана только благотворительная миссия или же библейский центр. На них возлагается вся социальная и благотворительная работа церкви. Пресвитер не может быть одновременно главой миссии, однако миссия обязана действовать в тесном контакте с церковью, а ее работа контролируется общим собранием представителей церковью региона.

По мнению ряда пресвитеров, отказ от регистрации и необходимость разработки подробного оправдания этого отказа связаны прежде всего с тем, что епископы-исповедники не могли пойти на регистрацию, так как ради ее избежания они слишком много страдали. Кроме того, после признания возможности регистрации руководителям церкви было бы трудно объяснить верующим, за что они страдали в советский период. Во многих случаях миссия и церковь являются одним целым либо миссия в органах юстиции зарегистрирована в качестве церкви. Однако стремление к регистрации церковью в нерегистрированном союзе Федотова до сих пор подвергается резкому осуждению.

В то же время традиционные пятидесятники в основном поддерживают демократические принципы устройства государства,

твердо стоят на антикоммунистической основе и голосуют за демократов, в частности за движение "Яблоко". Когда президентом был Ельцин, церкви молились за него, а во время его болезни устраивали пост за выздоровление главы государства. Свой патриотизм пятидесятники видят в том, чтобы способствовать процветанию страны, в которой живешь. Каждый верующий призван стать достойным гражданином. Федотовцы выступают в основном против военной службы, придерживаясь анабаптистского принципа — "не убий" даже в случае опасности. Однако отказ от военной службы не является догматически принятым правилом, и многие верующие и пресвитеры церкви служили в армии без принятия присяги (по мнению пятидесятников, как и большинства протестантов, клятва запрещена в Новом Завете).

Социальное служение в церкви является одной из главных забот нерегистрированного союза; он регистрируется лишь в качестве миссий и центров, прямая задача которых — социальная и благотворительная деятельность. По мнению Александра Байдака, одного из руководителей РАМ ХВЕ, "социальная работа — это наша суть". Каждая церковь старается организовать помощь малоимущим, обездоленным детям, инвалидам и неблагополучным слоям населения — заключенным и наркоманам (в десятках церквей действуют реабилитационные центры). По словам Ивана Федотова, российские пятидесятники переняли эстафету социального служения у деятеля евангельского движения 20-х годов XX в. евангельского христианина Ивана Проханова.

Самыми крупными и активными в области социальной деятельности являются церкви в Курске, Красноярске (миссионеры занимаются также проповедью среди народов Крайнего Севера), Малоярославце, Краснодаре и т. д.

Общины объединенной церкви можно разделить на две категории по мировоззрению:

1. Церкви с консервативным мировоззрением и четкой приверженностью идеологии руководства союза во главе с Федотовым. Такого рода общинами чаще всего руководят пресвитеры старшего поколения, которые наиболее резко критикуют "обновленных" пятидесятников и редко идут на контакт с пятидесятниками и харизматами других направлений. В соответствии с принципами классического пятидесятничества в общинах отрицается возможность музыкального служения, а миссионерская работа сводится к раздаче евангелизационной литературы.

2. Церкви, для которых консерватизм и классическое понимание пятидесятничества являются твердым основанием их идеоло-

гии, однако они готовы развивать традиционные принципы в соответствии с современными условиями. С этих позиций выступают служители среднего и младшего поколений. Для них отказ от регистрации не является столь принципиальным моментом в жизни церкви и оправдывается только "психологически понятным желанием" маститых исповедников за веру до конца пройти путь отказа от регистрации. Для федотовских церквей нового типа характерно восприятие активного молодежного музыкального служения, более свободный стиль проведения богослужений и более эмоциональные и ритмичные песнопения. Оставаясь противниками харизматизма, пресвитеры нового поколения идут на контакт с "обновленными" пятидесятническими церквями более активно, чем старые консервативные церкви, занимаются миссионерским и социальным служением.

Численность

В Объединенную церковь ХВЕ по России входит более 400 церквей. РАМХВЕ включает более 70 миссий, которые действуют во всех субъектах Российской Федерации.

Расселение (адреса регионов)

Церкви и миссии нерегистрированных пятидесятников действуют во всех субъектах Российской Федерации. Практически в каждом субъекте Федерации есть свой епископ.

Национальный состав

В основном русские и украинцы.

Средства массовой информации

1. Журнал "Благовестник". Издается в Малоярославце.
2. Журнал "Свет и жизнь". Издается в Краснодаре христианским миссионерским обществом ХВЕ.
3. Газеты нерегистрированного братства издаются в Пензе, Воронеже и Краснодаре.

Учебные заведения

1. Библейский колледж в Рыбнице в Приднестровье. Ректор колледжа — Чиж. Большинство пасторов обучается в колледже заочно.
2. Библейская школа Бертрана Кленденнена — "Школа Христа". Школа проводит различные выездные семинары и лекции для служителей по всей России и странам СНГ. Преподавателями школы являются американские служители школы Кленденнена в США.
3. Библейская школа в Красноярске. Директор — пастор Павел Морозов.
4. Библейская школа в Краснодаре. Готовит пасторов и диаконов.
5. Библейская школа в Чебоксарах. Директор — пастор Петр Галицкий.

6. Библейская школа, отделение Рыбницкого колледжа, в Саранске.

7. Общеобразовательная школа в несколько классов в Малоярославце на базе школы № 2. Занятия проходят в Доме молитвы.

Воскресные школы и пасторско-теологические семинары объединенной церкви в регионах.

Общественные и благотворительные организации

1. Христианский миссионерский центр "Возрождение". Адрес: Москва, Чертановская ул., 1В. Руководитель — А. В. Байдак.

2. Религиозный центр ХВЕ "Благословение" в Москве. Тел.: (095) 1836009. Пастор Степан Семенович Козитский. Тел.: 4811393. Руководитель молодежной группы — пастор Андрей Брянский.

3. Реабилитационные центры для наркоманов и заключенных в Малоярославце и Воронеже. В реабилитационном центре для наркоманов под Кингисеппом (Ленинградская область) пятидесятники из нерегистрированной церкви Ивангорода работают вместе с харизматами.

4. Благотворительная столовая в Курске.

5. Благотворительные проекты миссий объединенной церкви во всех субъектах Федерации.

Экономическое положение

Взносы церквей, входящих в Союз.

Десятина и добровольные пожертвования церквей и верующих.

Материальная помощь от братьев, эмигрировавших из СССР и России, в основном в США и Германию.

Поддержка зарубежных евангельских миссий и ассоциаций. Помощь федотовской церкви оказывают в особенности консервативные пятидесятники США. Ближе всего по мировоззрению к федотовскому союзу находится пятидесятническая ассоциация США "Церковь Бога" (Church of God) — с ней ОЦХВЕ поддерживает тесный контакт.

Ассоциация христианских церквей "Союз христиан" (АХЦ)

Составлено в феврале 2001 г. Автор: А. Струкова. Сбор материалов: А. Струкова, Р. Лункин

Организационная структура

Ассоциация представляет собой религиозное межденоминационное объединение. В состав Ассоциации входят более 300 церквей и миссий по всей России, а также ряд христианских изда-

тельств Санкт-Петербурга и учебных заведений общего и специального религиозного образования. Ассоциация допускает "двойное членство" — т. е. участие своих членов в других религиозных союзах и объединениях, поэтому некоторые церкви АХЦ состоят в РОМЦ, СХВЕП, РОСХВЕ и других организациях. Некоторые союзы и ассоциации церквей целиком входят в АХЦ (например, Северо-Восточный союз евангельских церквей).

Ассоциация представляет собой централизованную организацию с центром в Санкт-Петербурге. Глава Ассоциации — президент, пастор Игорь Юрьевич Никитин. Власть президента ограничена советом. Председателем совета является пастор Дмитрий Вячеславович Поляков. Основные акты Ассоциации принимаются президентом и утверждаются советом. Элементы "стратегии" Ассоциации согласовываются с постоянно действующим пасторским советом (ППС) из пасторов Санкт-Петербурга и области (председатель — Виктор Константинович Трубников).

Деятельность всей Ассоциации координируется центральным офисом в Санкт-Петербурге (196105, Санкт-Петербург, а/я 275. Тел.: (812) 5418526, (812) 1101877; факс: (812) 5422024, (812) 3161216; e-mail: accr@mail.rcom.ru). Различными видами деятельности руководят 12 отделов центрального офиса:

- административный (функции секретариата АХЦ и разработка "специальных проектов"; (главный секретарь АХЦ — Андрей Александрович Большаков, пастор церкви "Жизнь во Христе" (С.-Петербург, ул. Блохина, 8, здание ДК "Красный Октябрь"), 1234567@mail.ru);

- информации (ведет статистику российских и международных религиозных и социальных организаций);

- почтовый (руководитель — Лидия Александровна Юнчис; производит анализ почты, поступающей в центральный офис АХЦ, и осуществление рассылок по базе данных АХЦ 2–3 раза в месяц);

- международных связей (руководитель — Сюзен Шрамм; занимается деятельностью в рамках ОБСЕ, связь с молитвенными партнерами за рубежом (преимущественно по электронной почте), ведет отдел переводов (перевод документации АХЦ), визовый отдел (для поддержки иностранных миссионеров, руководитель — Мария Тимофеева. E-mail: accrvisa@mail.rcom.ru);

- экуменизма и межцерковных связей (руководитель — Вадим Александрович Бабашкин);

- образования (руководитель — Вадим Александрович Бабашкин);

- по гуманитарным и социальным вопросам;

- экономический (главный бухгалтер АХЦ — Ирина Эдуардовна Ромашевская);

- юридический;
- по работе с молодежью;
- творчества;
- СМИ.

Региональную деятельность Ассоциации координируют 5 старших блюстителей:

– Московский регион — Юго Ван Никерк, пастор церкви "Иисус Господь" (тел.: 8-902-657-48-77, 321-80-55, 8-902-657-49-09 (администратор). E-mail: jesusislord@online.ru);

– Красноярский край — Александр Мишин, пастор церкви "Виноградник";

– Дальневосточный регион — Павел Юрьевич Тимченко, глава Северо-Восточного союза евангельских церквей (сущ. с 1996 г.);

– Уральский регион — Василий Иванович Боцян, старший пастор церкви "Любви Христа" (г. Асбест Свердловской обл., пр. Ленина, 35. Тел.: (34365)1-63-84; факс: (34365)1-63-89. E-mail: christasb@utkasu.uralnet.ru);

– Калининградская область — Александр Викторович Самонов, пастор церкви Божией (г. Калининград).

Центральный офис координирует также деятельность АХЦ в Северо-Западном регионе (всего 57 церквей). У АХЦ есть представитель в США, в Филадельфии — Петр Биднюк (украинец); адрес для корреспонденции: P.O. Box 126, LEOLA, PA, 17540, USA) и в Канаде (P.O. Box 271, 19567 FRASER HWY, Surrey B.C., V3S 9A4, Canada). Совет старших блюстителей собирается в Санкт-Петербурге в зависимости от необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев. Старшим блюстителям на местах подчиняются региональные пасторские советы, собирающиеся ежемесячно.

Встречи всех пасторов церквей АХЦ происходят ежегодно в Санкт-Петербурге в виде конференций/съездов (рабочего характера) и на так называемых пасторских каникулах (творческого характера).

Краткая история

Основу Ассоциации составили церкви Санкт-Петербургского христианского сотрудничества, возглавляемого пастором Дмитрием Поляковым. Целью сотрудничества, как и Ассоциации, является легализация деятельности харизматических церквей в России, закрепление их правового статуса, создание централизованного управления и формирование общей политики отношений с властями. Официальная регистрация Ассоциации состоялась в 1995 г. Первыми в Ассоциацию вошли общины Петербурга, Уфы и Омска. Рост численности церквей Ассоциации приходится главным образом на 1999–2000 гг., тогда же происходит и ее организационное оформление.

Особенности вероучения и современное положение

В АХЦ входят церкви преимущественно пятидесятнического направления, не имевшие до вхождения в АХЦ официального или твердого статуса в России. Часть церквей других направлений (пресвитериане, методисты, некоторые пятидесятники) входят в АХЦ на правах "двойного членства" для участия в ее всероссийских проектах.

Руководство АХЦ мотивирует необходимость вступления всех протестантских церквей в Ассоциацию переходом современной цивилизации на информационную стадию развития. Эта мысль прослеживается практически во всех речах и прокламациях лидеров АХЦ, пронизывает почти все сферы ее деятельности. Цель АХЦ — "изменить культуру России, внедряясь в общество". Иными словами, преобразовывать уже существующие общественные, политические и государственные структуры, основываясь на принципах нравственности, использовать все современные достижения науки и техники для насаждения общехристианских ценностей в России. Идеал христианского поведения в идеологии АХЦ — быть "не рабами, но воинами воинства Божия", активно участвовать во всех сферах общественной жизни, включая политику.

Большинство пасторов церквей АХЦ испытывают сложности в регистрации и отношениях с властями. В правовом смысле они оказываются наименее защищенными в России, так как обычно присутствуют в стране менее 15 лет. АХЦ помогает им предавать гласности случаи правонарушений со стороны властей путем контактов с западными правозащитными организациями (АХЦ аккредитована как неправительственная организация в Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе — ОБСЕ) и с отечественными юристами и правозащитниками. АХЦ также является одним из учредителей Северо-Западного филиала Российского отделения Международной ассоциации религиозных свобод — МАРС). Для усиления своего влияния на общественное мнение АХЦ старается максимально активизировать связи внутри протестантского мира (главным образом среди харизматических церквей). Отдел информации АХЦ располагает самой большой в России базой данных религиозных и общественных организаций, связанных с протестантизмом, — около 4500 адресов.

Одна из главных причин, подталкивающих протестантские, в особенности молодые, церкви к вхождению в АХЦ, — это их желание укрепиться в общественном мнении в качестве если не "традиционных", то хотя бы "имеющих свою основу в России" церквей. Лидеры АХЦ полагают, что харизматические церкви России

страдают от наличия слишком "короткой" истории и неразработанности своего богословия. Учитывая этот "недостаток", центральный офис разработал соответствующую идеологию. АХЦ в своих прокламациях старается подчеркнуть свое русское происхождение, "национальный" характер всех своих идей и проектов. Она имеет свою концепцию истории российского государства, истории русской церкви и протестантизма в России, согласно которой корни евангельского движения на Руси уходят в глубокую древность. По мнению лидеров АХЦ, самобытный характер русского христианства и его независимость от византийской традиции прослеживаются со времен Ярослава Мудрого (ссылаясь на слова митрополита Иллариона: "Вера от Бога, а не от греков!"). Дух богоискательства, приведший к формированию современного русского протестантизма, присутствовал в русском народе изначально. Многочисленным его проявлениям способствовало раннее появление в России Библии на русском — национальном — языке. Ростки же евангельской реформации появились в России гораздо раньше, чем в странах Запада, — в 1370-х годах, в движении новгородских стригольников. Подчеркивается, что стригольники принадлежали к низшему, но образованному духовенству. По мнению пасторов АХЦ, достаточно рано возникло на Руси и представление о деятельном христианине — в противовес монашескому аскетизму, развиваемому в РПЦ. Далее "реформаторскую" линию в русском христианстве представляли "просветители" XVI в. — Матвей Башкин и Иван Федоров. После раскола середины XVII в. трансформируются формы евангельского христианства в России — происходит переход от массовой религиозности к индивидуальной вере. Множественность форм и объединений русского протестантизма начала естественно зарождаться именно тогда. Таким же естественным процессом было появление в XX в. крупных духовных союзов и ассоциаций русских протестантов, как, например, ВСЕХБ, чтобы при внешних различиях выделить в вере главное.

Революция 1917 г. воспринимается в идеологии АХЦ как относительно положительный факт, так как она "примирила" все существующие в России конфессии. Кроме того, эмиграция множества русских верующих за рубеж после 1917 г. способствовала тому, что после 1989 г. быстрее укрепились связи между христианами России и Запада и у русских протестантов появились возможности для диалога и примирения со множеством церквей земного шара. В 90-е годы "ассоциативные" процессы в русском протестантизме набирают темп (так, в 1995 г. в Санкт-Петербурге возникает Петербургское христианское сотрудничество Дм. Полякова). Одной

из важнейших стадий в этом движении всероссийского масштаба АХЦ считает начало своей деятельности в Петербурге. Для АХЦ Санкт-Петербург — уникальный прогрессивный русский город, известный своей хотя и относительной, но исключительной для России толерантностью по отношению к протестантам. В идеологии АХЦ подчеркивается роль Петербурга как образующего центра Ассоциации, но не как наиболее близкого к западной культуре города, а как города, где наиболее ярко выражены вышеуказанные особенности русской религиозности.

Образовательная деятельность — одна из приоритетных сфер для АХЦ. Именно она, по мнению Ассоциации, поможет церквям извлечь максимум из технических достижений информационной эпохи. С другой стороны, она помогает формировать слой более образованных пасторов, способных объяснить обществу преимущества своей церкви, создать себе нужную репутацию в правительстве, сделать возможным не только сотрудничество, которое уже происходит, но и подлинный контакт с интеллигенцией. Отсюда внимание АХЦ как к точным, так и к гуманитарным наукам. АХЦ открыто признает преимущества светского образования перед религиозным для достижения своих целей в современной России, поэтому не создает собственных учебных заведений, но внедряется в уже существующие, стараясь привлечь на свою сторону профессионалов во всех областях науки и техники, собрать у себя максимальное количество высокопрофессиональных людей. При АХЦ действует совет научных консультантов (СНК), куда Ассоциация старается привлекать лучших специалистов во всех областях науки в России. Несколько высших образований имеет один из руководителей АХЦ — Вадим Бабашкин. В настоящее время много пасторов АХЦ, в том числе сам Игорь Никитин, обучаются на богословском отделении Российского христианского гуманитарного института (РХГИ).

Во внутренней жизни АХЦ особым авторитетом обладают ряд петербургских пасторов — Андрей Большаков, Вадим Бабашкин, Дмитрий Поляков. Яркая личность Игоря Никитина — талантливого организатора и популярного лидера в протестантском мире — способствует росту влияния Ассоциации как в России, так и за рубежом. Сам И. Никитин выступает в роли главного разработчика идеологии АХЦ, а также как организатор встреч и съездов (имеет два образования, историческое (ЛГУ) и организация массовых праздников (Институт культуры). Президент Ассоциации приобрел известность своим выступлением в миссии ОБСЕ, текст которого появился на страницах Интернета (news.axon.ru) и частично был

воспроизведен в СМИ (Вокруг. 2000. № 5. С. 1). Под руководством Никитина АХЦ постоянно расширяет сферу своих контактов в церковной среде России. В сентябре — октябре 2000 г. прошел ряд встреч между представителями различных протестантских религиозных объединений России, в которых участвовала и АХЦ. АХЦ ведет переговоры об альянсе с крупнейшими пятидесятническими союзами России — РСХВЕП и РОСХВЕ (т. е. об альянсе Мурзы — Ряховского — Никитина). Региональные церкви участвуют преимущественно в мероприятиях демонстративного и праздничного характера и практически не задействованы в управлении и разработке стратегии Ассоциации. Так, практическим результатом съезда АХЦ 21–23 ноября 2000 г. в Санкт-Петербурге было оглашение составленного центральным офисом положения о старших блюстителях в регионах и подписание рядом старших блюстителей соглашений об установке у себя в регионах TV-станций, транслирующих передачи ТК АХЦ "Воскресение".

Деятельность АХЦ по "внедрению" в СМИ привела в 2000 г. к продолжительному конфликту с межконфессиональной радиостанцией "Теос" и ее главным редактором Евгением Недзельским — пастором евангелической русской церкви (ЕРЦ), одной из самых многочисленных в Санкт-Петербурге протестантских групп. Игорь Никитин и Дмитрий Поляков предложили Евгению Недзельскому изменить систему управления радиостанцией и ввести институт совета директоров, в который должны были войти руководители АХЦ. Вслед за отказом Недзельского лидеры АХЦ развернули кампанию по обличению его в ереси. В течение последних лет в своих программах-проповедях Недзельский развивал учение о том, что "если Бог есть Любовь, то не может быть вечных мучений в аду, что негасимый и вечный огонь существует, но вечные в нем мучения отсутствуют, что в конечном итоге спасены будут все". 28 марта 2000 г. на общем собрании Санкт-Петербургского христианского сотрудничества было принято заявление, осуждающее учение Недзельского о "всеобщем спасении". В результате был нанесен ущерб репутации радио "Теос", и в конце концов новозеландская организация Союз христианских радиовещателей (УСВ) прекратила финансирование его вещания на Москву.

Лидеры АХЦ убеждены в возможности союза церкви и власти, нацелены на компромисс с ней. В Санкт-Петербурге АХЦ работает в тесном контакте с городской администрацией. В декабре 1999 г. было подписано соглашение с мэрией Санкт-Петербурга об оказании помощи от АХЦ малоимущим слоям населения города. АХЦ сотрудничает с комитетом по труду и социальной защите и отде-

лом по связям с религиозными организациями мэрии Санкт-Петербурга, с центром при администрации Санкт-Петербурга по международным гуманитарным связям. Тем не менее в регионах отношения с властями у представителей АХЦ зачастую очень напряженные. Так, в г. Пензе летом 2000 г. разгорелся конфликт между церковью "Живая вера" (пастор Олег Серов) и представителем областной администрации по связям с религиозными организациями Попковым (администрация начала преследование распространителей газеты "Живая вера", все организации, получавшие помощь от церкви, разорвали отношения с ней, оскорбления церкви в СМИ продолжаются, несмотря на письмо председателя Хельсинкского комитета Кристофера Смита). Аналогичный конфликт имел место в Иркутске между церковью "Слово жизни" (пастор Дмитрий Маслак) и депутатом городской думы М. Г. Корнеевым. Церквям сложно получить в аренду помещения (часто по негласному запрещению властей) — например, в Саяногорске (Хакасия, церковь "Прославления", пастор Сергей Ващенко), в Нижнем Новгороде (христианская община "Источник жизни", пастор Владислав Сысин), в Анадыре (христианский миссионерский центр "Вера", директор В. Ранаутено), в Кисловодске (АХЦ Кисловодска). Случаются конфликты из-за уклонения пасторов от военной службы (например, пастора Романа Богатова из церкви "Виноградник" в Красноярске).

Численность

Более 300 церквей и миссий, более 400 пасторов в России.

Распределение по стране

Наибольшее количество церквей в Северо-Западном регионе, в Санкт-Петербурге и области (57). Распространение АХЦ на регионы началось совсем недавно, в 1999–2000 гг. Достаточно большое представительство АХЦ в Дальневосточном регионе за счет полного вхождения в АХЦ Северо-Восточного союза евангельских церквей. В Московском регионе представительство АХЦ появилось только в 2000 г. здесь в АХЦ входят различные церкви харизматического направления. В Калининградской области в АХЦ входят 7 церквей "Церкви Божией" и 7 церквей ХВЕ. В Красноярском крае в АХЦ входят исключительно церкви направления "Виноградник".

Национальный состав

Церкви АХЦ посещаются главным образом русскими.

Средства массовой информации

В АХЦ существует специальный отдел СМИ (сотрудники Наталья Куршева, Борис Крылов, Жанна Мамилова, Екатерина Дубовая и др.). Основные направления его деятельности:

- представление АХЦ в существующих СМИ;
- работа с христианскими СМИ;
- издание газеты АХЦ "Слово веры";
- телеканал АХЦ "Воскресение".

Студия кабельного TV (3 станции) в Санкт-Петербурге существует с 1999 г., на ноябрь 2000 г. выпущено более 15 программ, многие из которых также показывались по региональному TV (40-й канал) и по NBN (22-й канал). Благодаря телекомпании TBN (Trinity Broadcasting Network, США) сегодня ТКВ снабжено новейшей цифровой видеотехникой. Планируется расширение ТКВ и установление в ближайшем будущем ТВ-станций в регионах России под руководством старших блюстителей АХЦ (ряд блюстителей уже подписали соглашения с ТКВ об установке станций в своих регионах на съезде АХЦ 21–23 ноября 2000 г.). Среди программ ТКВ — такие, как аналитическая программа — фильм "Судьба человека" (о необычных людях, жизнь которых изменила вера в Христа), программа "Перепутье" (или "Милосердие" — навигатор в мире бытовых и социально-правовых проблем простого обывателя, о положении в той или иной области социальной сферы и о работе российских социальных служб), программа для молодежи "Extreme" (готовится полностью силами студентов Христианского университета и факультета журналистики СПбГУ, включает в себя дискуссии в стенах университета с двух позиций — светской и христианской), программа "История церкви" (с привлечением богословов, историков, в том числе сотрудников Русского музея, снимается в помещениях Русского музея), 5-минутная программа по сюжетам Св. Писания "Притчи", еженедельная информационная программа "Последнее время", программа "Воскресение" о ходе служений в различных церквях и программа для детей "Воскресная школа".

Учебные заведения

В отделе образования АХЦ (руководитель — В. А. Бабашкин, acc@edu@mail.rcsm.ru) функционируют специальные подструктуры:

Отдел общего образования

Сфера деятельности отдела очень обширна и включает в себя множество проектов на самых различных уровнях светского и религиозного общего образования.

1) Отдел поддерживает связи с различными христианскими школами и их ассоциациями. Некоторые школы, входящие каким-

либо образом в АХЦ, являются членами МАХШ — Международной ассоциации христианских школ. Целиком в АХЦ входят только Невская общеобразовательная школа и школа для детей служителей церкви “Виноградная лоза” в Санкт-Петербурге. Деятельность отдела в сфере средних школ во многом направляет пастор Ирина Николаевна Косюга — директор и основатель Невской школы (адрес школы — 193012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 223. Тел/факс: (812)2622577, тел.: 2620120; e-mail: ncs@solaris.ru). Школа существует с 1990 г., набор производится с 3,5 лет, действуют классы с 1-го по 12-й, обучение платное). Под руководством И. Н. Косюги на базе Невской школы существует центр подготовки педагогов, проводятся съезды христианских учителей и директоров (раз в году в течение двух недель организуется проживание приезжих учителей при школе). Невская школа при поддержке АХЦ помогает основывать христианские школы в других городах России, практикуется организация дочерних классов Невской школы в других общеобразовательных школах с целью преобразования их затем в самостоятельные учебные заведения. Невская школа представляет собой уникальный опыт создания и достаточно долгого существования в России межконфессионального среднего учебного заведения. В стенах школы запрещено упоминание отличительных признаков конфессий (хотя молитвы на языках не воспрещаются), каждый преподаватель, поступая на работу, подписывает соответствующий меморандум о взаимопонимании между верующими. Сведений о межконфессиональных конфликтах в стенах школы в администрацию не поступало.

2) В целях подготовки квалифицированных лидеров и служителей в поместных церквях АХЦ отдел разработал проект “Школа без стен” — своеобразной “передвижной” библейской школы, с координационным советом в Санкт-Петербурге. В проекте участвуют преподаватели, получившие аккредитацию в отделе образования АХЦ. Форма обучения очно-заочная — преподаватели выезжают в поместные церкви на ежемесячные очные сессии (3–6 дней), оплата осуществляется по соглашению с отделом образования.

3) С целью подготовки миссионеров АХЦ осуществляет сотрудничество с международной миссионерской организацией “Бридж”, представительство которой в виде миссионерского центра “Мост” было открыто в Санкт-Петербурге в 1999 г. (директор — Елена Стогний; почтовый адрес: 197342, Санкт-Петербург, Ланское шоссе, 4-1. Тел.: (812) 2421150; тел/факс: (812) 4271647). Центр предоставляет членам АХЦ возможность обучения по 9-месячной программе, с проживанием в Санкт-Петербурге вместе с семейной парой, работающей в школе. Набор 2000 г. составляет 20 студентов.

4) С целью совмещения светского высшего технического образования с христианским для выпускников школ из различных церквей АХЦ отделу удалось заключить соглашение с Санкт-Петербургским университетом телекоммуникаций им. М. Бонч-Бруевича, где в 1999 г. открылась специальная христианская группа I курса (куратор проекта — ст. науч. сотрудник — Валентина Андреевна Червинская).

Отдел богословского образования

Деятельность отдела направлена на обеспечение церквей АХЦ профессиональными пасторскими кадрами с высшим богословским образованием. С декабря 1999 г. действует договор о сотрудничестве АХЦ с РХГИ — Русским христианским гуманитарным институтом в Санкт-Петербурге (адрес: наб. Фонтанки, 15. Тел.: (812) 3113075, факс: (812) 3153917, e-mail: rector@rchgi.spb.ru, URL—<http://www.rchgi.spb.ru>). Проект предназначен в первую очередь для действующих пасторов, руководителей миссий, директоров библейских школ — членов АХЦ. РХГИ представляет собой уникальное частное учебное заведение, предоставляющее платное высшее богословское образование в рамках светского образования и диплом о высшем образовании государственного образца. Многие в системе образования РХГИ созвучно идеологии АХЦ. С начала 2000 г. в РХГИ на отделении религиоведения обучается специальная группа, финансируемая АХЦ, студенты которой были рекомендованы отделом образования. Автором учебной программы является сотрудник отделения религиоведения РХГИ Роман Викторович Светлов.

Методическо-консультативный отдел

Отдел помогает учебным заведениям, связанным с АХЦ, в подборе преподавательских кадров, снабжает их учебными пособиями и методическими материалами, проводит многочисленные профессиональные семинары для преподавателей и администраторов учебных заведений, разрабатывает новые проекты АХЦ в сфере образования. В 2000 г. разрабатывался проект создания в Санкт-Петербурге спецгрупп для школьников выпускных классов из церквей АХЦ для подготовки к поступлению в различные вузы (обучение с квалифицированными репетиторами при финансовой поддержке АХЦ). Уже существует соответствующее соглашение с Университетом телекоммуникаций им. М. Бонч-Бруевича, налаживаются контакты с СПбГУ и I Медицинским институтом. Развивается сотрудничество с новообразованной Школой профессиональной политики в Москве (платное высшее учебное заведение), планируется обучение там студентов от АХЦ, проведение выездных семинаров и прочие совместные формы работы.

Аккредитационный отдел

Отдел включает в себя такие подструктуры, как лицензионный комитет, аттестационная комиссия, экспертная комиссия, комитет по внешним связям с аккредитационными организациями, отдел совмещения академических и аттестационных документов. Деятельность отдела направлена на аккредитацию в России и за рубежом документов об образовании членов АХЦ. Путем предоставления членства в АХЦ отдел помогает получить новым христианским учебным заведениям соответствующий правовой статус и государственные лицензии. АХЦ является ассоциированным членом Евроазиатской аттестационной ассоциации евангельских учебных заведений (ЕААА), что позволяет выдавать членам АХЦ различные международные дипломы.

Общественные и благотворительные организации

Наиболее удачно складывается благотворительная деятельность АХЦ в Северо-Западном регионе благодаря наличию особенно мощного финансирования и активному сотрудничеству с администрацией Санкт-Петербурга.

Основные направления социальной работы АХЦ:

– Помощь инвалидам Гатчинского района через фонд "Милосердие".

– Тюремное служение.

Создан христианский центр тюремного служения "Галилея" (старший пастор — С. А. Морозов; гуманитарная помощь и евангелизационная работа в колониях общего режима в п. Форносово и в п. Колпино, а также в СИЗО "Кресты"; центр реабилитации освободившихся из мест лишения свободы). В рамках договора, подписанного Ассоциацией христианских церквей и руководством "Крестов", туда доставляются продукты питания, было передано и 10 000 Библий. В каждую камеру устанавливается по радиодинамику и по несколько раз в неделю проводятся христианские двухчасовые программы.

– Постоянно действующий проект "Еда нуждающимся" для обеспечения продуктами питания малоимущих слоев населения.

К 2000-летию Р.Х. более 100 тонн продовольствия было роздано в Северо-Западном регионе. В апреле 2000 г. основную часть продуктов, поступивших в Санкт-Петербург, АХЦ передала беженцам из Чечни. Совместно с организацией "Накорми голодного" рождественскими продовольственными подарками обеспечено более 28 тысяч человек, а также 15 организаций, объединяющих социально незащищенные слои населения.

– Ежегодные рождественские праздники с подарками для детей и взрослых.

Из последних крупнейших мероприятий — при поддержке администрации Санкт-Петербурга, вместе с христианским центром "Победа" (г. Талса) проведено 3-часовое "Празднование 2000-летия Христианства" в Санкт-Петербургском спортивно-концертном комплексе.

- Акции против наркотиков в школах и учебных заведениях.
- Распространение Библий.

В рамках культурно-просветительской деятельности АХЦ распространила в более чем 500 населенных пунктах России в качестве подарков уже более 275 тыс. Библий (часть напечатано совместно с Worship Center и церквями Пенсильвании).

Экономическое положение

В финансовом отношении центральный офис является довольно обеспеченным. В АХЦ действует специальный экономический отдел во главе с И. Э. Ромашевской, ведущий бухгалтерию АХЦ и занимающийся ее усовершенствованием. Отдел принимает пожертвования от церквей — членов АХЦ и представляет отчеты о получении и использовании всех материальных ресурсов. Кроме того, руководители отдела проводят регулярные консультации и семинары для бухгалтеров церквей АХЦ с целью обмена опытом. В августе 2000 г. была выпущена брошюра АХЦ "В помощь бухгалтеру религиозной организации" о правовом положении религиозных организаций в системе некоммерческих предприятий России". Отдел планирует создание базы данных бухгалтеров церквей, как входящих, так и не входящих в АХЦ. АХЦ не оказывает постоянной экономической помощи своим членам, однако имеют место целевые отчисления. В частности, АХЦ финансирует обучение пасторов церквей АХЦ в РХГИ в Санкт-Петербурге.

Христианский центр "Новое поколение" ("НП")

Составлено в феврале 1999 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материала: Р. Лункин

Организационная структура

Христианский центр "НП" входит в структуру Союза пятидесятников РФ (СХВЕП) и фактически представляет собой ассоциацию церквей. Главная церковь в Ярославле имеет харизматическую направленность, но ей подчиняются многие церкви по области, прихожане которых могут быть отнесены к умеренным пятидесятникам. Таким образом, центр объединяет основанные им общины харизматов и старые, сохранившиеся еще с советского времени, общины христиан веры евангельской. Формально филиалы "НП" —

это автономные общины, имеющие независимое членство в СХВЕП, однако фактически все подчиняются базовой церкви "НП", которую создал пастор Виктор Татач.

Старший пастор и одновременно старший пресвитер СХВЕП РФ по Ярославской области — Андрей Александрович Дириенко.

"Новое поколение" в Ярославле является региональным центром, у которого существуют 15 зарегистрированных церковей-филиалов по области. В самом Ярославле 5 церковей, кроме базовой общины. Всего в Ярославле 7 пасторов и еще 10 в области. Члены "НП" совместно с их собратьями по вере из других областей России периодически проводят конференции, где обсуждаются вероучительные вопросы.

Главный администратор "НП" — Николай Митрофанов.

Администратор "НП" — Вадим Жаров.

Лидер молодежного служения — Светлана Комягина.

Лидер группы прославления — Николай Белоусов.

Юрист "НП" — Яна Дириенко, супруга Андрея Дириенко.

Региональные пасторы: Игорь Поляков, Татьяна Жарова, Сергей Клиницкий, Сергей Лукьянов, Светлана Комягина.

Филиалы "НП": в Ярославле 6 церковей, в г. Рыбинске, в пос. Октябрьский Рыбинского района (д. 7, кв. 27), в г. Ростове, в г. Тутаеве (ул. Советская, 39), в г. Данилове (ул. Маркса, 22), в г. Угличе, в поселке Некрасовское, в дер. Грешнево Некрасовского района (д. 5, кв. 4), в пос. Семибратово Ростовского района (ул. Ломоносова, 21Б-43), в п. Ананьино Ярославского района, в п. Волга Некоузского района, в г. Костроме. Тел. офиса базовой церкви: 728478. E-mail: grace@yaroslavl.ru, <http://grace.yaroslavl.su>.

Краткая история

Исторические корни своей церкви и своей веры в Ярославской области члены "НП" видят еще в первых общинах пятидесятников, тем более, что многие харизматы из "НП" — это пятидесятники во втором или даже в третьем поколении.

Пятидесятничество появилось на территории Ярославской области в 30-е годы. В то время житель деревни Огарково Александр Морохов стал первым пятидесятником, обратившись в веру в Ленинграде. Почти сразу в области возникло несколько домашних групп. Их члены избавились от икон и стали называть себя евангелистами. Они все время молились на коленях, раз в месяц совершали хлебопреломление и давали десятину на церковь. На языках тогда говорили немногие. Расцвет этой небольшой церкви пришелся на 50–60-е годы. В 70-е годы община распалась, так как многие покинули родные края.

Возрождение пятидесятничества в харизматической форме произошло в начале 90-х годов. Проповедь пробудила в то время тех, кто ранее был как-то связан с пятидесятничеством. Церковь возродилась в поселке Некрасовское только в 1994 г., когда родственники первых пятидесятников узнали про центр "НП" и вновь основали церковь Полного Евангелия (Екклесиаст. 1998. № 9).

Харизматическая церковь "НП" действует в Ярославле с октября 1991 г. "Новое поколение" было создано при активной поддержке латвийских харизматов и, в частности, самой большой и влиятельной церкви в Риге — "Новое поколение" во главе с Алексеем Ледаевым. В качестве религиозной организации центр "НП" был зарегистрирован 11 октября 1995 г. Тогда центр относился к Ассоциации независимых христианских церквей ХВЕ. Центр "НП" стал активно развиваться и проводить евангелизацию по всей области при поддержке американского миссионера Боба Вайнера. Первыми проповедниками были Виктор Татач и Андрей Дириенко.

Виктор Татач родился в евангелической семье. Его отец был баптистом, а мать принадлежала к пятидесятникам. Татач посещал в советское время баптистскую церковь. В семье у Виктора Татача десять детей, из которых четверо приемные.

Андрей Дириенко является пятидесятником в третьем поколении, его дед был евангельским христианином-трезвенником. Дириенко (родился в г. Фрунзе, в Киргизии) и Татач (с Украины) служили в армии в Ярославле, потом там обзавелись семьями. С 1978 г. Виктор Татач, женившись на баптистке, стал посещать баптистскую церковь. В самом начале основания церкви Виктор Татач и Андрей Дириенко работали на заводе, а также дворниками, чтобы оплатить аренду помещения для служения. Проповедь они начали в Ярославле в 1990 г., и она была настолько успешной, что в 1991 г. они уже зарегистрировали церковь.

Центр харизматов в Ярославле организовывал свои филиалы по городу и области, а количество постоянных членов неуклонно росло. Харизматами становились бизнесмены, они привлекали большое количество молодежи и занимались благотворительностью. Правительством Ярославской области и областным фондом милосердия в апреле 1997 г. центр "НП" был даже награжден почетным дипломом за свою благотворительную деятельность. Тут-то патриотические круги Ярославля забеспокоились.

Нападки на центр "НП" начались с лета 1996 г., когда в православной прессе их стали называть опасными сектантами (Ярославская неделя. 1996. 30 июля). По местному телевидению был показан фильм "Психоз", рассказывающий о сектантской сущности "НП".

Харизматов обвиняли также в сжигании православных икон (Ярославские епархиальные ведомости. 1996. № 8, 9). В этом же году в прокуратуру поступило заключение главного психиатра и психотерапевта Ярославской области В. Г. Турлаева и Ю. Г. Манучаряна о применении гипноза на богослужениях "НП". Такое же заключение было дано проф. Ф. В. Кондратьевым из Центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского. Против подобного рода трактовки деятельности церкви выступили Российское общество психиатров и Независимая психиатрическая ассоциация России, а также директор Центра им. Сербского Т. Б. Дмитриева, что было подтверждено в экспертном заключении Центра религиоведческой и правовой экспертизы и Института религии и права от 18 ноября 1996 г.

В феврале 1998 г. прокуратура Ярославской области попыталась по сути лишить "НП" прав юридического лица, запретив распространять свою литературу, издавать газету и принимать иностранных гостей. В январе прокуратура смягчила этот запрет, разрешив издавать только газету. Все это было сделано на том основании, что у церкви нет 15-летнего срока существования, требуемого законом о свободе совести. Однако "НП" продолжала свою религиозную деятельность безо всяких изменений, не подчинившись предписаниям прокуратуры (*Lawrence Uzzell, Local authorities trying to censor pentecostals in Yaroslavl, Keston News Service, 6 February, 1998*). Прокуратура Ярославской области сделала два предупреждения центру "Новое поколение" — по поводу конференции, где присутствовали учителя, и по поводу незаконности издания внутренней газеты "Наша неделя".

В июне 1998 г. Христианский центр "Новое поколение" передал в Конституционный Суд РФ материалы, свидетельствующие о неконституционности отдельных положений российского закона о религиях 1997 г., так как власти в лице прокуратуры продолжали предъявлять к церкви претензии, связанные с отсутствием у "НП" 15-летнего срока существования на территории области (*Roman Lunkin, Yaroslavl Pentecostals still under threat, Keston News Service, 3 June, 1998*).

После многочисленных нападков на "НП" в 1998 г. руководство "НП" отказалось от регистрации центра как юридического лица. Вместо центра в сентябре 1998 г. было зарегистрировано 15 отдельных церквей в Ярославле и в области, входящих в централизованную организацию — СХВЕП. Базовая церковь "НП", где проводили служение Татач и Дириенко, и офис "НП" фактически сохранили свое положение центра, координирующего жизнь поместных церквей — филиалов "НП" в Ярославской области.

В 2001 г. пастором церкви "Новое поколение" стал помощник Виктора Татача Андрей Дириенко. Сам Виктор Татач не стал переизбираться на должность старшего пресвитера и уехал миссионером в Ужгород.

Особенности вероучения и современное положение

"Новое поколение" является церковью пятидесятников харизматического направления. В церкви считается, что для миссионерских целей могут применяться фактически любые методы — музыкальное служение (рок- и поп-музыка), театр, неформальное общение с молодежью (иногда на ее языке) и т. д. Богослужение в "Новом поколении" подразумевает применение новых форм — танцев, песен, возгласов и смеха, а также падений при молитве пастора и "исцелениях по вере". По вере, считается в церкви, можно получить три обетования: спасения, исцеления и благословения (Екклесиаст. 1997. № 1). Наряду с этим в "Новом поколении" исповедуют консервативные принципы в сфере нравственности и семейных отношений, по мировоззрению новопоколенцы являются кальвинистами (признают предопределение верующих ко спасению).

Среди церквей, подчиняющихся центру "НП" в Ярославле, есть и умеренные пятидесятники и "обновленные" с харизматическим уклоном, такие как "Новое поколение" известного и популярного в России рижанина пастора Алексея Ледяева, с которым "НП" поддерживает связь. По сведениям ярославской общественности, "НП" проводит в городе, помимо официальных служений, негласные ночные богослужения, на которых молящиеся доводят себя до крайней степени экзальтации. Однако традиционные семейные ценности, стремление к благополучию и здоровому образу жизни привлекает к "НП" широкие слои населения.

Консерватизм пятидесятников (ношение платков, отдельные служения мужчин и женщин, сдержанность служения), которые можно наблюдать в филиалах "НП" в области, старший пастор Виктор Татач связывает с влиянием условий советского времени. Сейчас большинство церквей отказалось от подобных традиций. Для пасторов "Нового поколения" важно, чтобы христианин был и богатым и грамотным. Бог уже здесь, на земле, благословляет человека богатством через добросовестный труд. Человек живет духовно тогда, когда он служит Богу своими деньгами и принимает в своем доме гостей.

Татач поддерживал дружественные отношения как с Сергеем Ряховским, главой РОСХВЕ, так и с Владимиром Мурзой, в Союз которого он входит. Дириенко продолжил эту политику сотрудничества с обоими союзами. Союз Владимира Мурзы делает рекламу

церкви "Нового поколения", а церковь в свою очередь поддерживает Союз. У "НП" широкие связи по всей России. С этим центром установили контакты около 500 церквей. В гости к "Новому поколению" часто приезжают друзья из церквей "Слово жизни". "НП" сотрудничает с ассоциацией "Ассамблея Божия" (США), с миссией "Неемия" и с пятидесятниками "Центра Иисуса" из г. Кассель (Германия), однако постоянных спонсоров пасторы "НП" принципиально не ищут и пытаются содержать себя сами. Отрицательно относится Татач только к РСЕХБ, который считает советской организацией, построенной на партийной основе. В церкви "НП" приезжают многие известные американские проповедники, например баптистско-харизматический служитель Лари Ли (Екклесиаст. 1997. № 8), проповедник Пауль Брайтенбах из Германии, христианская рок-группа "Новый Иерусалим" из Белоруссии. "НП" сотрудничает прежде всего с "Ассамблеей Божией" из Германии, с миссией "Неемия". Дружеские отношения "НП" поддерживает с харизматами из г. Полярный Мурманской области, с церковью Христа Воскресшего в Твери, с харизматами Краснодара. "НП" работает также с Ассоциацией христианских телерадиовещателей, глава которой Ханна Хаукка часто посещает церковь "НП", в "НП" приезжают и служители движения "Слово жизни" с проповедями. По словам Виктора Татача, "НП" "знают" около 500 церквей по всей России.

Церковь харизматов не выступает против службы в армии, предоставляя каждому самому определить, идти в армию или нет. При этом надо учесть, что все руководство церкви в армии служило. Пасторы пытаются привить своим членам патриотизм, основанный на том, что в России необходимо строить "нормальное общество обеспеченных людей". Виктор Татач не хочет, например, следовать примеру своего брата и уезжать в США. Причем никто не ищет обоснования своей позиции в истории России, потому что на прошлое, по мнению пасторов, лучше не смотреть. Оно настолько мрачно, что многие эмигрируют из России. Однако все же в изучении Библии пасторы пытаются опереться и на авторитет российских мыслителей. В выступлениях пасторов говорится о том, что Библию высоко ценили В. А. Жуковский и Владимир Соловьев. В одном ряду с русскими авторитетами ставится, например, Авраам Линкольн (Екклесиаст. 1997. № 8).

В "НП" убеждены, что страны, которые отбросили суеверия, связанные с напластованиями традиционных религий, пошли вперед и стали бурно развиваться. "В России же отдают предпочтение идеалу юродивого, страдающего человека, многие "патриоты" иронизируют над собственной страной, выступают за господство РПЦ,

которая не занимается просвещением людей. В результате погромы и революции, вызванные низким духовным уровнем россиян, до сих пор ни к чему хорошему не привели”.

В прессе харизматов появляются статьи, направленные против оккультизма, нетрадиционной медицины, гомеопатии, гербалайфа, астрологии и всяческих суеверий (Екклесиаст. 1997. № 8).

У “НП” вызывают неприязнь отдельные современные группы, которые оперируют оккультными сатанинскими символами. В “НП” есть своя группа христианской рок-музыки “Мелхиседек”. Детям не рекомендуется играть агрессивными игрушками, оружием и демоническими роботами, а также втягиваться в компьютерные игры с оккультным подтекстом, читать книги и смотреть мультфильмы с волшебниками (Наша неделя. 1998. № 50).

Члены “НП” считают, что Россия сейчас расплачивается за проклятие, наложенное на нее за непослушание Богу, и это проклятие выражается в задержках зарплаты, вообще нищете, разводах, голодных детях и т. д. Именно поэтому они обращаются с призывом о покаянии нации перед Богом (Екклесиаст. 1997. № 3).

Церковь снимает помещения специально для показа фильмов молодежи об абортах и наркотиках. Основной своей целью “НП” ставит именно социальную сферу. При церкви существуют два театра — профессиональный, который ездит с концертами по всей России, в Германию и Францию, и молодежный. Предполагается создать свою театральную школу, так как многие преподаватели Театрального института в Ярославле являются членами “НП”. Спектакли в театре ставятся на библейские темы. Пасторы церкви считают, что искусство — это не грязное дело и оно должно быть связано с церковью.

Вера Татач, супруга Виктора Татача, проводит семейные семинары для членов “НП”. В рамках церкви предполагается проводить работу прежде всего с творческой молодежью — художниками, поэтами, музыкантами. В летнее время создаются молодежные миссионерские команды, которые ездят с проповедью по сельской местности. Постоянно проводятся конференции для членов церквей “НП”, на которые собираются пятидесятники со всей области.

Большое внимание уделяется роли женщин в церкви, признается их право на равноправное служение с мужчинами. В изданиях “НП” даже говорится о том, что самые передовые церкви имели успех только потому, что они использовали служение женщин (Наша неделя. 1998. № 45).

Нападки на церковь в прессе, а также сделанные под давлением православных предупреждения прокуратуры и экспертные

заклучения психиатров, свидетельствующие о гипнозе на служении, ее члены объясняют тем, что местная православная епархия видит в них конкурентов. Даже после официальной регистрации у церкви появляются проблемы. Например, в г. Тутаеве в церкви не выдают печать на том основании, что община называется "Церковью Тутаевского муниципального округа", а чиновники не хотят, чтобы в названии церкви упоминалось название этого округа. В районных центрах общинам обычно очень трудно снять помещение. В г. Пушкине директор Дома культуры сказал, что церкви для аренды помещения необходимо согласие местного православного священника.

В политическом плане "НП" находит поддержку в лице движения "Яблоко" и его лидера в области председателя Областной думы (до 2000 г.) Сергея Алексеевича Вохрукова. За религиозную свободу выступает и ярославское отделение партии ХДС — христиане России. В редколлегию печатного органа этого движения "Христианское единство" входила бывший администратор "НП" Ирина Рысина. В 1998–1999 гг. церковь "Новое поколение" выдвигала своих кандидатов в Областную думу, однако впоследствии церковь отказалась от такой прямой политической практики, так как она вызвала раздражение ярославской общественности.

Численность

1999 г.: 5 тысяч членов в Ярославле, из них 2 тысячи постоянных членов церкви, и 10 тысяч по области. В рамках "НП" в Ярославле собирается не менее 200 домашних групп. В арендуемом Доме культуры церковь проводит три служения для своих членов.

Распределение по стране

Ярославская область.

Национальный состав

В основном русские.

Средства массовой информации

Газета "Екклесиаст". Главный редактор — Павел Ожгибесов. Тир. 40 тысяч экз. Выходит раз в месяц. Распространяется на улицах в магазинах Ярославля, подписка проводится по всей России.

Газета "Наша неделя". Редактор — Андрей Кочешков. Тираж 400 экз.

Под маркой "Нового поколения" выходят аудио- и видеокассеты с духовными песнями, проповедями и спектаклями театра "Нового поколения". Проводятся регулярные передачи на местном радио- и телевидении. Церковь принципиально отказывается от трансляции западных проповедников на ТВ. До конца 1998 г. 5 дней в неделю проходили передачи "Нового поколения". Теперь

предпочитают деньги тратить на газету "Екклесиаст", и пасторы редко появляются на ТВ.

Учебные заведения

Периодически при церкви проводится библейская школа. В "НП" думают о создании своего ярославского библейского института.

Общественные и благотворительные организации

Театр "Екклесиаст", худ. руководитель — Сергей Комягин. Театр выезжает на гастроли по России, во Францию и в Германию. При церкви существует также свой отдельный молодежный театр. Предполагается создать театральную школу.

Оказывают благотворительную помощь нищим, детскому дому и детскому саду № 158 своими силами и через городской комитет помощи малоимущим и Ярославский фонд милосердия и здоровья, отделение Международного фонда защиты здоровья матери и ребенка. В детском саду № 158 "НП" содержит лошадь, на которой лечат детей с ДЦП. Гуманитарную помощь церковь практически не получает. Только один раз поступила такая помощь из г. Касселя. При "НП" зарегистрирована миссия "Возможность" для помощи бездомным и нищим. Предполагается создание реабилитационного центра для бывших заключенных.

Экономическое положение

Последователи церкви являются учредителями около 10 коммерческих структур, в том числе — охранного предприятия, крупнейшей в городе фирмы по недвижимости, туристического агентства, которые, как и физические лица, сдают в кассу церкви десятую часть доходов. Десятину и отдельные добровольные пожертвования вносят все члены церкви.

Северо-Восточный Союз евангельских церквей (СВСЕЦ)

Составлено в декабре 1999 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Глава Союза — Павел Юрьевич Тимченко, пастор церкви во Владивостоке. Союз является централизованной организацией федерального значения и входит в качестве ассоциированного члена в "Союз христиан" (центр — Петербург, лидер — Игорь Никитин). Официально создан в 1996 г.

Определенного центра у Союза нет. Один раз в три месяца проводится собрание рукоположенных пасторов Союза в каком-

либо из городов Сибири или Дальнего Востока. Союз также регулярно организует семинары для пасторов своих церквей. Каждая церковь — член Союза должна участвовать в общей миссионерской работе и помогать другим церквям, входящим в Союз. Павел Тимченко считается главой Союза по авторитету, но строгой централизации в Союзе не существует.

Адрес Павла Тимченко: 690068, Приморский край, Владивосток, ул. Светланская, 105-7. Тел/факс: 4232-22-15-59, e-mail: union@mail.primorye.ru.

Краткая история

Северо-Восточный Союз евангельских церквей был формально создан в 1996 г., однако его складывание происходило постепенно в результате миссионерской работы, которой руководил пастор Павел Тимченко. Организованные им церкви ощутили потребность в новом Союзе, который бы координировал их деятельность на другом конце России, удаленном от центров больших протестантских союзов, каковыми были на начало 90-х годов Союз баптистов и Союз пятидесятников. Кроме того, церкви Павла Тимченко представляют собой именно то направление, которое фактически не вписывается в идеологию ни одного из официальных союзов.

Наименование евангельских христиан означало обращение к тем традициям евангельского движения в России, которые в советское время были забыты и не могли воплощаться в жизнь. С середины 80-х годов молодые миссионеры почувствовали, что время евангелизации России пришло, — тогда и потребовалось обращение к идеям Ивана Проханова, известного деятеля евангельского движения в России первого десятилетия советской власти. Необходимость повернуться лицом к обществу и к активной миссии пробудила в русских протестантах прохановский дух.

В это время Павел Тимченко создавал церкви евангельских христиан, делая упор только на евангелизацию и социальную работу, не придавая значения даже вероучительным и обрядовым различиям между существующими направлениями евангельского движения. Немало этому способствовала религиозная ситуация на Крайнем Севере, где порой до приезда миссионера не было церквей вообще, а были только отдельные верующие — баптисты, методисты, пятидесятники, которые естественно могли войти в одну общину только с широкой, не ставящей препятствий идеологией Павла Тимченко. Кроме того, на складывание идеологии Союза повлияла биография самого основателя.

Глава и создатель Союза — Павел Юрьевич Тимченко — принял веру в 1980 г. во Владивостоке в общине Совета церквей ЕХБ

(инициативников). Затем учился в музыкальной школе в Хабаровске, откуда его исключили за веру в Бога. После этого Павел Тимченко переехал в Магадан, где посещал церковь с уникальным, но встречающимся на Дальнем Востоке сообществом представителей различных евангельских направлений — баптистов, пятидесятников и методистов. Свою миссионерскую работу он начал в конце 80-х годов в Якутске, еще в советское время. Тогда в 1987 г. Павла Тимченко рукоположил пастором один его знакомый методистский пастор из эстонской методистской церкви. В якутскую общину в то время вошли представители всех евангельских конфессий, как и в Магадане, от баптистов до харизматов, так как до этого момента в Якутске не было ни одной протестантской общины. Свое направление верующие определили как евангельское христианство и стали называться евангельскими христианами, во-первых, потому что это их объединяло, а во-вторых, по причине того, что русские евангельские христиане 20-х годов XX в. под руководством Ивана Проханова отличались активной социальной и миссионерской направленностью. Основной упор в новой церкви был сделан также на миссионерство. Церковь даже проводила миссию — демонстрировала фильм "Иисус" среди оленеводов Крайнего Севера. Организовав церковь в Якутске, Павел Тимченко окончательно избрал для себя путь миссионера и переехал в Нерюнгри, один из городов Якутии. При пасторе Тимченко церковь выросла до 700 чел., что составило 1 % населения города. Это привело к тому, что поддержки у церкви на выборах искали даже кандидаты в депутаты. Павел Тимченко окончил Библейскую школу харизматов "Слово жизни" в Москве.

Особенности вероучения и современное положение

Идеология Союза и критерии вхождения в него церковью определяются сложившимся в рамках Союза представлением о том, что евангельские христиане — это все евангельские церкви, т. е. методисты, пятидесятники, баптисты, харизматы и пресвитериане, которые, несмотря на различия в своем устройстве и богослужении, должны объединяться ради сотрудничества на ниве евангелизации и социальных благотворительных проектов. Особенно это важно на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, куда помощь из центра России доходит медленно и тяжело, и одна церковь не может справиться со всем комплексом возникающих задач. Это является, прежде всего, личной позицией Павла Тимченко и тех миссионеров, которые воспитываются Союзом в Библейской школе в Нерюнгри.

Исходя из такого широкого определения евангельского христианства, по мнению Павла Тимченко, по Евангелию было бы ло-

гично, чтобы в каждом городе была одна христианская церковь, а не разделенная на множество направлений. Позиция Павла Тимченко находит мало понимания в баптистских церквях. Например, во Владивостоке Тимченко собирает всех пасторов на совместное молитвенное собрание, в том числе и баптистов, однако совместных проектов с ними у евангельских христиан нет, так как Тимченко слишком лояльно, по их мнению, относится к харизматам. Таким же образом с миссиями "Новая жизнь" и "Свет Евангелия" отношения Союз поддерживает, но сотрудничества как такового нет, так как эти миссии больше действуют через баптистов, которые подозрительно относятся к харизматическому направлению.

Естественно, что Тимченко более удается активно сотрудничать с харизматическими церквями, признающими говорение на языках. Так, в Союз вошла церковь харизматов в Хабаровске, церковь "Слово жизни" в Тикси (Якутия) и пресвитерианская церковь в Уссурийске. В церквях, организованных непосредственно миссионерами Союза, считается, что говорение на языках — это факультативный дар, не являющийся обязательным для получения благодати Святого Духа. Также Павел Тимченко признает и даже поддерживает пророческое служение в церквях: "Моя цель побудить христиан ревновать об этом даре, и пусть все будет к назиданию церкви. Этого не нужно бояться. Пророки — это помощь Божья и пасторам и всей церкви..." (Тимченко П. Ю. Что ты видишь? СВЦЕЦ, Владивосток, 1999. С. 13). Люди, по мнению Павла Тимченко, не понимают своей значимости и своих задач, а поэтому им нужны апостолы и пророки.

С харизматами церкви Союза сближает также признание возможности женского священства и введения новых форм в богослужении, музыки, песен и вообще свободного поведения на молитвенном собрании. Однако в его церквях не принимаются самые крайние нормы харизматического служения и восприятия даров Святого Духа — отвергаются экстатические падения, крики, крещение в пастора и т. д. Все это сближает Северо-Восточный Союз с Союзом пятидесятников. В 1998 г. глава Союза ХВЕП Владимир Мурза предлагал Павлу Тимченко войти его в Союз в связи с законом о религии 1997 г., но тот отказался, потому что для вхождения в Союз Мурзы требовалось изменить название с более нейтрального "евангельские христиане" на определенное и конфессиональное "пятидесятники". В основном же Павел Тимченко близок идеологии Союза Мурзы. Помимо этого, препятствием для вступления в Союз пятидесятников, как и ранее, было неприятие строгой соподчиненной структуры, когда все церкви Союза Тимченко пере-

подчинились бы епископам СХВЕП в разных регионах. По этой причине пасторы Союза Тимченко вступили в Петербургский Союз христиан Игоря Никитина.

Тимченко особо подчеркивает необходимость всеобщего служения, а не только роль пастора. О ней он отзывается более резко, чем руководители других протестантских союзов: "Теократия — не пасторократия. Эти понятия исключают друг друга. Теократия — это благословение, пасторократия — это проклятие. Пасторократия — попытка присвоить себе место Духа Святого. Пасторократия не благодать Божия, но "благодать" пастора. Его воля, его взгляды, его воспитание и духовный возраст решают все. А разве секрет, что некоторые пасторы просто "незрелые" христиане? Не должно так быть!" (там же. С. 10).

Союз постоянно готовит новых миссионеров в рамках Библейской школы в Нерюнгри, посылая их преимущественно в районы Дальнего Востока, который теперь является приоритетным для Союза, распространяющего свое влияние от Крайнего Севера до Тихого океана. Павел Тимченко рассчитывает в ближайшие годы на еще больший успех миссии в Приморском крае после выпуска нового поколения миссионеров.

В рамках церкви Союза с самого его создания проводится миссия среди коренных народов Крайнего Севера. В Тикси, к примеру, в Союз входит община эвенков, главой которой является пастор-эвенк Джулустан Петров. Представители коренных народов Севера входят и в общину евангельских христиан в Нерюнгри.

Широко развита миссия в тюрьмах. Тюремная миссия существует в 7 тюрьмах Приморского края, где крещено уже порядка 300 чел. Зоны в Амурской области посещает пастор Сергей Таран. Миссионеры в Приморском крае занимаются также наркологическим диспансером. Работу среди наркоманов Павел Тимченко считает общим делом всех церквей и организует совместную с ними работу в этом направлении.

Практически ни с какими зарубежными миссиями и союзами организация Павла Тимченко не связана. По его словам, Союз за все время его существования на свой адрес ни разу не получал гуманитарной помощи.

У пасторов Союза евангельских христиан есть своя патриотическая позиция, которую они выражают в проповедях. Павел Тимченко, например, признает, что у православия есть особая миссия среди народа в России. Как и многие протестанты, Павел Тимченко уверен в том, что пробуждение в России возможно только при активизации деятельности Русской Православной Церкви, потому

что "протестантизм нехарактерен для России". По этой причине вопрос влияния христианской веры на общество должна и реально может решать лишь православная церковь. Протестантские церкви делают то, что могут, распространяя библейское благовестие, "которое в православии скрыто за многими наслоениями". У русского протестантизма есть свое евангельское богословие и свои исторические корни. Их Тимченко видит прежде всего в деятельности Ивана Проханова в 20-х годах XX в., "однако не оглядываться на православие нельзя, потому что это практически вся история и культура России".

Убежденность Павла Тимченко в необходимости сотрудничества всех церквей и в новых нетрадиционных формах служения связана и с его представлением о последних временах церкви, когда она "более, чем когда-либо, будет уделять время хвале и поклонению, и делать это очень сильно. Собственно говоря, святая и сильная жизнь церкви и обеспечит последний урожай" (там же. С. 37).

Численность

На 1999 г. в Союзе 15 рукоположенных пасторов, 20 церквей и групп по Северо-Востоку России.

Национальный состав

В основном русские и украинцы. В общинах в Якутии есть якуты и эвенки.

Средства массовой информации

1. Журнал "Христианская жизнь".

2. Газета "Евангелие осужденным". Издается церковью евангельских христиан г. Уссурийска. Гл. редактор — А. В. Якушенко. Тираж — 900 экз. Адрес: 692527, Приморский край, г. Уссурийск-27, а/я 158. Тел.: 42341-2-56-77. Газета посвящена миссии среди заключенных. В зонах распространяется бесплатно.

3. Передача на Всемирном христианском радио. Создается церковью г. Уссурийска.

4. Совместно с баптистами во Владивостоке издается газета "Деяния". Издатель — Вячеслав Сапожников. Попечительский совет составляют пастор баптистов С. В. Демчик, глава Северо-Восточного Союза — Павел Тимченко и пасторский совет церквей Владивостока. Адрес: 690001, Россия, Владивосток, а/я 173. Тел/факс: 4232-27-91-08, e-mail: Revival@mail.primorye.ru.

Распределение по стране

Церкви Союза расположены в основном на Северо-Востоке России: во Владивостоке и в Приморском крае, в Благовещенске и в Амурской области (в Тынде и Сковородино), в Якутии (в Нерюнгри, Кусюр и Тикси), в Хабаровском крае.

Учебные заведения

1. Библейская школа в Нерюнгри (Саха-Якутия). Создана в 1995 г. Школа выпускает миссионеров и пасторов Союза.

2. Общеобразовательная школа в Нерюнгри при церкви Союза.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Пожертвования верующих церковью Союза;
сборы с церковью в пользу бюджета Союза;
помощь зарубежных евангельских церквей.

Союз церквей евангельских христиан в духе апостолов (СЕХДА)

(единственники, унитарии, уршинцы, смородинцы, или шатровцы)

Составлено в декабре 2000 г. Автор: А. Струкова. Сбор материалов: А. Струкова, Р. Лункин

Организационная структура

Центральной в Союзе церквей христиан веры евангельской в духе апостолов является петербургская община:

Пастор Дмитрий Дмитриевич Шатров.

Пастор Виктор Дмитриевич Шатров.

Служат в Доме молитвы возле станции метро "Пионерская" (ул. Испытателей, 2А, будущий центр духовного возрождения "Благая весть") по средам в 19 часов в малом зале, по субботам в 17 часов и воскресеньям в 11 часов в большом зале. В 11 часов ежедневно, кроме воскресенья, проходят молитвы в малом зале. Домашние молитвенные группы собираются в понедельник в 20 часов (отв. координатор Е. Серганов) и во вторник в 20 часов (отв. пастор А. Холименко). Пожилые члены церкви встречаются в 1-ю и 3-ю пятницу каждого месяца в 12 часов (отв. пресвитер В. Д. Шатров). Молодежные собрания проходят по пятницам в 19 часов в кафе.

Глава Союза, он же глава петербургской общины — старший пресвитер (епископ) Дмитрий Леонтьевич Шатров (Адрес: СПб, 3-е Парголово, ул. Полевая, 21. Тел. секретаря: 812-3939512 (в молитвенном доме на ул. Испытателей, 2А, в Петербурге).

Формально все церкви являются независимыми в делах внутреннего управления, их членство в Союзе определяет лишь единый устав, но фактически все они в разной мере находятся под влиянием ст. пресвитера, в особенности общины, основанные или

воссозданные в 90-е годы лично Д. Л. Шатровым. Есть общины, слабо связанные с центром. Существуют небольшие незарегистрированные общины — так называемые "группы".

Союз входит в международную организацию Apostolic World Christian Fellowship (AWCF), включающую более 150 организаций единственников во всем мире, практикующих различные обряды, но единодушных в признании Христа единственным Богом.

Краткая история

Единственники вошли в историю как первое течение пятидесятничества, прочно обосновавшееся в России. Традиционно в печати и в литературе ЕХДА относят к направлениям пятидесятничества (наряду с воронаевско-шмидтовским направлением и движением трезвенников). Однако изначально ЕХДА возникли как некая общность внутри евангельского христианства, не связанная напрямую с пятидесятничеством, но питаемая сходными импульсами и устремлениями.

Во-первых, близость будущих ЕХДА к пятидесятникам была обусловлена реакцией части верующих на строгую доктрину предопределения, принятую в евангельском христианстве. В начале XX в. все чаще звучат протесты против кальвинизма, более привлекательным для верующих становится образ Бога, открытого всякому того желающему человеку. Во-вторых, все большую популярность в этот период завоевывало представление о крещении Духом Святым, что затронуло и евангельских христиан. Именно с проповедью последнего было связано первичное выделение будущих ЕХДА в особую группу евангельских христиан.

Предыстория ЕХДА начинается с 1908 г., когда в Гельсингфорсе (Хельсинки) был открыт филиал петербургской общины евангельских христиан и там начал проповедовать о крещении Святым Духом пастор Андрей Иванов. В 1911 г. в Гельсингфорсе возникла группа последователей грека из США, пятидесятника Андрея Уршина и наметилась определенная близость между его последователями и последователями Иванова, так как и те и другие имели сходные представления о глоссолалии и дарах Святого Духа. Уршин был приверженцем американского пятидесятнического движения Jesus Only, отвергавшего Троицу и считавшего единственным Богом Иисуса Христа. Евангельские христиане — уже указанный пресвитер А. И. Иванов и проповедник Н. П. Смородин присоединились к группе Уршина и одновременно приняли его доктрину о единобожии. Наконец, в 1911 г. Иванов, Смородин и Уршин основали в Санкт-Петербурге отдельную общину евангельских христиан в духе апостольском (ЕХДА). До 1934 г. ее собрания

проходили в собственной церкви в Соляном переулке в Петербурге (сейчас здание переоборудовано под жилье).

Иванов и Смородин совместно руководили церковью с 1911 по 1934 г. Иванов выполнял функции главным образом главы центральной петербургской общины, Смородин руководил евангелизационными акциями и был своего рода "выездным проповедником". Петербургские ЕХДА развили бурную миссионерскую деятельность в 10–20-е годы, основали множество церквей единственников по всей России, в основном в областных городах (до 1934 г. таких церквей насчитывалось 87, в том числе в Москве, Новгороде, Витебске, Вятке, Могилеве и Тифлисе). ЕХДА не имели в России и СССР большой общественной значимости, однако как до революции, так и в советский период были явлением весьма заметным в некоторых городах. Центральной и крупнейшей общиной всегда оставалась ленинградская. На момент начала репрессий в 1934 г. в ленинградской общине состояло около 700 человек. Следующее место по численности прихожан занимала московская община, в которую вошла также часть пятидесятников-трезвенников И. Колоскова.

На ранних этапах существования ЕХДА определяющую роль в общине играли своего рода "пророческие фигуры" Иванова, Уршина, Смородина, Сухорукова, Смиа, Каледина, Маслова, Степанова. Своей деятельностью они выражали критику той религиозной практики и тех идей, которые были приняты в среде евангельских христиан. Признание Смородина как духовного лидера единственников выразилось в том, что за пределами общины их стали называть смородинцами. Пресса того времени отмечает в первую очередь нарекания на смородинцев со стороны евангельских христиан и баптистов. Судя по сохранившимся описаниям, составленным преимущественно баптистами, на собраниях "еретики" вели себя непристойно, впадали в экстаз, тряслись и прыгали под воздействием Святого Духа (за что их прозвали "трясунами"), пророчествовали, издавая непонятные звуки. Лозунг "Jesus Only" не представлялся прессе того времени таким скандальным, как само поведение новых христиан, и потому первоначально ядром критики смородинцев была именно их харизматическая практика, роднившая их с пятидесятничеством. Вероятно, на ранних этапах смородинцы и ощущали это родство и сами рассматривали себя как пятидесятников (само название — "христиане в духе апостолов" — свидетельствует о том, что практика глоссолалии имела для них тогда главенствующее значение, определяла дух церкви с точки зрения ее самой).

Пятидесятнические идеи и пятидесятническая фразеология первой четверти XX в. сформировали основную часть идеологии

смородинцев. ЕХДА, как многие пятидесятники, отвергали предопределение, признавая возможность спасения в случае человеческого отклика на божественный зов. Смородинцы также развивали доктрины о достижении святости, о рождении свыше, о водном крещении, о крещении Духом Святым, о спасении верой, о всеобщем священстве, о высшем авторитете Священного Писания, о 1000-летнем Царстве Христа со своими избранныками. (Эти же доктрины в общем виде были сформулированы и в 1976 г. при регистрации, церковь до сих пор их придерживается.) На самых ранних этапах становления ЕХДА приняли форму богослужения традиционных пятидесятников, с проповедями, молитвами и пением гимнов по сборнику, составленному И. Прохановым. Как и некоторые другие русские пятидесятники, смородинцы были убежденными пацифистами и пропагандировали уклонение от воинской службы (за это А. Иванов провел год (1916–1917) на Соловках).

Вместе с крещением Духом Святым Иванов, Смородин и их последователи проповедовали доктрину единого Бога, что ставило их в обособленное положение внутри российского пятидесятничества. Насколько обособленным оно было на ранних этапах существования церкви и каково было содержание богословских штудий ранних ЕХДА — судить сложно. Известно, что Иванов отверг предложение Воронаева о совместной работе и общей организации из-за разногласий по поводу троичности и единства. Богословские же сочинения Иванова, Смородина и других ранних ЕХДА никогда не публиковались, что было связано с особенностями советского режима, но в рукописном виде передавались от брата к брату внутри общины. Некоторые из них до сих пор хранятся у частных лиц. Известно, что не было ни одного сочинения, где доктрина излагалась бы в целостном виде (практически не существует ее и до сих пор). Судя по всему, доктрина об искуплении как продолжении творения — основной аргумент современных единственников в пользу единства Отца и Сына — присутствовала уже в сочинениях Иванова. К Иванову современные ЕХДА также возводят и идею о том, что глоссолалия не является единственной формой присутствия в человеке Святого Духа (Д. Л. Шатров вспоминает случай, когда Иванов санкционировал рукоположение в Самаре пресвитера, не говорящего языками, со словами: "Он и по-русски неплохо говорит").

Далее начался "катакомбный период" в жизни церкви. В 1934 г. после вызова в НКВД в Ленинграде скончался А. И. Иванов и руководство общиной целиком взял на себя Н. П. Смородин. С 1934 по 1937 г. было репрессировано 95 % членов церкви, так что после репрессий в церковь в Ленинграде возвратились около 20–25 че-

людей. Собрания стали проводиться подпольно, в частных квартирах и в лесах.

В 1944 г. в целях легализации общины Н. П. Смородин, Н. И. Шишков и Е. М. Прудников от имени ЕХДА подписали соглашение с ВСЕХБ, в котором крещальная формула единственников "Во имя Иисуса Христа" официально признавалась равносильной троицной, но обязательной для употребления стала формула, принятая во ВСЕХБ. (Текст этого соглашения был опубликован только в 1976 г.) Инициативу Смородина поддержали всего пять общин ЕХДА (2 — в Белоруссии, 2 — в РСФСР, 1 — на Украине). Общее число присоединившихся составляло около 900 чел., остальные не повиновались Смородину. Вскоре после 1947 г. все смородинцы вышли из Союза ЕХБ.

Наиболее "живучей" в новых условиях оказалась ленинградская община. На 1953 г. в ней состояло всего 17 человек, затем в связи с общим изменением внутривластного климата в стране число членов начало вновь расти — к 1960 г. их было уже около ста. Изменению отношения к ленинградским ЕХДА в начале 60-х годов способствовало их временное сближение с ленинградской общиной ЕХБ (в период руководства в ленинградской общине ЕХБ М. А. Орлова и вплоть до смерти следующего руководителя А. Н. Кирюханцева). В 1965 г. новый руководитель ЕХБ, С. П. Фадюхин, расторг этот союз (как вспоминает старший пресвитер ЕХДА Д. Л. Шатров, Фадюхин объяснял это решение тем, что он "крайний Баптист Баптистович ..."). ЕХДА подчеркивают чисто практический характер соглашения с баптистами: оно помогало им поддерживать связь с единоверцами на Западе, провозить через границу религиозную литературу, организовывать выезды членов общины за рубеж.

До 1975 г. продолжались официальные преследования единственников. В 1976 г. они еще упоминаются в календаре ВСЕХБ как нелегальная секта. После принятия Хельсинкской декларации в 1975 г. смородинцы решились подать на регистрацию и в 1976 г. были официально зарегистрированы. В 1978 г. был зарегистрирован Союз церквей. В 1980 г. ленинградским единственникам было разрешено иметь собственное здание, и община оборудовала зал в жилом доме в Парголово, который и являлся до 1996 г. церковью единственников. Когда вышел закон о возвращении церковных зданий религиозным общинам, смородинцы обратились с просьбой к мэру Санкт-Петербурга отдать им целиком жилой дом в Парголово, и получили в ответ требование построить новое жилое здание для выселяемых из парголовского дома людей. Община

ответила отказом, тогда городские власти предложили смородинцам второй вариант, на который последние согласились: церкви было передано здание недостроенного кинотеатра "Русь" у станции метро "Пионерская".

Особенности вероучения и современное положение

Смородинцы отрицают троичность и верят в единого Бога, явленного человечеству в лице Иисуса Христа и подобных ему святых людей, сыновей и дочерей Христа. Крестят одним погружением с формулой "Во имя Иисуса Христа". В молитвах и в гимнах на собраниях используют выражения "Бог", "Иисус", "Творец" и "Спаситель". Полагают, что все имена Бога, явленные когда-либо людям (Яхве, Иегова, Саваоф и т. д.), были явлены во Христе, что Христос является самим Богом, средоточием его деятельности, его "самооткровением", воплощением всего его естества.

При традиционной ориентации на Священное Писание как на самый авторитетный источник знания о Христе, ЕХДА в своей доктрине единобожия наиболее активно привлекают послания ап. Павла, где многократно обсуждается тема Духа как присутствия Бога и христианские добродетели как плоды Духа. Разделение Бога на Отца, Духа и Сына считают теологически некорректным, так как эти проявления Божественной сущности являются неразрывными: Бог-Творец как Отец положил начало Вселенной, действуя при этом как Дух, в лице Сына Бог продолжает осуществлять свою роль Творца, ибо еще до создания Вселенной в замысел Бога входил Христос, последний же также действует как Дух, привлекая людей к спасению и готовя им обители на небесах. В Иисусе Христе признают наличие двух природных составляющих — божественной и человеческой и соответственно двух волей. Одни действия Христа происходят от Бога, другие — от свободной человеческой личности (последняя проявилась в Гефсиманском саду (Лк 22:42), где слова "Не Моя воля, но Твоя да будет" являются согласием Христа как человека, ибо как Бог Христос знал замысел Божий). Рассматривая творение и искупление в качестве единой продолжающейся деятельности Бога, утверждая в своих современных богословских рассуждениях фундаментальную непрерывность последней, ЕХДА возводят эти представления непосредственно к Иванову, считая их исконной частью своей идеологии, сохраненной в среде общины путем передачи от брата к брату.

Идеология "Jesus only" начала XX в. восходит к представлениям, традиционным для некоторых течений движения святости, вышедшего, в свою очередь, из методизма. Однако в настоящее время у ЕХДА акцент ставится не столько на "достижении свято-

сти", сколько на более общем понятии спасения души, которое и звучит в большинстве проповедей.

В советское время ЕХДА имели сложности в отношениях с государством из-за своих пацифистских настроений, которые были важным моментом в их идеологии. Сейчас ЕХДА настаивают на введении альтернативной службы, хотя и не призывают молодых людей к отказу от службы.

В настоящее время община находится в стадии кодификации и институализации основ своего вероучения. Структурность церкви уже не отрицается столь прямо: единственники все так же говорят о всеобщем священстве, но уже не отрицают термина "епископ", которым и именуют Д. Л. Шатрова, и не протестуют против иерархии чинов церкви. Решающую роль в общине играют не "пророки", а пасторы, заботящиеся о сохранении непрерывной общинной традиции. Собираются сведения о биографиях "первопроходцев", в молитвенном доме на Пионерской готовится к открытию галерея с их портретами.

Церковь привлекает преимущественно людей среднего класса, нетворческих профессий, интересующихся смыслом текста Библии, оторванных от религиозной культуры, желающих приобщиться к культуре христианства, испытывающих потребность в религиозной практике и одновременно интересующихся вопросами спасения души. Отмечены также случаи перехода из других пятидесятнических исповеданий и из православия. Число членов церкви достаточно стабильно прирастает без активных евангелизационных акций. Большинство членов церкви являются новообратившимися в последние 10–20 лет, лишь немногие — это пятидесятники 40–60-х годов или потомственные пятидесятники. В Петербурге многие пришли в церковь после ее переезда из Парголово в район метро "Пионерская".

На примере петербургской общины можно заключить, что представители "интеллигентных" профессий в церкви присутствуют, но не представляют собой какой-либо обособленной группы, стараются не выделяться среди прочих членов общины, жить в соответствии с общинными устоями, с полусемейственной обстановкой. Заметными членами общины являются люди, занятые предпринимательской и производственной деятельностью. ЕХДА открыто поощряют светское образование, как вообще знание, но при этом на практике людям с гуманитарным образованием в общине сложнее.

В петербургской общине наметилась внутренняя стратификация. Проповеди на общих собраниях характеризуются предельно ясным языком, обилием разговорной лексики, живых примеров и

даже анекдотов, исходящих из уст пасторов. Наряду с этим проводятся более сложные занятия по изучению Священного Писания (по выражению одного из членов церкви, там Шатровы выражаются "так, что и никакой Лихачев не поймет"). Руководство церкви стремится поддерживать у себя слой "читающих" членов общины и пасторов, содержит Библейскую школу, курсы подготовки служителей и Духовную академию. Богословское образование непременно требуется при рукоположении новых пасторов, хотя допускается и его отсутствие у рукоположенных в советское время, когда у ЕХДА не было своих учебных заведений.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир довольно доброжелательно настроен к современным петербургским ЕХДА. Положение же ЕХДА в протестантском мире современной России неоднозначно. За пределами практического, чисто делового сотрудничества единственники не стремятся к межцерковным контактам и не собираются поступаться своей доктриной о единобожии.

Вопрос об отношении ЕХДА к современному пятидесятничеству не является совершенно ясным и самим ЕХДА. Современные единственники и их руководители предпочитают не называть себя собственно пятидесятниками. На сегодняшний день учение о Боге едином является основой для обособления единственников от прочих христианских, и в том числе пятидесятнических, церквей. Отдаление смородинцев от пятидесятничества выражается также в наметившемся в последнее время усилении харизматического крыла в пятидесятничестве, которое стало определять лицо этого направления в целом. В вопросах обряда современные смородинцы являются сторонниками традиционных пятидесятнических форм богослужения и противниками "шоу в церкви". Современные пасторы ЕХДА настаивают на второстепенной роли глоссолалии, которая считается далеко не единственной формой пребывания в Духе, дается не для спасения, а для служения и не обязательна для всех членов церкви. (Под глоссолалией понимают дар говорения на незнакомом иностранном либо небесном языке, без осознания содержания говоримого. Д. Л. Шатров считает, что частое переключение с языка на язык и грамматические ошибки недопустимы при настоящем говорении в Духе. Дар интерпретации и дар говорения лишь иногда могут сочетаться в одном человеке.) На богослужении говорение на языках фактически обязательно происходит, однако при этом обычно нет места падениям на землю и экстатическим танцам.

Можно сказать, что облик церкви в период правления Д. Л. Шатрова вообще несколько изменился по сравнению с пер-

воначальным. Сами единственники, равно как и их противники, уже не делают акцента на новаторстве церкви. Напротив, ЕХДА, как община с многолетней самостоятельной историей, стараются подчеркнуть свою традиционность в России, настаивают на преемственности по отношению к общине Иванова — Смородина.

Существенных фактических изменений в богословии и обряде, по-видимому, действительно не произошло: ЕХДА начиная с периода своего "катакомбного существования" стремились всячески избегать их изменения. В последние полтора-два десятилетия были лишь внесены новые тексты гимнов в прежний прохановский сборник, несколько более мягкой стала позиция церкви в отношении одежды и внешнего облика прихожан: в связи с притоком молодежи к "погоне за модой" стали относиться менее строго; разрешены были также аплодисменты на богослужениях. В целом же ЕХДА считают себя консервативной церковью. Некоторые черты жизни первых ЕХДА получают новую интерпретацию как консервативные, например призывы к простоте и строгости в служении.

Форма проведения служения у ЕХДА сегодня является воплощением консерватизма для старшего поколения. В значительной мере ее сложение связано с влиянием официальной культуры советской эпохи: собрание происходит в форме, напоминающей самодеятельные концерты в домах культуры советских времен. Простые слова гимнов Христу исполняются под преимущественно фортепианный аккомпанемент и часто положены на мелодии в стиле советской эстрады 30–60-х годов. В промежутках между молитвами на сцене выступают с музыкальными номерами члены общины, обычно непрофессиональные музыканты, играющие на фортепиано и гармонии, в строгой светской одежде, с крайне сдержанными движениями. В служениях по выходным дням больше музыкальных номеров, выступают оркестровые группы, хор, однако и эти выступления носят довольно строгий характер.

Именно консервативность форм служения является для ЕХДА основанием считать себя проявлением русской культуры и противиться проникновению в последнюю западных элементов. Под вредными западными элементами понимают в первую очередь бурное харизматическое движение, "идущее из США".

Петербургские ЕХДА считают консервативные устремления выигрышными для себя, в том числе и с точки зрения межцерковной политики и "соревнования за аудиторию". В последнее время участились случаи отпадения местных общин от Союза и введения собственных элементов в устав. С другой стороны, в ряде городов (Кандалакша, Североморск) наметился переход части членов пя-

тидесятнических харизматических общин в ряды единственников. ЕХДА видят будущее за консервативными церквями, в этом смысле свой консерватизм называют "прогрессивным".

В смысле идеологических контактов ЕХДА более успешно сотрудничает с христианскими церквями на Западе, нежели в России. Д. Л. Шатров является известным в мире религиозным деятелем. В период его работы ЕХДА очень быстро вышли на международную арену. Уже в 1982 г. Шатров представлял Союз в Москве на международной конференции "Сохранение дара жизни от ядерной катастрофы", где присутствовали лидеры всех мировых религий.

Церковь российских единственников имеет аналоги за рубежом, в том числе в США. Большинство единственников в мире сегодня объединены в ассоциацию христианских организаций Apostolic World Christian Fellowship (AWCF), в рамках которой ЕХДА имеют контакты с единоверцами. Есть наиболее близкие к ЕХДА организации, как-то — International Network for Ministries (INM). Значительную часть церквей, входящих в AWCF, составляют харизматические, однако ЕХДА поддерживают добрые отношения и с ними, не поддаваясь их влиянию. Так, харизматический уклон получило движение "Jesus Only", возглавляемое сыном одного из основателей ЕХДА, Нафанаилом Уршиным, под названием "Apostolici" ("Апостольское движение"). Крупнейшими организациями иисусников среди пятидесятников являются в наше время пятидесятнические ассамблеи мира (Pentacostant Assemblies of the World (PAW)), также дружественные ЕХДА. К AWCF ЕХДА прикрепляет в первую очередь такую структура, как Apostolic World Christian University (Апостольский мировой христианский университет), присылающий в Россию своих преподавателей. Однако конкретную материальную помощь ЕХДА получают лишь от некоторого количества церквей, у которых с ЕХДА совпадает крещальная формула. В целом западные церкви не могут считаться для ЕХДА постоянным источником финансирования.

В России ЕХДА стараются наладить добрые отношения с вероисповеданиями, не входящими в христианский мир, открыто поддерживают отношения с масульманами и иудаистами (бывают на богослужениях друг у друга).

Современный руководитель церкви Д. Л. Шатров является активным сторонником межцерковных контактов в практической сфере, заметным лидером в протестантской среде Санкт-Петербурга. Несмотря на то что сами ЕХДА представляют лишь относительно небольшое число верующих Санкт-Петербурга, их глава участвует практически во всех собраниях религиозных лиде-

ров, которые устраивает администрация Санкт-Петербурга. Так, в 1992 г. Д. Л. Шатров был выбран председателем образованного тогда при мэрии межконфессионального консультативного совета, куда вошли представители всех конфессий. Сегодня ЕХДА во главе с Д. Л. Шатровым являются учредителями межцерковного диаконического совета. В совет входят представители различных христианских конфессий Санкт-Петербурга, и ЕХДА выступает в числе их учредителей — наряду с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, Православной духовной академией и семинарией, римско-католическим приходом Св. Екатерины в Санкт-Петербурге, евангелическо-лютеранской церковью России и стран СНГ (немецкие лютеране) и евангелическо-лютеранской церковью Ингрии. Перед организацией стоит задача поиска источников материальной помощи для церквей среди частных лиц и общественных организаций и распределение этой помощи между членами совета, а также взаимная помощь в издании духовной литературы.

По мнению Д. Л. Шатрова, такое практическое содружество позволяет церковным деятелям более четко выстроить свои отношения с властью, что показал, в частности, комитет по оформлению церковной недвижимости, созданный при совете. Комитету удалось получить от властей доступ к соответствующим архивным документам и организовать передачу религиозным общинам ряда церковных зданий. Тем не менее до сих пор сами ЕХДА не смогли окончательно решить собственных проблем с петербургским зданием и территорией вокруг него. В 2002 г. на участке не были закончены строительные работы, однако вопреки решению городской комиссии, полагающей, что здание не соответствует минимальным требованиям безопасности, уже проходят собрания в двух из его залов. Существуют также проблемы с оформлением в полную собственность общины территории у станции метро "Пионерская", предназначенной для размещения церковного комплекса, точнее, центра духовного возрождения; согласно проекту, он должен включать площадь с фонтанами и автостоянку для машин верующих. На территорию претендует также организация "Афганвет", желающая разместить на ней свои торговые палатки. По мнению Д. Л. Шатрова, ввиду особой связи "Афганвета" с администрацией Санкт-Петербурга (представитель этой организации является советником губернатора) городские власти приостановили передачу территории общине, обосновывая это неверно проведенной границей. Несмотря на это, строительство постепенно продолжается по мере появления у церкви материальных ресурсов (огромное здание бывшего кинотеатра требует значительных

затрат). В дни, когда не проходит богослужений, центром жизни общины является христианское кафе на территории стройки.

Численность

Постоянно растет. Более 70 общин по стране, из них зарегистрировано более 40 общин в России и странах бывшего СССР. Точного списка общин, входящих в Союз, не существует. Всего более 10 тысяч членов. В петербургской общине — более 1000 человек, средний возраст — 38 лет.

Распределение по стране

Статистики распределения в Союзе не ведется. Церкви имеются главным образом в областных городах, где их основывали еще Смородин и Иванов, однако сохранились не все общины. Самой крупной является община в Санкт-Петербурге, которая поддерживает контакты с общинами в пределах бывшего СССР, в том числе не входящими на настоящий момент официально в Союз (ввиду особенностей законодательств некоторых стран ближнего зарубежья). Кроме Санкт-Петербурга, крупных общин практически нет (исключение составляют Кандалакша и Великие Луки, объединяющие вместе ряд пригородных общин).

Национальный состав

Церковь не характеризует какая-либо отчетливая национальная окраска. Преимущественно посещается русскоязычным населением. Все служения проходят на русском языке, за исключением тех, на которых присутствуют делегации иностранных гостей и служение ведется параллельно на нескольких языках.

Средства массовой информации

Несколько лет назад издавался христианский журнал "Мир дому твоему". Ведут собственные христианские программы на 49 м канале телевидения ("Культура").

Учебные заведения

– Общеобразовательная школа (в Санкт-Петербурге) на 100 человек, выдающая аттестаты государственного образца, в ней преподается богословие в духе единственности с 1-го класса (директор общеобразовательной школы — Ольга Дмитриевна Шатрова);

– Библейская школа для прихожан при молитвенном доме. Три вида занятий: изучение Священного Писания, подготовка служителей, подготовка лидеров домашних групп;

– Духовная академия под эгидой AWCF с заочной формой обучения. От 60 до 100 студентов из стран бывшего СССР, сроком от 4 до 5 лет; 3 раза в год приезжают в Санкт-Петербург на 3-недельные зачетные сессии; аттестацию проводят преподаватели Апостольского мирового христианского университета (Apostolic World Christian University, USA); аналогичный Библейский университет в Ижевске.

По вторникам в 18 часов собирается домашняя группа по изучению Библии (отв. пресвитер В. Д. Шатров).

Общественная и благотворительная деятельность

Петербургская община благодаря участию в диаконическом совете Д. Л. Шатрова с 1993 г. ежедневно обслуживает благотворительную столовую на 60 человек в Приморском районе по талонам райсобеса. За последние 5 лет община распределила по детским образовательным и оздоровительным учреждениям 23 тонны одежды, полученной от единоверцев из Европы. При молитвенном доме питаются и одеваются беспризорные дети, обитающие у метро "Пионерская". С ними проводятся игры и занятия членами общины. Особенность ЕХДА в том, что они не занимаются собственно миссионерской деятельностью, а молятся, чтобы Дух просветил каждого человека. Пастор общины ЕХДА в Ростове Дмитрий Николаевич Зубченко объясняет это так: "Мы обратить не можем, и это должно быть действие Духа Святого. По хатам мы не ходим". Поэтому благотворительная деятельность ЕХДА обычно не сопровождается евангелизацией.

Экономическое положение

Достаточно устойчивое, связанное с деятельностью Д. Л. Шатрова в диаконическом совете. Значительную часть материальной помощи из-за рубежа получают в виде бывшей в употреблении одежды из США и Европы (Дания, Швеция, Финляндия, Германия).

Межконфессиональное движение "В Послании" (Учение Уильяма Бранхама)

Составлено в мае 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

В России существует сеть независимых общин движения "В Послании", поддерживающих между собой тесную связь. Единой административной структуры нет, однако все общины контактируют с международным центром движения "В Послании" в Джефферсонвиле. Общины посещают и курируют американские проповеднические учения.

Адрес центра "В Послании" — евангельской ассоциации Уильяма Бранхама — и издательства "Voice of God recordings": P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 USA.

Основные общины:

В Москве, конт. тел.: 095-573-96-44, пастор — Сергей Ваграмов.

В Оренбурге, пастор — Евгений Яковлев, e-mail: zov@acc-kom.ru, дом. адрес: 460001, Оренбург, ул. Чкалова, 44-7. Адрес церкви: Оренбург, пер. Фабричный, 29.

Краткая история

Основатель учения — Уильям Маррион Бранхам, объявивший себя пророком последнего времени. Основные положения вероучения изложены в его проповедях и книгах.

Уильям Бранхам родился на ферме в штате Кентукки в 1909 г. Его детство и отрочество, полагают его сторонники, было наполнено чудесами и знамениями, как это и полагается пророку. Например, вокруг его головы при рождении многие видели нимб. Помимо этого, когда Бранхам стал подростком, то он не мог курить и употреблять алкоголь, так как Бог, как пишут биографы Бранхама, каждый раз удерживал его от этого и создавал чувство отвращения.

В качестве проповедника Бранхам известен в США с 30-х годов XX в. Он состоял членом баптистской церкви, затем вошел в движение единственников. В 50-х годах Бранхам стал известен своими мировыми проповедническими турне, во время которых происходили массовые исцеления, затем тщательно описанные в книгах, посвященных Бранхаму-пророку (*Юлиус Стедсклю*. Пророк Уильям Бранхам посещает Южную Африку). Вначале Бранхама считали лишь талантливым проповедником, который имеет от Бога дар исцеления. Его турне финансировали Ассамблеи Божьи, Святость Пятидесятницы, Церковь Полного Евангелия. К Уильяму Бранхаму приходили тысячи людей, он благословлял их, раздавал вещи (кусочки ткани), над которыми была совершена молитва Бранхама. Когда же Бранхам по сути объявил себя пророком, то традиционные пятидесятники и единственники отвернулись от него.

Откровение свыше в виде "Послания" было получено Бранхамом в 1963 г., после чего многие сторонники движения "Jesus Only" сочли Бранхама еретиком.

Бранхам создал межконфессиональное движение "В Послании" и стал проповедовать свое учение по всему миру.

На территории России церкви этого движения появились впервые в советское время. В 1974 г. такая церковь была создана в Литве, затем в Великих Луках и под Псковом.

К концу 90-х годов церкви "В Послании" только начинают свое становление (церковь в Оренбурге родилась, например, в 1997 г., в московской общине не более 50–60 чел.).

Особенности вероучения и современное положение

По вероучению бранхамовцы являются единственниками и признают только Иисуса Христа в качестве единого Бога, отвергая

Троицу. Общее вероучение схоже с библейской доктриной других евангельских церквей. Бранхамовцы, как и пятидесятники, признают возможность проявления даров Святого Духа, среди которых одним из самых заметных и важных является говорение на языках (глоссолалия). В отличие от основного направления пятидесятников-единственников (евангельские христиане в духе апостолов, или шатровцы) бранхамовцы почитают американского проповедника, вышедшего из движения "Jesus Only", Уильяма Марриона Бранхама как пророка Илию, который пришел на землю перед Вторым пришествием, чтобы заново открыть Евангелие человечеству.

Целью Бранхама стало приведение людей к "первоначальному состоянию", как во времена Иисуса Христа, и избавление от отклонений разных конфессий. Полноту библейского учения сторонники Бранхама видят именно в его "Послании".

Откровение Бранхама заключается в том, что Слово Божие приходит через Посланника. Эта часть Откровения Бранхама изложена в его книге "Изложение семи периодов церкви", которая была написана в 1960 г. и вышла в окончательном варианте в 1965 г.

Согласно теории семи периодов, существует семь исторических этапов развития церкви. Во время каждого из этапов Бог посылал своего Посланника, чтобы предупредить и обличить человечество. Периоды развития церкви соответствуют семи церквям книги Апокалипсиса ап. Иоанна Богослова, куда Бог посылал своих ангелов. Иисус Христос был Посланником — Богом и Сыном Божиим (одной из форм проявления Единого Бога). Посланником первой церкви — период 53—170 г. н. э. — стал ап. Павел (Ефесская церковь), второй церкви — период 170—312 г. — был св. Ириней Лионский (Смирнская церковь), третья церковь соответствует св. Мартину — период 312—606 г., (Пергамская церковь), в четвертой церкви — период 606—1520 г. (Фиатирская церковь) был Колумб, в пятой — период 1520—1750 г. — Лютер (Сардисская церковь), в шестой — период 1750—1906 г. Филадельфийская церковь.

Седьмым был Бранхам. Он стал, по мнению его последователей, посланником и пророком, который пришел согласно 10-й главе книги Откровения Иоанна, где говорится, что в Лаодикию был послан ангел именно в то время, когда мир погряз в грехах и стал нуждаться в обличении пророком.

На протяжении всех семи периодов истории христианства благая весть постепенно распространялась по миру, и все это время шла борьба лжецерквей, традиционных и конфессиональных, связанных с государством и погрязших в пороке, с евангельскими церквями, которые стремились сохранить первохристианскую чис-

тоту учения. В XX в. объединением лжецерквей, согласно Бранхаму, стал Всемирный совет церквей — Вавилонская блудница. Главной из всех лжецерквей является Римская церковь.

Бранхама Бог избрал на особое пророческое служение перед Концом Времен, он является пророком Илией, который должен был прийти перед Апокалипсисом. Сам Бранхам, однако, прямо себя пророком не называет и говорит своим последователям: “Если вы верите, то да будет вам”. Его последователи считают, что “не может быть никаких сомнений, что он такой же пророк Божий, как Илия, Елисей, Исая, Иеремия и другие общепризнанные пророки Божии” (*Юлиус Стедсклю*. Пророк Уильям Бранхам посещает Южную Африку).

В 1977 г. Бранхам заявил о том, что закончились все общественно-экономические системы перед концом света. Это означает, что больше коммунизма и капитализма человечество уже не придумает.

Бранхамовцы принимают учение о восхищении церкви, как и пятидесятники. Последователи Послания говорят о том, что перед приходом царства Антихриста церковь будет восхищена на небеса. После этого какое-то время Антихрист будет господствовать на земле, пока не будет повержен Христом.

Послание, по словам бранхамовцев, не отрицает и не заменяет Библию. По мнению одного из пасторов, “Послание — это свет фонаря, а Библия — закон, карма. Послание является откровением и поддержкой, не отрицающим Библию”. На богослужении у бранхамовцев читаются и Библия и Послание, соединение которых и дает для сторонников Бранхама истинное понимание христианства.

В отношении восприятия Даров Святого Духа Уильям Бранхам также высказал свое мнение. Для того чтобы говорить на языках публично, необходим толкователь, а иначе “будет бесчиние”. В беспорядке, как считают бранхамовцы, нельзя говорить на языках и повторять незнакомые языки. Только тогда, когда в церкви есть толкователь, дары Святого Духа идут в назидание членам церкви. Бранхамовцы против харизматическо-пятидесятнического стиля богослужения, когда говорение на языках никак не контролируется и каждый говорит, как этого хочет. Последователи Послания полагают, что “Бог в порядке всегда”.

Бранхамовцы также придерживаются учения о предопределении, т. е. о том, что Бог предопределил всех людей либо ко спасению, либо к гибели. Поэтому все, кто не принимает учения Послания, спасения не получают: “Верить без Послания и откровения Бранхама бесполезно. Другие деноминации находятся на других ступенях”.

В соответствии с первохристианским идеалом в общине предполагается наличие не только пасторов и диаконов, но и пророков и учителей. Пророческий дар может быть у каждого проповедника. Епископов в движении "В Послании" нет, и руководители общин наставляют на том, что не являются единой административной структурой, стоят вне конфессий и не имеют церковной иерархии. В устройстве традиционных "конфессиональных" структур бранхамовцы видят много исторических ошибок, которые отдалили эти церкви от идеала первых веков христианства. Одним из главных грехов традиционных церквей является отделенность духовенства от мирян и вовлеченность в политику: "Это вовлечение приветствовал диктатор-император, который соединил церковную политику с государственной политикой и силой утвердил ложную церковь (сатанинскую лжерелигию) как истинную религию. И после различных указов различных императоров мы уже видим, как эта лжецерковь с помощью государственной власти кроваждно уничтожает истинную виноградную лозу" (*Уильям Маррион Бранхам. Изложение семи периодов Церкви*).

Первохристианский идеал предполагает для приверженцев Послания строгие нравственные и бытовые нормы. Женщины не должны стричь своих волос в знак послушания, не носить брюк, а только юбки, и только ниже колена. К тому же все члены общины никогда не употребляют алкоголь и не курят. Пастор не должен иметь больше одной жены. Кроме того, даже простым членам общины запрещается разводиться, так как считается, что Моисей в Ветхом Завете разрешал разводиться только по слабости человеческой. На самом деле, по мнению бранхамовцев, "Бог не может дать вторую жену". Женщинам также запрещается выходить замуж второй раз.

В социальной работе церкви бранхамовцев стараются действовать через своих членов и осуществлять служение на уровне каждого верующего. Политической позиции общины не занимают. В силу своей малочисленности не ведут активной общественной деятельности. Особое значение в общинах придают молитвам церкви об исцелении от всяких болезней и связывают исцеления с тщательным соблюдением морально-нравственных норм. С другими пятидесятническими церквями бранхамовцы связи обычно не поддерживают в силу того, что они не признают Уильяма Бранхама пророком.

Один из пасторов, глава общины бранхамовцев в Оренбурге, Евгений Яковлев считает, что наилучшим видом правления в России и в мире вообще является монархия. Он объясняет это тем, что монархия — библейский способ правления: "А в России это всегда было — и цари и церковь. Только православная церковь

идет неправильным путем". По мнению Яковлева, в государстве должно быть единовластие: "В семье нет двух пап, должен быть один отец".

Численность

Несколько десятков малочисленных (около 50 чел.) общин и групп по России.

Расселение

Общины в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Великих Луках, Пскове, Казани, Ульяновске, Алуште, Орске, в Грузии и в Украине.

Национальный состав

В основном русские и украинцы.

Средства массовой информации

Своих периодических изданий бранхамовцы в России не имеют. Литературу общины получают из миссии "В Послании" в Джефферсонвилле (штат Индиана).

Адрес и издательства "Voice of God recordings": P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 USA.

Адрес издательства в Финляндии: Finland, Ehtoovalon Sanoma RY, PL 159, 00531, Helsinki.

Учебные заведения

Отсутствуют.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Церкви находятся на самокупаемости. Общины периодически получают помощь из общин "В Послании", существующих в США.

Ассоциация церквей "Виноградник"

Составлено в июне 2000 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов

Организационная структура

"Виноградник" представляет собой ассоциацию церквей. Центр в США — г. Анайм (Калифорния). Каждая церковь автономна, однако в случае явных отклонений в догматике от основных принципов протестантизма или моральной деградации ее могут исключить из Ассоциации. Так, из Ассоциации исключен "Торонтский виноградник" (есть община в Москве) из-за чрезмерной экзальтации и распущенности. Российские общины сейчас находятся в стадии становления. Руководство каждой общиной осуществляет совет во главе с пастором.

Ответственный за Россию в Ассоциации — Ханс Сумберг, президент шведских церквей "Виноградника". Координатор по России — Джим Малмер. Крупнейшая община и, скорее всего, будущий центр в России находится в Красноярске. Пасторы в Красноярске — Андрей Анатольевич Мишин, Роман Николаевич Богатов. Тел.: (р.) 449245. Вторая по численности и активности община — в Омске. Пастор — Евгений Максимов. Тел.: 222021.

Российские члены ассоциации церквей "Виноградник" входят в Ассоциацию христианских церквей "Союз христиан" (центр — Санкт-Петербург).

Краткая история

Церковь "Виноградник" создана калифорнийским рок-певцом Джоном Уимбером (ум. 1997) в 1967 г. Уимбер обратился ко Христу, стал квакером, пастором в квакерской общине. Его не удовлетворял "формализм и самоуверенность", и он решил создать "церковь, в которую сам бы хотел ходить".

К концу 1997 г. — 500 общин "Виноградника" в 20 странах.

В России существуют с 1991 г. после концертов голландской евангелической рок-группы "No Longe Music". После концертов в городах оставались молодые миссионеры-рокеры, создавали клубы фэнов христианской музыки. На этой основе возникли общины. В 1992 г. из США в Красноярск на год приехал пастор-миссионер. К 1998 г. были подготовлены первые русские пасторы в Красноярске — Андрей Мишин, преподаватель педучилища, и Роман Богатов.

Особенности вероучения и современное положение

Догматика — арминянский евангелизм, признание возможности даров Святого Духа, но при этом подчеркивается, что для них Слово — текст Библии важнее религиозных переживаний, эмоций. В богослужении — популярная музыка, голоссалии, пение, свободные беседы. Общины "Виноградника" демократичны и терпимы в сравнении с другими харизматами. Женское священство считают возможным в крайнем случае, но нежелательным. Экуменически настроены. Используют в качестве украшения православные иконы, высоко ценят "Отцов Церкви и А. Меня". По словам пастора Богатова, "мы уважаем древнюю христианскую традицию православных и католиков, готовы кое-что из нее взять, но сами мы ищем чистого христианства, без нагромождений и украшений". Стремятся укрепить сотрудничество с другими протестантами, католиками и, если удастся, с православными. Сторонники "Виноградника" в Красноярске — одни из инициаторов создания совета протестантских церквей.

Социальный состав — в основном учащаяся молодежь: часто школьники старших классов, студенты. Большое значение "музыкального служения". Молодежная рок-культура — психологически важная составляющая общинной жизни. В социальном служении (группы "служения милосердия") — упор на чисто молодежные проблемы паствы: борьба с наркоманией, детской беспризорностью, насилием в молодежной среде, программы поднятия престижа семейной жизни и укрепления семьи и т. д.

Один из принципов — жесточайшие моральные требования к пасторам и активу и максимум терпимости ко всем приходящим. "Нужно любить фундаментализм, а не фундаменталистов". Создают "домашние группы" для изучения Писания и укрепления общинной жизни, организовали театральную группу и работу с детьми прихожан.

Активист красноярского "Виноградника" — архитектор Алексей Малахов (тел. 55-14-21), один из создателей и координатор по Красноярску "Сибирского союза студентов-христиан", действующего в 12 городах Сибири.

Призывают всех участвовать в выборах и почти поголовно голосуют за "Яблоко".

Численность

Крупнейшая община — в Красноярске, ок. 200 чел. Всего в России — до 1 тыс. чел. (1999 г.).

Распределение по стране

Крупнейшая община в Красноярске (и несколько общин в Красноярском крае — Бородино, Ирбей и др.). Общины в Омске, Перми, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. В процессе организации общины в Новосибирске и Екатеринбурге. В 1997–1999 гг. действовала миссия в Дагестане, где возникла община из лезгин. В 1999 г. лезгинская община (возможно, временно) присоединилась к одной из более традиционных пятидесятнических общин Дагестана.

Национальный состав

Большинство русских. Есть татары, немцы, евреи. В Дагестане — лезгины.

Учебные заведения

Индивидуальная подготовка западными миссионерами и учеба за границей.

Воскресные школы в Красноярске и Омске.

Общественные и благотворительные организации

Группы "Служения милосердия" в Красноярске и Омске.

Экономическое положение

Небольшая помощь из-за границы, концерты, взносы. Планируют в будущем строить церковь в Красноярске, но где взять средства, пока не знают.

Церковь “Прославление”

Составлено в ноябре 1999 г. Авторы: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Церковь возглавляет первый пастор и епископ Руслан Николаевич Белосевич. С 1997 г. он глава Ассоциации ХВЕ “Церкви веры” (церкви “Слово жизни”) Российского объединенного союза ХВЕП. Ассоциация объединяет харизматические церкви, возникшие в результате миссионерской деятельности Ульфа Экмана и его миссии “Слово жизни”. Церковь “Прославление” входит и в Ассоциацию “Церкви веры” и в РОСХВЕП. Руководство церкви осуществляется первым пастором и диаконатом (отвечает за финансово-хозяйственную часть).

Первый пастор имеет двух заместителей:

Второй пастор — Олег Борисович Попов (или “пастор-декан”) отвечает за Библейскую школу.

Третий пастор — А.П. Кабан (или “пастор-администратор”) отвечает за хозяйство.

Вся паства разделена на 100 “ячеек”, сгруппированных по месту жительства. В каждой ячейке — 10–15 человек во главе с лидером ячейки. Для вступления в церковь требуется получить три рекомендации действительных членов церкви, в которой вступающего характеризуют по разным параметрам: честность, денежная ответственность, моральная чистота, трудоспособность, подчиняется ли руководству и т. д. При вступлении заполняется подробная анкета и подписывается “Договор о членстве” следующего содержания:

“Член Церкви Прославления любит Господа Иисуса Христа всем сердцем, всем разумением и всею сущностью своей. Он любит пастора, уважает и помогает ему, всегда идет в одном духе с ним, а также глубоко верит в то видение, которое Бог дал пастору в отношении строения Церкви.

Член Церкви созидает Церковь:

- 1) молитвой;
- 2) благотворительностью;
- 3) материально (сдаёт десятину и приношения).

Член Церкви строит Церковь, а не разрушает ее. Он не говорит отрицательно о ее руководителе и членах, но, наоборот, не позво-

ляет другим критиковать. Если он видит брата согрешающего, он молится и помогает ему выйти из беды.

Член Церкви обязательно евангелизирует по месту жительства и на работе, кроме того, минимум один раз в год выезжает в другой город или село на евангелизацию с группами, умеет молиться за других, за исцеление, изгнание бесов, крещение Духом Святым”.

В церкви функционируют следующие отделы:

- 1) отдел ячеечных групп (гуманитарная помощь, благотворительность);
- 2) отдел строительства;
- 3) офисный отдел (отдел кадров, секретариат, бухгалтерия);
- 4) образовательный отдел;
- 5) миссионерский отдел (работа в России, странах СНГ, Монголии, Китае).

Адрес церкви “Прославление”: 662600, г. Абакан, ул. 40 лет Октября, 51. Тел.: 39022-50335, факс: 39022-54478. Большая активность в Тюменской области, где создано несколько крупных дочерних церквей, филиалы в Красноярске и Кызыле.

Краткая история

Церковь “Прославление” принадлежит к харизматическим церквям пятидесятнического толка и была создана при участии шведских миссионеров церкви “Слово жизни”, основанной Ульфом Экманом. Наряду с этим церковь “Прославление” вобрала в себя и традиционных пятидесятников, которые жили в Хакасии раньше.

Пятидесятническая традиция в Хакасии имеет давнюю историю и давние корни. Неподалёку от Абакана в посёлке Черногорск ещё при советской власти существовала крепкая пятидесятническая община, добивавшаяся свободного выезда из СССР. Именно черногорские пятидесятники (семья Ващенко) требовали эмиграции и несколько лет скрывались в посольстве США в Москве в 1978–1983 гг. Черногорские пятидесятники упорно сопротивлялись советской власти и отстаивали свои религиозные права. Неоднократно их собрания разгоняли при помощи пожарных брандсбойтов, молитвенные дома расшатывали бульдозерами и так далее, но верующие не сдавались. Ныне один из представителей семьи Ващенко, оставшийся в России, возглавляет филиал “Прославления” в Черногорске. Р. Белосевич характеризует его как крайнего традиционалиста и даже экстремиста, призывающего верующих отказаться от паспортов.

Руслан Белосевич родился в 1957 г. на Украине в семье пятидесятников. В середине 80-х годов попал в Ригу, где уже работали миссионеры Ульфа Экмана из “Слова жизни”. Именно здесь и по-

знакомился будущий основатель церкви "Прославление" с харизматической западной традицией.

В конце 80-х годов Белосевич, как утверждают некоторые члены его церкви, приехал на работу в Туву, но работа не сложилась. В это время происходил массовый отъезд пятидесятников в США. В этих условиях Руслан Белосевич приступил к проповеди и часть молодого поколения пятидесятников привлёк на свою сторону. В 1989 г. он зарегистрировал в Абакане собственную церковь — церковь "Прославление". Сам Ульф Экман неоднократно приезжал в Абакан.

Особенности вероучения и современное положение

Церковь "Прославление" пользуется популярностью в Хакасии и известна далеко за ее пределами. Являясь дочерней организацией "Слова жизни", "Прославление" считается не его филиалом, но самостоятельным и независимым объединением. В настоящее время Белосевич все больше подчеркивает независимость "Прославления" от движения "Слово жизни" Ульфа Экмана. После принятия религиозного закона 1997 г. Руслан Белосевич и его церковь присоединились к протестантской ассоциации Сергея Ряховского — Российскому объединенному союзу ХВЕП.

К середине 90-х годов церковь "Прославление" стала самой крупной христианской организацией в Хакасии, опередив как иные протестантские деноминации, так и Русскую Православную Церковь.

В 1994 г. начата успешная миссия в Тыве. Купили жилое строение и переоборудовали его под молитвенный дом. К началу 1998 г. община в Кызыле и ещё 3 общины в других населённых пунктах республики составляли ок. 200 членов, из них половина — тувинцы.

Весной 1996 г. Руслан Белосевич выступил на собрании Библейского центра и рассказал о специальной евангелизационной программе, разработанной им на семилетний период (1996–2002), с установкой в центре Абакана евангелизационной палатки "шапито" на 3000 мест. Программа рассчитана на привлечение в церковь "Прославление" тысяч абаканцев.

Усилению авторитета церкви "Прославление" и усилению ее влияния в протестантской среде способствовало создание Библейской школы проповедников, в которой обучаются студенты со всех концов СНГ.

Разъезжаясь по родным местам, молодые проповедники организуют у себя дома филиалы церкви "Прославление". С 1995 г. Руслан Белосевич выходит на международный уровень, он принимает в Библейскую школу 40 студентов из Монголии (в 1995–1997 гг., по утверждению Белосевича, в его школе прошли обучение 600 студентов из Монголии).

Выпускники Библейской школы работают в Монголии, Таджикистане, Казахстане, Армении. Но судя по многочисленным публикациям в "Голосе веры", посвященным Китаю, где также трудятся миссионеры церкви "Прославление", — это один из их главных "объектов евангелизации" в будущем. Действуют прославленцы энергично. "Голос веры" (1996, № 3/4) описывает миссионерскую поездку в Таджикистан: "Команда Библейской школы из пяти человек проповедовала Евангелие в мусульманской стране... Иисус там тоже Господь, Он сильнее любого духа ислама... разделили город Ленинабад на пять частей, и город был проевангелизирован почти весь... ислам трещал! "Далее описывается, как удалось пробиться в одну из общеобразовательных школ и потребовать у директора собрать всех детей в актовом зале. Многие "приняли Иисуса", но одна девочка никак не могла принять — "через некоторое время началось проявление духа Ислама, он начал душить девочку. Отчаянные студенты начали изгонять дух ислама в мусульманской школе. Они так кричали на него, что... ему пришлось оставить девочку. Когда она пришла в себя, ее спросили: Кто твой Господь? Она сказала: Естественно, Иисус". Руслан Белосевич и его церковь пользуются поддержкой некоторых политиков и крупных чиновников Хакасской администрации, что позволяет членам церкви "Прославление" заниматься успешным бизнесом (преимущественно торговля). В 1997 г. в Верховном совете Хакасии было два депутата-прославленца.

Церковь "Прославление" поощряет занятие бизнесом и подводит под него богословскую базу, суть которой состоит в следующем.

В существующей экономической и финансовой системе господствует дьявол, что приводит к несправедливому распределению денег. Если все богатства мира разделить поровну — доля каждого живущего составит 70 миллионов долларов. Так что проблема только в том, чтобы правильно распределить эти средства. В тысячелетнем Царстве будет существовать справедливая финансовая система. Но и сегодня члены церкви "Прославление" должны вести войну за финансы, потому что бедными пренебрегают, бедных никто не слушает. Дьявол специально держит христиан в нищете, чтобы они имели меньше возможностей евангелизировать, чтобы они не могли осуществить Божий план. "Плохо одетый солдат много не навоюет, — любит повторять Р. Белосевич, — почему дьявол сильнее всего атакует пасторов, служителей, бизнесменов? Знает, что через деньги мы можем распространять Евангелие, распространять влияние

Божьего Слова. Имея финансы, мы можем влиять на людей, но бедного никто не будет слушать!"

В 1996 г. на выборах мэра г. Абакан церковь "Прославление" заявила себя и как политическая структура. Обладая значительными людскими резервами, жесткой дисциплиной, полиграфией и разветвленной церковной сетью по Хакасии (35 филиалов), она представляет собой серьезную силу. Поддержанный ею кандидат Н. Г. Булакин без труда занял пост мэра Абакана. С тех пор Булакин поддерживает тесные неформальные отношения с Болесевичем.

Летом 1996 г. церковь "Прославление" активно участвовала в президентских выборах и поддерживала Ельцина. В нескольких номерах церковной газеты "Голос веры" публиковались статьи с призывом идти на выборы и голосовать против коммунистов. Помещались иные материалы агитационного характера. Во время выборов хакасская администрация для "повышения явки избирателя" предусмотрела бесплатную раздачу на избирательных участках лотерейных билетов, но не смогла найти или нанять распространителей этих билетов. В последний момент было решено обратиться в церковь "Прославление", которая моментально расставила своих адептов на все 300 участков, сыграв важную роль в проведении выборов.

Отношения с уполномоченным по делам религии в республике Хакасия Александром Волковым напряженные. Волков пытается закрыть принадлежащую "Прославлению" детскую христианскую школу, обвиняет "Прославление" в противозаконном вмешательстве в политику. Публично называет Белосевича жуликом. Однако при этом Волков считает церковь "Прославление" одной из самых известных и авторитетных пятидесятнических церквей в России, которая стоит у истоков русского харизматического движения.

Численность

20 церквей, 200 "ячеек" в Хакасии. Около полутора тысяч членов в Хакасии. В абаканской общине: 55 % — молодежь, 25 % — средний возраст, 20 % — пенсионеры.

Распределение по стране

Больше всего общин в Хакасии и Тюменской области, несколько филиалов в других сибирских регионах. Миссионерскую деятельность направляют не на Центральную Россию, а на Сибирь, Дальний Восток, Монголию и даже Китай.

Национальный состав

В Хакасии — украинцы, русские, хакасы. В Тыве — тувинцы.

Средства массовой информации

Прославленцы издают газету "Голос веры". Тираж до 3000 экз.

земляров, на 12 полосах. Редактор — Валентина Владимировна Мужайло. Адрес: Абакан, 40 лет Октября, 51. Тел.: 39022-50335.

Учебные заведения

Библейский центр — образовательная структура, в которую входят:

- детская христианская школа;
- библейская школа для взрослых;
- музыкальная школа;
- детские дошкольные учреждения.

Детская христианская школа — негосударственное зарегистрированное учебное заведение. Обучение ведётся с 1-го по 8-й класс, при контроле со стороны горно. В школе обучается более 80 учащихся. Помимо общеобразовательных предметов дети изучают религиозные дисциплины, отражающие вероучение прославленных.

Библейская школа для взрослых готовит проповедников церкви "Прославление". Ежегодно обучается 400 студентов из всех стран СНГ. В 1996/97 учебном году в школе обучался 41 студент из Монголии. Двухгодичный курс обучения.

Общественные и благотворительные организации

Футбольная команда "Реформация". Тренер — Петр Кульш. Выступает на чемпионате Республики Хакасия.

Экономическое положение

При вступлении в церковь член заполняет анкету, в которой среди прочих пунктов есть обязательство платить десятину. Члены церкви активно занимаются бизнесом, в первую очередь торговлей. Помощь западных миссий незначительна.

Ассоциация христиан веры евангельской "Харизма" (ХВЕ)

Составлено в марте 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Ассоциация христиан веры евангельской (ХВЕ) "Харизма" входит в качестве ассоциированного члена в Российский объединенный союз ХВЕП, который возглавляет епископ Сергей Ряховский.

Президент Ассоциации "Харизма" — епископ Павел Александрович Савельев.

Структурообразующей церковью Ассоциации является московская церковь "Роса". В Ассоциацию входят церкви-филиалы, организованные миссионерами церкви "Роса", либо церкви, воз-

никшие под влиянием харизматического мировоззрения церкви Павла Савельева.

Пастором церкви "Роса" является Павел Савельев. Помощник Павла Савельева — пастор Сергей Колешня. Администратор церкви — Владимир Анатольевич Рыльцов.

Адрес офиса церкви "Роса": 107207, г. Москва, Щелковское шоссе, 77-3-7. Тел.: (095) 469-92-15, конт. тел.: 963-35-11. Факс: 1636358, адрес: 107065, Москва, а/я 78, Розанову Александру, сайт в интернете: <http://www.i4j.net/rosa>.

Богослужения церкви проходят по адресу: Москва, ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2.

Краткая история

Ассоциация "Харизма" начала свое существование в рамках Межрегиональной ассоциации христианских харизматических церквей России, созданной в 1993 г. Тогда Ассоциация объединила около 15 независимых общин харизматического направления, возглавляла ее московская церковь "Роса", епископ Павел Савельев. Мировоззрение и существование Межрегиональной ассоциации, а затем и Ассоциации "Харизма" неразрывно связано с судьбой московской церкви "Роса" и ее пастора Павла Савельева.

В роду у Павла Савельева были православные священники, одного из них расстреляли в 30-е годы. Павел Савельев начал свои религиозные поиски, когда учился в Строгановском высшем художественно-промышленном училище. Свое обращение Савельев описывает со свойственной художнику образностью: "Это был 1970-й год. Приехал в Коломенское, куда мы часто приезжали с этюдниками и красками. Была зима. Я стоял на холме и смотрел на церковь Вознесения. Вокруг была очень красивая панорама, а внизу Москва-река. Я посмотрел на птиц — производное от природы, и внутри меня появилось очень ясное ощущение, что если бы эти птицы могли говорить, они рассказали бы о великом. О том, что жизнь имеет смысл и за ней стоит что-то величественное. А когда я пришел домой и лег спать — увидел сон — цветной, яркий, эти картины до сих пор у меня перед глазами: как будто мы с друзьями, художниками, находимся где-то за городом и горячо говорим об искусстве. И я смотрю на поле и вижу над горизонтом космические спутники (дела рук человеческих). Потом смотрю выше — там кометы, звездные фонтаны, т. е. то, что сотворено Богом, природные явления. И потом небо разбивается на рамки из звездочек, и в одной из них написано: іер 4:1. Что такое іер, я сначала вообще не понял. Но потом вспомнил, что видел такое сокращение в бабушкиной Библии (так обозначалась книга пророка

Иеремию). Я нашел эту Библию, дореволюционное издание. Открыл Иеремию 4-ю главу, стал читать и заплакал”.

Наконец поиски веры привели Павла Савельева в общину нерегистрированных пятидесятников в Москве. Пастор общины — Владимир Анатольевич Говорушко происходил из Западной Белоруссии. По словам Савельева, община во главе с белорусским пастором была более свободной, чем российские федотовские общины, и для того времени по сути харизматической. Для Савельева Говорушко стал примером взвешенного отношения к различным нормам христианской жизни. Различие в духе белорусских и российских общин, по мнению Павла Савельева, заключается в особенностях исторического развития пятидесятничества: в Белоруссии оно процветало вплоть до конца 30-х годов и успело приобрести стабильное положение и выработать свое отношение к миру и светской культуре, а в России пятидесятников стали преследовать уже с конца 20-х годов и заставили их уйти в подполье практически сразу после рождения этого движения.

Савельев и несколько студентов Строгановского училища, среди которых был также Владимир Мурашкин, будущий деятель федотовской церкви, приняли крещение в октябре 1971 г. и стали тайно собираться. По словам Савельева, еще до крещения “мы ходили с ним (Мурашкиным. — *Авт.*) пить пиво, курили и разговаривали о Боге”. О факте их крещения стало известно КГБ, Савельева и Мурашкина отчислили из училища.

Будущая супруга Павла Савельева Марина посещала ту же общину нерегистрированных пятидесятников, что и Павел. В начале 80-х годов пятидесятническая церковь открыла подпольную воскресную школу для детей и курс изучения Библии. Марина Савельева начала переводить с английского книги известных пятидесятнических и харизматических проповедников — Дерекы Принса, Давида Йонги Чо, Катрин Кульман и другие, которые выходили в самиздатских переводах.

С более свободным харизматическим служением Павел и Марина Савельевы впервые познакомились в Таллинне в церкви Олевисте, где в 70-х годах проповедовали миссионеры-евангелисты (не пятидесятники) — американцы, шведы и финны. Тогда Савельев понял, что “можно жить неплачущими, и не готовиться постоянно в Сибирь”. Савельев старался поддерживать контакты с западными пятидесятниками. Впоследствии Павел Савельев встречался с рядом миссионеров харизматических церквей и ассоциаций из США и Европы. В 1986 г. Савельевы встретились с Дэниэлом Петерсоном, преподавателем физкультуры и математики при по-

сольстве США в Москве, который впоследствии руководил миссией "Campus Crusade for Christ" в России. Петерсон впервые привез в Россию фильм "Иисус". Тогда же в тайне от служителей нерегистрированного братства Савельев попросил прислать к ним в церковь пятидесятнического миссионера из Финляндии, который убедил Савельева и членов его церкви, что многие ограничения старых церквей являются традициями, которые надо отбросить (строгая одежда, обязанность стричь волосы мужчинам, женщинам ходить в платках и т. д.). В 1989 г. Савельев прошел курс обучения в Швеции в школе "Слово жизни" Ульфа Экмана, миссионера и руководителя одного из наиболее радикальных харизматических движений. Тогда же Савельев был рукоположен в пастора Ульфом Экманом.

С конца 80-х годов Савельевы начали проводить в своей квартире (параллельно со служениями в церкви, пастором которой был С. Ряховский) молитвенные собрания для новообращенных. Они избрали своим девизом стих "...подобно росе рождение твое" (Пс. 109:3) и стали называть свою домашнюю церковь "Роса". Летом 1989 г. члены группы, которая стала именоваться миссионерское общество "Роса", начали открытые проповеди на Арбате, стали посещать больницы и детские дома, наркологический центр и институты (например, НИИЯФ, где, по словам Савельева, ученые "плакали над Евангелием"). В 1990 г. общиной выпускался самиздатский иллюстрированный журнал для детей. С 1992 г. методом "компьютер+ксерокс" издавалась газета "Роса". Большим событием в жизни церкви стал приход в общину группы последователей прот. Александра Меня из Новой Деревни после его убийства. По словам Савельева, они привнесли в жизнь церкви "византийскую печаль и теологию страдания", которая несвойственна пятидесятникам и протестантам в целом. Постепенно эта группа ассимилировалась в церкви "Роса".

В 1990 г. окончательно определились отношения церкви "Роса" и нерегистрированного союза Федотова. Для федотовцев был неприемлем харизматический стиль служения Савельева, харизматический подход к миссии, эмоциональность богослужения, использование поп- и рок-музыки рассматривалось старыми традиционными пятидесятниками как отступление от библейского учения. Федотовских пресвитеров раздражало активное общение Савельева с известными миссионерами харизматического направления — Бобом Вайнером и Ульфом Экманом. В результате Павла Савельева лишили права служения в церквях нерегистрированного союза Федотова (практически одновременно с этим из федотов-

ского союза вышел Сергей Ряховский, организовавший Ассоциацию "Церковь Божия").

После вступления в действие Закона РСФСР "О свободе вероисповеданий" в октябре 1990 г. церковь "Роса" стала арендовать помещения для богослужений и развернула активную миссионерскую деятельность в Москве. С конца 1992 и до 2000 г. церковь "Роса" арендовала для богослужений большой зал в кинотеатре "Первомайский". Община Савельева быстро выросла до 1,5 тысяч чел. В конце 90-х годов церковью было куплено помещение у кожевенной фабрики, где разместился большой зал для богослужений, спортзал и администрация церкви.

В 1993 г. к церкви "Роса" присоединились церкви "Ника" (Тверь), "Скала спасения" (Н. Новгород), "Новое поколение" в Ярославле (затем вошла в СХВЕП В. Мурзы), "Свободная церковь" (Казань), Мессианская еврейская община "Шомер Бейт Исраэль". Эти церкви положили основание для создания Межрегиональной христианской харизматической ассоциации (1993–1998 гг.), которая после вхождения в Российский объединенный союз христиан веры евангельской в 1998 г. переименована в Ассоциацию христиан веры евангельской "Харизма". Во главе Ассоциации встал пастор Павел Савельев.

Особенности вероучения и современное положение

Ассоциация "Харизма" — объединение церквей харизматического толка. Определяющую роль в этом союзе играет московская церковь "Роса" и ее лидер пастор Павел Савельев. Мировоззрение и вероучительная идеология Ассоциации создавались постепенно в процессе миссионерской и пасторской работы церкви "Роса". С начала 90-х годов Савельев и его единомышленники проводили евангелизационные конференции в Москве и по всей России, куда приезжали пасторы и верующие из пятидесятнических церквей различных направлений, его авторитет как проповедника признавали и служители и многие пятидесятническо-харизматические церкви, которые входят в другие союзы и ассоциации России. По словам Савельева, около 300 церквей и групп в России в той или иной степени возникли под влиянием церкви "Роса", многие служители уверовали и крестились на богослужениях и конференциях, которые организовывал Павел Савельев. Идеологию харизматической церкви — так, как ее выражает Павел Савельев — можно считать характерной для множества новых харизматических церквей, которые принадлежат к движениям "Слово жизни", "Новое поколение", Calvary International и т. п. и входят в основном в Союз ХВЕП В. Мурзы и Российский объединенный союз ХВЕП С. Ряховского.

Харизматические церкви, по мнению Павла Савельева, все меньше чувствуют свою преемственность от “старых” пятидесятников. Традиционное пятидесятничество (для Савельева — это нерегистрированное братство Федотова) является для харизматов частью их истории, которой они гордятся. В газете церкви “Роса” “Харизма-Новости” с большим уважением отзываются о “патриархе российского пятидесятничества” Иване Федотове. Однако харизматы уже не могут сказать, что они, как российские традиционные пятидесятники, принадлежат к воронаевско-шмидтовскому направлению. Многие новые церкви отказались от обряда, который отличает распространенное в России больше всего воронаевское направление, — омовения ног на каждом хлебопреломлении. По мнению Савельева, это благочестивый символ любви и служения ближнему, и незачем превращать его в обязательный ритуал.

Павел Савельев и его церкви исповедуют харизматическое пятидесятничество. В понимании Савельева харизматизм не должен и не может ограничиваться рамками какого-то одного союза или ассоциации, связанного с определенным направлением, зародившимся на Западе. Савельев в практике своей церкви старался вобрать все многообразие харизматических проявлений во всех церквях и движениях и выработать широкую харизматическую идеологию.

В основе мировоззрения харизматических церквей лежит теология благодати. Основной идеей теологии благодати, по словам Савельева, является доступность неба без усилий со стороны верующего, когда Бог сам нисходит на верующего. В своем объяснении сути харизматического христианства Савельев выдвигает на первый план действие Святого Духа, которое и является безусловным и неоспоримым оправданием различных форм поведения христианина на богослужении. По словам Савельева, “есть традиция, а есть Дух Святой — видения, пророчества, толкователи и т. п. Есть принципы, но на них нужно наложить жизнь...” Критерий, по Савельеву, заключается в том, что открывается Слово, само Евангелие. В ответ на возражения традиционных пятидесятников против слишком, по их мнению, свободного поведения харизматов на богослужениях (пастор может вздеть руки вверх и закричать, положить руку на голову верующего и толкнуть его, чтобы он упал и “исцелился”), Савельев приводит пример с электричеством: на уроке физики учитель просит всех учеников взяться за руки и схватиться с обоих концов за электроды учебного прибора, вырабатывающего небольшой разряд тока, и тогда через всех проходит электрический ток — кто-то передергивается, кто-то вскрикивает, кто-то плачет, а кто-то смеется, все реагируют по-разному. Са-

Савельев заключает, что “это не чистая эмоция, это реакция на электрический ток”, и харизматические дары также не просто эмоция, а реакция на Дух Святой. Церковь Савельева также принимает “торонтское благословение”, которое предполагает на богослужении “святой смех” и крики, как проявления Святого Духа. В церковь “Роса” периодически приезжают проповедники из Торонтской церкви, например Джон Арнот. В служениях церковью Ассоциации “Харизма” могут проявляться и не запрещаются самые разнообразные духовные дары — пророчества, толкования, смех или слезы “в духе”, “духовные роды”, при которых человек может вести себя как в эпилептическом припадке, и т. п.

Ликование в разных формах, по мнению харизматов, является традицией, идущей от Ветхого Завета, где цари и священники употребляли музыкальные инструменты и танцы для того, чтобы славить Бога. Павел Савельев видит проявления харизматии и в современном синагогальном служении. По его словам, “дети должны приветствовать отца радостью и ликованием. Бог — это живая, потрясающая личность”.

Музыкальное служение в “Росе” основано на инструментально-эстрадном стиле. У церкви есть своя профессиональная группа, а среди верующих много людей с консерваторским образованием. Савельев считает, что в церкви не должно быть “вульгарной попсы” — это должен быть своеобразный стиль от полуэстрадных песен до тихой музыки. Верующие с музыкальным образованием признают профессиональность игры на богослужениях церкви, несмотря на то что там используются популярные мелодии. По словам Савельева, музыканты в церкви — это всегда гордые люди и бунтари, которым порой не нравится примитивность мелодий на богослужениях. Сам Савельев в начале возникновения церкви “Роса” проповедовал в сопровождении классической музыки — брал с собой на евангелизации профессиональных музыкантов. Однако этот опыт, по его мнению, был не совсем удачным. Свою позицию в отношении особенностей музыкального служения в харизматических церквях Павел Савельев определяет так: “Классика очень самостоятельна, под нее ничего не надо делать другого — это неуважение. Ничего другое не будет восприниматься после классики. С полуэстрады, с попсы легче говорить слово. Испытывать пренебрежение к этому стилю — это значит идти на поводу у эстетства, поддаться некоторого рода цинизму”.

Предоставление максимальных возможностей для самовыражения является основой работы с молодежью и интеллигенцией в церкви “Роса”. Изначально в церкви было энергичное молодежное

служение со своей инструментальной группой, для молодого поколения церкви был оборудован баскетбольный зал. Однако Савельев постоянно искал новые формы служения, способные захватить молодых людей, для которых общее служение церкви стало скучным. По словам Савельева, "молодежь уже не реагировала на нашу христианскую попсу". В результате Савельев изменил молодежное служение — оно стало начинаться с проблемного ток-шоу. Молодежь составляет основной костяк театральной студии церкви, создано отдельное танцевальное служение (по мнению пастора, "в России уже принято танцами славить Бога, и мы на это повлияли"). Принимая все формы экспрессивного выражения религиозных эмоций, Савельев призывает к корректности в применении молодежной культуры к служению и евангелизации. Например, вульгарный молодежный жаргон, который использовался в служениях церкви "Новое поколение" (лидер — Алексей Ледяев — пастор общины в Риге), Савельев называет "религиозной душевностью", к которой надо относиться осторожно.

Московская церковь "Роса" является одной из самых интеллигентных по составу церквей харизматов в России. Этому способствует художественный образ мыслей самого пастора Павла Савельева и его стремление привлечь культурных людей в церковь и дать им возможность выразить и осознать свои таланты с помощью веры. К числу таких интеллектуалов в церкви "Роса" принадлежит Елена Мальцева, член Союза художников России, выпускница художественного факультета ВГИКа. В церковной газете "Харизма-Новости" она так объясняет связь творчества и веры: "Сверхчувствительное сердце любого творческого человека (и наоборот, любой человек со сверхчувствительным сердцем — художник) очень сильно реагирует на духовные позывные. Поэтому они более открыты для Бога. Ведь Дух Святой расширяет познание, благодаря Ему можно смотреть на одно и то же каждый раз новым зрением и видеть нечто новое. Сегодня он открыл тебе радость святости и чистоты, а завтра — счастье искупления. Потом к этому приложится примиряющая сила прощения и так далее до бесконечности. В искусстве то же самое происходит. Ведь каноны классицизма и сегодня остаются основой изобразительного искусства. Но эксперименты импрессионистов с цветом расширяют понимание классиков, а неоимпрессионисты создали синтез и того и другого. Так же Господь трудится над моим сердцем уже 23 года".

В соответствии со своей широкой идеологией церковь Савельева и большинство церквей Ассоциации участвует в программе по проведению библейского "Альфа-курса" по изучению Библии

в домашних группах. Библейские альфа-группы предусматривают совместные трапезы — альфа-обеда — и пикники на природе. Из Holy Trinity Brompton, из Лондона, где были разработаны “Альфа-курсы”, в церковь “Роса” периодически приезжают английские проповедники (например, пастор Санди Миллер), а сам Савельев проповедует в англиканских харизматических общинах. “Альфа-курсы” являются одним из тех звеньев, которые сплачивают церкви Ассоциации “Харизма” и многие другие церкви (такие пятидесятников, баптистов и евангелистов), в единое движение. Под эгидой “Альфа-курсов” церковь “Роса” проводит ежегодные библейские конференции в Москве и в регионах.

Савельев убежден в том, что в начале XXI в. для всех христианских церквей в России необходим “христианский менеджмент”, а пасторам не хватает стратегического представления об организации общин, так как многие не понимают, что управление церковью в 100 чел. и в 1000 чел. предполагает различную ответственность за судьбу общины.

Отношение к РПЦ у Савельева характерно в целом для энергичного харизматического движения. Пастор признает, что православие сыграло определенную духовную роль в истории России, однако, по мнению Савельева, православные верили и верят скорее в традицию, культуру и обряд. Он привел пример своего деда, записки которого на полях Библии он читал: православный священник о. Николай Карпович, расстрелянный в Москве в 30-е годы — “он был самоотверженным человеком, но ничего не понимал в духе”. По мнению Савельева, необходимо отличать религиозность от веры, а православие отстаивает именно культуру и обряд, а не живую веру. Московская патриархия, как организация, созданная советской властью, по словам Савельева, вызывает у народа все меньше уважения и постепенно теряет свой авторитет. У самого Савельева больше доверия вызывает “человек высочайшей духовности” — правозащитник и демократ о. Глеб Якунин, чем любой представитель духовенства РПЦ. Перспективу Савельев видит в том, что “мы должны быть намного сильнее для того, чтобы РПЦ начала с нами говорить. Но когда православие начнет работать с нами, то это уже не будет православием, и в этом проблема”.

В проповедях входящих в Ассоциацию церквей значительное место занимают актуальные политические события, поддержка президента и правительства. Пастор и проповедники активно выступают против антисемитизма и национализма, уделяется внимание и другим явлениям современной социальной и культурной жизни. Характерно употребление молодежного сленга, ссылки на

популярных в молодежной среде звезд рок-музыки и кино. В то же время в их идеологии есть консервативные черты — подвергаются осуждению гомосексуализм и лесбиянство (в церкви есть бывшие представители сексуальных меньшинств). Прелюбодеяние в церкви карается отлучением, а в случае покаяния необходимо пройти значительный испытательный срок в церкви, прежде чем опять стать действительным ее членом. В отношении алкоголизма Савельев проводит более либеральную политику — если верующий просто выпил, это не считается грехом, грех — это напиться. При этом членам церкви запрещено употреблять спиртное (на богослужениях даже разбавленное вино используется нечасто). Савельев выступает за разрешение применения контрацепции в отношениях супругов, и многодетные семьи традиционных пятидесятников вызывают у него недоумение и сожаление о здоровье жен пасторов и верующих.

Члены харизматической церкви чувствуют себя патриотами своей родины, пасторы стараются воспитывать честных граждан, которые заботятся о благосостоянии своей страны и ее жителей. Именно поэтому большинство церквей, входящих в Ассоциацию "Харизма", активны в социальной и благотворительной деятельности, выступают против аборт, наркотиков и алкоголизма. Церковь проводит служение против наркотиков и аборт, члены церкви стараются проводить уроки в школах. В самой церкви сравнительно значительную часть составляют бывшие наркоманы.

Пасторы всегда призывают верующих участвовать в выборах и голосуют за демократов (как правило, за движение "Яблоко" и Г. Явлинского). С момента распада Советского Союза харизматические церкви поддерживали Б.Н. Ельцина как символ молодой российской демократии. У "новых пятидесятников" преобладают антикоммунистические взгляды. Церковь "Роса" в принципе является приверженцем демократических прав и свобод, однако не ставит в пример американскую демократию, так как, по словам Савельева, "там при всеобщей чистоте процветает стукачество — и это протестантская цивилизация? Демократия в Боге, а не в разврате и в мафии".

Единственный вопрос, по которому церкви вступают в спор с государством, — это военная служба. Большинство харизматических церквей в принципе принимают службу в армии, за исключением принесения присяги, и ратуют за введение альтернативной службы для верующих. У церкви "Роса" и Павла Савельева существует своя особая позиция по этому вопросу. Савельев выступает категорически против военной службы и того, чтобы христиан

даже в целях безопасности держал в руках оружие и защищался. Пастор объясняет это тем, что церковь "Роса" унаследовала от традиционных пятидесятников-федотовцев анабаптистскую доктрину непротравления — заповедь "не убий" в любом случае должна быть соблюдена христианином.

Официальные власти в целом поддерживали церковь "Роса". Община беспрепятственно регистрировалась, арендовала и покупала помещения. Благожелательные рекомендации церкви и Савельеву давал Комитет по связям с религиозными объединениями при правительстве Москвы и Министерство юстиции РФ.

Савельев разделяет миссионерскую и социальную работу церкви на несколько этапов, связанных с отношением общества и власти к протестантскому движению. Первый этап — с 1990 г., с момента принятия либерального религиозного закона, характеризуется полной свободой в проповеди и в общественной деятельности харизматических церквей. Процесс рождения церкви "Роса", как и многих других церквей, происходил в атмосфере нейтральной позиции власти и интереса общества. На втором этапе — с 1993 г. отношение к церкви стало более настороженным, а обширные евангелизации и шумные богослужения только раздражали власти и общество. Кульминации неприятие "нетрадиционных" религий и "сект", как стали называть харизматов, достигло в момент принятия закона 1997 г., который отдавал предпочтение традиционным конфессиям (тем, кто существует в России не менее 15 лет). К концу 90-х годов и в начале XXI в. к церкви "Роса" и ко многим социально активным харизматическим общинам Ассоциации "Харизма" привыкли, отношение общества стало более спокойным, а власти в большинстве случаев перестали оказывать давление на протестантские церкви, аргументируя это "превосходством православия".

Численность

2001 год: в Ассоциацию "Харизма" входит 62 церкви.

Церковь "Роса" насчитывает в Москве около 1000 членов.

Расселение

В составе самой крупной из церквей — московской церкви "Роса" — создано 53 домашние группы по месту жительства верующих, включая подмосковные города Балашиха, Домодедово, Люберцы. Сестринская церковь, присоединившаяся к Ассоциации, действует в Подольске.

Наиболее крупными церквями, входящими в Ассоциацию, являются: церковь "Лоза" в г. Владимире (пастор Виктор Викторов), церковь "Ника" в Твери (пастор Сергей Исаков), церковь "Скала

спасения" в Нижнем Новгороде, "Свободная церковь" в Казани (пастор Сергей Борисенков).

Список городов, где действуют церкви и группы, входящие в Ассоциацию "Харизма": Московская область — Москва, Подольск, Климовск, Сергиев Посад, Дзержинск, Электросталь, Жуковский, Люберцы, Балашиха, Можайск, Зарайск, Мытищи; Владимирская область — Владимир, Гусь-Хрустальный, Балакирево, Покров; Смоленская область — Смоленск, Озерный, Рославль; Тверская область — Тверь; Липецкая область — Липецк, Усмань; Калужская область — Таруса, Ермолино, Обнинск; Самарская область — Новоуфимск, Сызрань, Тольятти; Приморский край — Владивосток, Уссурийск, Пограничный; другие регионы — Пенза, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Курск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Орел, Архангельск, Воркута, Воронеж, Березовский (Кемеровская обл.), Козьмодемьянск, Сенгилей (Ульяновская обл.).

Национальный состав

В основном русские и украинцы.

Внутри церкви "Роса" создана мессианская община "Шомер Бейт Исразль" (руководитель — Кирилл Полонский; тел.: 4630448). Собрания этой группы мессианских евреев, насчитывающей около 100 членов, проводятся во 2-ю и 4-ю субботу месяца.

Средства массовой информации

Газета "Харизма-Новости". Учредитель: Ассоциация ХВЕ "Харизма". Гл. редактор — Павел Савельев. Исполнительные редакторы: Сергей Колешня, Марина Савельева, Геннадий Лунгу, Марина Чернобровина.

Адрес: 107584, Москва, ул. Краснобогатырская, 38-2. Тел/факс: 095-963-35-11, e-mail: rosamos@orc.ru Сайт: Сайт в Интернете: <http://www.orc.ru/~vulko>. Тираж: 10 тыс. экз.

Газета "Живая вера". Издается харизматической церковью "Живая вера". Распространяется в Москве. Адрес: Пенза, ул. Ладожская, 79-194 или 440020, Пенза, а/я 3343. Контактный тел.: 661867 (Лена). E-mail: Alive_v@yahoo.com.

Мессианская община Кирилла Полонского издает газету "Шолом Алейхем" (конт. тел.: 463-04-48).

Учебные заведения

Библейская школа служения для церковных лидеров. Преподавание в школе рассчитано на 2 года.

Библейская школа "Альфа-курс". Программа рассчитана на 3 года. Школа работает при поддержке церкви, в которой родилась идея проведения такого рода курсов, — англиканской харизматической церкви Holy Trinity Brompton в Лондоне.

Заочный институт теологии "Слово-плюс". Курс дает основы евангельской и пятидесятнической теологии и проводится во всех церквях Ассоциации.

Детская воскресная школа, для взрослых проводятся семинары по изучению Библии.

Общественные и благотворительные организации

В церкви "Роса" социальным служением занимаются все активные члены общины. Распределяется гуманитарная помощь из США, Норвегии, Швеции. Ведется работа в больницах, детских домах и домах престарелых.

При большинстве церквей Ассоциации действуют благотворительные фонды, как общественные организации.

Экономическое положение

Церковь существует в основном за счет сбора десятины с членов общины.

Открыт счет для сбора пожертвований за рубежом: Christian Life Missions, 177 E. Crystal Lake Ave., Lake Mary, FL 32746. Собирается также обязательная десятина и добровольные пожертвования в церквях, входящих в Ассоциацию "Харизма". Нерегулярную помощь оказывают западные миссии и церкви из Англии, США, Скандинавских стран и Германии.

Миссия христиан веры евангельской "Благодать" (ХВЕ)

Составлено в апреле 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: С. Филатов, Р. Лункин

Организационная структура

Главный пастор миссии "Благодать" в России и странах СНГ — Ю. Джозеф.

Центр миссии находится в Москве, координируются его действия из Лос-Анджелеса.

Официально миссия "Благодать" в полном составе входит в Союз христиан веры евангельской пятидесятников (СХВЕП).

Адрес в Москве: 109390, Москва, ул. Юных ленинцев, 12/2. Тел.: (095) 993-54-61, 531-47-14, 531-47-40.

Краткая история

Объединенная пресвитерианская миссия "Благодать" — это большая корейская церковь ГКС в Южной Калифорнии с 9 пасторами и 2600 членами, имеющая 101 миссионера и 82 сестринские церкви в 82 странах.

Миссия "Благодать" в России является одним из ответвлений материнской корейской церкви (объединенной пресвитерианской миссии) "Благодать" в Лос-Анджелесе, Калифорния. Духовное управление жизнью церкви жестко централизованно и осуществляется советом пасторов в Лос-Анджелесе, во главе которого стоит старший пастор Ким Гван Шин (Kim Kwang-Shen) — духовный лидер миссии "Благодать" ("Grace"). Работу в Европе возглавляет руководитель миссионерского центра "Grace" в Европе (ETD) пастор Ким Тхя Вон.

Первая община "Благодати" в России была образована в г. Южно-Сахалинске в конце 1990 г. На декабрь 1992 г. в "Благодати" по России насчитывалось уже около 200 филиалов церкви. В целом на территорию России приехало более 60 миссионеров из церкви в Лос-Анджелесе.

Миссия "Благодать" сначала развивалась самостоятельно, пополняя ряды своих общин в основном за счет русских корейцев, в тех областях России, где они проживают достаточно компактно (Дальний Восток). В середине 90-х годов бурно развивающаяся миссия вошла в качестве ассоциированного члена со своим собственным руководством в СХВЕП В. Мурзы. Целью вхождения в традиционный пятидесятнический союз было стремление встать на твердую юридическую почву (в связи с законом 1997 г. о религии церковь должна иметь 15-летний срок существования либо входить в централизованную религиозную организацию).

Сразу после своего вхождения в СХВЕП миссия "Благодать" начала активную миссионерскую работу в рамках Союза ХВЕ, используя пятидесятнические церкви и региональные объединения СХВЕП. Многие церкви, организованные совместно с пасторами СХВЕП, корейцы считают своими.

Особенности вероучения и современное положение

Миссия "Грейс" принадлежит к корейскому пресвитерианскому направлению, признающему пятидесятницу, или крещение Духом Святым. Наряду с общевангельским учением, в церквях "Благодати" практикуются дары и знамения Духа Святого, основным из которых является глоссолалия, или говорение на языках. В церкви используется водное крещение (в сознательном возрасте после покаяния), вслед за которым следует "огненное" крещение Духом Святым.

Основная черта пресвитерианской церкви — это большая роль пастора в общине. За пресвитером признается исключительный авторитет, духовная и административная власть, ему беспрекословно подчиняются. По словам самих пасторов, так же жестко

должно соблюдаться почитание старших и абсолютное послушание начальству во всех вопросах.

Влияние корейских руководителей и корейской культуры является определяющим фактором существования общин "Благодати" на территории России. В каждой общине назначается ведущий (пастор или проповедник), работу которого направляет духовный лидер-кореец из США или Южной Кореи. Обычно считается, что в каждой общине может и должен быть свой русский пастор, однако в большинстве случаев старшим пастором все равно становится кореец, а рядовые русские пасторы пользуются меньшим авторитетом и властью, чем корейцы-пресвитеры. Даже если пастором общины является русский, он тщательно контролируется со стороны московского и регионального начальства.

Обучению русских пасторов сопутствует жесткая дисциплина и масса ограничений. С четвертого потока в семинарии введен более жесткий распорядок дня: подъем — в 5.30 утра, затем — специальные утренние часовые занятия по группам (quiet time). Введены сеансы скорочтения Библии, малая спортивная олимпиада, конкурс драматических спектаклей с текстами на корейском языке. Для слушателей пятого потока вводится кодекс обязательных правил учебы и поведения. Пока даже подготовленный в России пастор-кандидат может проводить хлебопреломление, водное крещение, бракосочетание, возглавлять богослужение, но не входит в совет пасторов, который состоит только из пасторов-корейцев из США и Южной Кореи.

Как следствие влияния корейцев и корейской культуры, общины миссии "Благодать" обладают ярко выраженными "корейскими" культурными признаками. Одной из отличительных черт миссии "Благодать" является ее связь с корейской диаспорой в России (с рядом корейских национальных обществ) и с Южной Кореей. В церквях миссии часто молятся о помощи южнокорейцев своим братьям в России.

Члены церкви "Благодать" также должны усвоить многие элементы повседневной корейской традиции. Проводятся специальные семинары по постановке хва-песнопений в сочетании с танцевальными движениями *julton* — формы, характерной именно для корейской культуры. Также из Кореи пришло правило почитания не только миссионеров и пасторов, но и членов их семей. Актуально требование к новым российским братьям принять корейские правила взаимных приветствий и обмениваться объятиями только с мужчинами, ограничиваясь легким рукопожатием с женщинами.

Иерархичность и административная строгость накладывают свой отпечаток на мировоззрение. По словам одного из пасторов в Южно-Сахалинске, церкви "Благодать" "отличает непримиримая уверенность в том, что истина принадлежит им, что нет религий, а есть истинная вера — христианство в понимании их церкви. Все остальные пути спасительными не признаются". В той или иной степени спасение признается только в рамках миссии "Благодать". Последователи "Грейс" относят себя к кальвинистам.

Миссия "Благодать" является харизматической церковью, где приветствуется публичное говорение на языках, громкие молитвы на служении и энергичная инструментальная музыка. Однако сами пасторы "Грейс" считают себя умеренными пятидесятниками, поддерживают отношения с харизматическими церквями СХВЕП в областях, где они существуют параллельно.

В то же время резкой критике подвергается харизматическое движение в Америке и, в особенности, главный конкурент миссии "Благодать" южнокорейская церковь Полного Евангелия Йонги Чо, которая также занимается миссионерством в России через СХВЕП, как и миссия "Благодать". В регионах Дальнего Востока, где действуют проповедники Йонги Чо, другие корейские пресвитериане и пасторы "Грейс", вынуждены работать бок о бок, их отношения порой непримиримы. Йонги Чо в немалой степени отвлекает на себя южнокорейские инвестиции в российские церкви, а за них также борется миссия "Благодать".

"Благодатная семья" не принимает радикального харизматического стиля и экстатических даров (например, "торонтское благословение").

По словам пастора церкви "Благодать" в Волгограде Чо Ик Хъена, "у нас есть восхваление, но основное внимание уделяется не дарам Святого Духа, а Слову Божию", главное — встретиться с Иисусом и духовно расти. В отличие от церквей "Благодать", с точки зрения Чо Ик Хъена, "в харизматических церквях (к которым относятся и церкви Йонги Чо) люди, совершая покаяние, не жертвуют собой и духовно не созревают".

Корпоративность каждой церкви "Грейс" складывается на основе жесткого подчинения корейским руководителям, а также за счет обязательных для всех программ церкви.

Например, в церквях, организованных миссией "Благодать", активно практикуется библейский курс для подростков и взрослых "Трес Диас" ("Три Дня"). Этот курс возник в Испании в католической церкви. Он предполагает 3 дня и 4 ночи размышлений на библейскую тематику, совместное чтение Библии и молитв. Во время это-

го курса все его участники живут вместе в одном здании, и то, что конкретно происходит на "Трес Диас", держится в строжайшем секрете от новичков. Окончивший курс "Трес Диас" получает звание пескадора, т. е. рыбака (с испанского), и переходит в разряд тимембе (членов команды), которые готовят новичков и организуют последующие "Трес Диас". Посвящение курсом "Трес Диас" должен пройти каждый член общины "Благодать".

Корейские церкви "Благодать" проводят активную миссионерскую деятельность, и, начиная миссию с корейской диаспоры, постепенно все больше привлекают русских и ставят русских служителей в группах. Большинство верующих в церквях "Грейс" — это студенты, техническая интеллигенция и люди со средним образованием.

Социальная работа основана на распространении гуманитарной помощи из Южной Кореи, члены церквей помогают детским домам, больницам и т. п. Церкви "Благодать" отличает определенная замкнутость, нежелание тесно сотрудничать и организовывать совместные проекты с другими евангельскими церквями. По словам главы миссии "Благодать" в США пастора Ким Гван Шина, "человек должен знать, кому и зачем помогает". В доказательство приводится рассказ Мопассана о девушке, торговавшей хлебом, которая хотела угостить бедного студента, покупавшего у нее самые дешевые сорта, не подозревая, что покупателем был художник, использовавший хлеб для собирания лишней краски с холста. Отделы милосердия в общинах оказывают помощь в основном членам церкви.

В идеологии движения "Грейс" одно из основных мест занимает идея роста церквей, которой и подчинена работа миссии в разных странах мира. Понятие патриотизма, учитывая, что большинство пасторов — корейцы, основывается на общеевангельских принципах — жить по Евангелию в любой стране, быть достойными гражданами и уважительно относиться к культуре каждого народа. С точки зрения одного из пасторов, в России намного легче работать, чем в странах Европы, так как в России более уважительно относятся к корейцам, чем в странах Западной Европы.

Численность

На 2001 г. — 150–200 общин миссии "Благодать" по России.

Распределение по стране

Церкви "Грейс" существуют в большинстве областей Российской Федерации. В основном общины располагаются на юге России и на Дальнем Востоке.

Национальный состав

Работа миссии "Благодать" в России ориентирована на пропо-

ведь среди российских корейцев, поэтому большинство прихожан здесь — корейской национальности. Для работы в России направлены также 13 белорусских миссионеров.

Средства массовой информации

Газета "Благодатная семья". Гл. редактор — Ким Тин Ха. Учредитель — московская церковь "Благодать", издатель — всемирная миссия "Благодать", пред. редакционного совета — пастор Ю. Джозеф.

Во время августовского (1993 г.) фестиваля миссии "Благодать" в Санкт-Петербурге был подготовлен специальный номер журнала "Grace Family" ("Благодатная семья"), который положил начало постоянному выпуску с декабря 1993 г. одноименной ежемесячной газеты "Благодатная семья" (Московская обл., Пушкинский район, п/о Братовщина-1, оздоровительный комплекс "Зеленый городок". Тел.: 5846178, 2866338, факс: 2866338), e-mail: andrew@grace.msk.ru. Газета выходит тиражом 6 тыс. экземпляров на русском и корейском языках 1 раз в месяц.

В Санкт-Петербурге выходит газета "Вести благодати" (194223, Санкт-Петербург, а/я 87. Тел.: 510-73-85), учрежденная А. В. Богдановым. Газета издается на пожертвования верующих Всемирной христианской церкви "Грейтер Грейс". Церковь не отказывается от контактов с прессой и радио.

Газета "Благодатная жизнь". Издается с 2000 г. церковью "Благодать", г. Пушкино Ленинградской области.

Учебные заведения

Московский библейский колледж "Благодать" Союза христиан веры евангельской пятидесятников.

Адрес: Московская обл., Пушкинский район, п/о Братовщина-1, оздоровительный комплекс "Зеленый городок"; ректор семинарии — пастор И. Сан Ель. Тел.: 09653-14714. Для ускорения подготовки миссионеров в России обычный 4-летний курс обучения проводится за 1 год. В колледже организуются трехмесячные семинары по изучению Библии, где пасторы из Лос-Анджелеса читают лекции на русском и корейском языках.

Миссионерский учебный центр "Благодать" в г. Пушкино Ленинградской области. Основан в 2000 г. Глава — пастор Владимир Осипов. Целью центра является подготовка пасторов и миссионеров.

Библейская школа служения "Благодать". Обучение трехгодичное. Основана церковью "Благодать" г. Омска. Школа готовит миссионеров. В школе учатся представители различных евангельских церквей.

Общественные и благотворительные организации

Социальная и благотворительная работа отдельных церквей.

Экономическое положение

60 % бюджета миссии "Благодать" в мире расходуется на миссии. Церквям в России помогает также Европейский миссионерский центр "Благодать".

В Хабаровске открыто представительство церковной компании "Кей интернейшнл Ко" (Kay International Co.) Лос-Анджелес, США, которая предлагает оптовые поставки товаров народного потребления, продуктов питания, промышленного оборудования, автомобилей. Компания (г. Хабаровск (4210) 34-01-05, 34-17-80, 34-87-74) покупает древесину, пиломатериалы сталепродукцию, цветные и черные металлы, металллом, нефть и нефтепродукты.

Значительную помощь оказывают церкви корейские предприниматели из корейской диаспоры в России и из Южной Кореи.

Ассоциация ХВЕ "Церкви веры" (РОСХВЕП)

*Составлено в марте 2002 г. Авторы: А. Стёпина, Р. Лункин.
Сбор материалов: А. Стёпина, Р. Лункин*

Организационная структура

Президент — Ассоциации ХВЕ "Церкви веры" Руслан Николаевич Белосевич, исполнительный директор — Елена Крылова, секретарь — Евгения Красова. Адрес: Москва, ул. 5-я Парковая, 46. Тел.: (095) 786-76-56, 786-76-76.

Краткая история

Ассоциация была создана в 1996 г., на 2002 г. насчитывала 175 церквей. Главная ее цель — юридическая и организационная помощь церквям, поддержание общения между церквями и пасторами. В Ассоциацию входят различные пятидесятнические харизматические церкви, близкие по взглядам, но ядро составляет церковь "Слово жизни".

Церковь "Слово жизни" ведет свое происхождение из Швеции из города Упсала. И это одна из первых церквей, проявившая интерес к Советскому Союзу. Начиная с 1985 г., еще до начала перестройки, основатель церкви "Слово жизни" в Упсале Ульф Экман организовал миссионерские команды верующих, которые стали совершать регулярные поездки в страны социалистического блока. Поначалу миссионерская работа велась практически нелегально. В период с 1985 по 1989 г. миссионерами и разъездными евангелистами была проделана огромная работа по распространению христианских книг и Библий, по созданию молитвенных групп и проведению первых конференций. Но это время достаточно хаотичной работы, так как не было ясных долгосрочных планов. Наконец в

1989 г. была создана "Русская внутренняя миссия", целью которой должна была стать подготовка кадров внутри страны и ведение планомерной евангелизационной работы. Для этого выделили бюджет в размере 40 млн шведских крон (около 4 млн долларов). Первым шагом выполнения задачи стала покупка 100 видеомagneтофонов для молодых русских пасторов и лидеров молитвенных групп, чтобы они сами могли ознакомиться подробнее с учением на видеоматериалах и привлечь к этому других людей. Этот шаг существенно способствовал росту и укреплению новых церквей. Приезжие проповедники также проводили множество семинаров и конференций, где обязательной частью были открытые обсуждения.

Работа начиналась не с Центральной России, а велась по возможности равномерно по всем регионам. Так возникли церкви в Абакане (Руслана Белосевича), на Дикси, много в Сибири и т. д. Спецификой политики "Слова жизни" являлось то, что она поставила акцент на распространении библейского учения среди уже верующих людей, их образование. А они в свою очередь должны были проводить миссионерскую работу. При достаточно широком территориальном охвате Москва долгое время находилась вне зоны работы миссии, только в 1993 г. в Москву прибыл первый миссионер из "Слова жизни" Уве Свамберг. Он поначалу собрал активную группу в 5 человек, вскоре к ним присоединились еще около 20, а к концу года служения стали проходить в кинотеатре "Эльбрус". Но, учитывая нехватку кадров и отсутствие в России достойных учебных заведений пятидесятнического направления, было решено открыть Библейский центр и при нем школу. Уже в 1994 г. школа была зарегистрирована, и в сентябре она приняла первый поток учащихся в 530 человек из самых разных уголков бывшего СССР. Созданный центр и школа стали прочным фундаментом для дальнейшего существования церкви в России. Уже в 1995 г. пастор Ульф Экман провозгласил "Слова жизни" как поместную церковь в Москве. К моменту регистрации церкви, благодаря активной евангелизационной работе студентов Библейской школы, в московской церкви насчитывалось 300 прихожан.

В дальнейшем успешный рост церковью продолжился, здесь не было ощутимого спада верующих в середине 1990-х годов, напротив, церковь выступила инициатором создания Ассоциации "Церкви веры" в 1996 г., в дальнейшем Ассоциация вошла в Союз Ряховского как объединяющий церкви с самым широким спектром взглядов. Еще одна особенность — то, что прихожане "Слова жизни" очень активны и чувствуют ответственность за успешную работу церковью не только в своих городах, но и по всей России. Напри-

мер, Библейский центр в Москве, в отличие от многих других миссионерских баз, не получал никаких вливаний из-за границы. С самого начала центр существует на добровольные пожертвования, которые не просто позволяют ему выживать, но и расширять работу.

Особенности вероучения и современное положение

“Слово жизни” занимает, пожалуй, самую уверенную позицию среди харизматических церквей, однако не отделяет себя от остальных пятидесятников: с их точки зрения, деление на консервативные и харизматические течения неверно. Как отмечает главный редактор газеты “Вести с полей” Руслан Побойко, учение у всех евангельских христиан одинаково, но харизматическое направление отличается не “шумностью” богослужений, а большим объемом учения о дарах Святого Духа. И когда в начале 1990-х годов люди стали приходить в церковь, то они делали это из любопытства, видя перед собой новое явление. Но политика церкви была направлена на то, чтобы “новым были не западные миссионеры, а дух свободы внутри церкви. В церкви могли свободно говорить о Боге, свободно его прославлять”. И это привлекло достаточно разнообразные социальные слои. Хотя “у руля” “Слова жизни” стоят западные пасторы, но российские граждане все больше привлекаются к руководящей и преподавательской работе. К тому же слово “руководить” не очень хорошо отражает реальную ситуацию в положении поместных церквей, они фактически обладают автономностью, сами определяют свою деятельность, по большей части сами себя финансируют.

Среди пятидесятников самые большие дискуссии вызывает вопрос об отношении веры и материального процветания. В России, по убеждению членов “Слова жизни”, за годы советской власти утвердилось фактически моральное осуждение материального благополучия. В церквях же “Слова жизни” этот вопрос рассматривается в контексте, как считают последователи Экмана, “общепротестантского мировоззрения, согласно которому достаток не является отрицательным явлением, напротив — это проявление милосердия Бога”. Эта богословская установка, которую часто называют “богословием благополучия” (или “богословия успеха”), выражена в церквях “Слова жизни” среди всех харизматов ярче всего, и она часто осуждается как нехристианская другими христианскими (в том числе и многими протестантскими) конфессиями.

Библейские курсы (Библейская школа), которые действуют в Москве, дают пример “широких взглядов”. Курс полного обучения длится 2 года. В течение первого года изучается не только Библия, но и тщательно штудируются основы учения церкви, изучается история христианства, затрагивается патристика и реформация, что

дает очень широкий базис для дальнейшего самостоятельного духовного роста верующего. Поднимаются вопросы о путях духовного пробуждения в России. Пасторы-преподаватели исходят из того, что Россия никогда не существовала замкнуто в религиозном смысле, а все подъемы религиозного духа так или иначе были связаны со сходными течениями в западных странах. С точки зрения пасторов и миссионеров, их задача не только дать знания по Библии, но и общеэстетические, воодушевлять прихожан развиваться. Все это привлекает очень широкий круг людей.

Численность

На 2002 г. Ассоциация ХВЕ "Церкви веры" включала в себя 175 церквей, которые охватывают фактически всю территорию России и насчитывают около 15 тысяч верующих. Библейский центр "Слово жизни" в Москве стал и образовательным, и административным центром для всех этих церквей.

Средства массовой информации

Газета "Вести с полей" выходит с 2002 г. 4 раза в год. Гл. редактор — Руслан Побойко.

Издательство "Слово жизни" выпускает порядка 24 книг в год. Адрес: Москва, ул. 5-я Парковая, 46. Тел.: (095) 786-76-56.

Учебные заведения

При центре "Слово жизни" действуют библейские двухгодичные курсы. Тел.: (095) 786-76-56.

При поместных церквях организуются воскресные школы, проводятся тематические летние лагеря для молодежи.

Российская ассамблея Бога (Церковь ХВЕ "Эммануил")

Составлено в марте 2002 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

Старший пастор — Александр Ананьевич Пуршага. Адрес: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 12, корп. 6. Тел.: (095) 737-88-63.

Краткая история

Ассамблея Бога имеет собственно российское происхождение, без серьезного участия иностранных миссионеров. В конце перестройки, после создания СХВЕП, пятидесятники в СССР начали проводить собственную миссионерскую работу, создавать различные миссии и группы. Так была создана евангелизационная группа "Эммануил", в которой работал и Александр Ананьевич Пуршага.

Усилиями группы в 1991 г. в Москве была организована первая община, которая стала основой для формирования общин в других городах, и к 1993 г. был создан миссионерский центр.

Российское происхождение и достаточно умеренные взгляды определили вхождение церкви во СХВЕП.

Особенности вероучения и современное положение

Учение чисто пятидесятническое, без всяких дополнений или отступлений, но при этом форма богослужения не консервативная, особенно в силу того, что сейчас в церкви присутствует большое количество молодежи. Служение имеет различные формы. Сейчас только при московской церкви существует и духовой оркестр, и ансамбль народных инструментов, и молодежная группа прославления. Музыкальное оформление не очень современно, но при этом отличается живостью. Как пятидесятническая церковь, "Эммануил" верит в дары Святого Духа, но не считает их целью. Главная цель церкви — проповедь Евангелия и спасение людей. Поэтому на богослужениях пения и говорение на языках не практикуется, но если иногда это происходит, то отношение спокойное. Как говорит пастор церкви Бакур Азарян, "мы не хотим в церкви людей ни в закон вводить, но и не хотим впасть в крайности. Человек, пришедший в церковь, должен чувствовать себя свободным".

Церковь привлекает людей самых разных классов и возрастных категорий, хотя большинство принадлежат среднему возрасту, и при этом многие хотят быть не только пассивными прихожанами, но и принимать активное участие в работе церкви, что позволяет вести миссионерскую работу. Организовать какие-то направления помогают и домашние группы, где зачастую рождаются новые идеи.

Как и многие другие пятидесятнические церкви, "Эммануил" делает большой акцент на социальной работе. При Библейской школе, которая была открыта в Ивановской области, готовят не только пасторов и служителей церкви, но и социальных работников. В 2002 г. в Москве организована Духовная заочная семинария; в 2001 г. миссия милосердия, действующая при Ассамблее, открыла реабилитационный центр для наркоманов и алкоголиков, где работают люди, получившие специальную подготовку в Библейской школе под Ивановом. Всего за год реабилитационный центр добился больших успехов, его деятельность была отмечена местными властями, о нем писали газеты. В Москве и Владимирской области оказывают материальную помощь малоимущим, многодетным, детским домам и домам престарелых. Эта помощь не замыкается на одежде и еде, иногда общины направляют желающих прихожан сделать ремонт.

Помощь оказывается как за счет собственных средств, так и благодаря средствам, поступающим из-за рубежа.

Именно на основе социально-благотворительной работы церковь старается строить отношения с властями. Помощь нуждающимся в Москве оказывают через префектуры, молодежь сейчас организовала работу с неблагополучными детьми, в чем ей помогают отделения милиции. Но не все складывается так благополучно. Уже несколько лет идут споры с властями о строительстве молельного дома в Москве. В 1996 г. церковь обратилась к властям с просьбой выделить участок под строительство молельного дома. Префект Западного округа Алексей Бричихин выделил участок на проспекте Вернадского. Был создан архитектурный проект с зеленой зоной вокруг, церковь провела опрос общественного мнения в близлежащих домах и результаты представила в префектуру. Но после долгого рассмотрения пришел отказ, и когда попросили объяснить причину, то власти ответили, что жители района возражают против постройки церкви. На все просьбы показать результаты общественного опроса префектура так и не представила документов. Этот вопрос передан в мэрию города. Церкви предложили другой участок, но Бакур Азарян объясняет, что им тяжело с этим согласиться, так как в разработку проекта уже вложены достаточно крупные деньги. И эта ситуация не единственная, аналогичная сложилась в селе Царево Московской области, но там было приостановлено уже начавшееся строительство.

В таких условиях для поместных церквей очень важно иметь центральную организацию, которая могла бы им помогать, именно поэтому и была создана Ассамблея. Она существует фактически автономно, не являясь непосредственно членом СХВЕП, так как желает проводить полностью самостоятельную политику. Но московская центральная церковь "Эммануил" в СХВЕП входит, чтобы поддерживать отношения с другими церквями в рамках совместных программ. Активно церковь участвует в образовательных программах, также проводятся совместные музыкальные служения и участие в "Маршах Иисуса" совместно с церковью "Роса". Открыта церковь и для совместной евангелизации, она одна из немногих, которая сейчас наряду с личной проводит и открытые, уличные евангелизации.

Численность

В 2001 г. насчитывалось 24 церкви, около 2,5 тысяч членов. Это очень хорошие результаты для церкви с собственно российскими корнями и которая с самого начала существует на самофинансировании.

Образовательные учреждения

Московская заочная семинария. Ректор — Елена Петровна Пуршага. Конт. тел.: 737-88-63.

Центр подготовки учителей для воскресных школ.

Библейская школа в Ивановской области. Конт. тел.: 43-37-54.

Ассоциация ХВЕ “Общение Калвари” (РОСХВЕП)

Составлено в марте 2002 г. Автор: А. Стёпина, Р. Лункин. Сбор материалов: А. Стёпина, Р. Лункин

Организационная структура

Ассоциация ХВЕ “Общение Калвари”. Президент — Наталья Ивановна Щедриная, исполнительный директор — Алексей Воробьев. Тел.: (095) 962-70-90, e-mail: calvary@qlas.apc.org.

Краткая история

Ассоциация является частью движения “Calvary International”, возникшего в США в 1970-х годах. На данный момент церкви, приходящие к этому движению, распространены по всему миру, деятельность их определяет штаб-квартира, расположенная в Джексонвилле (Флорида). Раз в три года проводятся генеральные конференции. “Общение Калвари” — одна из немногих пятидесятнических церквей, созданных иностранными миссионерами в самом начале перестройки. В отличие от многих других действовавших в то время в СССР миссионеров, массовые проповеди и выступления не были главным орудием “Обращения”, акцент был поставлен на взаимодействии с существовавшими в СССР пятидесятниками. Приехавшие в Латвию миссионеры создали в городе Елгаве одну из первых Библейских школ, где могли пройти обучение пасторы и служители. Это привлекло очень широкий круг людей, так как до этого серьезного обучения как такового у российских пятидесятников не было. Школа просуществовала до середины 1990-х годов, и благодаря ей у Ассоциации сложились дружеские связи со многими церквями, которые посылали своих служителей на обучение, и эти связи сохраняются до сих пор.

С другой стороны, эта же школа стала центром подготовки миссионеров из числа граждан СССР: многие из них, пройдя обучение, возвращались в свои родные города, где проводили активную евангелизационную работу и организовывали поместные церкви. Таким образом, к началу 1990-х годов образовался союз ХВЕ “Калвари”. С укреплением своего положения в России церковь стала менять политику, главной целью было и остается распро-

странение церквей, но теперь школа в Елгаве оказалась отрезанной границей, к тому же вслед за численным скачком был необходим качественный. Сейчас больше внимания обращают на укрепление поместных церквей, поиск путей взаимодействия с властями и другими церквями. После принятия закона 1997 г. союз "Калвари" был переименован в Ассоциацию ХВЕ "Общение Калвари" и вошел в Союз Ряховского.

Особенности вероучения и современное положение

Сейчас в России зарегистрировано 50 церквей, и еще около 50 находятся в стадии регистрации или формирования. Они охватывают достаточно большую территорию (преимущественно до Урала), и условия для развития церквей не везде являются одинаковыми, поэтому лидеры сочли целесообразным не создавать авторитарного управления из центра, а дать церквям большую автономию. К 2001 г. сложилось три крупных региона (наподобие епархий), с центрами в Казани, Уфе и Мурманске, и пасторы церквей в этих городах определяют линию развития и работы поместных церквей в регионе, так как, с точки зрения московского руководства, на местах лучше видна специфика. В этих же регионах сейчас образованы собственные библейские школы, которые готовят пасторов и служителей, исходя из внутренних потребностей. Построение работы "Calvary International" в России на базе местных кадров придало церкви специфический облик, поскольку те, кто приходил вначале в библейскую школу в Елгаве, происходили из пятидесятнических семей и вносили в формирующуюся церковь свои взгляды и традиции. Таким образом, облик "Общества Калвари" в России имеет ряд существенных отличий от других церквей этого движения. Конечно, иностранные миссионеры также привнесли свою специфику, и в столкновении с российской традицией появилась весьма умеренных взглядов харизматическая церковь, где американская ветвь, идущая от 1970-х годов, пересеклась с русской, восходящей к Проханову. Но как отмечает Алексей Воробьев, не все прихожане понимают эту сложность, сейчас есть как бы две группы: те, кто пришли уже верующими, и они в основном и формировали облик церкви, и новообращенные, для которых это новая, не существовавшая ранее в России церковь, привлекающая их свободой самовыражения и отсутствием радикализма во взглядах. Однако нельзя отбрасывать или принижать и влияние американских миссионеров. Движение "Общение Калвари" с самого начала отвергло путь массовых евангелизаций, взамен этого миссионеры были нацелены на долгосрочную работу в России: 5 семей ведут пасторскую работу и по сей день. При-

езжают миссионеры и из дружественных церквей, но на небольшой срок, в основном для участия в семинарах, чьи темы заранее оговариваются. Такая осторожность объясняется тем, что миссионеры хоть и принадлежат к близким церквям, но могут иметь расхождения во взглядах, и если эти расхождения будут проповедоваться, то это грозит приходам расколами.

Сейчас церковь также ведет очень активную социальную работу и на основе укрепления отношений с местными властями, активно помогает налаживанию связей с неблагополучными детьми. Наиболее заметна эта работа в Мурманске, Новосибирске и с 2000 г. в Санкт-Петербурге. Миссионер Кевин Вебстер, являющийся пастором церкви в Мурманске, сумел добиться больших успехов в работе с неблагополучными детьми и малолетними преступниками, что было оценено местными властями, и церкви выделили под детский центр помещение бывшего детского сада.

Численность

На данный момент Ассоциация ХВЕ "Общение Калвари" включает в себя около 100 общин, расположенных в основном в Центральной России, Татарстане и Башкирии, которые включают в себя порядка 5000 прихожан.

Ассоциация церквей ХВЕ "Царство Божие"

Составлено в марте 2002 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов: Р. Лункин

Организационная структура

Глава ассоциации — епископ Мартинс Соуза Жозе Арольдо. Ассоциация входит в Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников в качестве автономного объединения церквей.

Адрес церкви: Москва, ул. Годовикова, 9/25, 14-й этаж (храм на ст. метро "Алексеевская", открыт ежедневно с 10 часов утра). Тел.: (095) 217-48-53 ; (095) 217-47-55, факс: (095)215-36-75.

Веб-сайт церкви: www.jesus.org.ru, e-mail церкви: jesus@jesus.org.ru, e-mail епископа: baroldo@jesus.org.ru.

Сайт Всемирной церкви "Царство Божие" в Бразилии: www.igrejauniversal.org.br.

Сайт церкви "Царство Божие" в США: www.universalchurch.org.

Краткая история

Церкви, входящие в эту Ассоциацию, принадлежат к международному движению Всемирной церкви "Царство Божие". Оно воз-

никло в Бразилии в 1977 г. на волне харизматического движения, развивавшегося во многих странах мира. В настоящее время, по словам последователей церкви, в его рядах насчитывается около 6 миллионов человек, а церкви действуют в 90 странах мира.

С самого начала своего существования это движение было известно своим взрывным характером, яркими публичными акциями и громкими заявлениями об исцелениях. По сообщениям прессы, за годы существования движения в Бразилии вокруг него нередко вспыхивали скандалы. Основателя Всемирной церкви Мачедо обвиняли в том, что он обирает своих последователей и устраивает публичные перепалки с представителями католической церкви. И в том, и в другом случае члены движения часто прибегали к услугам средств массовой информации.

В начале 90-х годов миссионеры из Бразилии приехали в Россию и основали здесь церковь, которая изначально была тесно связана со своей бразильской церковью-матерью. Возглавил церковь епископ из Бразилии Мартинс Соуза Жозе Арольдо. Он живет в Москве со своей семьей.

С 1995 г. был зарегистрирован Российский объединенный Союз христиан веры евангельской (РОСХВЕ) во главе с епископом Сергеем Ряховским, и общины всемирной церкви "Царство Божие" вошли в структуру этого Союза в качестве Ассоциации церквей христиан веры евангельской "Царство Божие".

Особенности вероучения и современное положение

Последователи движения "Царство Божие" придерживаются общего евангельского вероучения и относят себя к пятидесятникам (христианам веры евангельской) харизматического направления. Однако харизматическое мировоззрение этой церкви отличается от понимания харизмы в других церквях, существующих в России.

Если большинство харизматов делают упор на эмоциональное восприятие даров Святого Духа, то движению "Царство Божие" больше свойственно их практическое понимание.

С одной стороны, члены Ассоциации выступают за сдержанное внешне проявление харизматических даров во время богослужения. На практике эмоции могут проявляться только во время говорения на языках в ходе молитвы, но никак не в публичных пророчествах или же толкованиях и не в падениях во время богослужения. С другой же стороны, церковь "Царство Божие" более радикальна, чем даже харизматическое движение "Слово жизни" шведского пастора Ульфа Экмана, пропагандирует учение о процветании и богатстве.

В учении церкви отмечается, что к заблуждению приводят именно эмоции — видения, сны и пророчества, которые “направляют людей к духовной слепоте”. С этой точки зрения в искажении христианского учения обвиняются, прежде всего, мормоны, свидетели Иеговы и сайентологи. По поводу харизматов и пятидесятников, которые также могут оперировать видениями и пророчествами, руководство движения “Царство Божие” предупреждает: “Есть еще много других, которые показывают, что, следуя видениям, снам, голосам, люди создали движения, церкви, называющие себя христианскими, но истинно говоря, эти люди — жертвы ловушки сатаны...”

Духовные руководители бразильского движения порой более жестко, чем традиционные пятидесятники, ограничивают возможность экстатического проявления харизматических даров: “Народ Божий должен... прекратить поиск видений, снов, пророчеств или личного слова, данного некоторыми людьми”. В одной из своих проповедей глава Ассоциации “Церковь Божия” епископ Арольдо, явно намекая на пророческую практику многих пятидесятнических общин, говорит: “Я знаю более ста людей, жизнь которых была разрушена и они почти потеряли спасение, и даже некоторые из них отказались от Бога “благодаря” факту следования видениям, снам, голосам или личным пророчествам людей — о конкретном выборе мужа или жены, о переезде из одного города в другой, о продаже всего, что имеет человек, о предоставлении своей жилплощади и т. д.”.

Избавление от физических болезней, так же как и финансовое благополучие, становится своеобразной заповедью церкви. В проповедях не раз встречается восклицание: “Христианам не нужно болеть!” В учении “Царства Божьего” говорится о том, что Иисус Христос забрал все грехи и болезни, и поэтому верующие “свободны от них и больше никогда не должны нести их”.

В рамках бразильского учения о процветании и богатстве перед верующим ставятся весьма прямолинейные задачи. Главным образом говорится о том, что все просьбы к Богу будут тщетными, если они не имеют четко сформулированной цели. Исходя из такой жесткой постановки вопроса о требованиях верующего по отношению к Богу, провозглашаются соответствующие приоритеты: физическое благословение — божественное исцеление, финансовое благословение — полное удовлетворение финансовых нужд христиан, духовное благословение — вечное спасение в Иисусе Христе.

В проповедях руководство церкви с заостренной прагматичностью заявляет: “Если мы желаем повышения заработной платы,

мы должны сказать Ему: "Мой Господь, я хочу зарабатывать... в месяц". Если я хочу новую машину, я должен подробно описать Ему, что именно я хочу, и т. д. Нам необходимо знать, как просить, для того, чтобы получить".

Среди описаний обращений членов церкви и того, чего они достигли, став христианами, можно прочесть такие фразы: "У меня большие финансовые благословения" (свидетельство Раисы Лошиловой), "Иисус помог мне начать свой собственный бизнес" (свидетельство прихожанки Изы).

В отличие от многих умеренных пятидесятнических и харизматических церквей общины "Царства Божия" строят царство небесное на земле более методично, прагматично обращаясь к Богу за помощью практически во всех своих материальных и физических нуждах, не противоречащих Библии. С этой точки зрения показательна исповедь прихожанки церкви Марии: "Постепенно, через "Молитвы веры", финансовая жизнь улучшилась. Я начала торговать одеждой и вкладывала все свои доходы в свой бизнес. Теперь я делаю поставки в салоны. Чем больше я покупала для продажи, тем больше продавала. Все мое благополучие началось с молитвы за финансы по понедельникам во время молитвы за финансовое благополучие. Теперь у меня есть свой магазин".

В церкви строго следят за соблюдением десятины, т. е., чтобы каждый последователь приносил в церковь десятую часть своих доходов, согласно Библии. В проповедях десятина называется "ключом к благословенной жизни". Игнорирование десятины приравнивается в "Царстве Божием" к нарушению одной из десяти заповедей — "Своевременное приношение десятины выражает нашу веру в Бога, тем самым показывает, что Он — хозяин всего и все, что у нас есть и, что у нас будет, принадлежит Ему, и, пока мы живем в этом мире, Бог дает нам временно. Быть неверным Богу в десятине означает отрицать его существование".

Этому бразильскому движению свойственны напряженные эсхатологические ожидания. Апокалиптическая эпоха Святого Духа рассматривается в церкви с двух сторон: во-первых, с точки зрения больших возможностей для христиан, когда особенно подчеркивается их избранность перед Богом и способность получать от Бога все, что они ни попросят; во-вторых, это время упадка веры, духовной потерянности и физической слабости большинства неверующих или же пассивно верующих людей на земле.

В этой ситуации церковь с латиноамериканским темпераментом призывает почувствовать своих членов победителями: "Быть христианином и сыном Бога, а также сонаследником Иисуса —

значит быть обладателем по наследству всего того, что существует на земле, быть владельцем всей Вселенной. Это — не заносчивость и не утопия. Наоборот, это, значит занимать положение, которое Бог хочет, чтобы мы занимали, жить в реальных условиях Сына Бога". Провозглашается право христианина на победу, однако благословение Иисуса Христа действует только тогда, когда он целенаправленно следует своеобразной "теологии действия" избранных: "Избранные Духом Святым — недостаточно только верить — необходимо уповать; недостаточно читать Слово Божье — необходимо Его исполнять; недостаточно любить Бога — необходимо Его знать; недостаточно быть от Бога — необходимо быть победителем; недостаточно давать пожертвование — необходимо жертвовать". Христиане должны быть уверены в том, что в их служении, если оно искренно, будут проявляться такие же чудеса, какие происходили в библейские времена.

Христианин-победитель должен активно обращаться ко Христу всех окружающих его — свою семью, друзей и т. д. О неверующих в церкви следующее представление: "Нас окружают люди пессимистичные, слабые, потерянные, пораженные, они не знают куда идти, с кем посоветоваться, не знают, чего ожидать от завтрашнего дня. Человек, приходя домой, включает телевизор и видит: "Дорожный патруль", "Петровка-38", "Дежурная часть", "Криминальная хроника" и т. п., и это только подавляет, угнетает и делает его состояние еще хуже".

Однако верующий, по мнению членов движения "Царство Божие", также должен знать о том, что именно сейчас, в последние времена, "духовные враги стали более активными, чем в прошлом".

Эсхатологическое мировоззрение "Царства Божия" призывает верующих в конечном итоге осторожно относиться к светской культуре. По мнению руководителей церкви, образование также может мешать духовному росту.

Движение "Царство Божие", так же как и многие харизматы, учит о мессианской роли евреев и об особой святости горы Синай. Она считается духовной ценностью, забытой "с наступлением развития научных достижений и модернизации технологий". Последователи церкви стараются посетить гору Синай и провести там служение. По словам последователей церкви, она "систематически использует это оставленное и забытое святилище как свой натуральный алтарь".

"Царство Божие" также участвует в миссии по отправке евреев на свою историческую родину в рамках программы РОСХВЕП "Операция Жаботинский".

В соответствии с активной прагматической жизненной позицией Ассоциации церкви и группы, которые в нее входят, ведут многообразную социальную работу — помогают и евангелизируют нуждающихся, работают с детьми и с молодежью. Каждую субботу молодые люди, которые составляют около половины прихожан церкви, участвуют в прославлении (пении христианских песен-гимнов), в спектаклях и спортивных соревнованиях. Для детей существуют специальные кружки, где они молятся, поют, рисуют, играют и смотрят христианские фильмы.

Российские последователи движения воспитывают в верующих патриотическое мировоззрение. Прохождение военной службы с оружием в руках не запрещается. В вероучении церкви записано: "Христианин является гражданином своей страны. Исполнение своих гражданских обязанностей — долг каждого. Мы признаем, что защита Отечества является обязанностью каждого гражданина. Однако каждый вправе сам для себя решать, в какой форме им будет выполнена эта обязанность, — прохождением военной или альтернативной службы".

Кроме того, церковь проповедует жесткую нравственную позицию — воздержание от алкоголя, курения, наркотиков, азартных игр, сексуальных извращений. Осуждается супружеская измена, но этот вопрос решается более либерально, чем в строгих по духу харизматических церквях. По словам членов церкви, "если это все же происходит, то ради детей в церкви проповедуется прощение для сохранения семьи и родительского попечения". Более того, допускаются также повторные браки, но как крайнее исключение — после "тщательного исследования и полной невиновности оставленной стороны".

В церкви есть своя сложившаяся система богослужения. Основное служение проходит по воскресеньям — "Встреча с Богом" (Прославление и поиск Духа Святого) в 11 часов и Величание Бога в 14 часов. По понедельникам проходит служение "Жизнь с избытком" (молитва за финансовые благословения), во вторник "Молитва за исцеления" (с помазанием святым елеем), в среду "для мужчин и женщин" Божьих (изучение Библии), в четверг "воплъ за семью" (молитва за решение семейных проблем), в пятницу "терапия освобождения" (сильная молитва за духовное освобождение), в субботу "служение любви" (молитва за благословение в личной жизни).

Численность

Около 10 церквей и групп в Москве.

Численность церкви — более тысячи человек.

Национальный состав

В основном русские.

Средства массовой информации

Своих изданий в России не существует.

Христианская газета "Церковь Божия" издается в Бразилии. По оценке членов церкви, тираж этой газеты составляет 1,5 млн экз. еженедельно. Адрес в Интернете: www.folhauniversal.com.br, e-mail: paredesufrir@universalchurch.org.

Радио "Царство Божие". По сообщениям прессы, Всемирная церковь "Царство Божие" купила лондонскую радиостанцию у владельца магазина "Хэрродс" Мохамеда эль Файеда (4 августа 2000 г. НТВ.ру).

Учебные заведения

Воскресная школа для детей.

Семинар по Библии (Библейские учения по разным темам) в воскресенье в 15.00.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

Церкви находятся на самокупаемости и существуют за счет десятины, которую приносят верующие, а также за счет пожертвований верующих в России и из-за рубежа.

Церковь адвентистов седьмого дня (АСД)

Составлено в декабре 2001 г. Автор: Ф. Войтоловский. Сбор материалов: С. Стёпина, Ф. Войтоловский, Р. Лункин

Организационная структура

Штаб-квартира Евроазиатского дивизиона (АСД). Адрес: г. Москва, 107589, Красноярская ул., 3. Тел.: (095) 786-81-50, факс: 7868155, Секретарь: 468 7478, 468 7463 (ф). E-mail: reception@esd-sda.ru.

Московская община АСД: Малый Трехсвятительский пер., 3.

Низшей структурной единицей церкви АСД является община. В рамках общины существует ряд выборных должностей и невыборная должность пастора-проповедника. Пасторы работают на вознаграждении и "приглашаются" на местное служение. В развивающиеся страны пасторов просто назначают. Однако у церкви АСД существует практика "выращивания своих кадров на местах". До 1995 г. пресвитер общины, дьякон и дьяконица избирались ежегодно. После 1995 г., по решению Генеральной конференции, избрание пресвитера и работников диаконата стало проводиться раз в два года. Для организации выборов в каждой общине создается избирательная комиссия, в состав которой входят наиболее уважаемые члены общины. Комиссию обычно возглавляет пастор-проповедник. Выборы проходят одновременно. Дьяконы избираются из расчета: один дьякон на 4-8 членов общины. В больших общинах действует дьяконский совет, состоящий из старшего дьякона, пресвитера общины, дьякона-секретаря, рукоположенного дьякона, старшей дьяконицы. Работу в дьяконском отделе нельзя совмещать с деятельностью в отделе Тавифы (социального служения). Дьякон и пресвитер могут быть рукоположены, но имеют право совершать службу только в своей общине.

Над общинами существует местная конференция, которая создается не по территориальному признаку, а в зависимости от количества общин. Следующая ступень — унионная конференция (в 20-е годы ее называли "союзом союзов", отдавая дань советской традиции, а позднее — областным союзом). В СНГ — 7 унионов. На территории России — 2 униона (унионные конференции): Западнороссийский и Восточносибирский. Над унионами стоит дивизион. В отличие от двух

предыдущих ступеней, он создается не в зависимости от количества общин, а по регионам. Всего в мире существует 12 дивизионов.

У каждого дивизиона есть своя программа — "Доктрина дивизиона". Но высшие программные документы — "Доктрина церкви АСД" и резолюции Генеральной конференции. Россия вместе с другими странами СНГ входит в Евроазиатский дивизион. Кроме двух Российских унионов в Евроазиатский дивизион входят Украинский, Молдавский, Транс-Кавказский, Белорусский и Южный (Средняя Азия) унионы. Прибалтийские страны не входят в Евроазиатский дивизион. Они принадлежат к соседнему Транс-Европейскому дивизиону. В Москве размещается "Евроазиатское отделение Генеральной конференции АСД" (иначе — Дивизион), которое является "духовным центром, координирующим деятельность дивизионов практически на всей территории СНГ".

Над дивизионами стоит Генеральная конференция — высший орган церкви АСД. Раз в 5 лет избирается президент Генеральной конференции. Делегатов на съезды Генеральной конференции выбирают общины — по одному, вне зависимости от численности, и еще до двух, по числу членов общины. Таким образом, даже самая крупная община не может послать более трех делегатов. Однако существует квота, ограничивающая количество делегатов. Она определяется в зависимости от численности унионной конференции, к которой делегаты принадлежат. На съезды Генеральной конференции, вне зависимости от результатов выборов, направляется 52 % делегатов от мирян и 48 % делегатов от служителей. Президента избирает собирающаяся также раз в 5 лет Генеральная конференция. В 2000 г. президентом Генеральной конференции стал пастор Артур Артурович Штели (российский немец), сменив на этом посту американца, пастора Ли Хав. Во время выборов российские адвентисты проявляли беспокойство и "болели" за своего кандидата. Президенту Генеральной конференции подчиняются 12 президентов дивизионов и 5 освобожденных вице-президентов, которые перемещаются по регионам, координируя развитие дивизионов в зависимости от курса и задач Генеральной конференции.

Краткая история

Церковь адвентистов седьмого дня (АСД) возникла в 30-е годы XIX в. в США под влиянием эсхатологических и милленаристических идей ривайвелизма. Адвентизм — одна из ветвей протестантизма, достаточно близкая к баптизму. Название "адвентисты" происходит от латинского слова *adventus* — пришествие. Адвентисты празднуют седьмой день (четвертая заповедь) — субботу. Название отражает одно из главных доктринальных положений церкви АСД о приближении Второго пришествия Иисуса Христа, вслед за которым должно наступить тысячелетнее правление Бога

на земле в царстве спасшихся праведников. Основатель адвентизма пастор-проповедник Уильям Миллер, исходя из пророческих книг Библии, предсказал Второе пришествие Христа в 1843–1844 гг. Несмотря на провал пророчества, учение о близком Втором пришествии остается центральной идеей адвентизма. В 1845 г. миллериты — последователи Миллера — провели съезд в г. Олбани (штат Нью-Йорк), на котором была создана ассоциация тысячелетнего пришествия и выработаны догматы адвентизма. В ходе споров по вопросам догматики адвентисты раскололись на несколько течений. Самое крупное из них — адвентисты седьмого дня (АСД), оформившееся в 1844 г. в Нью-Гемпшире (США). Основной раскол адвентистов служило, как правило, признание субботы или воскресенья. В Европе церковь АСД действует с середины XIX столетия. Завершение формирования большинства адвентистских доктрин приходится на время духовного лидерства Элен Уайт — влиятельной проповедницы и визионерки. В 1853 г., благодаря инициативе Элен Уайт, церковь адвентистов седьмого дня стала официально оформленной организацией. В 1860 г. в США состоялся первый съезд адвентистов, в 1861 г. был создан Мичиганский союз-община, еще через два года, в 1863 г. в городе Бетль-Крике открылась первая Генеральная конференция адвентистов седьмого дня.

Церковь АСД начала распространяться в Восточной Европе в 80-е годы XIX в. Первая община в России появилась в 1886 г. в Крыму, в городе Берданедад. Основали ее немцы-колонисты. Первым главой миссионерского поля в России был проповедник Луи Конради (сами адвентисты утверждают, что он был немцем, однако его фамилия указывает на возможное итальянское происхождение). В 1996 г. российские адвентисты торжественно отмечали 110-летие деятельности церкви АСД в России. В царской России адвентисты практически не подвергались гонениям. Адвентистские общины уже к концу XIX в. существовали во многих городах России. Во время Первой мировой войны многие адвентисты вынуждены были эмигрировать в нейтральные страны из-за нежелания служить в армии. Первым из российских адвентистов в сан проповедника был рукоположен Г. И. Лебсак. К началу 20-х годов в России уже было 8 союзов адвентистских общин (унионов).

После революции 1917 г. российское отделение церкви АСД было преобразовано во Всесоюзный совет адвентистов седьмого дня (ВСАСД). Он был создан при содействии государственных властей для обеспечения подконтрольности всех адвентистских общин в стране. С 1920 по 1933 г. председателем ВСАСДа оставался Г. И. Лебсак. С 1933 г. ВСАСД возглавил Г. А. Григорьев. Он пробыл на посту председателя до 1952 г. С момента создания ВСАСДа

власти старались сделать его автономным от зарубежного сообщества церкви АСД. Фактически ВСАСД был полностью отрезан от Генеральной конференции до начала 60-х годов. В 1952 г. прошел съезд уполномоченных ВСАСДа. На нем был избран новый председатель — П. А. Мацанов. Сами адвентисты считают Мацанова ключевой фигурой для развития церкви АСД в СССР. Мацанов начал активную деятельность по укреплению структуры церкви. Однако в 1955 г. Комитет по делам религий снял ВСАСД с регистрации. Председателем перешедшего на полуполюгальное положение ВСАСДа стал П. С. Кулыжский. В 1960 г. ВСАСД был закрыт официально, а имущество церкви АСД национализировано государством. Фактически власти раздробили церковь на независимые, не связанные друг с другом общины, без единого руководства. Но доктринального раскола, подобного тому, который произошел у баптистов, у адвентистов, по их собственному свидетельству, не было, однако, по другим данным, в 1928 г. раскол имел место из-за различного отношения к согласию ВСАСДа сделать шестую и четвертую заповеди необязательными. После 1928 г. в СССР существовало два ВСАСДа: один — легальный и другой — нелегальный, при этом оба сохранили аббревиатуру, которая, однако, расшифровывалась совсем иначе: "Верные и свободные адвентисты седьмого дня". Нелегальный ВСАСД возглавлялся сначала Г. А. Оствальдом, который погиб в тюрьме в 1937 г. Сменивший его на посту председателя нелегального ВСАСДа П. И. Манжура погиб в лагере в 1949 г. Его преемником стал Владимир Андреевич Шелков, которого арестовывали несколько раз. В 1945 г. Шелков был приговорен к расстрелу, однако замененному 10 годами лагеря. В общей сложности Шелков провел в заключении и в ссылке 26 лет, а между арестами находился на нелегальном положении. Он умер в январе 1980 г., в 84-летнем возрасте в лагере, где отбывал срок "за измену Родине". Многие мужчины-адвентисты подвергались преследованиям из-за нежелания служить в армии. Некоторые даже попадали в тюрьму, но большинство шли в стройбат.

В начале 70-х годов наступило некоторое послабление в отношении властей к адвентистам. Стали налаживаться контакты у советских адвентистов с адвентистами из социалистических стран. В 1975 г. неформальный на тот момент лидер советских адвентистов В. П. Кулаков был на съезде делегатов Генеральной конференции церкви АСД в Вене. В 1980 г. на следующем съезде в Далласе присутствовало уже 10 делегатов из СССР.

В 1985 г. был создан межреспубликанский Совет проповедников церкви АСД, его председателем стал В. П. Кулаков. Тогда же как межреспубликанская структура был создан литературный отдел Совета. В 1986 г. президент и вице-президент Генеральной

конференции посетили Советский союз с неофициальным визитом. Была подана заявка в Генеральную конференцию о придании церкви АСД в СССР статуса дивизиона. Однако власти попытались сохранить автономный статус советских адвентистов и создать восточный блок адвентизма, но безуспешно.

В 1990 г. Комитет по делам религий РСФСР восстановил регистрацию церкви АСД как республиканского Совета церкви адвентистов седьмого дня. Председателем Совета становится В. П. Кулаков. Тогда же, в 1990 г., церковь АСД Советского Союза вошла на правах Восточноевропейского дивизиона в состав Генеральной конференции. В 1992 г. он был преобразован в Евроазиатский дивизион. Пост председателя дивизиона с 1990 по 1995 г. занимал В. П. Кулаков. С 1995 по 1996 год Евроазиатский дивизион возглавлялся американцем Теодором Вильсоном.

По словам самих адвентистов, с 1997 г. государство практически не вмешивается в жизнь церкви АСД в России. Закон 1997 г. о религиозных организациях адвентистов никак не коснулся, так как их церковь уже функционировала на территории России более 100 лет. Однако в процессе подготовки закона и во время дискуссии, разгоревшейся после его принятия, адвентисты выступили с открытым обращением к Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину, осуждающим принятый Думой и одобренный Советом Федерации закон.

Церковь АСД вместе с несколькими другими протестантскими церквями (прежде всего с баптистами) принимает активное участие в деятельности Международной ассоциации религиозной свободы (МАРС).

Особенности вероучения и современное положение

Важнейшими сакральными текстами для адвентистов являются "Книга пророка Даниила" и "Книга Откровений". С большим уважением адвентисты относятся почти ко всем библейским текстам. Залогом спасения адвентисты считают неукоснительное соблюдение десяти заповедей (декалога). Они не разделяют эти заповеди на более важные и менее важные и считают недопустимым отступление хотя бы от одной из них.

Для адвентиста почитание субботы — символ признания Бога как Творца. Пищевые запреты — свинина, любой алкоголь, рыба без чешуи. Наиболее радикальные адвентисты вообще не потребляют животную пищу. Адвентисты празднуют субботу. В субботу категорически запрещено работать — "день общения с Богом". Суббота отмечается совместной трапезой, как семейной, так и общинной.

По словам адвентистских пасторов, таинств у адвентистов нет, но есть обряды.

Даже крещение не является таинством. Крестят во взрослом возрасте. Крещение водное, с полным погружением. Перед крещением необходимо пройти собеседование о знании Библии. Существует понятие "кандидат на крещение". В течение двух лет кандидат проходит испытательный срок. Для адвентистов крещение — это "обещание Богу служить в доброй совести".

Регулярное причастие является желательным. Причастию предшествует обязательное омовение. Причащаются вином (чистым виноградным соком) и пресным (мука и вода) хлебом. Причастие осуществляется один раз в три месяца.

Ритуал венчания разрешен только после заключения официального юридического светского брака. Само венчание считается одним из обрядов, по существу приближающимся к службе. Обряд венчания сопровождается пением свадебных псалмов.

Адвентистские служения проходят в форме проповеди. Проповедь имеет большое значение в жизни каждой адвентистской конгрегации. В конце каждой проповеди проводится добровольный сбор пожертвований. При сборе пожертвований объявляется, на что собираются деньги: "на нужды общины, на "Адвентистский вестник" и т. д. Кроме того, члены общины платят обязательную десятину. У адвентистов нет понятия "прихожанин", а есть — "член церкви". Членам общины сообщается, на что будут направлены собранные средства целевым образом, например: "на новый адвентистский храм в одном из городов Шри-Ланки". Проповедь у адвентистов очень патетическая. При подготовке пастора уделяется большое внимание ораторскому искусству. Так, например, пастор московской адвентистской общины — бывший работник радиостанции ВВС. Все адвентистские служения сопровождаются музыкой и хоровым пением псалмов. Адвентистских псалмов существует великое множество на все случаи жизни. Особенно много праздничных — бравурно-восторженных. Каждый адвентист может написать псалом для исполнения в своей общине, и, если община найдет его достойным, он будет звучать на служениях.

Главным элементом похоронного обряда у адвентистов является проповедь. На похоронах пастор читает проповедь "не о покойном, а для живых". Адвентистские похороны не отличаются пышностью и практически ничем не отличаются от светских, но у адвентистов нет поминального обеда. По словам Д. О. Юнака, возглавляющего литературный отдел Евроазиатского дивизиона, "адвентист умирает с улыбкой на лице". "Добрый христианин и смертью своей прославит Господа". Адвентисты отрицают бессмертие души и загробное существование. "Если есть воскрешение сразу после смерти, то зачем воскресать потом. Суд будет потом".

Для адвентистов загробной жизни в традиционном для христиан понимании не существует. И праведники, и грешники воскреснут лишь перед Страшным судом, причем для праведников после суда будет уготовано тысячелетнее Царство Божье на Земле, а грешники получат право на воскрешение лишь тысячу лет спустя. Царство Божье представляется адвентистам вполне материальным, в котором праведники будут жить в своих возрожденных телах в "благоденствии и радости". Повиновение Богу адвентисты рассматривают, как осознанный акт. У адвентистов вера в Бога базируется прежде всего на когнитивных установках, на знании, а не на религиозном чувстве.

Для адвентистов материальное благополучие — прямое следствие божественного благоволения. Фрагмент проповеди: "Благослови Бог Адвентистскую церковь духовно и материально..." Для членов церкви АСД финансовые, карьерные и деловые успехи являются прямым следствием "божественного благоволения". Часто проповеди содержат выраженные эсхатологические ожидания.

Адвентистская проповедь имеет явную пацифистскую направленность, кроме того, иногда может проявляться интерес к социальной проблематике. Из-за проблемы военной службы среди российских адвентистов еще в 1914 г. начались серьезные разногласия. Вступление России в Первую мировую войну и всеобщая мобилизация поставили адвентистов перед проблемой: соглашаться на нарушение шестой заповеди в связи с призывом в армию или отказываться от призыва. После Октябрьской революции эти споры на несколько лет были сняты, так как 4 января 1919 г. по декрету Совнаркома, подписанному Лениным, освобождались от воинской повинности люди, которым религиозные убеждения не позволяли брать в руки оружие. Однако позже этот декрет перестал действовать. В 1924 г. на V съезде ВСАСДа было решено, что выбор отказываться от службы в армии или соглашаться служить лежит исключительно на самом адвентисте: церковь снимала категорический запрет на ношение оружия. Так же поступил V съезд с четвертой заповедью — "Помни день субботний", осложнявшей жизнь адвентистов необходимостью отказываться от прихода на работу в субботу, которая в Советском Союзе до конца 50-х годов была рабочим днем. В 1997–2000 гг. многие адвентисты, достигшие призывного возраста, доказывали свое право на альтернативную службу через суд в разных областях России. Некоторые предпочитают служить в строительных войсках. Однако среди членов адвентистских общин иногда встречаются военные (в основном из младшего офицерского состава), начавшие службу еще до обращения в адвентистскую веру. Церковь АСД неоднократно высказы-

вала свое отрицательное отношение к войне в Чечне. Весной 2000 г. АСД собирала средства на подарки для раненных на чеченской войне. Однако после нескольких посещений представителями АСД театра военных действий военно-медицинская служба по просьбе РПЦ наложила на эти посещения запрет, так как представители АСД, принося подарки, распространяли адвентистскую литературу и читали проповеди.

У адвентистов наблюдается достаточно негативное отношение к научно-техническому прогрессу и особенно — к концепции искусственного интеллекта (компьютеры) — “он от дьявола”. Особенно остро в 2000 г. в адвентистских проповедях поднималась проблема клонирования. Адвентисты резко осуждают клонирование человека и животных и вообще любые исследования в области генетики. Адвентисты крайне отрицательно относятся к космическим исследованиям и, прежде всего, к поиску внеземной жизни, так как они “дадут возможность Сатане и его ангелам принять обличие “представителей внеземных цивилизаций” и свергнуть человечество в трагическое заблуждение”. Компьютеры и Интернет адвентисты считают “дьявольским порождением, созданным для расстрела душ”, что, однако, не мешает некоторым адвентистским общинам иметь свои веб-страницы.

К медицине адвентисты относятся скептически. СПИД, туберкулез, гепатит и другие тяжелые заболевания трактуются как “наказания Божьи за греховность человечества”. Адвентистам разрешено заниматься только видами спорта, основанными не на соперничестве.

Адвентисты могут работать в государственных структурах, но не могут заниматься политикой. Вступление на административный пост адвентист не может сочетать с деятельностью священнослужителя.

У адвентистов выражен привилегированный статус мужчины, отца семейства, иерархичность отношений в семье. Развод не допускается. Осуждается ревность. Существует практика “семейных служений”, на которые приходят семьями, слушают проповеди о браке и семье, а затем — семинары-обсуждения семейных проблем. В 1996 г. было проведено всемирное совещание по семейному служению. После него Генеральной конференцией церкви АСД было принято решение о введении добрачного консультирования в каждом дивизионе. На “пасторов и других служителей” были возложены обязанности “по разработке материалов по добрачному консультированию и обучению молодых пар пользоваться этими материалами”. У адвентистов не порицается планирование семьи и контрацепция. Издательствами АСД выпускается большое количество литературы о браке и семье.

Адвентисты ведут активную работу с детьми. В церкви проводятся специальные детские занятия. Издаётся большое количество детской литературы религиозно-пропагандистского характера. В общинах устраиваются детские праздники. У АСД есть детская организация — "Следопыты". Существует практика организации детских летних лагерей.

Развито миссионерство. Адвентисты употребляют понятие "миссионерское поле". В России активно функционирует достаточно много миссий. Особое внимание уделяется территориям за Уралом. Так, например, миссионеры действуют в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Ненецком автономном округе, в Якутии и т. д.

К другим конфессиям адвентисты относятся достаточно терпимо, но все же считают лишь церковь АСД "истинной". Самые лучшие отношения исторически сложились у адвентистов с баптистами, с которыми они иногда даже пользуются общими церквями. С Русской Православной Церковью у адвентистов отношения сложные и противоречивые, формально оставаясь корректными на высшем уровне (главы РПЦ отрицают свою причастность к нападкам на церковь АСД на местах), отношения часто переходят в пикирования на низших уровнях. В Казани и Махачкале, по словам самих адвентистов, они подвергались гонениям со стороны мусульман.

К русской культуре адвентисты относятся индифферентно. В сознании большинства из них русская культура прочно увязана с православием. Адвентисты очень приветствуют самостоятельное творчество: поэзию, писательство, сочинение духовной музыки, живопись. Адвентистская поэзия не отличается ни богатой образностью, ни стилистической изысканностью и почти вся может исполняться в виде псалмов. Адвентисты в творчестве не столько ценят вдохновение, сколько усердие — "стихи можно писать хоть каждый вечер после ужина". Адвентисту-творцу Бог посылает вдохновение, лишь когда видит его прилежность и старание. Практически все псалмы у адвентистов сильно американизированы как в музыкальном, так и в поэтическом отношении. Категорически не приемлют "традиционный русский образ жизни", который у адвентистов принято отождествлять с праздностью и пьянством.

Адвентисты имеют весьма выраженную социально-политическую позицию — праводемократическую. Почти все адвентисты голосуют за Союз правых сил или за партию "Яблоко", участвуют в агитационной и пропагандистской работе, сборе подписей, хотя сами баллотироваться не могут. Так, в проповедях, прочитанных в московской общине, звучали прямые цитаты из "Новой газеты", известной своей идеологической близостью к пар-

тии "Яблоко". Даже в адвентистских проповедях звучит риторика, близкая к праводемократической. Вне зависимости от своего социального положения почти все адвентисты являются яркими антикоммунистами и активно приветствуют социально-экономические и политические процессы глобализации.

Численность

На 2001 г.: зарегистрировано 563 организации, действует 646 поместных церквей, 365 служителей церкви, 1108 субботних школ, 5 начальных школ, 3 средние школы, 2 колледжа, 1 больница, 1 реабилитационный центр, 1 издательство, 90 местных радиостанций, 25 телестанций. Количество членов церкви — 55 911.

Расселение

Западнороссийский союз. Адрес: 142180, Московская область, г. Климовск, а/я 51. Тел.: 095-996-56-92, факс: 0967-61-48-91.

Волго-Вятское объединение. Адрес: 603028, Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 7. Тел.: 8312-75-43-69, факс: 75-22-28.

Церкви и общины АСД в Нижнем Новгороде:

Центральная церковь. Адрес: Н. Новгород, ул. Шевченко, 1Б.

Нагорная церковь, адрес: Н. Новгород, ДК "Звезда".

Волжское объединение. Адрес: 410090, Саратов, ул. Тархова, 4-42. Тел.: 8452-37-25-18.

Северо-Западное объединение. Адрес: 194214, Санкт-Петербург, проспект Мориса Тореза, 85. Тел.: 812-5548932, 5539433.

Северо-Кавказское объединение. Адрес: 344019, Ростов-на-Дону, 10-я линия, 77. Тел.: 8632-51-24-83, факс: 51-27-31.

Уральское объединение. Адрес: 620146, Екатеринбург, ул. Депутатская, 35. Тел.: 3432-43-34-67.

Центральное объединение. Адрес: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Ситценабивная, 12. Тел.: 0967-35-29-41, факс: 35-26-79.

Южное объединение. Адрес: 380007, Белгород, ул. 2-я Шоссейная, 29. Тел.: 0722-34-59-96.

Восточнороссийская унионная миссия. Адрес: 664009, Иркутск, ул. Култукская, 93. Тел.: 3952-53-53-62, факс: 53-60-09.

Восточносибирское объединение. Адрес: 664009, Иркутск, ул. Лызина, 53. Тел.: 3952-53-54-30, факс: 53-54-31.

Дальневосточное объединение. Адрес: 68002, Хабаровск, ул. Дарвина, 1А. Тел.: 4212-35-72-92.

Западносибирское объединение. Адрес: 630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 47. Тел.: 3832-66-18-48.

Общины АСД в г. Рязани, адрес: г. Рязань, улица Интернациональная, 21Б.

Общины АСД в Республике Карелия:

г. Петрозаводск, пер. Ладвинский, 7, здание строящейся церкви на Комсомольском проспекте.

Пастор церкви Михаил Александрович Козяровский. Тел.: (8142) 51-57-57;

г. Костомукша, ул. Интернациональная, 12.

Председатель совета церкви — Станислав Петрович Базило. Тел.: (81459) 2-33-70.

Национальный состав

В основном русские.

Средства массовой информации

Адвентистское издательство "Источник жизни". Адрес: 301000, Тульская область, пос. Заокский, ул. Восточная, 9. Христианские книги по домоводству, садоводству, здоровью и о семье можно заказать по тел.: 08734-2-21-30, 2-29-70, факс: 2-18-70, e-mail: books@lifeforce.ru.

Радиотелецентр "Голос надежды". Общероссийская адвентистская радиостанция. Адрес: 300018, Тула, ул. Станиславского, 48, а/я 170. Тел.: 0872-33-12-18, факс: 33-12-60.

Телерадиокомпания "Три ангела". Адрес: 603058, Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 7. Тел.: 8312-75-48-00, факс: 754371.

Свои бюллетени издаются адвентистскими объединениями в центре и на местах.

Учебные заведения

Активно действует МИХС — Международный институт христианского служения, преподаватели которого читают лекции в субботних школах практически во всех крупных общинах.

В городе Заокском действует адвентистская Духовная академия.

Адрес: 301000, п. Заокский, Тульской обл., ул. Руднева, 43А. Тел.: (808734) 2-29-89, 2-22-69, факс: 2-25-46, e-mail: zaoksem@zaoksem.tula.net. Ректор — Е. Зайцев. В Заокской академии есть 4 факультета: богословский, сельскохозяйственный (по агрометодике Митлайдера), бизнес-факультет и музыкальный. Кроме того, в Заокском функционирует "Институт перевода Библии". Там же в Заокском действует адвентистская типография и издательство "Источник жизни". В Туле и в Нижнем Новгороде адвентистские телерадиоцентры "Голос надежды".

Общественные и благотворительные организации

С церковью АСД сотрудничает гуманитарная организация "ADRA" (адвентистское агентство по помощи и развитию), формально не входящая в структуру АСД и даже не находящаяся в подчинении у Генеральной конференции. В России агентство "ADRA" сотрудничает со многими благотворительными организациями и

пыталось выйти на государственные социальные службы, но безуспешно.

Адвентистский центр здоровья. Действует в Москве с 1992 г. Адрес: 117036, Москва, просп. 60-летия Октября, 21А. Тел.: 1267906, факс: 126-8767, e-mail: advhlthctr@glasnet.ru.

Христианский культурный центр. Адрес: Н. Новгород, Комсомольское шоссе, 7.

Существуют также в региональных центрах АСД.

Экономическое положение

Церковь адвентистов существует за счет пожертвований своих членов. Кроме того, поступает помощь от зарубежных адвентистских церквей.

Денежные средства распределяются по дивизионам в соответствии с решениями Генеральной конференции. Основа существования церкви — тарелочные сборы (каждую службу) и целевые сборы (раз в квартал). Кроме того, существует практика индивидуальных пожертвований. Так, например, Заокская академия была построена на деньги, пожертвованные российскими бизнесменами. Важную часть доходов церкви АСД составляют деньги, полученные от продажи религиозной литературы. Часто продажа книг становится возможностью заработка для престарелых членов общины. Средства, собранные в качестве десятины, распределяются следующим образом: 10 % остается на нужды общины, 45 % идет вышестоящим организациям (соответственно 15 % униону, 15 % дивизиону), а остальные идут Генеральной конференции. Роль разных стран в бюджете Генеральной конференции сильно варьируется. Сейчас Россия получает средств больше, чем дает. Штаб-квартира Евроазиатского дивизиона в Москве была выстроена на средства, собранные среди общин Австралии.

Новоапостольская церковь (НАЦ)

Составлено в апреле 2001 г. Автор: А. Струкова. Сбор материалов: А. Струкова

Организационная структура

Все новоапостольские приходы в России входят в международную НАЦ. Последняя состоит из множества региональных церквей, в основном они называются церковью какой-либо страны (Германии, Швейцарии, и т. д., в том числе и России). Основная административная единица — апостольский округ. Региональные церкви объединяют один или несколько апостольских округов. В пределах округа общины управляются рядом управленческих центров.

Существует строгая иерархия священных чинов. В странах с классической системой управления (обычно там, где новоапостольские общины существуют относительно давно) управление церквями распределяется между священнослужителями соответственно их священному чину, у каждого чина — своя особая функция в управленческой структуре.

Первым и самым главным является чин апостолов. Особая миссия всех лиц апостольского чина — в заботе о сохранении по всему миру единства вероучения церкви. Во главе всех новоапостольских приходов стоит первоапостол — главный священнослужитель и главный управляющий церкви, считающийся прямым преемником апостола Петра. Первоапостол не занимается непосредственным управлением, но считается духовным окормителем всей НАЦ, воспринимая и передавая далее божественные проявления. Нынешний глава Новоапостольской церкви (с 1988 г.) — первоапостол Рихард Фер (Цюрих, Швейцария). Существуют также окружные апостолы, которым поручается руководство новоапостольскими церквями на определенной территории. Считается, что каждая церковь должна входить в округ какого-либо апостола. Поэтому к апостольскому округу принадлежат также общины, созданные миссионерами этого округа за его пределами, если в местах, где они образованы, нет своего окружного апостола. С окружными апостолами первоапостол многократно встречается в течение года для обсуждения церковных дел международного значения. Другие апостолы, не имеющие округа, могут руководить определенной сферой

деятельности церкви как на региональном, так и на общемировом уровне. Каждые три года созывается международное общее собрание всех апостолов.

Второй, так называемый священнический, чин образуют епископы, окружные старейшины, окружные евангелисты, пастыри, евангелисты и проповедники, которые помогают апостолам в управлении церковью на местах. Они могут возглавлять управленческие центры и отдельные общины. В Германии действует "классическая" система апостольских округов (Apostolbezirke) во главе с окружными апостолами, которые, в свою очередь, подразделяются на церковные округа (Kirchenbezirke) во главе с окружными старейшинами, и далее на отдельные приходы (Kirchen), которые возглавляют лица в сане от пастыря до проповедника. Помогать настоятелям общин могут другие священники, а также лица третьего — дьяконского — чина, диаконы и младшие дьяконы. Влияние апостолов на церковную структуру иногда выражается в том, что между апостольским и церковным округом существует промежуточное звено, не зафиксированное в официальной структуре НАЦ, — die Bereich во главе с апостолом.

В России структура НАЦ находится в стадии становления. Недостаток на местах священнослужителей долгое время не позволял создать здесь классической системы управления. Поэтому положение российских общин в международной НАЦ характеризуется определенной двойственностью. С одной стороны, летом 2000 г. наконец появилась единая управленческая система всеми российскими новоапостольскими приходами. В Москве создан управленческий центр НАЦ в России (адрес: Варшавское шоссе, 27/1. Тел.: (095) 954-00-50) во главе с апостолом Виктором Безгансом (гражданин России немецкого происхождения, бывший военный). Центральной на данный момент считается община Москва-центр (располагается по тому же адресу, что и офис; богослужения проходят по воскресеньям в 10.00 и по средам в 19.30). Оформилась также система 10 региональных управленческих центров (РУЦ). С другой стороны, за недостатком священнических кадров иерархия священных чинов в России пока не воспроизведена в полном виде, поэтому к руководству управленческими центрами могут привлекаться не только окружные старейшины, но и другие священнические чины (начиная с проповедника). При этом сохраняется подчинение российских церквей по линии священных чинов тем апостольским округам, которые их основали или воссоздали в последние годы. Так, Северный РУЦ подчиняется округу Рейн — Вестфалия, Северо-Западный — Саксонии — Тюрингии, Центральный — Берлин — Бранденбургу и т. д.

О появлении в России отдельной региональной церкви в рамках международной НАЦ пока речи не идет. Существует альтернатива превращения России в отдельный апостольский округ (наиболее вероятная кандидатура окружного апостола — Виктор Безганс) или создания апостольских округов на базе уже существующих управленческих центров. Пока в России 10 РУЦ и всего 5 апостолов: Павел Гамов (Калининград), Владимир Данилов (Петербург), Виктор Безганс, Александр Малышев и Александр Кондрашев (Москва).

Краткая история

НАЦ представляет собой протестантскую церковь, отделившуюся во второй половине XIX в. от католической апостольской церкви. Корни НАЦ, так же как и современной католической апостольской церкви (КАЦ), восходят к "ирвингианству" 1820–1830 гг. в Англии. В этот период как духовенство, так и мирян различных протестантских направлений в Англии, Шотландии и Германии захватило широкое движение по возрождению церкви путем восстановления института апостольства. Среди священнослужителей Англии, проповедовавших о скором призыве новых апостолов и восстановлении первоначальной церкви, был Эдуард Ирвинг (1792–1834), шотландец по происхождению, пастор в Глазго и Лондоне, за свои взгляды отлученный от пресвитерианской церкви. Ирвинг приводил своих слушателей в состояние экзальтации, сопровождаемой потоками бессвязных речей, что, по его мнению, свидетельствовало о возобновившемся излиянии Святого Духа на людей.

Существовали также разрозненные домашние кружки и моленные собрания, члены которых занимались совместным толкованием Священного Писания и ожидали нового призыва апостолов. В собраниях принимали участие представители священства, учителей, юристов, а также состоятельных землевладельцев и банкиров. Так, с 1826 по 1830 г. около 50 человек, священнослужителей и мирян различных церковных направлений, собирались в Элсбери под Лондоном в имении члена английского парламента банкира Генри Драмона (англиканина). В апреле 1831 г. в практику вошли моленные собрания во многих состоятельных домах Лондона, в том числе у англикан адвоката Джона Кардейла и члена парламента юриста Спенсера Персиваля. На многих из этих собраний стали выделяться фигуры пророков, которые называли имена будущих апостолов. Основа будущей церкви складывалась постепенно, по мере "призвания" апостолов в различных родственных кружках.

КАЦ принимает канон из 12 первых новых апостолов, созданный еще в единой католической апостольской церкви. 1832 год

условно считается началом истории КАЦ, когда состоялся призыв первого нового апостола — Джона Бейта Кардейла (1802–1877), сравниваемого в КАЦ с апостолом Петром. В течение последующих трех лет были призваны еще 11 апостолов, вторым — в 1833 г. — уже упомянутый сэръ Генри Драммон (1796–1860), как апостол, сравниваемый с Андреем. Далее апостолами стали Джон Генри Кинг-Черч (1785–1865), бывший амтманн лондонского Тауэра, священник автономной протестантской общины (сравнивается с апостолом Иаковом); уже упомянутый Спенсер Персиваль (1795–1859) (сравнивается с Иоанном); Николас Армстронг (1801–1879) — священник ирландско-англиканской церкви, позднее конгрегационалистский пастор (сравнивается с Филиппом); Фрэнсис Уэлентайн Вудхаус (1805–1901), лондонский адвокат, англиканин (сравнивается с Варфоломеем); Генри Далтон (1805–1869), священник ирландско-англиканской церкви (сравнивается с Матфеем); Джон Оуэн Тюдор (1784–1861), учитель словесности, писатель, издатель газеты "Морнинг Уотч", англиканин (сравнивается с Фомой); Томас Карлайл (1803–1855), адвокат в Эдинбурге, барон, кальвинист (сравнивается с Иаковом); Фрэнсис Ситуэлл (1797–1864), дворянин, англиканин, покровитель церкви (сравнивается с Фаддеем); Уильям Дау (1800–1855), священник шотландско-пресвитерианской церкви (сравнивается с Симоном); Данкэн Макензи (1785–1855), бывший кальвинист, аптекарь, крупный торговец лекарствами, в юности служивший пресвитером в общине Ирвинга. Известны также имена пророков: Эдвард Оливер Тэплин (ректор средней школы, бывший реформат-кальвинист), доктор Джон Бейфорд (церковный судья, прежде англиканин), Джон Блай (кузнец, прежде независимый), Генри Мартин (купец, прежде не принадлежал к церкви), Джонатан Смит (пекарь, прежде баптист), Джон Хестер (камердинер, прежде баптист) и Роберт Хорнсейл (фермер, прежде квакер). Современные лидеры НАЦ подчеркивают, что все первые новые апостолы и пророки имели профессии в миру, до призвания тщательно работали и часто были состоятельными людьми с хорошим образованием.

14 июля 1835 г. все апостолы, пророки и их последователи из родственных кружков собрались в Лондоне для совместного богослужения, которое, согласно замыслу, было оформлено по подобию первого Антиохийского служения (Деян. 13, 1-3). Состоялось официальное посвящение в апостольский сан. Апостолы поклялись возникшей общине в качестве посланников Христа очистить и исцелить христианскую церковь и подготовить всех верующих к возвращению Христа, после чего они, вместе с пророками, оставили свои мирские занятия и удалились в Элсбери, где

провели год в строжайшем уединении, изучая Священное Писание и обсуждая будущее устройство церкви.

Апостолов и пророков занимал в первую очередь вопрос оформления идеологии новой церкви. Решено было создать синтез лучшего, что сохранили от "первичной" веры все существовавшие тогда в мире направления христианства. Для этого необходимо было исследовать ситуацию "на местах". 15 июля 1836 г. Драммон заявил, что Бог хочет поделить всех христиан на племена, подчиненные различным апостолам, наподобие племен Израиля, подчиненных различным вождям. В результате было решено поделить территорию Европы между апостолами и отправиться в разные страны с целью ознакомления с местными формами литургии и церковного благочестия. Россия была поручена одиннадцатому апостолу, Вильяму Доу (по смерти Доу в 1855 г. миссию в России принял апостол Вудхаус). В Элсбери остался апостол Кардейл, чтобы собирать сведения, периодически привозимые сюда апостолами из Европы, и координировать деятельность новой церкви (за это соапостолы сопоставляли его с библейским апостолом Петром).

Перед отправлением апостолы составили памятную записку (*testimonium*) к главам светских и духовных властей, указав им на свое призвание и деятельность. По прибытии в страну апостолы и их помощники (обычно апостола сопровождал выбранный им в Англии священник, так называемый евангелист) старались лично вручить *testimonium* властям. Однако практически нигде апостолы не были удостоены ожидаемым вниманием (исключение составляет прусский король Фридрих-Вильгельм IV (1840–1861), на которого записка произвела большое впечатление). В 1838 г. апостольская миссия в лице Вильяма Доу и его помощников дошла и до России, однако *testimonium* тогда вручить не удалось. По преданию, только в 1851 г. апостольский евангелист Уильям Уайт сумел встретиться в России с Николаем I, но получил предписание в 48 часов покинуть территорию страны. В целом первое посещение России для апостолов оказалось безрезультатным.

Через три с половиной года апостолы вновь собрались в Элсбери и составили богослужебный канон, единый для всех общин новой веры, а также систему церковных чинов из ангелов, апостолов, евангелистов, пророков и учителей. Таким образом, сформировалась католическая апостольская церковь. Далее апостолы вновь отправились в путешествия — теперь уже чисто миссионерские.

С 1847 г. апостолы на основании пророчеств стали применять по отношению к новым верующим практику запечатления Святым Духом. В мае–августе 1847 г. состоялись первые запечатления в

Лондоне, в октябре — во Франкфурте-на-Майне (среди запечатленных был профессор Генрих Вильгельм Иосиф Тирш, будущий лидер церкви в Германии). На краткий период времени апостольская вера приобрела заметную популярность во многих странах Европы, в особенности в Англии, Германии, Швеции и Франции.

В России николаевские чиновники не допускали "сектантов" в страну; открытая проповедь стала возможной только в правление Александра II, но при этом все равно не дозволялась среди православного населения. Среди же "инославного" — преимущественно немецкого лютеранского — населения с 60-х годов XIX в. миссия развивалась довольно удачно. Самая крупная община образовалась в Риге, а в 1871 г. вторая по величине сложилась в Петербурге (основал общину апостол Вудхаус, во главе был поставлен барон Карл фон Эрдберг как уполномоченный ангел). Одними из первых верующих в Петербурге стали члены родственных титулованных немецких фамилий — семья придворного советника Александра фон Дитманна (его жена Луиза, а также сыновья Вальдемар и Виктор), упомянутый барон Карл фон Эрдберг с женой и дочерью Алидой (женой Виктора фон Дитманна) и доктор Аркадиус фон Адамс с женой (также дочерью супругов Дитманн); число посетителей доходило в 1880-е годы до 200 человек. Соборания этой общины проходили в частной квартире дворового флигеля дома Бутурлиной по Сергиевской улице.

Распространению движения в мире препятствовало отсутствие достаточного количества ангелов, пророков и других чинов, необходимого для основания новых общин. У первоначальной апостольской церкви не сложилось единой международной системы управления. Устав католической апостольской церкви не подразумевал появления новых апостолов после двенадцати, так как основатели церкви ожидали Второго пришествия Христа в скорейшем времени, еще при их жизни. Когда же апостолы стали постепенно умирать, не дождавшись пришествия, наступил кризис апостольской церкви. Имели место попытки передачи управления округами после смерти апостолов их коллегам, но это привело к разрастанию областей и потере связи английских апостолов с местными общинами, которые, в свою очередь, стали постепенно исчезать. Последний английский апостол — Вудхаус — умер в 1901 г. В наши дни католическая апостольская церковь продолжает свое существование в Англии как "Ожидающая церковь" (церковь ожидает "нового призыва", в ней отсутствуют апостолы и священнослужители, поэтому прихожанами могут считаться только потомки крещенных при прежних апостолах; они собираются вместе для

чтения Библии и пения псалмов, а к таинствам приобщаются в других протестантских церквях).

В отличие от других стран в Германии католическая апостольская церковь пустила более глубокие корни и создала строгую местную организацию, что привело к образованию отдельной Новоапостольской церкви. Согласно преданию НАЦ, в основе внутрицерковного раскола лежало ошибочное убеждение 12 английских апостолов в том, что на них эпоха "второго призыва" прекратилась и именно англичанам надлежит стать единственными спасителями церкви. Часть верующих из немецких апостольских общин не согласилась с этой доктриной. 4 января 1863 г., по согласию членов своей гамбургской общины, епископ Шварц признал апостольство призванного пророком Гейером пресвитера Рудольфа Розохацкого из Кенигсберга. Далее в Гамбурге и в других городах апостольские общины одна за другой стали заявлять о своих апостолах. В 1863 г. по инициативе немецких апостолов произошло отделение от католической апостольской церкви новоапостольской общины, полагающей, что призыв апостолов — продолжающееся явление. Новоапостольская община породила современную международную НАЦ. В 1930 г. появилось название "Новоапостольская церковь". Организация НАЦ и ее богослужебный канон сложились в общих чертах в XIX в. и остаются практически неизменными по сей день.

Наиболее прочно новоапостольские общины утвердились в Германии, Голландии и Швейцарии. В России первые новоапостольские приходы появились на рубеже веков в Петербурге, Москве, Риге, Варшаве и Одессе. По-видимому, многие апостольские приходы становились новоапостольскими ввиду большей близости немецких проповедников по сравнению с английскими основному контингенту прихожан — немцам. В российской официальной документации новоапостольники в основном продолжали числиться как ирвингиане. В Санкт-Петербурге собрания таких ирвингиан — немцев с богослужениями только на немецком языке проходили в ныне не сохранившемся молитвенном доме на ул. Рубинштейна, 5. Все общины ирвингиан в России прекратили свою деятельность в 1920–1930-е годы.

Более полувека в России не было новоапостольских церквей. Все нынешние приходы были созданы "с нуля". Первые поездки миссионеров-новоапостольников в Россию состоялись в середине 1980-х годов. В ГДР НАЦ имела репутацию наиболее лояльной коммунистическим властям церкви, и это облегчило ей проникновение в Россию. Открытую миссионерскую активность в России НАЦ проявляет с 1990 г. силами сразу нескольких апостольских

округов. Основной рост количества общин и верующих приходится на 1992–1993 г. К ноябрю 1992 г. в России действовало уже более 40 зарегистрированных разными округами отделений НАЦ, которые посещали около 20 тыс. чел.; по данным на сентябрь 1993 г., насчитывалось уже около 40 тыс. активных членов церкви. Во второй половине 90-х годов утвердилось распределение территории России между различными апостольскими округами Германии, одновременно во главе общин постепенно встали местные, в основном русские, священнослужители.

Первоначально миссионерская деятельность развернулась в Москве. В июне 1988 г. здесь начал работу апостольский округ Швейцария: апостол Рудольф Кайнц и окружной староста Лоренц обратили в новоапостольскую веру трех женщин и затем еще 11 человек. 6 октября 1990 г. на квартире апостол Кайнц и Александр Петрович Кондрашев (тогда священник, сегодня апостол) провели первое крещение и запечатление Святым Духом. С 1991 г. богослужения стали проводиться регулярно на квартире прихожан Бориса Ивановича и Людмилы Сергеевны Новиковых. С февраля 1991 г. также проводились богослужения в театре "Вернисаж". Приблизительно тогда же округ Берлин — Бранденбург (окружной апостол Фриц Шредер) основал будущую общину Москва-центр, где 17 февраля 1991 г. были крещены первые 17 человек. Представители округа Берлин-Бранденбург — епископ Шенляйтер, старейшины Краузе, Фрешнер, Зимон, евангелисты Дьяченко, Ланге, Бенке, Фроманн, священники Урквиц, Шульц и другие — развернули в Московском регионе активную миссионерскую деятельность. 1 ноября 1991 г. было зарегистрировано региональное управление — управленческий центр НАЦ в России, который возглавили президент центра Дессимо Жан-Пьер и вице-президент — тогда уже окружной евангелист — А. П. Кондрашев. В 1992 г. существовало уже 4 общины, расположенные непосредственно в Москве (в театре "Вернисаж", в Марьино, в Чертаново, в кинотеатре "Гавана" (центральная община), и 4 подмосковные общины (в городах Железнодорожный, Климовск, Подольск, Черноголовка).

С 4 по 6 сентября 1992 г. в Москве впервые побывал первоапостол Фер, возглавивший проведение "Дней Новоапостольской церкви в Москве". По прибытии Фера в пресс-центре МИД'а состоялась его встреча с журналистами и работниками телевидения. При содействии рекламно-коммерческого предприятия "Соверопресс" и фирмы "ALT" НАЦ смогла организовать концерт духовной музыки в Большом зале Московской консерватории, на котором присутствовало более 1 тыс. человек, из них около 500 гостей. В воскресенье

в том же зале состоялось торжественное богослужение, на котором присутствовало 800 человек. На этом богослужении были возведены в сан дьякона Дмитрий Васильевич Бородин и Анатолий Григорьевич Кустов. Д. В. Бородин прошел путь от дьякона до пастыря и умер в 1995 г.; А. Г. Кустов умер в сане дьякона в 1998 г. Их имена до сих пор вспоминаются в молитвах НАЦ, особенно в Москве.

С 1994 г. все существующие в Москве общины НАЦ были окончательно поручены апостольскому округу Берлин — Бранденбург, а с 1995 г. собрания НАЦ стали проходить в ДК им. Парижской коммуны. Сегодня там собирается единственная община НАЦ в Москве (сохранились также 4 общины в Подмосковье).

Санкт-Петербург также явился важным центром распространения НАЦ в России. Первое богослужение в гостиничном номере провел здесь 28 августа 1990 г. епископ Йозеф Блекенвегнер из Зальцбурга (Саксония). В результате студент-медик Андрей Леоненко стал первым верующим НАЦ в Петербурге. Далее город посещали миссионеры из Гамбурга и Берлина. С марта 1991 г. по решению первоапостола Санкт-Петербург был отнесен к сфере деятельности округа Саксония — Тюрингия. Там также был создан региональный управленческий центр для всего северо-запада России во главе с апостолом Иоахимом Квиттенбаумом. Квиттенбаум и несколько представителей Саксонии — Тюрингии стали жить в Петербурге. Уже осенью 1991 г. они начали миссионерскую деятельность в регионе, в конце 1991 г. основали общину в Выборге, в начале 1992 — в Новгороде. В апреле 1993 г. на Северо-Западе было уже 16 общин. В 1996 г. на Ленинском проспекте в Петербурге силами и на средства немецких миссионеров был заложен храм, 14 декабря 1997 г. состоялось его освящение. Сегодня Северо-Западный регион превосходит по числу общин (35) все остальные регионы России. Региональный центр с 1998 г. возглавляет апостол Владимир Гаврилович Данилов, приехавший из Пскова.

Особенности вероучения и современное положение

Современная НАЦ во многом отличается от первоначальной апостольской церкви: Второго пришествия ожидают, но уже не в ближайшем будущем, из состава богослужения удалено говорение на языках, литургия приняла строгий характер, отменены специальные облачения для священнослужителей, действует единая международная организация церкви со сложной иерархией чинов и должностей и со строгим подчинением центральным властям. Одна из главных особенностей НАЦ — систематичность и декларируемое единообразие религиозной жизни во всех ее проявлениях.

Основа идеологии НАЦ — своеобразный культ апостолов. НАЦ считает себя единственной продолжательницей общин пер-

вых апостолов, ничем не отличающейся от первоначальной церкви. Апостолы считаются духовными руководителями церкви. Согласно вероучению НАЦ, только в апостолах залог существования истинной церкви, т. е. бедной внешне и чистой внутренне. Бог прекратил призвание апостолов на служение ввиду ухода христиан от чистой церкви. Окончательным падением церкви, по мнению НАЦ, является 325 год, когда церковь была подчинена государству и взамен апостолов пришли так называемые пресвитеры, "обюрократившиеся" руководители общин. Европейская Реформация XV-XVI вв. являла собой явление прогрессивное по отношению к погрязшему в грехе католичеству, так как реформаторы возродили первоначальную бедность церкви, однако бедность сама по себе — без внутренней чистоты — еще не создала достаточных условий для восстановления апостольства. Новые апостолы были посланы людям Богом лишь спустя пятнадцать веков по многочисленным молитвам истинно верующих как очередной шанс прийти в единение с Ним. Имена первых новых апостолов были названы пророками. Сегодня пророческое служение в НАЦ отменено, а новые апостолы определяются "мирским путем" — т. е. по решению Совета апостолов. Количество апостолов не является строго определенным, но регулируется в связи с нуждами организации, главным образом в связи с географическим расширением НАЦ. Даты "призывов" апостолов являются важнейшими вехами в истории НАЦ. Каждый приход ведет хронику своей жизни по посещениям первоапостола.

С культом апостолов связан культ Святого Духа в НАЦ. Согласно учению официальной НАЦ, лишь в лоне Новоапостольской церкви возможно спасение, для спасения же необходимо запечатление Духом Святым, т. е. возложение рук апостола на голову верующего. Однако в российской церкви этот аспект вероучения принимает более мягкие формы. Президент Северо-Западного региона НАЦ В. Данилов допускает, что и в других церквях, в том числе и в православной, есть истинные верующие, которых заметит Бог и без благословения апостолов.

Один из краеугольных камней в вероучении НАЦ — вера во Второе пришествие Христа перед приходом Антихриста для восхищения церкви. О Втором пришествии говорится практически во всех речах первоапостола Рихарда Фера. В отличие от апостольской церкви XIX в., НАЦ не рассматривает Второе пришествие как событие ближайшего будущего. Жизнь церкви строится с учетом того, что сроки Второго пришествия неизвестны, верующие же должны строить свою жизнь так, чтобы каждый день быть готовыми к Суду.

В. Г. Данилов говорит, что сроков Второго пришествия люди не вправе исчислять. В восхищении церкви будут участвовать в любом случае все христиане, в том числе умершие без покаяния.

Катехизис НАЦ во многом схож с лютеранским: те же 10 заповедей с разъяснениями, единственная обязательная молитва — "Отче наш". Остальные молитвы могут совершаться в свободной форме. В качестве новоапостольского Символа Веры используется принятый мировыми церквями, хотя и в несколько измененном виде: "Верую в Святой Дух, в единую апостольскую церковь..." В нем имеется также четвертая часть, которая звучит так: "Верую в то, что Господь наш Иисус Христос хранит Церковь через живых апостолов до Второго Пришествия, что апостолы посланы им и будут посылаться впредь: учить, прощать от Его имени грехи и творить крещение водой и Святым Духом".

НАЦ признает три таинства: крещение (водное; крестят и детей), причастие и елеосвящение (запечатление Духом Святым), через которые путем наложения рук и помазания елеем верующий может сподобиться Святого Духа. В отличие от других таинств запечатление может быть осуществлено только через первоапостола или апостолов. Благословения даются верующим при конфирмации, помолвке, бракосочетании, свадебном юбилее. Благословляется также женщина, готовящаяся стать матерью. Проводятся панихиды по умершим. Все церковные священнодействия осуществляются бесплатно. Богослужение проводится в среднем 3 раза в неделю, оно имеет как будничную, так и праздничную формы. Богослужения не являются литургическими, и к участию в них допускаются все желающие. Все духовные лица на любом богослужении одеты строго — в одинаковые темно-синие костюмы с черными галстуками. Проповедь в НАЦ всегда проводится на языке страны, где находится приход, или на языке коренного населения. Есть сборник песен НАЦ на русском языке, единый для всей России (представляет собой сокращенный перевод немецкого песенника).

Бедность церкви в понимании НАЦ не является фактической нищетой. Современные лидеры НАЦ подчеркивают, что первые новые апостолы были не нищими, но весьма состоятельными и часто образованными людьми. Сегодня НАЦ в Европе является одной из самых финансово обеспеченных церквей. Члены церкви в России преимущественно небогаты, это пока не позволяет ей активно включаться в международные проекты НАЦ. Многие акции в России, в том числе постройка зданий церкви, осуществляется за счет тех апостольских округов Германии, которые основали российские общины.

Ежедневную жизнь церкви характеризует достаточно строгая по сравнению с другими протестантскими церквями в России дисциплина, четкая субординация в среде священнослужителей, высокий статус священника по отношению к мирянам. Община не имеет никаких прав в управлении НАЦ, все священнослужители назначаются Советом апостолов. Практически вся богослужебная литература печатается в главном издательстве НАЦ во Франкфурте-на-Майне. Схема богослужения едина для всех новоапостольских церквей мира. Службы проходят в одно и то же время, проповедь читается всеми священниками по одному и тому же фрагменту Библии, указанному на этот день для всех новоапостольских церквей. Каждый священник обязан следить за соблюдением канона НАЦ в его общине, малейшие изменения должны быть санкционированы Советом апостолов.

Редко Совет допускает небольшие поправки к канону, исходя из особенностей региона. Недавно образованные церкви обычно чуть более либеральны в отношении регламента. Это является продуманным шагом Совета апостолов, так как способствует миссионерской политике. Так, в России, в отличие от Германии, в НАЦ к причастию и к чаепитиям на праздники допускаются не только члены НАЦ, но и все желающие. В ряде регионов это приводит к тому, что новоапостольские церкви начинают посещать и члены других общин, в том числе нехристианских. Так, в Казани еще до приезда апостола и освящения общины в НАЦ приходили люди, считавшие себя мусульманами по рождению (татары), и им не было отказано в принятии причастия; потом многие из них стали новоапостольскими христианами.

В большинстве же вопросов внутренней жизни российская НАЦ стремится максимально ориентироваться на немецкую. Местные священнослужители поддерживают контакты со своими немецкими руководителями апостольских округов; совершают поездки друг к другу в гости. В большинстве приходов НАЦ в России уже нет немцев и людей немецкого происхождения, тем не менее и в этих приходах поддерживается интерес к немецкой культуре. Проводятся праздники по немецкому образцу, работают курсы немецкого языка (часто усилиями учителей немецкого языка, ставших в начале 90-х годов первыми членами новоапостольских общин).

В целом в России НАЦ еще не нашла себе определенной "ниши" в обществе. Она практически не занимается публичной деятельностью, не проводит массовых евангелизаций. Церковь довольно закрыта, координаты каждого приходящего в молитвенный дом человека обычно записываются. Своих членов НАЦ раз-

деляет на "активных" и "пассивных" и предпочитает "семейный" тип пополнения своих общин, когда вера распространяется среди родственников, друзей и знакомых. Международная НАЦ ориентируется в значительной степени на молодежь. Однако в российской НАЦ это направление еще только развивается, молодежи пока не очень много, ощущается недостаток в местных лидерах.

Сегодня НАЦ во всем мире не стремится к диалогу с государством. Участие членов церкви в общественной жизни никак специально не оговаривается (в принципе допускается). В России церковь не ведет никакой политической пропаганды и не ориентирует своих прихожан на поддержку того или иного кандидата (партии) на выборах.

Контактов с другими деноминациями в России НАЦ не поддерживает. Пятидесятнические церкви критикуют за внесение в богослужение иррационального элемента в виде говорения на языках, но не публично. В целом к говорению на языках вне пределов своей церкви НАЦ относится терпимо. С православной церковью возникают конфликты на местах. Особенности проблемы возникли у НАЦ в Санкт-Петербурге. Там неподалеку от новоапостольского храма располагаются два православных. Прихожане ближайшей церкви святителя Петра Московского, во главе с приходским советом и настоятелем архимандритом Иринархом, сразу же после начала строительства направили письмо в администрацию Кировского района, в управление юстиции и в комитет мэрии по делам религии, где НАЦ называлась "околохристианской сектой", опасной для молодежи района и города. Авторы письма просили отменить решение о передаче церкви земельного участка и "в меру, положенную законом, способствовать ограничению ее деятельности". Администрация не ответила на просьбу, так как НАЦ получила разрешение в совершенно законном порядке. На улицах района стали развешиваться листовки, направленные против НАЦ, которые одновременно создали церкви своеобразную рекламу.

Численность

НАЦ имеет представительства в 190 странах мира на всех континентах. Всего в мире насчитывается около 65 тыс. новоапостольских приходов при общей численности верующих более 9 млн человек. В Германии и в некоторых других странах НАЦ занимает по численности 2-3-е места. В большинстве стран НАЦ зарегистрирована официально и имеет статус юридического лица. По данным НАЦ (очевидно, сильно завышенным), в России сейчас около 50 тыс. активных верующих (по нашим оценкам, от 6 до 10 тыс.).

Распределение по стране

Общины располагаются в основном в крупных городах России. Имеются следующие управленческие центры (РУЦ): Северный (Мурманск/Калининград), Северо-Западный (Петербург), Центральный Европейский (Пенза), Западный (Калуга), Южный (Пятигорск/Армавир), Волжский (пока офис расположен в Москве, но в ближайшее время планируется переезд в Нижний Новгород), Уральский (Уфа), Средне-Сибирский (Новосибирск), Урало-Западно-Сибирский (Екатеринбург), Дальневосточный (Хабаровск). Наибольшее количество общин располагается в Северо-Западном регионе (35 приходов), а также в Центральном. В остальных регионах приходы распространены в особенности там, где есть немецкое и полунемецкое население — в республиках Поволжья, на Урале, а также в Бурятии, где во время Второй мировой войны оказались немцы-трудармейцы, в Башкирии, Татарстане, Чувашии.

Национальный состав

В первую очередь членами НАЦ в России стали поволжские немцы и население с немецкими корнями. Однако основной контингент постепенно начинают составлять русские и вообще представители коренных национальностей.

Средства массовой информации

Среди верующих России распространяется ежемесячный журнал Новоапостольской церкви "Наша семья" (изд-во "Фридрих Бишоф ГмбХ", Гутлейтштр. 298, 6000 Франкфурт-на-Майне, Германия, гл. редактор — Хельмут Вернер), выходящий в России с 1991 г. Издание представляет собой сокращенный перевод на русский язык одноименного официального "Вестника всемирной христианской новоапостольской церкви". Время на радио и телевидении для проповеди и рекламы НАЦ не приобретает, хотя ее руководители не отказываются давать интервью. При необходимости объявить о месте богослужения или концерта духовной музыки дается информационное сообщение в светской прессе.

Учебные заведения

НАЦ по принципиальным соображениям не содержит учебных заведений. Священнослужители в НАЦ не имеют никакого богословского образования, стараясь в этом уподобиться первым апостолам. Они осуществляют свое служение безвозмездно, поэтому обычно у них есть основное оплачиваемое место работы вне церкви (исключение составляет только апостольский чин, а также президенты РУЦ и их заместители, занятость которых в церкви особенно велика). Создаются только воскресные школы. В Германии существует развитая система внутрицерковного образования —

предвоскресная школа (5-6 лет), воскресная (7-11 лет), занятия по религии (12-13 лет), занятия с конфирмантами (один год по завершении всех стадий). В России часто за недостатком кадров, как преподавательских, так и ученических, создаются в основном "растянутые" воскресные школы (с 7 лет и до конфирмации) и "удвоенные" занятия с конфирмантами (два года вместо одного).

Монашество

Отсутствует.

Общественные и благотворительные организации

Никаких благотворительных организаций не создается, проводятся только разовые благотворительные акции (обычно не публичные). Например, в 1992 г. в Зальцбурге (Австрия) проведена была акция по сбору гуманитарной помощи: до 120 тыс. долларов собрано на концерте духовной музыки, несколько магазинов пожертвовали одежду, оставшуюся от осенней распродажи. В результате два психоневрологических интерната Ивановской области были обеспечены одеждой на 3 года вперед. Практикуются целевые соглашения с местными администрациями. В Петербурге существует договор с отделом социальной помощи Кировского района, куда НАЦ через Северо-Западный УЦ несколько раз в год перечисляет средства.

Экономическое положение

НАЦ не взимает церковных налогов с прихожан и существует только на добровольные пожертвования (хотя ориентирует верующих на жертвование в течение месяца приблизительно десятой части доходов, так как это упомянуто в Библии). Коммерческих предприятий церковь не имеет. Прихожане российской НАЦ в основном небогаты, но церкви получают субсидии и гуманитарные грузы от тех немецких апостольских округов, к которым они прикреплены. Центральная организация помогает русским общинам строить молитвенные здания, дает дополнительные средства для аренды помещений, где можно проводить богослужения и музыкальные концерты.

В Москве богослужения проходят в здании театра "Вернисаж" (ул. Беговая, 5). В Петербурге построен храм на Ленинском пр., 113.

Религиозное общество "друзей" (квакеры)

Составлено в июне 2001 г. Автор: А. Стёпина. Сбор материалов: А. Стёпина

Организационная структура

Организационная структура квакеров очень проста, она не отличается особой жесткостью, и у них нет института духовенства. На местном уровне существуют общины, члены которых раз в неделю собираются на "молчаливые молитвы", они проходят под руководством избранного клерка, который должен следить за правильным ходом собрания, также избирают казначея. Один раз в месяц проходят региональные собрания, куда местные собрания отсылают свои отчеты о проблемах и вопросах общины, и, по возможности, присылают своих представителей, и один раз в год — национальные собрания представителей всех общин в стране (США — исключение, там два годовых национальных собрания). Но месячные и годовые собрания ни в коей мере не являются органами управления. Это скорее средство поддерживать контакты и быть в курсе дел друг друга. В 1937 г. создан Всемирный квакерский комитет для консультаций, он собирается 1 раз в 3 года, в нем существует 4 секции, которые отвечают за положение дел по регионам: Северной и Латинской Америки, Африки, Европы и Среднего Востока, Азии и Западно-тихоокеанского региона. Во главе каждой секции стоит исполнительный секретарь, отвечающий за благотворительную, социальную, общественную деятельность, а также за помощь общинам.

В России существует московское месячное собрание "друзей" (квакеров), оно как единица входит в секцию Европы и Среднего Востока. Пока на территории России одна зарегистрированная община. Тел.: (095) 917-50-13.

Краткая история

Квакерство зародилось в XVII в., в эпоху английской революции внутри пуританского движения. Джордж Фокс (1624—1691) — пуританин, сын ткача и сапожник, был, как и многие другие (в то время существовало около 300 религиозных движений и сект), недоволен сложившимся положением внутри англиканской церкви, ее богатством. Фокс был страстной и ищущей натурой, с ранней

юности он пытался найти смысл жизни, понять взаимоотношения между человеком и Богом. Как пуританина, в официальной церкви его не устраивало привилегированное положение духовенства, его стремление к власти над людьми. Он заметил, что и в других общинах пасторы только говорят, что все равны пред Богом, но на самом деле ставят себя выше других, считают, что только они могут нести истину. Он же через тщательное изучение Священного Писания и собственный опыт пришел к мысли, что Бог пребывает не в храмах, а в сердцах человеческих, и чем больше сердце стремится к Богу, тем оно ближе к истине. Следовательно, для проповеди истинно христианской жизни не нужно получать теологическое образование в университетах, напротив, когда человек мыслит, как его научили, он не пытается сам найти Бога. В возрасте 24 лет у Фокса было откровение — он услышал божественный голос внутри себя, который ему сказал: "Есть некто — сам Иисус Христос, кто может ответить на твои искания". Это и была та истина, которую он так долго искал: все ответы надо искать не в верованиях различных церковных исповеданий, а через непосредственный религиозный опыт. И после этого для Фокса увидеть "внутренний свет" стало более важно, нежели любое учение и толкование, даже Библия, которую он очень хорошо знал и постоянно изучал, отходит на второй план перед духовным откровением.

Таким образом, основу учения Джорджа Фокса составляет доктрина о "внутреннем свете" — божественной искре, живущей в каждой душе. Для Фокса все люди равны перед Богом, и любой из них может, покайсявшись, стать сыном Божиим. Придя к таким выводам, Фокс решил нести "свет" людям, стал странствующим проповедником и достаточно быстро собрал вокруг себя небольшую, но активную группу. Изначально не было идеи создавать собственную организацию, все эти люди были активными проповедниками, они ходили по всей Англии, но очень быстро стали отправляться и в другие страны, повсюду неся свои откровения, требования изменить свою жизнь. За это их подвергали жестоким преследованиям как во времена республики, так и во времена восстанавливающейся монархии. Сам Фокс 7 лет провел в тюрьмах. И на одном из судебных процессов это движение и получило свое название, когда Фокс, обличая судей, заявил "трепещите суда Божьего", и кто-то в ответ сказал ему "трепетатель" (Quaker), так это прозвище и закрепилось.

Большую роль в становлении квакеризма сыграла Маргарет Фелл, супруга уважаемого судьи и богатого землевладельца, которая стала квакером. Она открыла квакерам двери своего дома, и Суотмор-Холл в Ланкашире стал неофициальной резиденцией

квакеров. После смерти своего мужа она создала фонд Кендалла, чтобы оказывать поддержку странствующим квакерам и их семьям, и помогать заключенным. Впоследствии Маргарет стала супругой Фокса. Преследования заставили "друзей", как они стали себя называть, создать организацию, которая поддерживала бы страждущих братьев. Так сформировалось Собрание в помощь страждущим (в него вошел и фонд Кендалла), которое собиралось и по сей день собирается ежемесячно, чтобы решить вопросы оказания медицинской и денежной помощи. Формируется структура общин на местах. К 1660 г. была сделана попытка учреждения регулярных собраний на местах и их взаимодействия в графствах и округах, устанавливались формы богослужения. Роберт Баркли, один из ближайших последователей Джорджа Фокса, разрабатывает теологическое учение в "Апологии истинно христианской теологии". Устанавливается форма молчаливой молитвы, когда каждый устремляет свои помыслы к Богу. Вся его книга строилась на учении о непрерывно продолжающемся внутреннем непосредственном откровении, или о духовном озарении каждого верующего, и для достижения откровения нет нужды ни в каких внешних средствах: таинствах, церкви, иерархии.

Уильям Пенн, сын известного адмирала, взял на себя руководство практическими делами общин, он получил от Карла II землю в Америке как компенсацию за невыполненные обязательства государства перед его отцом, и с сотнями квакеров переехал туда, спасаясь от преследований. Так был организован штат Пенсильвания, который сделался вторым центром квакеризма. Устройство штата было осуществлением религиозной и политической программы квакеров, здесь никогда не было рабства и, как у всех квакеров, было равенство мужчин и женщин. А вскоре, в 1689 г., и в самой Англии появился "Акт о терпимости", предоставлявший квакерам полную свободу религиозной деятельности. Квакеры, начиная с самого Фокса, активно занимались пропагандой своих взглядов за пределами Англии и Америки, но они несли не только учение, но и свои общественные идеалы, занимаясь социальной работой и политикой, желая провести свои идеалы в жизнь. В XVIII в. выделяется фигура Элизабет Фрей, которая посвятила себя борьбе за гуманное применение наказаний. Общество "друзей" уже тогда выступало за отмену смертной казни, они прославились своими выступлениями в защиту мира и неприменения насилия. Была создана широкая система средних школ, действующая и сейчас, основываются колледжи и университет в Уичите.

XVIII и XIX века в жизни квакеров называют "спокойным периодом", исчезает первый пыл распространения своих взглядов,

задачей становится не привлечение как можно большего количества людей в ряды квакеров, но утверждение своих религиозных и общественных представлений, четко формируется взгляд, что просветления и спасения можно достичь в любой церкви, главное — искренне этого желать. Квакеры проповедовали учение о необходимости скромного образа жизни, что не исключало богатства, так как они несли и общепротестантские идеи о необходимости труда, о необходимости благотворительности, и не только внутри своих рядов. Но XX в., который для многих церквей стал веком свободы, принес квакерам преследования и притеснения во многих странах. И прежде всего это было связано с периодами двух мировых войн. Для квакеров невозможно служение в армии, в каждом человеке присутствует частичка Бога, и убийства нельзя оправдать ничем. Естественно, такие взгляды и их пропаганда вызывали недовольство правительств. Особенно жестокими преследования оказались в нацистской Германии, но и в Англии и США для квакеров настали трудные времена. Правительство старалось враждебно настроить к ним общество. Однако, несмотря на все это, “друзья” оставались активными, считая, что лучше всего свои взгляды отстаивать делами. Вот некоторые наиболее масштабные их проекты: в 1920-е годы квакеры организуют помощь Южному Уэльсу, где была ужасная нищета и безработица, в годы “Великой депрессии” они организуют раздачу пищи голодающим, помогают организовывать госпитали и ликвидировать последствия военных действий для мирных жителей в годы войн. Все это вызывало большое уважение к Обществу “друзей”, и по окончании Второй мировой войны к ним внимательно прислушивались по вопросам международной безопасности и прав человека. Они и сейчас играют достаточно активную роль в мире, несмотря на то что их не так много, всего около 400 тыс. человек. Тем не менее позиция квакеров пользуется большим уважением, и общественные организации, созданные квакерами, широко действуют по всему миру.

История квакеров в России связана с иностранными миссионерами, никаких сведений о существовании здесь общин до революции нет, хотя в документах очень часто можно встретить упоминания о “квакерской ереси”, но так называли сектантов, чаще всего хлыстов, в силу некоторого сходства учения о Святом Духе. Петр I в те годы, когда он жил в Англии, посещал несколько раз собрания квакеров и даже общался с самим Уильямом Пенном. Александр I, в мистическом настроении которого квакерские идеи находили отголоски, тепло к ним относился, в Англии он посетил Вестминстерское собрание. При нем по приглашению в Россию приез-

жал в 1817 г. квакер Дэниел Уивер для работы по осушению земель под Петербургом, и хотя он сам уехал, его семья осталась. Был визит квакеров перед началом Крымской войны: они обратились к царю Николаю I, чтобы он поддержал мир. Но первые общины квакеров появились в России после 1916 г., когда в западную и центральную часть России стали стекаться беженцы, выселенные войной. Приезжает "разведывательная" группа, чтобы оценить положение и выявить самые тяжелые зоны. Такой зоной оказался Самарский уезд, где беженцы составляли 25 % всего населения. После этого из Англии и США приехали около 30 квакеров, они открыли 2 больницы, создали детский дом, и эта группа работала до 20-х годов. В 1920 г. в Москве был открыт Дом "друзей", который работал как координационный центр. Особую помощь оказали квакеры в годы страшного голода в Поволжье, ими было открыто около 900 пунктов питания. Но со временем положение ухудшалось, в 1927 г. квакеры были выдворены из Самарской области и Поволжья, а в 1930 г. закрыли их офис в Москве. Сведения о русских квакерах очень отрывочные, известно, что толстовцы были достаточно к ним близки, а невестка Л. Н. Толстого, Ольга, в 1924 г. официально была принята в общество.

В 1990-е годы квакеры вновь появляются в России. Изначально в Москву и Санкт-Петербург приезжали представители квакерской службы мира, которые устанавливали контакты с общественными организациями по вопросам сохранения мира и пацифизма. Большую роль сыграла семья Джарменов, которые стали у себя на дому организовывать беседы о том, кто такие квакеры. Поскольку квакеры толерантны ко всем религиям (сам Питер Джармен буддист), то эти беседы вызвали у людей интерес, и они не пугались, что их "затащат в секту". С 1993 по 1996 г. в Москве активно работал Крис Хантер, при нем в 1995 г. в Москве был зарегистрирован Дом "друзей", и как религиозное собрание, и как главный офис.

Особенности вероучения и современное положение

Идеи Фокса о постоянном откровении и о высшем Божественном или внутреннем свете, который должен определять все, уже у Баркли в "Апологии истинно христианской теологии" достигли более радикального толкования. Только приняв божественное откровение, человек может понять истинный смысл Священного Писания. А так как откровение непрерывно, то оно продолжается и теперь, но не в форме чего-то видимого или внешнего, а в непосредственном духовно-мистическом переживании каждого человека, без этого верующий перестает быть живым членом церковного тела и как бы превращается в труп. Для квакеров церковью являются

только люди, они вместилище божественного света, а не некая организация. Соответственно с такими взглядами Баркли перетолковывал всю догматику и литургику христианства, отрицая за ними историческую реальность и самоценность, а видя в них лишь аллегории и символы. Так, первобытный рай был только духовным блаженством мистического единения с Богом, или что само воплощение и искупление, совершенные Иисусом, надо понимать прежде всего не как исторические факты, а как идеальные образы того, что происходит в жизни каждого верующего, когда он внутренне соединяется с Богом. И для достижения всего этого нет нужды ни в каких внешних средствах, а только лишь внутреннее размышление и самоуглубление, которые в порыве восторженного чувства соединяют с Богом. Причем неизбежным следствием внутреннего приобщения к Богу будет и соответствующее изменение внешнего поведения.

Главное, что подчеркивают квакеры, — это то, что строить и изменять свою жизнь нужно не в соответствии с какими-то правилами, а только руководствуясь необходимостью, к которой человек приходит лишь посредством собственных размышлений. Не случайно одна из главных книг квакеров называется “Советы и вопросы”, она очень краткая и сформулирована еще в XVII в. как обращение к каждому члену общины, хотя она и пересматривалась со временем, но по сути дела — это было переформулирование предложений в соответствии с изменениями в политической и общественной ситуации в мире. Каждый член общины должен размышлять и постоянно отвечать на такие вопросы, как “старается ли он найти время спокойствия и открытости Святому Духу?”, “Способны ли вы осознать свою смерть?” и т. д.

Изначально простые требования к верующему стали причиной для появления великого множества религиозных взглядов внутри квакерских общин. Со временем “друзья” пришли к тому, что квакером может стать человек, придерживающийся любой веры, если он испытал откровение свыше и принимает их взгляды на жизнь, ведь идеология имеет лишь частично библейское обоснование, и Писание для них всегда было на втором месте после личного внутреннего откровения. В Америке есть много “евангелических квакеров”, которые придерживаются христианского учения, и даже в некоторых общинах существуют пасторы и их богослужение очень близко к баптистам. Другие квакеры делают акцент на общерелигиозных ценностях, на том, что связывает все религии, они преобладают в Европе, и сейчас к квакерам приходит множество агностиков. Несмотря на такой разброс во взглядах, все “друзья”

едины, и за несколько столетий своей истории у них не было ни единого случая раскола, так как уважается любой личный путь к Богу или высшему существу, Логосу и т. д.

Но разнообразие взглядов не превратило квакеров в организацию, строящуюся исключительно на социальном служении и общественных идеях, как это может показаться на первый взгляд. "друзья" сохранили глубокомистическое переживание Бога и единения с ним. Идея молчаливой, внутренней молитвы идет еще от первых христиан, и на своих собраниях-богослужениях квакеры ожидают присутствия Бога в молчании. Если человека что-то подталкивает, он может коротко выступить со своими размышлениями, помолиться вслух или зачитать отрывок из Библии или других религиозных текстов, но ни в коей мере эти выступления не должны превращаться в полемику. За этим следит клерк общины, который выбирается на 3 года, но может в любой момент отказаться или быть переизбранным. Инна Полюхова, клерк московского собрания, говорит, что это очень ответственная должность, ведь такой человек должен суметь оценить дух собрания, направить его в нужное русло и потом принять какие-то решения или идеи для утверждаемого протокола. Таким образом, собрания не проходят полностью в молчании, они состоят и из отдельных выступлений, которые должны дать представление об Истине, ведь она многолика, и есть множество путей ее постижения. И все помыслы и собрания квакеров устремлены на постижение и принятие Истины. Кроме того, существуют еще общение в духе молитвы, когда рассуждают на заданную тему, и собрание для внесения ясности. Такие собрания проходят редко, обычно в том случае, если кто-то из членов должен принять важное решение, но сомневается, то он просит созвать собрание, чтобы в совместных размышлениях и молитвах он смог прийти к правильному решению.

Но это является общим для всех, а, как уже упоминалось, квакеры очень разнообразны, и в России они тоже пытаются принять облик, более близкий русскому менталитету. Сейчас работают над введением в собрания культуры русской духовности, русских молитв, песнопений и чтения духовных стихов. Квакеризм — это религия, но без организации, догм, символа веры и таинств, хотя для них есть все-таки таинство — это сама жизнь. Но на эту основу возможно добавить что-то свое, как в целом в общине, так и каждым человеком. В московской общине сейчас достаточно много верующих православных, есть несколько мусульман, атеистов и агностиков, которые считают себя глубоковерующими людьми, но "просто они не произносят само слово Бог".

Казалось бы, придерживаясь таких взглядов, квакеры должны быть самыми активными участниками экуменического движения, но это не так, хотя они принимают в нем участие и входят в Совет церквей, но признаются, что экуменизм развивается очень вяло, поскольку в нем нет принципов, которые могли бы всех объединить.

А вот внутри квакеризма есть некие общие принципы, им должны следовать все "друзья". Это не только открытость к внутреннему свету, но и обязательная скромность, отказ от клятв, как символа двойной морали, а квакер всегда должен говорить правду, и пацифизм. "друзья" во всем мире очень активно помогают пострадавшим от войн. Сейчас в России они оказывают помощь как военным, так и беженцам. Квакеры отказываются нести воинскую повинность, поэтому в России активно работают с общественными организациями по вопросам альтернативной службы. Также помогают и активно участвуют в борьбе за нераспространение ядерного оружия, за преодоление голода, нищеты, любой дискриминации, стараются способствовать развитию гражданского общества. В России действуют программы работы с беженцами в Москве и Ингушетии, работы с детьми-сиротами, помощь в их устройстве в жизни и в социальной адаптации (такая работа ведется в Бузулуке и Пскове). Квакеры создали проект "Альтернатива насилию", действуют в Москве и проводят выездные семинары, разъясняя, как противостоять насилию или как справиться с его последствиями. В 2000 г. был организован международный летний экологический лагерь для детей и юношества, они занимались расчисткой парка и прудов в Гатчине, тем же они занимались и в 2001 г. По всем этим вопросам квакеры активно сотрудничают с местными властями и общественными организациями, а также церквями. Но во взаимоотношениях с другими церквями в России есть некая скованность, и сотрудничество складывается из поддержки друг друга только по отдельным вопросам, взгляды на которые совпадают, но не из взаимного постоянного общения.

Специфика политики квакеров в том, что, создавая новые общины, они изначально предусматривают их самостоятельность, вне зависимости от того, может ли община существовать на собственные деньги, или ей оказывается помощь. Так и в России, община только возникла, она существует за счет иностранных средств, но тем не менее является полноправным членом региональных и международных собраний, самостоятельно выбирает себе клерка и казначея. Существует так же Дом "друзей", который является офисом всех квакеров и проектов в России, он руководит и координирует социально-общественные проекты, информационный центр, сотрудничает с такими квакерскими организациями, как служба ми-

ра, общественная ответственность и образование и пр. Здесь работают наемные сотрудники, но и они из российских граждан, хотя постоянно приезжают и иностранные сотрудники, но скорее как помощники или практиканты, а не руководители. Сейчас в Доме "друзей" работают Сергей Никитин и Галина Орлова, которая занимается проектом "Альтернатива насилию".

Несмотря на свою крайнюю малочисленность, квакеры благодаря большой помощи из-за рубежа и социальной активности сумели добиться общественного признания и надеются, что постепенно заинтересованные их делами люди будут приходить, знакомиться с их учением и оставаться. Квакеры, кроме евангелических в Америке, отказываются от практики миссионерской деятельности, считая главным распространять свои взгляды на мир, а не привлекать людей в некую организацию, что объясняет их медленный рост.

Численность

20 членов и еще около 40 интересующихся.

Распределение по стране

Община в Москве, группы в Санкт-Петербурге и в Новгороде, а также несколько квакеров в Электростали и Волгодонске.

Национальный состав

Русские.

Общественные и благотворительные организации

Дом "друзей" в Москве. Тел.: (095) 917-50-13, сотрудники Сергей Никитин, Галина Орлова. Занимается организацией помощи беженцам, детям-сиротам, вопросами отказывающихся служить в армии, и распространением идей пацифизма.

Экономическое положение

Практически 100 %-ное иностранное финансирование и общины, и Дома "друзей".

II. Общество христианской науки (Christian Science Society)

Составлено в январе 2002 г. Автор: А. Струкова. Сбор материалов: А. Струкова

Другие названия — Церковь Христа, Научная (Church of Christ, Scientist), церковь Christian Science (CS).

Организационная структура

Единая организация Матерь-Церковь. Центральная община — первая церковь Христа, научная — располагается в Бостоне (штат Массачусетс, США). Существует также около 2400 так называемых региональных ветвей в более чем 70 странах мира. Большинство христианских сайентистов имеют двойное членство в CS — в местной общине и во всемирной Матери-Церкви.

Функцию устава выполняет книга Мэри Бэкер Эдди "Руководство Матери-Церкви", положения которой строго соблюдаются. В соответствии с ней местные общины имеют "строго демократическую форму управления". Это выражается в том, что в церкви отсутствует институт священства, богослужения же проводят чтецы (первый (старший) и второй), выбираемые членами местных общин сроком от одного до трех лет. Чтецы обязательно должны являться членами всемирной Матери-Церкви.

Вся церковь возглавляется Советом директоров из 5 человек, состав которого ежегодно меняется. Среди управленческих структур наибольшее значение имеет совет попечителей издательства (3 человека, контролирующие изготовление печатной продукции и радиовещание CS), совет просвещения, заведующий аккредитацией преподавателей CS, а также совет лекторов. В каждом штате США и во многих регионах мира имеется комитет по публикациям (1 человек, ответственный за надлежащее представление CS

широкой общественности). Всего таких комитетов около 160, ими заведует *управляющий*, служащий в Бостоне

Важнейшую роль в жизни церкви играют так называемые *практишенеры* — люди, посвящающие все свое время целительской деятельности по системе CS. Всего в мире их насчитывается около 2,5 тыс. Также существуют *сестры и братья милосердия* — опытные христианские сайентисты, умеющие оказывать физическую помощь без использования медикаментов и работающие по вызову или в санаториях CS. Право обучать других методам CS имеют только *преподаватели*, у которых есть диплом совета просвещения (в мире около 250 активных преподавателей). Открытые лекции имеют право проводить *лекторы* (во всей организации их около 70 человек). В совет директоров входят, как правило, преподаватели и практишенеры.

На всей территории бывшего СССР единственной зарегистрированной общиной является петербургская. Имеются также немногочисленные группы, собирающиеся на квартирах, в некоторых других городах России, и люди, берущие уроки CS среди русских эмигрантов в США (самые большие группы, которые курирует петербургская община, — в Алма-Ате, Херсоне и Риге). Практишенеров, работающих в русскоязычной среде, четыре: Арнесен Хилдегард (является также преподавателем, в среднем полгода проводит в России, в основном в Петербурге (тел/факс в Петербурге: 298-86-77), остальное время проживает в США, в городе Олимпия, (штат Вашингтон), Кристиане Вест Литтл (практикует и преподает CS на русском языке в г. Вашингтоне, тел.: (703) 768-0658)), Корнелия Л. Шахт (практикует CS в Бостоне; тел.: (401) 849-1797, факс: (401)849-0628)) и Марие Анн Гелм (практикует CS в г. Юнеау, штат Аляска; тел/факс: (907)789-4992, e-mail: mhelm@gci.net)).

Адрес помещения общины в Петербурге: Васильевский Остров, 5-я линия, д. 46 (тел.: (812) 323-65-35; 323-54-75). Адрес для писем: 199178, Санкт-Петербург, а/я 872.

На 2002 г. первым чтцом определена Людмила Соколова, вторым чтцом — Андрей Владимирович Кудаев; большинством дел заведует Геннадий Васильевич Щербанев, помощник и представитель секретаря Матери-Церкви по русскоязычным странам (раб. тел.: (812) 252-57-34; e-mail: Shcherbanev@peterlink.ru).

Краткая история

Мэри Энн Морс Бэкер, ныне известная в основном как Мэри Бэкер Эдди (1821–1910), основавшая движение, родилась в семье фермера в г. Бау (Bow) штата Нью-Хэмпшир. Она была воспитана в духе строгого конгрегационизма, на ежедневном чтении Библии и

регулярных беседах о Боге. С детства она много и тяжело болела, была крайне эмоциональна. Ее порой успешно лечили при помощи появившейся тогда науки месмеризма.

Личная жизнь Мэри Бэкер Эдди сложилась крайне неудачно. Ее первый муж умер через семь месяцев после свадьбы от желтой лихорадки, оставив беременную жену. С тех пор и на протяжении, возможно, всей оставшейся жизни, хотя и не став наркоманкой, женщина периодически принимала морфий. Второй муж бросил ее через несколько лет после замужества. В третий брак она вступила в возрасте 56 лет, с Асой Эдди, который вскоре умер "от коронарного тромбоза". Вскрытие по требованию вдовы показало, что пациент скончался в результате умышленного отравления мышьяком. В результате врач, лечивший мистера Эдди, декан медицинского колледжа в г. Белвью Истмэн, был посажен в тюрьму на 10 лет, а его колледж был закрыт. Сама же миссис Эдди обвинила тогда некоторых из своих бывших студентов в воздействии на Асу при помощи месмеризма — в обработке его психики мышьяком, и никто из медиков не смог переубедить ее. С тех пор и прежде эмоционально неуравновешенная и физически больная Мэри Бэкер Эдди практически превратилась в инвалида.

Миссис Эдди с детства интересовалась всевозможными целительскими практиками. В течение 1866–1876 гг. она написала множество книг и статей на эти темы. Взгляды ее претерпевали значительные изменения. В один из периодов миссис Эдди заметно увлекалась сочинениями некоего доктора Финнеса Паркхерста Квимби из Портленда (штат Мэн), автора книги "Наука о человеке", который в 1826 г. лечил ее воспаление позвоночника (как сообщала миссис Эдди, успешно). В более поздних воспоминаниях миссис Эдди восторженное отношение к доктору-учителю было заменено на довольно презрительное — бывшая ученица Квимби называла его "крайне необразованным" человеком.

Однако воздействие Квимби на мировоззрение Мэри Бэкер Эдди, по-видимому, было огромным. В 1875 г. она впервые опубликовала книгу "Наука и Здоровье, с ключом к Священному Писанию", ставшую впоследствии главным учебником христианских сайентистов, и отчасти являющуюся пересказом сочинений доктора Квимби (газета "Нью-Йорк таймс" от 10 июля 1904 г. опубликовала в параллельных колонках выдержки из работ миссис Эдди и доктора Квимби, показывающие множество не только идейных, но и текстуальных заимствований (иногда по несколько абзацев). Существует также свидетельство преподобного Дж. Виггина, служителя церкви унитариев на пенсии, который будто бы отредактиро-

вал и фактически написал заново первоначальное неудачное сочинение Мэри Бэкер Эдди, создав ныне известный вариант "Науки и Здоровья" (см. памфлет Левингстона Райта "Как преподобный Виггин переписал книгу миссис Эдди").

Среди других источников, переработанных миссис Эдди, хрестоматия Линдли Мюррея (*Murray Lindley. The English Reader, 4-th ed. Pittsburgh, 1823, p. 97*), из которой практически без изменений взята целая страница (о "прямом и честном" человеке) в собрании сочинений миссис Эдди (*Miscellaneous Writings, p. 147–148*). Наконец, в 1936 г. Вальтер Хаузхальтер опубликовал книгу "Миссис Эдди заимствует у Гегеля" (*Mrs. Eddy Purloins from Hegel*), в которой привлекается рукопись Фрэнсиса Либера, немецко-американского ученого, "Метафизическая религия Гегеля", датированная 1866 г. и широко используемая в "Науке и Здоровье". Хотя в данном случае заимствования нельзя считать доказанными: множество графологов в США в разное время пытались доказать или опровергнуть подлинность приводимой Хаузхальтером рукописи Либера. В частности, Фрэнк Фридл в 1948 г. в биографии Либера отказался признать подлинность данного манускрипта, как противоречащего идеям Либера, к тому же он указал на ошибки в написании названий немецких изданий Канта в ссылках манускрипта, которые были бы скорее характерны для англичанина, пишущего по-немецки, а не для немца Либера, и на сходство текста рукописи с текстом книги Отто Пфлайдерера конца 1880-х годов, что было бы невозможно, если бы Либер писал свое сочинение в 1866 г.

Так или иначе, произведения миссис Эдди уже при ее жизни неоднократно обвиняли в неоригинальности. Сама она не знала древних языков, истории Библии и богословия, а впоследствии в своих проповедях и сочинениях подчеркнуто осуждала плагиат как противоречащее Библии явление. Собственные сочинения она называла результатом божественного откровения.

В 1879 г. она основала религиозную общину — Церковь Христа, научную. В 1881 г. произошло посвящение Мэри Бэкер Эдди в пасторы этой церкви. В том же году миссис Эдди организовала учебное заведение — Массачусетский метафизический колледж и за 8 лет выпустила 4000 студентов. В 1892 г. по ее инициативе церковь была реорганизована.

С 1896 г. намечается значительный рост популярности церкви. В 1898 г. было основано издательство "Christian Science". Последователи должны были покупать и перепродавать книги Мэри Бэкер Эдди. В 1905 г. было опубликовано ее "Руководство Матери-Церкви", ставшее уставом CS, а в 1908 г. была основана газета "The Christian Science Monitor", существующая и по сей день.

Неизвестно, чтобы на протяжении своей жизни Мэри Бэкер Эдди встречала какую-либо внутрицерковную оппозицию. По-видимому, она пользовалась большим авторитетом в своей церкви. После ее смерти верховный суд штата Массачусетс одобрил передачу всего управления церкви совету директоров. Началась острая и затяжная борьба: часть сайентистов во главе с миссис Анни Билл организовала в Лондоне альтернативную CS "Церковь родителей христианской науки". Лондонские сайентисты считали, что миссис Эдди намеревалась иметь только одного преемника. К ним присоединился один из директоров — Джон Дитмор и начал активную пропаганду против "бостонских узурпаторов наследства миссис Эдди". Было основано лондонское издание — "Christian Science Watchman" ("Страж христианской науки"). Конфликт так и не был разрешен, но совет директоров, в отличие от "родителей", сохранил лидерство в пользовании маркой "CS".

Ученики Мэри Бэкер Эдди создали довольно много религиозных организаций, большинство из которых современная бостонская CS, а вслед за ней и петербургская критикуют как "лжепрактику" и "лжеучения". Чтение их сочинений и по сей день строго возбраняется членам сайентистских общин.

Всю первую половину XX в. CS была одной из лидирующих деноминаций в Америке из числа так называемых "наук о Разуме". Церковь располагала огромными денежными ресурсами, и число ее прихожан росло. Многие американцы приносили в CS значительные деньги и отказывались спасать жизни своих больных детей традиционными методами, что вызвало бурю негодования в обществе.

В 60-е годы начался кризис CS. Доходы стали резко падать, число приверженцев — сокращаться. В 1976 г. наступил пик кризиса, когда руководство CS оказалось уже не в состоянии отражать все обвинения в прессе в финансовой и духовной коррупции. В 80-е годы в связи с этим была произведена перегруппировка сил и несколько изменилась стратегия организации. Сайентисты стали вести активную пропаганду своей лояльности в отношении государства и общества, своей открытости и демократичных убеждений. На сегодняшний день CS является довольно заметной деноминацией в США и иногда способна составить конкуренцию евангельскому христианству.

В России первые христианские сайентисты появились в 1906 г., что было связано с деятельностью англичанки Лилли Уоллич, которая приехала в Петербург со своим мужем-бизнесменом. Она рассказала о CS соседям и, как считается, исцелила невестку своей хозяйки и двух детей. Уолличи сразу начали проводить бо-

гослужения на квартире, сначала с домохозяевами, потом с соседями и их друзьями, сперва на английском языке, затем, в связи с пополнением аудитории за счет петербургских немцев, также и на немецком. Хозяйка попросила их подыскать другую квартиру, так как к Уолличам без конца приходили посторонние. Уолличи нашли квартиру с отдельным входом и долгое время никого не беспокоили. В 1909 г. им нанес визит полицейский и потребовал, согласно тогдашним российским законам, официального разрешения на собрание более 9 человек. Тогда сайентисты представили в Синод описание основ своего учения и получили разрешение на проведение богослужений.

С 1909 г. начались воскресные публичные богослужения в здании школы Шведской церкви (в Шведском переулке), а с 1910 г. также и встречи для свидетельствований по средам. Вскоре там же был открыт читальный зал, работавший ежедневно с 16 до 18 часов. Сама миссис Уоллич раздавала книги Мэри Бэкер Эдди в Британском консульстве, в гостинице "Англетер" и в "Гранд-отеле", в Английском клубе. В целом группа так и осталась крайне немногочисленной. Центральная организация в Бостоне даже не сочла необходимым высылать в Россию бесплатную литературу и лекторов (хотя в 1910 г. лектор Битнел Янг по собственной инициативе приехал в Петербург и выступил перед собранием из нескольких человек). Миссис Уоллич также удалось совершить несколько поездок в Эстонию (в Нарву, в Ревель) и организовать там небольшие группы, просуществовавшие вплоть до образования Советского Союза.

В Петербурге богослужения на немецком языке прекратились с началом Первой мировой войны. Сайентисты утверждают, что во время войны "Науку и Здоровье" читал граф Фредерикс и принес ее ко двору, но о популярности ее там не известно.

После Октябрьской революции 1917 г. некоторые сайентисты покинули Россию. Миссис Уоллич в связи с обострением ситуации в Петербурге поспешила уехать на Кавказ. В октябре 1918 г. общество объявило о своем закрытии в связи с малым количеством членов.

Преследований немногочисленных сайентистов, оставшихся в Петербурге, сперва не было, им было разрешено поддерживать связи с Бостонской церковью, получать из США письма и печатные издания. Община в результате начала расти, проходили собрания на квартирах. Уже в 1918 г. состоялись первые богослужения на русском языке.

В 1922 г. сайентисты получили официальную регистрацию в Ленинграде как религиозная община, однако с запрещением ввоза в страну любой религиозной литературы и целительской практики. Лишь в 1924 г. был разрешен ограниченный ввоз печатных изда-

ний. Группа была признана центральной организацией CS (заявление было подписано 11 членами, сайентисты утверждают, что тогда их реально было около 50). Несколько человек из России выехали за границу для прохождения курса обучения. В 1927 г. миссис Альма Виндельбандт от имени комитета по публикациям в своем отчете сообщала о том, что более крупной была уже община не в Ленинграде, а в Москве, были также группы на юге России, в Поволжье, во Владивостоке.

Когда в 1929 г. начались планомерные репрессии в отношении верующих, основная часть сайентистов оказалась в заключении или в ссылках. Предположительно одна из сайентисток (возможно, единственная), Ольга Бартенева, освободилась из лагеря в 1936 г. До 1958 г. она жила в ссылке на Урале, возможно, делая нелегальные вылазки в Москву и Петербург, к своим знакомым, у которых проводила исцеления, затем приехала в Москву и стала обучать английскому языку, после переехала в Ленинград. По-видимому, ей удавалось несколько раз встречаться с заезжими сайентистами из Польши и Прибалтики. На рубеже 60–70-х годов кроме престарелой Бартеновой той же деятельностью в Москве занималась Лина Ивановна Прокофьева. Через нее, насколько известно, Бартеновой передавали книги даже из Австралии. К 80-м годам следы сайентистов в России окончательно затерялись.

Нынешняя община в Петербурге появилась в 1990 г. Основу ее составила группа молодежи — Наталья и Андрей Кудяевы, Филипп Веселовский, Марина Погорелая, Анна Сердюкова и их приятель Джон Никлсон из Англии. Н. Кудяева, Ф. Веселовский и А. Сердюкова вместе обучались на курсах английского языка. Им удалось познакомиться с тещей американского консула в Петербурге, христианской сайентисткой из Бразилии, проживавшей тогда в Швейцарии. Последняя дала им литературу по CS и пригласила их на межконфессиональную молодежную встречу в Гамбурге. По возвращении они стали читать "библейские уроки" Christian Science и собираться на домашние богослужения у Андрея Кудяева. Они написали письмо в Бостон с просьбой прислать к ним практикующего сайентиста. В результате в Петербург приехала Хильдегард Арнесен. К 1994 г. они вместе создали общину и стали снимать помещение в молодежном клубе (Алтайская ул., 37). В том же году был сделан новый перевод "Науки и Здоровья" на русский язык. Регистрация в управлении юстиции состоялась в 1995 г. В июне 1996 г. община была признана центральной организацией в Бостоне как ветвь Матери-Церкви.

После принятия закона 1997 г. о свободе совести и религиозных объединениях община была лишена помещения, и в течение

двух лет сайентисты не могли перерегистрироваться. Пять лет они искали постоянное помещение в городе. 30 августа 1999 г. им наконец удалось зарегистрировать общину, но не как религиозную, а как общественную организацию. В 2000 г. было приобретено собственное помещение на 5-й линии Васильевского Острова.

Филипп Веселовский был активным деятелем церкви. Он владел многими иностранными языками (свободно английским, немецким, французским), установил связи с зарубежными сайентистами, при нем община активно росла. Осенью 1999 г. Веселовский эмигрировал в США, женившись на американке-сайентистке. Его пост как представителя секретаря по русскоязычным странам занял Геннадий Васильевич Щербанев. Его основные занятия в CS на сегодняшний день — рассылка русского перевода "Науки и Здоровья" по почте и сопровождение Хильдегард Арнесен в ее поездках по странам бывшего СНГ. В отличие от Филиппа он не знает иностранных языков, поэтому пока не может изучить всю имеющуюся у американских сайентистов литературу (это является проблемой и для русских общин в целом: далеко не все тексты им доступны, тем более мероприятия в Америке, на которых требуется знание английского).

Община в Петербурге растет очень медленно. Группы в нескольких городах распадаются (в том числе в Ухте — под влиянием миссионеров из "Родителей CS"). В Петербурге есть группа сайентистов лондонского направления, они собираются на квартирах, приходили на собрания в общину Г. Щербанева, но не ладили с ее членами. Заметных лидеров сайентистского движения в России нет.

Особенности вероучения и современное положение

Христианские сайентисты называют себя протестантской деноминацией. Основной своей миссией они считают восстановление первоначального христианства, главным образом — утраченного другими конфессиями момента "исцеления". Они признают все традиционные тексты Библии основами своего учения, полагают, что Бог еще в Ветхом Завете был открыт как целитель ("Я Господь твой, целитель твой" (Исх. 15, 26)), а Новый Завет посвящен главным образом целительским подвигам Иисуса. Содержание Библии они рассматривают как достаточное руководство к исцелению, книгу "Наука и Здоровье" Мэри Бэкер Эдди — как разъяснение божественных законов, изложенных в Библии, своеобразный учебник вероисповедания и основу для преподавания "христианской науки". Первым символом Christian Science является соединение креста и венца, окаймленного лентой (на ленте надпись — "Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, прокаженных

очищайте, демонов изгоняйте" (Мф)), вторым — факсимиле подписи Мэри Бэкер Эдди.

При создании CS Мэри Бэкер Эдди и ее сподвижники желали, чтобы их церковь не придерживалась никакого определенного вероучения и основывалась бы лишь на рациональном восприятии христианства. Это выразилось в том, что CS во многом ближе к философии, нежели к собственно религии. Современные сайентисты даже называют CS "светской религией".

Мировоззрение последователей Мэри Бэкер Эдди можно охарактеризовать как идеалистическую философию, во многом близкую гегельянству. Согласно их представлениям, Дух (Душа) характеризуется всебытием, материя, плоть — небытием. Суть человека — исключительно духовная. Бога называют единым Отцом-Матерью всего, бесконечным, всеприсутствующим, всеведующим, всемогущим и "хорошим". Разум, Дух, Душа, Принцип, Жизнь, Истина и Любовь — основные понятия христианской науки — используются как синонимы Бога. Бог активно управляет вселенной и людьми, последние созданы Им по собственному образу и подобию.

Христа сайентисты рассматривают как галилейского пророка, не Бога, но Сына Бога и человека одновременно, благодаря присутствию в нем Божественного Разума, исцелявшего больных и приводящего их таким образом к спасению. Называют Его "единственным Путеводцем", "Великим Примером". Считают, что распятие и воскресение Христа послужили возвышению веры в людях, их пониманию Вечной Жизни. Святой Дух называют Божественным Утешителем. Отрицают первородный грех, изначально падшую природу человека. Рай и Ад считают состояниями человеческого сознания, испытываемыми как в течение земной жизни, так и после смерти. Божьего суда нет, но человек наказывает себя сам. Страдание считают мифом, реально не существующим, хотя и приводящим некоторых людей в других конфессиях к духовному совершенствованию. Альтернативой "мифу о страдании" считают христианскую науку — комплекс представлений рациональной природы, в основе которого лежит своеобразное духовное понимание божественных законов. Христианская наука открывает путь к истинному спасению, которое достигается через исцеление и характеризуется как пребывание в Жизни, в Любви, в Истине, как преодоление греха и смерти. Исцеление представляет из себя духовное возрождение, отделение от греха и разлада любого рода, в том числе от физической болезни, наступает вследствие молитвы (для этого сайентисты молятся о том, чтобы в них проник Разум). Достигается оно исключительно духовными средствами, поэтому

сайентисты не принимают никаких лекарств и медикаментов (за исключением гигиенических средств — чтобы общение сайентиста с людьми было им более приятным). Фактическим действием при исцелении является только внутренняя молитва. Сайентисты подчеркивают, что данное исцеление отличается от исцеления верой, так как представляет из себя сугубо научное явление.

Признают все традиционные христианские таинства, но практикуют их не в виде церемоний, а в виде безмолвной молитвы. Вслух произносится молитва Господня в интерпретации Мэри Бэкер Эдди:

"Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный, Единый, достойный поклонения. Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь. Дай нам познать, что, как на небе, так и на земле, Бог всемогущ и превышает всего. Ниспосли нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь; и Любовь отражается в любви; и Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха, болезни и смерти. Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь, над всем, Он — Все".

Мать-Церковь, по мнению сайентистов, является уникальной организацией, во многих аспектах превосходящей все остальные церкви. Перед названиями местных церквей (First Church of Christ, Second Church of Christ, etc) сайентисты изначально не употребляют определенного артикля "the", подчеркивая тем самым их особый статус.

В церкви CS считается, что история сайентистов начинается в 1866 г., когда Мэри Бэкер Эдди, после падения на скользком тротуаре и практически смертельной травмы, отказалась от помощи врачей и исцелилась, прочитав фрагмент из Евангелия от Матфея 9:2 (в письме 1866 г., на две недели позже предполагаемого события, сама она связывала свое исцеление с доктором Квимби, о котором уже упоминалось).

Авторитет Мэри Бэкер Эдди до сих пор является в CS совершенно непререкаемым. При жизни она пользовалась исключительными правами в церкви. Ее решение было выше решения совета директоров. "Лжепрактика" против нее или попытки ее лечения без ее согласия карались особенно строго. Общение членов церкви с ней было жестко ограничено уставом, без особой нужды и без ее личного согласия никто не мог "досаждать ей по разным вопросам" ("trouble her on subjects"). Круг лиц, имеющих право входа в ее дом, был строго ограничен и сводился в позднейшее время практически только к членам совета директоров. Для поступивших на обучение к ней было практически невозможно прервать его прежде установленного срока, так как в этом случае по уставу ученик должен был заплатить миссис Эдди ту сумму денег, которую

она сама потребует. Те члены церкви, которым совет директоров предлагал поступить на работу в дом миссис Эдди в качестве прислуги или для уборки, не имели права отказываться. В 1895 г. было установлено называть Мэри Бэкер Эдди именем "Мать". С 1903 г., в связи с обсуждениями этого факта в обществе и в прессе, сайентисты заменили это слово на "Руководительница", которое принято и по сей день. В 1899 г., видимо, с согласия самой Мэри Бэкер Эдди, в CS Journal было опубликовано обращение к миссис Эдди как к избранной преемнице Христа. В целом в изданиях CS слова Евангелия практически всегда воспроизводятся рядом с параллельным текстом Мэри Бэкер Эдди. Сайентисты доказывают, что Мэри Бэкер Эдди была очень образованным человеком. К тому же ее почитают как борца за права женщин. В ближайшем будущем сайентисты в Бостоне собираются открыть архив и публичную библиотеку со всеми сочинениями Мэри Бэкер Эдди и со всеми свидетельствами о ее исцелениях, которые, судя по рассказам, она совершала едва ли не с пятилетнего возраста.

Служба в CS ведется на местном языке, в России — на русском. Каждое воскресное богослужение состоит из безмолвной молитвы, молитвы вслух, чтения очередного библейского урока из цикла, составленного комитетом по библейским урокам в Бостоне (цикл из 26 тем на основе сочинений миссис Эдди повторяется дважды в год, публикуется в "Ежеквартальнике христианской науки", изучается христианскими сайентистами параллельно дома и в церкви), пения гимнов и сбора пожертвований. По средам собираются специально для свидетельствований о реальных историях исцелений, без сбора пожертвований. Праздничных богослужений нет, за исключением Дня Благодарения каждой осенью. Музыкальное сопровождение должно быть исключительно в классическом стиле, с органом или пианино.

За содержанием проповедей и печатной продукции во всех общинах осуществляется строгий контроль из Бостона. До сих пор соблюдается предписание Мэри Бэкер Эдди, согласно которому при переводе ее книг на другие языки на противоположной от перевода стороне страницы должен всегда располагаться оригинальный английский текст. В целом отношение к текстам Мэри Бэкер Эдди и к принятой в церкви истории ее жизни у христианских сайентистов очень строгое, какие-либо разночтения и альтернативный взгляд совершенно не допускаются. На богослужении чтецы имеют право использовать только официальные книги CS, но не какие-либо перепечатки. Они никогда не должны давать объяснения урока-проповеди от себя, но должны вслух прочитывать все указания и замечания, которые содержатся в "Ежеквартальнике CS".

Внутреннее устройство церкви является вполне демократичным (демократичность — одна из главных идеологических установок Общества). Местные общины независимы в вопросах внутреннего управления, каждый член Общества имеет право посещать любые собрания в местной общине и участвовать в голосовании по всем обсуждаемым вопросам. Не реже одного раза в год каждая местная община проводит общее собрание. Для решения большинства вопросов необходима половина голосов присутствующих, для важнейших дел (в том числе изменение устава и принятие новых членов в общину) — две трети. Пасторов в церкви нет, пастором называют Библию вместе с "Наукой и Здоровьем". Все должности являются выборными и часто сменяемыми. Не делается различия между мужчинами и женщинами в служении на различных постах. Большинство чтецов в местных церквях и более половины в совете лекторов — женщины. Богослужения в местных общинах обычно проводят два чтеца, выбранные из членов местной церкви.

С другой стороны, демократичность на практике сочетается еще и с довольно строгим контролем совета директоров за деятельностью всех должностных лиц церкви. Каждый член церкви обязан в случае, если он заметит недостаточное выполнение должностным лицом его обязанностей, сообщить в совет. Никто из членов церкви не имеет права участвовать в публичных дебатах о CS без разрешения совета директоров. Численность прихожан и описания церковных зданий строго запрещается публиковать.

Специальных миссионерских мероприятий CS не проводится. Принятие в члены Общества возможно только с 18 лет. Перед подачей заявления о приеме человек должен не менее 6 месяцев регулярно посещать богослужения, необходим также строжайший отказ от алкоголя, табака и лекарств, поступающий не может быть клиентом или сотрудником издательства или книжного магазина, в котором продаются непристойные книги. Богослужения и читальные залы открыты для всех желающих. Преподаватели CS охотно проводят публичные лекции в различных учреждениях и организациях. Помощь практишенеров также доступна всем желающим.

Сайентисты считают глобализацию отнюдь не страшным явлением, желают, чтобы на земле была всего одна религия. Как правило, сайентисты за рубежом сегодня охотно участвуют в экуменических мероприятиях. В России этого пока нет из-за крайней малочисленности активных членов CS и из-за неопределенности их позиции по ряду вопросов ("Общаться будет легче, когда будет твердая позиция, когда мы укрепим на духовном уровне", — говорит Г. Щербанев). В своих заявлениях русские сайентисты стара-

ются не противопоставлять себя другим религиям, утверждают, что они ценят духовный путь каждого человека и признательны всем конфессиям, которые поддерживают духовные устремления людей, что CS — явление надденоминационное, и вместо "христианская" говорят "божественная" наука. Это дало определенные плоды, например, в Алма-Ате, где Хильдегард Арнесен удалось убедить аудиторию, что CS не противоречит исламу, и создать там группу сайентистов. В Риге есть также сайентисты, которые считают свою культуру католической.

По мнению Г. Щербанева, проповедь CS в России наталкивается на большие трудности, из-за традиций православной культуры — многие люди просто отказываются рассматривать CS как церковь, видя ее помещения с голыми стенами и общинные собрания с чтением современных книг. Русским в большинстве претит регулярная деятельность в церкви, большие требования к членам — как личные (отказ от многих соблазнов, алкоголя, курения, непристойных кинофильмов), так и общественные (поручения в церкви, необходимость организовать что-либо, ответственно руководить). Препятствием является также содержательная часть — сайентисты отрицают божество Иисуса, страдание как основной путь к спасению и т. д. Главный миссионер CS в России Хильдегард Арнесен отмечает особенности, на которые она старается обращать внимание при работе с русскими: их "крепкие представления о семейных устоях, особое сопереживание друг другу". Именно на этих пунктах основывается привлечение сайентистами новых членов в петербургской общине. В отличие от западных общин в Петербурге приняты совместные молитвы за какого-либо человека. Также делается упор на CS как на способ борьбы с бедностью. Идеология CS ориентирует членов общины на активное самостоятельное добывание средств для жизни.

При прокламируемой веротерпимости сайентисты не скрывают, например, что они крайне негативно относятся к сайентологам, с которыми их к тому же часто путают в прессе и в обществе (кроме схожести в названиях, играет роль и то, что сайентологи также считают болезни и многие человеческие проблемы следствиями мысленных причин и не принимают некоторых лекарств). Сайентология, по мнению христианских сайентистов, является псевдопсихологической системой, к тому же в ней отсутствует христианское понятие о Боге и искуплении Христа, поэтому сайентологи очень далеки от истины. Также сайентисты осуждают все теософские общества, спиритизм, мистицизм, гипноз. Перед принятием человека в члены общества выясняется, не пропагандирует ли он какую-либо из указанных практик.

Многие христиане среди протестантских деноминаций признают методы исцеления CS. Наиболее дружественные отношения у сайентистов с баптистами и адвентистами седьмого дня. Одна женщина из петербургских адвентистов прошла в CS курс обучения.

Интерес представляет убеждение русских сайентистов в сходстве сочинений Мэри Бэкер Эдди и Льва Толстого. Считается, что Мэри Бэкер Эдди высоко ценила сочинения Толстого и в 1901 г. выслала ему экземпляр своей "Науки и Здоровья". Сайентисты говорят, что, возможно, в Ясной Поляне сохранилась эта книга с пометками Толстого. Подчеркивается, что оба автора развивали тему непротivления злу насилieм, символичен также их общий год смерти — 1910-й. Канадец Джон Вудсворт, преподаватель CS, в настоящее время, по словам петербургской общины, пишет книгу о сходстве биографий и сочинений Толстого и Мэри Бэкер Эдди.

Направление "родителей" в некоторых городах составляет сегодня конкуренцию бостонским сайентистам — оно менее требовательно в отношении образа жизни своих членов, что больше импонирует российской аудитории (духовная жизнь, без конкретного практического выражения, без строгого отказа от спиртных напитков и проч.). Практика физического исцеления в этих общинах отсутствует.

Численность

Согласно правилу, установленному Мэри Бэкер Эдди, официально численность церкви не публикуется. Реально в России всего христианских сайентистов несколько сот человек, интересующихся CS — около 1000. За все время присутствия сайентистов в России было разослано петербургской общиной в разные города около 5000 книг "Наука и Здоровье".

Распределение по стране

Основная община — в Петербурге, группы — в Москве, Ухте, Арсеньеве.

Социальный состав

Много интеллигенции: учителя, медсестры, работники социальной сферы; например, Г. Щербанев — воспитатель в частном детском приюте, Л. Соколова — бывшая медсестра, сотрудник детского приюта. Также есть рабочие и служащие невысоких рангов. В отличие от США крупных бизнесменов и политиков пока нет.

Национальный состав

В основном русские.

Средства массовой информации

Издательство "Christian Science", основанное в 1898 г. выпускает: ежедневную международную газету "The Christian Science Monitor" (изд. с 1908 г., с 1996 г. — в Интернете);

ежемесячный журнал "The Christian Science Journal" (основной официальный орган первой церкви в Бостоне, публикует в том числе координаты практишенеров CS во всех регионах);

журнал "The Herald of Christian Science" (официальный журнал CS, на 12 языках, включая шрифт Брайля);

еженедельный журнал "The Christian Science Sentinel" (статьи о CS общего характера, стихи и проч.);

"Ежеквартальник Христианской науки" (на 14 языках, в том числе на русском; содержит уроки-проповеди для чтения в местных общинах).

Существует также частная радиостанция "Monitor Radio" (трансляция на весь мир, частоты меняются); чтение выдержек из журналов CS на нескольких языках, трансляция воскресных богослужений из церкви в Бостоне).

В Петербурге рассказы об исцелениях CS публикует дружественная сайентистам газета "Аномалия".

Учебные заведения

Детская воскресная школа открыта для учеников до 20 лет; в Петербурге в ней 10-12 человек, разделенных на два возрастных класса.

Обучение взрослых методикам CS в частном порядке осуществляют специальные преподаватели, обучающие в течение года класс не более 30 человек. Подготовка преподавателей осуществляется в педагогическом классе при Совете просвещения.

Имеются ассоциации учеников каждого преподавателя, встречающиеся раз в году для продолжения образования. Совет лекторов занимается также организацией открытых лекций.

В г. Сент-Луис (США) существует также Колледж Принципия, в котором молодежь воспитывается в духе CS.

Дежурные в открытых читальных залах при каждой местной общине охотно дают консультации по основам CS.

Общественные и благотворительные организации

Имеется летний лагерь для детей недалеко от Нью-Йорка, существующий на пожертвования американских сайентистов; практически все дети российских сайентистов в нем побывали. В Швейцарии проводится регулярный слет "Focus" для молодых людей с 18 лет (рабочий язык — английский, поэтому поехать могут только те, кто владеет им достаточно хорошо).

Американские сайентисты также оказывают помощь жертвам крупномасштабных стихийных бедствий и политических переворотов.

Финансовое положение

В 1895 г. совет директоров, от имени всей первой церкви Христа в Бостоне, символически попытался подарить миссис Эдди

здание церкви. Миссис Эдди отказалась, и был установлен порядок попечительства над всеми имущественными фондами CS. Согласно ему церковные здания и земельный участок стали собственностью совета директоров, остальные же члены церкви могли пользоваться ими только в качестве бенефициариев. Совет обязался предоставлять ежегодно общему собранию финансовый отчет, который готовил финансовый комитет, назначенный самим же советом. Все доходы от деятельности CS перечислялись на имя казначея, который обязан предоставлять средства директорам по первому требованию.

В настоящее время финансовая централизация в CS несколько ослаблена. Возможны автономные фонды в рамках всемирной организации CS. Так, в городе Олимпия по инициативе Хильдегард Арнесен был создан и функционирует фонд помощи российским сайентистам, в который некоторые американцы делают значительные, в том числе анонимные, вклады.

III. Общество "Свидетелей Иеговы"

*Составлено в мае 2001 г. Автор: Р. Лункин. Сбор материалов:
Р. Лункин*

Организационная структура

Российский Управленческий центр религиозной организации "Свидетели Иеговы" находится в курортном городке Солнечное под Санкт-Петербургом, где выстроен специальный центр — "Дом Царства". Адрес: 189640, Сестрорецкий р-н, пос. Солнечное, ул. Средняя, 6. Тел.: 812-434-38-50, факс: 812-437-09-70; ул. Танкистов, 4. Тел.: (812) 237-61-24, факс: (812) 237-09-70.

Координатор руководящего комитета — Василий Михайлович Калинин.

Руководящий центр "Свидетелей Иеговы" в России — Руководящая корпорация, или Центральный совет, состоит из 12 членов; его возглавляет председатель Мильтон Геншель. Руководящая корпорация располагается в Бруклине (Нью-Йорк).

Российский "Дом Царств" является центром для всех "Свидетелей" из стран ближнего зарубежья, кроме Прибалтики и Узбекистана, где имеются свои крупные центры. В России в основном работают проповедники из Финляндии и Польши. Иностранные миссионеры играют большую роль в управлении центром.

Краткая история

Движение "Свидетелей Иеговы" возникло в конце XIX в.; его основатель американский фермер Чарльз Рассел (1852–1916) сначала состоял в реформатской церкви, а затем стал адвентистом. Именно в этой адвентистской группе появилась идея о скором наступлении конца света — в 1874 г.

Пророчество не сбылось, и тогда Рассел в 1874 г. основал религиозное общество под названием "Исследователи Библии". Он

объяснил его необходимость тем, что Христос пришел незримо и вплоть до 1914 г. будет продолжаться период Суда, а затем наступит Царство Божие. В 1879 г. вышел первый номер журнала "Сионская Сторожевая башня и вестник присутствия Христа" (затем журнал "Сторожевая башня").

В 1881 г. Рассел организовал "Общество сионской Сторожевой башни и трактатов", главной целью которого было издание и распространение его текстов. Помимо проповеднической деятельности Рассел успешно занимался коммерцией и имел ряд предприятий, которые принадлежали религиозному обществу и доходы которых частично шли на религиозные нужды организации. В 1884 г. Рассел основал "Библейское и трактатное общество Сторожевой башни" (с 1909 г. и поныне существует в Бруклине).

После смерти Рассела в 1917 г. организацию возглавил его ближайший сподвижник Джозеф Рутерфорд (1869–1942). Рутерфорд написал около ста книг и развил учение Рассела. Часть общества откололась от него, и Рутерфорд придумал для своей организации в 1931 г. современное название "Свидетели Иеговы". Рутерфорд сконцентрировал в своих руках огромную власть, организационно оформил структуру "Свидетелей Иеговы" и наладил работу аппарата. Именно ему принадлежит идея о том, что Иегова выражает свою волю через "Руководящую корпорацию".

С 1942 по 1977 г. "Свидетелей Иеговы" возглавлял Натан Норр (1905–1977). Главное его деяние — создание образовательной сети и главной миссионерской школы в штате Нью-Йорк. После смерти Натана Норра организацию возглавил Фредерик Френц (умер в 1992 г.). С 1992 г. во главе "Свидетелей Иеговы" стоит Мильтон Хеншель (род. В 1920 г.), бывший секретарь Натана Норра. Все главы сохраняли власть пожизненно. Случаев переизбрания не было.

На территории России "Свидетели Иеговы" появились еще в конце XIX в., однако отдельные общины и группы стали создаваться только в 20-х годах XX в. Численность "Свидетелей" в России чрезвычайно возросла после присоединения в 1940 г. Западной Украины и земель Бессарабии, на которых к тому времени уже существовали ячейки организации.

Деятельность "Свидетелей Иеговы" в СССР была запрещена, и ее члены подверглись репрессиям, чем и объясняется антикоммунистическая ориентация Руководящей корпорации. В 1949–1951 гг. последовала волна репрессий и ссылок "Свидетелей Иеговы", в основном в Среднюю Азию. Их обвиняли в отказе от регистрации, в уклонении от политической деятельности и службы в армии, а также в нелегальном ввозе Библий в СССР.

Число членов организации в России до перестройки было невелико. Например, в Ленинграде в конце 70-х годов их насчитывалось около 30 человек. Наибольшее распространение иеговизм получил на Украине, в Молдавии, юге Сибири и Средней Азии, куда переселялись или ссылались семьи из присоединенных территорий.

В декабре 1991 г. "Свидетели Иеговы" получили официальную регистрацию. Вслед за этим был проведен ряд крупных миссионерских конгрессов по всей России.

Особенности вероучения и современное положение

Доктрина "Свидетелей Иеговы" базируется на богословских построениях Чарльза Рассела, выдававшего свою интерпретацию библейских текстов за пророчества. Рассел написал шесть книг под общим названием "Изучение Писаний" (второе название "Тысячелетняя заря"), в которых изложил свое толкование Ветхого и Нового Заветов. Это толкование легло в основу доктрины "Свидетелей Иеговы".

"Свидетели Иеговы" объединены в строго иерархическую и авторитарную по сути организацию. Все части этой структуры жестко соподчиняются друг другу. Во главе иерархии стоит Руководящая корпорация (13 человек), 7 из них состоят в правлении "Общества Сторожевой башни". За развитием региональных организаций во всем мире следят 6 служебных комитетов. Полномочия руководящего центра в Бруклине настолько велики, что позволяют контролировать общины "Свидетелей Иеговы" во всем мире. Решения Руководящей корпорации фактически считаются безошибочными и беспрекословно исполняются. Это породило одну из самых ярких особенностей иеговистского движения — единообразие всех общин по всему миру, в том числе и в России, — подавляющее большинство организаций похоже между собой в идейном и административном плане, а члены общин тщательно и последовательно придерживаются всех общих принципов, выработанных для "Свидетелей Иеговы". В отношении вероучения Свидетели столь же скрупулезно и точно следуют толкованиям, изложенным в сочинениях Рассела и выпусках журнала "Сторожевая башня".

"Свидетели Иеговы" утверждают, что существует единственный бог — Иегова, творец и хранитель Вселенной. Помимо него существует созданный им помощник — Слово (или Логос), воплотившийся однажды во Христе. Согласно иеговистскому толкованию Библии, Христос не является богом, он существо, сотворенное Иеговой, поэтому к нему даже не обращаются с молитвой. Ие-

гова наградил Христа бессмертием за выполненную на земле миссию и позволил ему осуществлять царскую власть на земле начиная с 1914 г. В последующей битве во время Армагеддона Христос должен возглавить Божественное воинство.

Свидетели отрицают христианское учение о троичности Бога, уверяя, что это учение — происки сатаны, который пытается запутать учеников Иеговы. Сам сатана — великий падший ангел, который управляет миром и которому суждена погибель.

Свидетели отрицают существование Ада и бессмертной души. Лишь часть человечества по воле Иеговы будет приведена к бессмертной жизни (часть на небе в виде духов, часть на земле в физическом теле). Остальные просто умрут навсегда, не оставив после себя ни тела, ни души. Бессмертие — это награда за верность, которая не дается человеку автоматически при рождении. Свидетели утверждают, что Христос воскрес из мертвых не в физическом теле, но как дух. Апостолам являлся Христос в виде привидения, материализовавшись единственный раз для того, чтобы убедить Фому.

В 1914 г. закончилось правление язычников. В мир вернулся Иисус Христос, но не в теле, а невидимо, как Логос. В тот момент, когда умрет последний житель планеты, родившийся в 1914 г., т. е. "Свидетель" невидимого пришествия Христа, свершится великая битва Армагеддон, наступит конец света, будет уничтожено царство сатаны, уничтожена современная "система вещей". В 1914 г. Христос сверг сатану и вплоть до Армагеддона будет свергать его служителей. После Армагеддона наступит тысячелетнее Царство Христа. Все это является этапами реализации "плана Иеговы по построению совершенного Царства Иеговы". К началу XXI в. тезис о том, что конец света произойдет тогда, когда уйдет из жизни последний Свидетель, родившийся в 1914 г., все реже появляется в иеговистских изданиях.

Для "Свидетелей Иеговы" характерно периодическое появление пророчеств о конце света и последующее объяснение того, почему этого не произошло. Один из президентов, Ратерфорд, предсказывал возвращение на землю Авраама, Исаака и Иакова и других пророков Ветхого Завета, а затем объяснил их отсутствие небесными заботами.

В период с 1933 г. (со дня первой Пятидесятницы) до Армагеддона, по сообщению иеговистских источников, лица, "оказавшиеся по отношению к Иегове лояльными", будут воскрешены Иеговой для небесной вечной жизни. Число этих избранных будет равняться апокалипсическому числу 144 000, и поскольку до Армагеддона остались, по мнению Свидетелей, "считанные дни",

то оно почти набрано. Именно с этими 144 000 как с духовным народом Иегова заключил новый союз взамен расторгнутого союза с еврейским народом.

В 1935 г. руководство "Свидетелей Иеговы" внесло дополнение в учение. Наряду с обретшими вечную жизнь на небе 144 000, прославляющие имя Иеговы и поклоняющиеся ему, начиная с этой даты (1935 г.), верные собираются Иеговой с перспективой вечной жизни на земле. Число этих людей неограниченно. Этим шагом снимался вопрос: "Зачем вести активную проповедь, если 144 000 уже почти набраны?" Новым адептам обещается жизнь на земле в физическом теле на протяжении всего тысячелетнего Царства Христа. Все остальное человечество, не принявшее учение иеговистов, погибнет в Армагеддоне.

"Свидетели Иеговы" предрекают скорый конец света и разрушение современного мира, которое произойдет в результате борьбы между силами зла и армией Бога, которую представляют сами иеговисты. Апокалипсис переживут исключительно последователи Иеговы, из которых 144 000 особо верных будут взяты на небо и составят окружение самого Иеговы. "Свидетели Иеговы" неоднократно назначали дату конца света (1874, 1914, 1925, 1975 гг.). В настоящее время Свидетели остерегаются называть точную дату.

144 000 бессмертных духов и некоторое неизвестное число бессмертных людей на земле войдут в "семью Бога". Как сообщает труд "Объединены в поклонении единому истинному Богу", для иеговистов тогда наступит чудесное время: "Ложная религия не будет больше ложно представлять нашего любящего Бога... Служители истинного Бога не будут больше испытывать несправедливость и эксплуатацию от руки правительственных чиновников. Какая же чудесная свобода будет у переживших великую скорбь!"

Только для избранных и святых, членов "семьи Бога", разрешается принятие причастия на хлебопреломлении в виде хлеба и вина. На большинстве собраний "Свидетелей Иеговы" верующие просто передают из рук в руки освященные хлеб и вино, но не притрагиваются к ним.

Перед завершением тысячелетнего Царства Христа, благодаря оказанной помощи, Христос приведет человечество к совершенству, завершит свою миссию и передаст власть самому Иегове. Здесь Иегова "подвергнет всех пришедших к совершенству людей основательному, окончательному испытанию. Сатана и его демоны будут выпущены из бездны. Всякий, кто окажется нелояльным и позволит совратить себя к непослушанию по отношению к Иегове, будет навеки уничтожен вместе с первоначальным мятежником и его демо-

нами". Оставшиеся составят объединенную универсальную семью Иеговы, для которой он будет "единственным Богом, универсальным Сувереном и их любящим Отцом".

Для того чтобы пройти сложный путь, Руководящая корпорация предлагает методику, главный принцип которой — послушание и отказ от критического осмысления доктрины. "Одним из самых плохих влияний, — указывают учителя иеговистов, — является дух независимости. Иегова помогает нам избегать его, разоблачая ответственного за него сатану... и давая нам совет через Свою Организацию".

Для отношения Свидетелей к государству характерна двойственность. С одной стороны, Свидетели и их организации по всей стране тщательно соблюдают законы государства — регистрируются и платят налоги, с другой — государственная власть является узурпатором другого царства — Небесного, по правилам которого и живут сами Свидетели. Поскольку Иегова заключил духовный союз с новым народом (144 000 человек), то иеговистам по мере возможности запрещаются любые проявления патриотизма и национализма: исполнение национального гимна, почитание национального флага, практика национальных обычаев, интерес к национальной культуре в любых ее формах. Поскольку главная идея иеговизма — создать теократическое царство во главе с Иеговой, то верующим внушается отвращение к любой форме государственности и ее институтам. Иеговист не должен учиться в высших учебных заведениях, служить в армии (включая альтернативную службу), участвовать в выборах, отмечать национальные, гражданские, религиозные праздники, включая свой день рождения, посещать развлекательные мероприятия.

Поскольку Иегова, а с ним и Руководящая корпорация, претендует на роль универсального владыки Вселенной, им "особенно ненавистны" международные организации, взявшие на себя координирующие международные функции. Постоянную войну "Свидетели Иеговы" вели сначала с Лигой Наций, а ныне — с ООН.

Иеговисты считают, что душа находится в крови, а потому нельзя ее проливать или каким-либо образом использовать. Известны случаи, когда родители-иеговисты не позволяли врачам делать переливание крови своим детям: "Мы должны, если будет нужно, умереть за имя Иеговы" ("Сторожевая башня", 1979). При вступлении в общину "Свидетелей Иеговы" каждый из них подписывает бумагу, где говорится о признании запрета на переливание крови, а также получает специальную медицинскую карточку, в которой записано, что в случае несчастного случая Свидетелю Иеговы нельзя переливать кровь. Трансплантация органов вообще

классифицируется Свидетелями как каннибализм. Помимо этого, всякая пища, содержащая кровь животных (например, колбаса), запрещена для употребления. Вследствие многочисленных обвинений в отказе от переливания крови "Свидетели Иеговы" были вынуждены оправдываться. По инициативе и при активной поддержке Свидетелей в конце 90-х годов по России собирались медицинские симпозиумы об альтернативных способах восполнения крови.

Абсолютное подчинение начальству, непрерывная проповедь, непрерывное изучение доктрины (излагается более чем в двухстах книгах), отказ от всех контактов с обществом, "находящимся во власти сатаны", бесплатный труд на предприятиях организации — такова жизнь иеговистов.

В "Домах Царства", которые разбросаны по разным странам, проживают и работают особо приближенные к руководству адепты, составляющие "семью Дома Царства", нечто вроде ордена или гвардии. Для служения в "Доме Царств" производится тщательный отбор среди "Свидетелей Иеговы". Они заполняют подробную анкету, где отвечают на вопросы, касающиеся профессии, социального положения, состояния здоровья, семейного положения и проч. Принимаются только абсолютно здоровые верующие, начиная с 25-летнего возраста.

Иностранные миссионеры возглавляют собрания, которые разбросаны по всей территории России. Например, в одном Санкт-Петербурге — столице российского иеговизма — работают 20 собраний, причем некоторые в две смены, поскольку число адептов непрерывно растет. Собрания арендуют, как правило, актовые залы школ и общежитий.

В каждом собрании имеется служебный комитет, в который входят молодые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Каждый из них руководит более мелкой структурой — студией. Студии собираются по частным квартирам для изучения иеговистской доктрины. Именно студии как низовые ячейки организации занимаются миссионерством, проповедают по квартирам. Руководитель студии распределяет между адептами жилые дома по районам и кварталам, и адепты планомерно обходят квартиры, предлагая гражданам познакомиться с иеговистской доктриной и приглашая их на свои собрания. Каждый проповедник письменно отчитывается о проделанной работе перед руководителем студии, а тот, в свою очередь, обязан писать регулярные отчеты главе "Дома Царства". Региональные "Дома Царства" передают сведения в Нью-Йорк. Отчеты включают сведения о том, сколько квартир обойдено, сколько лиц заинтересовалось вероучением, сколько новых членов

вступило в организацию. На каждого нового члена составляется подробное досье. Помимо собраний, которые возглавляет старейшина и которые проводятся два раза в неделю (воскресенье, четверг), адепты обязаны посещать теократическую школу, где помимо изучения доктрины наставники дают методические указания и рекомендации по работе с населением, учат завязывать знакомства, вести диалог и проч. Каждый адепт должен проповедовать от двух до пяти часов в день. Остальное время посвящать изучению иеговистской литературы. Уровень знаний верующих строго контролируется старейшинами во время собраний. По мере роста членам общин присваиваются специальные звания: заинтересованный, возвещатель Царства Иеговы, Свидетель Иеговы (после водного крещения во имя Иеговы), подсобный пионер и специальный пионер.

Самые выдающиеся пионеры после тщательной проверки имеют шанс попасть в семью "Дома Царства", откуда уже через Нью-Йоркскую школу миссионеров открывается путь к служебной карьере внутри организации. Поскольку по иеговистскому учению Иегова выражает свою волю через Руководящую корпорацию, то она и занимается назначением на ключевые должности. Женщинам запрещено занимать руководящие посты в организации.

В отличие от ярко выраженной и агрессивной миссионерской деятельности "Свидетелей Иеговы" их социальная работа практически отсутствует. Это связано с тем, что социальное служение осуществляется в основном среди членов общин. Верующим не рекомендуется общаться с внешним миром, за исключением миссионерского обхода квартир в своем районе, так как от того, сколько Свидетель обратил в общину людей, зависит его спасение. Причиной такого отношения к окружающему миру является непоколебимая уверенность "Свидетелей Иеговы" в своем спасении и соответственно в том, что для всех остальных оно невозможно. Именно поэтому общины Свидетелей не поддерживают контактов с представителями других конфессий. Сами иеговисты также называют себя христианами, что вызывает раздражение со стороны служителей христианских церквей.

Агрессивное миссионерство, закрытость и иерархичность организаций "Свидетелей Иеговы" сформировали в общественном сознании чрезвычайно негативный образ иеговистов как основной "тоталитарной секты". Во многих областях Свидетелей стараются не регистрировать, а пресса, в особенности православная, представляет организацию Свидетелей в качестве опасной "шпионской" сети. Самым громким процессом против "Свидетелей Иеговы" был иск о ликвидации московской общины "Свидетелей Иеговы" со сто-

роны прокуратуры Москвы и Комитета защиты молодежи. "Свидетелей Иеговы" обвиняли в том, что они выступают против государственной власти, разрушают семьи и заставляют своих членов отказаться от переливания крови, что иногда приводит к летальному исходу. Однако в 2001 г. иск против московской общины был отклонен Головинским районным судом Москвы и все обвинения признаны несостоятельными (прокуратура опротестовала это решение).

Руководство "Свидетелей Иеговы" старается держаться в тени и выступать, только когда вынуждают обстоятельства. Например, по поводу судебных процессов против "Свидетелей Иеговы", которые спонтанно возникают в регионах и в столице. Глава Управленческого центра Василий Калин происходит из семьи сосланных в Среднюю Азию "Свидетелей Иеговы". В своих немногочисленных выступлениях он отмечает, что Свидетели законопослушны и соблюдают свои собственные установления без ущерба для общества. Кроме того, Калин подчеркивает, что "Свидетели Иеговы" были гонимы в советское время и массово ссылались при Сталине. Кроме того, единственным публичным лицом в иеговистском центре является пресс-секретарь. Главы общин или региональных подразделений никогда нигде не выступают. Общественная деятельность лидеров и верующих общин фактически запрещена.

Численность

По данным журнала "Сторожевая башня" от 1 января 1999 г., число членов церкви в конце 1998 г. составило 254 612 чел., в том числе около 10 тыс. в Москве. "Всемирный отчет "Свидетелей Иеговы" за 1998 служебный год" отмечает, что в России насчитывается 760 собраний. В округ, включающий Москву и Подмоскovie, входит 72 общины (1999 г.). В августе 1999 г. в образовательном конгрессе приняло участие около 16 тыс. членов общин из Москвы и Подмоскovie (Б-И. 1999. № 32). 2001 г.: зарегистрировано 330 религиозных организаций.

Распределение по стране

Общины есть во всех субъектах Российской Федерации.

Наиболее крупные и влиятельные общины — в Петербурге, Москве, на юге Сибири, на Урале и на юге России.

Национальный состав

В основном русские, евреи, поляки, финны.

Средства массовой информации

Главный журнал "Сторожевая башня". Основан Ч. Расселом. Издается на 115 языках, тираж 16 млн экз.

Журнал "Пробудитесь!". Издается на 73 языках, тираж 13 млн экз.

Существует закрытый журнал для внутреннего пользования, который называется "Правительство Царства".

Издается невероятное количество листовок, буклетов и специальной литературы: учебные пособия для теократических школ, труды классиков иеговизма и проч.

До 1990 г. всю литературу адепты были обязаны покупать. Затем ее начали раздавать бесплатно, но каждый обязан был внести "добровольное пожертвование".

Учебные заведения

Миссионерская школа в США — главное учебное заведение.

Школа теократического служения при каждом собрании.

Общественные и благотворительные организации

Отсутствуют.

Экономическое положение

"Свидетели Иеговы" существуют за счет добровольных пожертвований. Часто адепты нотариально доверяют Управленческому центру пользоваться их имуществом, оставляют на организацию "Свидетелей Иеговы" завещания, в своих страховых полисах получателем указывают Управленческий центр Свидетелей.

Во всех подразделениях организации "Свидетелей Иеговы" верующие работают бесплатно. Российский центр в Солнечном был выстроен руками русских верующих.

Значительную часть средств, на которые существуют "Свидетели Иеговы", арендуют помещения, строят "Дома Царств" и проводят свои конгрессы по всей стране, составляет материальная помощь из зарубежных центров — Америки, Польши, Финляндии и др.

IV. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны)

Составлено в апреле 1999 г. Автор: А. Прокофьев. Сбор материалов: А. Прокофьев

Организационная структура

Формально мормоны в России представлены "Религиозной ассоциацией Церкви Иисуса Христа святых последних дней". Президент — Александр Германович Лакшин. Но на самом деле Ассоциация функционирует лишь на бумаге и реального влияния не имеет, все управление осуществляется через традиционные мормонские структуры. Непосредственный контроль за российскими миссиями осуществляется из миссионерского центра Восточной Европы, президент — Элдер Чарльз Дидье (Europe East Area, Portstrasse, 5-7, D-60435, Frankfurt, Germany; тел.: (1049) 6954802293).

Российская Московская Северная миссия: президент — Майкл Келли; ул. Врубеля, 1. Тел.: (095) 198-1018.

Российская Московская Южная миссия: Москва, 131000, а/я 178. Тел.: (095) 246-8085, 249-8961.

Российская Санкт-Петербургская миссия: Санкт-Петербург, 191065, наб. р. Мойки, 11, оф. 11. Тел.: (812) 325-6148, 325-6647.

Российская Самарская миссия: Самара, 443099, а/я 3007. Тел.: (8462) 42-4147, 42-3437.

Российская Ростовская-на-Дону миссия: Ростов-на-Дону, 344008, ул. Береговая/Островского, 17/1. Тел.: (8632) 679483, 678907.

Российская Екатеринбургская миссия: Екатеринбург, 620028, ул. Рабочих, 9. Тел.: (3332) 46-5626, 46-5627.

Российская Новосибирская миссия: Новосибирск, 630123, Мочищенское ш., 18. Тел.: (3832) 28-5025.

Ответственный по связям с общественностью: Алексей Владимирович Марченко. Тел.: (095) 141-7707.

Краткая история

История мормонов начинается с 1830 г., когда американец Джозеф Смит в результате долгих религиозных исканий обрел откровение и основал свою церковь. Первоначально мормоны, по всей видимости, представляли собой весьма агрессивное, сплоченное религиозное объединение. Они умудрились довести свои взаимоотношения с согражданами и федеральными властями США до вооруженной конфронтации. В ходе одного из столкновений был убит основатель движения Дж. Смит. В дальнейшем наиболее радикальные и агрессивные моменты учения мормонов были отменены якобы под действием Святого Духа. В результате конфликтов с властями мормоны вынуждены были переселиться на запад США в район нынешнего штата Юта, где и основали свой город Солт-Лейк Сити, бывший долгое время единственным центром движения мормонов, где находился первый их храм. Практика многоженства чуть было не привела к тому, что федеральные власти приняли ряд законов, ограничивающих права лиц, практикующих многоженство, и закрывающие таковым лицам доступ в органы власти. Посему многоженство отменили в 1890 г. Это был последний конфликт мормонов с властями США.

Президенты:

1. Джозеф Смит (1830–1844)
2. Бригам Янг (1844–1877)
3. Джон Тейлор (1880–1887)
4. Уилфорд Вудрафф (1887–1898)
5. Лорензо Сноу (1898–1901)
6. Джозеф Ф. Смит (1901–1918)
7. Хибер Дж. Грант (1918–1945)
8. Джордж А. Смит (1945–1951)
9. Дэвид О. Маккей (1951–1970)
10. Джозеф Ф. Смит (1970–1972)
11. Гарольд Б. Ли (1972–1973)
12. Спенсер В. Кимбалл (1973–1985)
13. Эзра Т. Бенсон (1985–1994)
14. Говард У. Хантер (1994–1995)
15. Гордон Б. Хинкли (1994–...)

В России мормоны появились в 1895 г., когда старейшина из Швеции крестил первых последователей в Санкт-Петербурге. Другой район мормонской проповеди — Дальний Восток, где в 1919 г. было проведено первое массовое крещение. Однако учение мор-

монов в то время никакого развития в России не получило. Ближайшие к границам Российской империи общины находились в Восточной Пруссии. Одна из главных причин полного неуспеха проповеди до 1917 г. — активное противодействие властей и несоответствие вероучения мормонов того времени российскому менталитету. После 1917 г. одним из первых мероприятий, предпринятых мормонами, стал перевод “Книги Мормона” на русский язык, что увеличило приток новообращенных. Активно началась проповедь и на Дальнем Востоке. Именно то, что проповедь велась одновременно в двух концах России, и привело к тому, что сейчас существуют два региональных центра управления Церковью Иисуса Христа святых последних дней в России — Европейский (во Франкфурте) и Дальневосточный (в Японии). После резкого ужесточения советской властью религиозной политики немногочисленные последователи мормонов, объединенные из-за своей малочисленности в кружки, а не общины, подверглись репрессиям.

Воссоздание мормонских общин началось только в начале 90-х годов, когда в России появились первые миссионеры. Мормоны занимались и занимаются активной гуманитарной деятельностью. В качестве подспорья для проповеди в Россию были переданы тонны гуманитарных грузов.

В 1991 г. была зарегистрирована религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа святых последних дней, которая является адаптированной к условиям российского законодательства управленческой структурой, но фактически лишь представляет мормонов в государственных органах. Реальное управление ведется через миссии — параллельную и полуофициальную управленческую структуру. В 1992 г., когда численность мормонских общин (всего 750 чел. по стране) позволила думать об организационной структуре, были созданы первые в стране миссии — Московская и Санкт-Петербургская, ставшие 272-й и 273-й миссиями. В 1993 г. первые приходы в Москве и Санкт-Петербурге были разделены на ряд более мелких общин. Тогда же из Московской миссии выделилась Самарская миссия, в 1994 г. были образованы миссии в Новосибирске и Ростове-на-Дону, в июле 1995 г. появилась Екатеринбургская миссия, а в июле 1996 г. была образована Московская Южная миссия, отвечающая за проповедь в южных регионах Российской Федерации.

Особенности вероучения и современное положение

Сами себя мормоны называют Церковью Иисуса Христа святых последних дней. Они верят, что откровение не прекращается и насчитывает множество установлений — от Адама до Дж. Смита.

Непрерывность откровения, вера в скорое установление Царствия Божия на земле и непрерывность посвящения себя Богу активным духовным и социальным деланием позволяет мормонам называть себя именно святыми и именно последних дней.

В основу вероучения мормонов положено предание о том, как в 1830 г. основателю движения Дж. Смиуту по его молитве ангелом Моронием было явлено откровение об истинной вере вместе с новой книгой Священного Писания, скрытой до того времени — “Книгой Мормона” — о жизни потомков Авраама на Американском континенте. Книга начинается с того, как Легий сбежал из Палестины перед вавилонским пленением евреев, и, после долгого плавания, достиг новой Земли обетованной. Мормоны почитают эту книгу полноценным продолжением Ветхого Завета, еще более полно раскрывающим Священную Историю. “Книга Мормона” — основа вероучения мормонов, и она, как правило, цитируется чаще, чем канонические ветхозаветные книги и Новый Завет. Для мормонов Ветхий Завет и Новый более едины, чем для традиционных конфессий, но все-таки в своем вероучении мормоны, как правило, отталкиваются от Ветхого Завета. На более раннем этапе развития движения это выражалось в больших патриархальных традициях, чем в других конфессиях, в том числе и в многоженстве. В дальнейшем мормонами был сформирован свой канон Священного Писания, к книгам которого они обращаются чаще и охотнее, чем к традиционным. К традиционным книгам они добавили “Учения и Заветы” — откровения первых нескольких мормонских пророков, развивающие учение Дж. Смита. Другой священной книгой мормонов является “Драгоценная жемчужина” — книги Моисея и Авраама, переданные Дж. Смиуту ангелами, и видения и откровения Дж. Смита.

Мормоны весьма своеобразно воспринимают троичность Божества — они считают, что Троица представляет собой конгломерат трех отдельных личностей, связанных меж собой родственными узами и единой задачей. Иисус Христос считается Сыном Бога-Отца по плоти, отдельным Существом. Мормоны верят, что Бог-Отец тоже приходил на землю во плоти, только об этом никаких прямых свидетельств не сохранилось. Употребляемое в Ветхом Завете имя Иегова относится к Иисусу Христу, а не к Богу-Отцу. Иисус Христос воспринимается не как Бог, а как старший Дух, старший брат людей. Но вместе с тем Иисус Христос рожден во плоти не через Адама и Еву, а непосредственно от Отца. Признают непорочное зачатие. Иисус Христос воспринимается ими как главный “архитектор” “плана спасения”. Дух Святой тоже имеет тело, но из духа, и потому может быть только в одном месте, при этом

распространяя свое влияние на всю землю. Его роль сводится к преподанию даров благодати. Фактически у мормонов дистанция между божеством и человеком не столь уже и велика: Бог воспринимается скорее как Старший Брат или Отец, а не как недоступный Вседержитель. Верующий находится с Ним в постоянном диалоге, который не прерывается ни на минуту, а вся жизнь человека на земле уподобляется пути младенца, поддерживаемого отцом.

Мормоны считают, что все люди, жившие и живущие на земле были сотворены от Небесных Родителей (Бог-Отец и Святой Дух) до сотворения мира с теми качествами, с которыми люди воплощаются на земле. Земной путь — это путь реализации тех талантов, которые человек получил при сотворении.

Творение в вероучении мормонов имеет свою предысторию. Люди, поскольку существовали как духи всегда, нуждались в спасении и реализации своих талантов. Тогда состоялся Большой Совет духов во главе с председательствующим Богом-Отцом, на котором было два плана спасения, — Иисуса Христа и Люцифера. Второй сводился к тому, чтобы спасти всех и сразу. Первый же потребовал от духов воплощения на земле, которую еще необходимо было сотворить, с последующим духовным самосовершенствованием. После ожесточенных споров и не менее ожесточенной борьбы примерно треть духов с Люцифером была низвергнута во тьму внешнюю, где пребывает и поныне. Принят был план Иисуса Христа. Люди непосредственно участвовали в Творении, архитектором которого является Иисус Христос. И жизнь не прекращается никогда. Для мормонов характерно живое осознание ее вечности — люди жили, живут и будут жить примерно так, как живут сейчас. Первыми людьми, воплотившимися на земле, стали Адам и Ева, они стали первопроходцами и первыми проповедниками Евангелия. Их грехопадение было необходимым условием плана спасения, поэтому понятия "первородного греха" у мормонов нет. Человек грешит сам и сам во всем виноват. Мормоны считают, что все в этом мире "слегка predetermined". И для того, чтобы духу проявиться в достаточной степени, ему необходимо спуститься на землю во плоти, пройти земной путь и вернуться в духовное тело, в то место пребывания, какое он заслужит в земной жизни.

Понятия Рая и Ада у мормонов существуют, так же как понятия просветленных и падших душ, но последнее не так конкретно, как в традиционных христианских конфессиях. Ад — это место пребывания душ, еще не уверовавших, но по совершении храмовых таинств и услышании Благой Вести от миссионера, который обязательно посетит их в Аду, могут уверовать и сразу покинуть Ад. Да и

в самом Аду людские души испытывают скорее не мучения, а некий дискомфорт от того, что не смогли должным образом реализовать себя в земной жизни.

По вероучению мормонов человеку крайне трудно потерять свое спасение — для этого “надо совсем уж тяжело нагрешить”. После Страшного суда установится Царствие Божие. В нем есть три степени славы — царство целестияльное (высшая степень, жители которого находятся в присутствии Бога-Отца и Иисуса Христа); царство террестриальное (средняя ступень) и царство теллестияльное (низшее). Практически все попадают в эти царства.

Все, кто не попал в Царствие Божие, остаются во Тьме Внешней, где обитает Сатана, падшие духи и немногие люди, столь упорные в своих прегрешениях, что кроме, Тьмы Внешней, попасть никуда они не могут. И тут их оставят миссионеры, проповедующие истинное учение. Выхода оттуда грешникам уже нет. Все лица мужского пола начиная с 12 лет являются носителями священства. Мормоны считают, что есть две степени священства — Аароново и Мелхиседеково. Священство необходимо для исполнения таинств Евангелия. Степени Ааронова священства следующие. Диакон — мальчик с 12 до 16 лет, может выполнять мелкие поручения на уровне служки. Учитель — с 16 лет, обладают теми же полномочиями, что и дьяконы, плюс ко всему ходят по домам, побуждая их обитателей следовать заповедям. Священник — от 16, может подавать причастие, крестить, принимать покаяние, вести собрание в присутствии священника по чину Мелхиседекову. Епископ — председатель кворума (объединения или совета всех лиц прихода по признаку либо половозрастному, либо по степеням священства; вся организация мормонов поделена на кворумы; кворумы образуются на всех уровнях управленческой иерархии) священства Ааронова в приходе, как правило, носит и чин Мелхиседеков. Степени священства Мелхиседекова: старейшина, семидесятый, первосвященник, патриарх, апостол, пророк. Старейшины проповедуют Евангелие, рукополагают, ведут собрания и богослужения, могут получить дар исцеления. Семидесятые обязаны особое внимание уделять проповеди Евангелия и руководить работой среди тех, кто не является членом церкви. Первосвященник — руководитель среднего звена на уровне миссий, кольев (среднее звено церковной организации, аналог благочиний), епископств. Патриарх — аналог первосвященника, только с более высокой сакральной степенью посвящения. Апостолы — руководители верхнего звена. Пророк — глава церкви с непререкаемым для верующих авторитетом. Все лица мужского пола являются священниками, первое посвящение они получают с 12 лет. В традициях мормонов также крещение детей отцами

с 8 лет. Различие этих степеней священства лишь в возможности совершения таинств — Аароново является как бы низшей ступенью, придатком к чину Мелхиседекову, носители которого могут совершать первоначальные таинства — крещение, причастие, покаяние. Мелхиседеков чин дает право на храмовые таинства, совершать рукоположения и исцеления, вести основную работу в церкви. У мормонов есть понятие “ключей” священства — полномочия на совершение того или иного таинства — они передаются только вышестоящим чином и не тождественны чину священства. Лишь мормоны обладают всеми “ключами”, в отличие от других конфессий. Иногда на носителей этого чина может снизойти дар говорения на языках для проповеди Евангелия, но особого значения этому мормоны не придают. Только носители этого чина могут попасть в храм. Мормоны считают, что именно они обладают всей полнотой священства в отличие от других церквей, хотя и называют их братьями. Практикуют перекрещивания. В храме совершается ряд таинств, непосредственно связанный с учением мормонов о плане спасения, — запечатывание семей навечно (после этого запечатывания семья сохраняется в том же составе и после смерти супругов), крещение за умерших (креститься могут только члены семьи за членов семьи, хотя в первые годы существования мормонов крестили кого и как попало). В храм могут войти только члены церкви. При храмах ведутся генеалогические изыскания — верующие находят своих предков, оформляют на них документы и крестятся за них. Мормоны считают, что таинства, совершаемые в храмах, совершаются навечно, — семьи могут существовать и на том свете, а умершие, за которых крестились, на том свете если уверуют, то получат свою степень славы. Умершие на том свете могут сами отказаться от действия совершенных за них таинств. Тут же, в храме, передаются дары Святого Духа (эндаумент) — особые благословения, в том числе на различные служения. Для мормонов жизнь после смерти мало чем будет отличаться от земной, разве что забот будет поменьше. Семьи могут сохранить свой прежний вид, будет продолжаться миссионерская работа. Небо настолько приближено к земле, что особой разницы между жизнью нынешней и жизнью будущей не наблюдается, — они плавно перетекают одна в другую.

Мормоны считают, что они возродили первоначальную организацию, существовавшую при Иисусе Христе. По вероучению мормонов, Евангелие существовало всегда, менялась лишь форма таинств и обрядов. И пришествие Иисуса Христа было не столь революционным, а скорее новым установлением, одним из многих. Однако, после всех апостолов, богоустановленная структура

управления забылась, и только мормоны восстановили ее со всей полнотой "ключей" священства. Их движение возглавляется "живым пророком" — Президентом, двумя его советниками, — Первое Президентство. Есть и кворум двенадцати апостолов, определяющий идеологические вопросы, из него также избирают и Президента движения. Кворум семидесяти апостолов занимается конкретно управленческими вопросами. Мормоны называют свою организацию жестко иерархичной, подразумевая, что власть и благодать делегируются сверху вниз, до каждого конкретного члена церкви. Для мормонов характерна жесткая регламентация внутриобщинной жизни при отсутствии давления на верующих, мормоны предпочитают действовать убеждением. Есть различие между храмом и молитвенным домом — по воскресеньям храм закрыт, так как все собираются в молитвенных домах на собрания. Собрание делится на три части: причастие, воскресная школа для всех, кто имеет нужду в образовании, собрание по кворумам или обществам. Все верующие разделяются на общества по половозрастным группам и в зависимости от степени священства. Первая ступень — "Первоначальное общество" для детей до 12 лет (до получения мальчиками 1-й степени священства). Далее идет "Общество молодых мужчин и женщин" (с 12 до 18 лет). После 18 лет мужчины собираются по кворумам священства, а женщины по обществам молодых женщин (незамужних) и "Милосердия" (замужних). Именно на последних и лежит вся тяжесть работы по внутриприходской благотворительности. Мужчины в общине занимаются учительством. На двух носителей той или иной степени священства полагается до 4 семей на окормление — посещение, учительство, помощь по хозяйству. Если человек или семья отходит от общины, то учитель этой семьи в течение достаточно долгого времени названивает, дабы осведомиться о делах, самочувствии и т. д. и т. п. Регулярно проводятся конференции (мероприятия вероучительного характера) — от прихода до округа. Глава общины распределяет служения между членами, — хватает на всех. Труд не оплачивается. Человек может и не согласиться, но это случается крайне редко. Понятие "свободы" является ключевым для мормонов. Они понимают его в плане соблюдения либеральных ценностей и уважения прав личности. Основа этого понимания — творческая самореализация человека. В России в это (практически целиком американское понимание) вплетается и необходимость напряженного духовного поиска, сочетаемого с большей свободой внутренних взаимоотношений между людьми. Одно из главных условий самореализации человека — духовное совершенствование через активное социальное служение, которое является одной из главных особенностей дви-

жения. У всех мормонов множество обязанностей, за которые они не получают никакого вознаграждения, — это и внутренняя благотворительность, и посещение семей, беседы, обучение, которое продолжается всю жизнь, и т. д. и т. п. Миссионеры сами собирают средства для своей миссии и сознательно отказываются от использования профессиональных проповедников, направляя на миссию молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет. При этом одна из задач — испытание самих миссионеров. Учение мормонов делает исключительно важной миссионерскую работу, которая не прекращается и на том свете. Нести свет своего учения другим людям — одна из главных обязанностей каждого мормона. Русские мормоны говорят, что изначально Дж. Смит планировал послать миссионеров сперва в Россию, но обстоятельства того времени сделали это невозможным.

Особое внимание мормоны уделяют семье. Поскольку семья может быть навечно, то и ее место в общественной жизни почитается ими за главную ценность. Отсюда и роль женщины как хранительницы домашнего очага и матери. Особое значение мормоны придают соблюдению целомудрия.

Для мормонов характерно крайне оптимистичное восприятие жизни, которое объясняется и практикуемым социальным служением, и верой в непрерывность Откровения и самой жизни. Для мормона отечество — на небесах, которые практически рядом. Мормоны признают понятие патриотизма, но оно является скорее аналогом законопослушания, и для них нетипична вера в особую духовную роль России. От службы в армии мормоны не отказываются, пацифистами себя не считают. Называя себя святыми последних дней, постоянно ждут конца света и гонений, посему каждая мормонская семья должна иметь, по крайней мере, годовой запас продуктов. Впрочем, тут они опираются на многолетний опыт гонений в XIX в. в США. Мормоны достаточно терпимо относятся к современной массовой культуре, попросту избегая неприемлемых для себя черт. Являются жесткими консерваторами в быту. Практически все их жизненные привычки регламентированы — согласно книге "Учения и Заветов" они рано встают, рано ложатся, не пьют ни чая, ни кофе, не употребляют алкоголь, не курят. Вообще не очень принято мясоедение, но на это мормоны привыкли закрывать глаза. У мормонов есть своеобразный "Закон здоровья" — следить за состоянием тела, активно заниматься спортом, но без состязательного элемента.

Социальная основа мормонов в России — студенчество и интеллигенция в возрасте до 40–45 лет, как правило, они приходят к мормонам после определенных религиозных поисков и приняв

крещение в Русской Православной Церкви. Эти люди ищут в религии активной общественной жизни, а не отстраненного молитвенного созерцания. Большинство из них в РПЦ смущило отсутствие именно этой составляющей. С другой стороны, они негативно относятся к протестантам, упрекая их в оторванности общественной деятельности от религиозной практики. А мормонские миссионеры предполагают именно общественную деятельность как основу религиозной практики.

Однако русские мормоны сумели привнести свою национальную составляющую — активный духовный поиск, некое своеобразно понимаемое ими "подвижничество" — как путь религиозного самосовершенствования. Именно это, по их словам, и является главным отличием русского мормона от западного.

Поскольку мормоны ориентированы на полное и абсолютное законопослушание, то у них в этом смысле конфликтов с властями нет. Но на региональном уровне столкновения с властями весьма часты — как правило, им не дают арендовать дома культуры, препятствуют в регистрации, но редко дело доходит до суда.

Численность

2001 г.: зарегистрировано 33 общины. До 4 тыс. чел.

Национальный состав

В основном русские.

Распространение по стране

Миссии и отделения в городах: Москва (2), Санкт-Петербург (2), Выборг, Воронеж, Волгоград, Владивосток, Уфа, Тюмень, Томск, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь, Пенза, Омск, Оренбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Магадан, Красноярск, Краснодар, Казань, Калининград, Екатеринбург, Челябинск.

Средства массовой информации

Журнал "Лиахона", детский журнал "Росток".

Учебные заведения

Как таковых нет. Образование ведется внутри общин. Существуют "Семинария" и "Институт", в которых обучают члены общин. Семинария предназначена для обучения основам веры детей и юношества, институт предназначен для более углубленного изучения веры взрослыми. Обычно мормоны собираются на занятия до пяти раз в неделю, но в России пока от одного до двух раз.

Общественные и благотворительные организации

У мормонов благотворительность четко распределена по двум направлениям — внутриобщинному (ею занимаются приходские общества, о чем уже говорилось выше) и внешнему.

Внешней благотворительностью занимается отделение международной благотворительной организации мормонов LDS Charities в России — Deseret International Charities. Оно независимо

от российских миссий и управляется из США, однако в фонде работают те же миссионеры, что и в миссиях, и это позволяет делать вывод о двух путях проповеди — традиционном и через благотворительный фонд. В пользу этого утверждения говорит тот факт, что зачастую фонд работает в тех городах, где еще нет миссионерских структур. Как правило, они появляются позже.

Основные направления деятельности — помощь детским домам и больницам медикаментами и медицинским оборудованием, распределение одежды и продуктов, образовательные программы (языковые программы, обучение работе с современной техникой, сельскохозяйственные программы).

Экономическое положение

Помощь из-за границы — основа существования мормонов в России. Мормоны владеют обширными сельскохозяйственными угодьями в США, активно участвуют в биржевой игре. Есть сведения об участии церкви мормонов в организации ряда гостиничных сетей и промышленных предприятий.

Десятина и сборы с прихожан (например, пожертвование от поста, когда верующий раз в месяц не вкушает завтрак и обед и отдает деньги, какие он обычно тратит, в качестве пожертвования; пожертвования в приходский бюджет, строительные, благотворительные и миссионерские фонды). Десятина направляется в особый фонд и распределяется централизованно, пожертвования от поста, как правило, распределяются внутри общины.

V. Церковь Христа (Бостонское движение) (ЦХ)

Составлено в мае 2002 г. Авторы: А. Струкова, Р. Лункин. Сбор материалов: А. Струкова, Р. Лункин

Организационная структура

Лидер Церкви Христа в России и СНГ — Александр Костенко.
Тел.: (095) 290-08-21.

Руководитель ЦХ в Москве — Михаил Леонидович Раковщик.
Тел.: (095) 252-13-94. Главный офис московской Церкви Христа находится на Каширском шоссе. Глава региона Юго-Западный — Энди Флемминг, региона Центральный — А. Костенко, региона Юго-Восточный — Шон, тел.: 930-68-22, региона Южный — В. Михеев. В московской Церкви Христа восемь мест проведения воскресных служб: район м. "Фрунзенская"; м. "Цветной бульвар"; м. "Владыкино"; м. "Новые Черемушки". Встречи для членов ЦХ: м. "Арбатская".

Россия входит в один из географических секторов Международной Церкви Христа (МЦХ) наряду с Канадой и западными штатами Америки. Первоначально над московской Церковью Христа шефствовали ученики из Швеции. Москве подчинялись церкви в нескольких крупных городах России (в том числе и Церковь Христа в Петербурге), которые в свою очередь имели своих подопечных. Затем ответственность за работу на территории всего бывшего Советского Союза, поделенного на несколько регионов, возложили на американцев Марти и Криса Фьюквэй. Один из этих регионов — Северных и Прибалтийских стран, куда входит Петербург, — вели шведы Дерик и Ли Эн Ветт.

Основатель и глава Международной Церкви Христа — американский пастор Кип Маккин. Ему подчиняются все общины и все члены церкви.

Краткая история

Международная Церковь Христа, известная еще как Бостонское движение, произошла от евангелической общины в Бостоне, которая именовала себя "Церковь Христа". В Лондоне Бостонское движение также называют "Обществом исторической литературы" или "Обществом библейской литературы".

Прелюдией к возникновению ЦХ во главе с Кипом Маккином в недрах прежней евангелической ЦХ стала деятельность служителя ЦХ во Флориде Чарльза Лукаса, увлекшегося сочинениями евангелиста Роберта Коулмэна. Он развивал учение о задачах христианина в мире, основываясь на собственном прочтении Евангелия от Матфея, а именно того места, где Христос говорит апостолам: "Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мф. 28, 19). В английском переводе, которым пользовался Коулмэн, эти слова звучат так: "Go and make disciples of all nations". Выражение "make disciples" Коулмэн понимал буквально — как "делать учеников". Лукас воспринял эту идею и с 1967 г. начал проповедовать в своей общине "делание учеников", как воплощение основной миссии христианства. При евангелизации, т. е. при проведении бесед, уроков и молитв с посвящаемыми, Лукас требовал абсолютной преданности учеников и учителей процессу обучения, в противном случае, считал он, наставляемый не сможет в полной мере воспринять Евангелие. Таким образом, в Америке стали возникать своеобразные курсы радикального ученичества.

Распространение курсов ученичества в ряде евангелических церквей Америки в 70-е годы создало напряженную атмосферу в некоторых общинах, так как обращенные по новой системе и старые члены общин не всегда признавали друг друга. В 1977 г. одна община в Иллинойсе даже попросила покинуть свои ряды двух служителей, практиковавших методику радикального ученичества. Одним из этих служителей был Кип Маккин. Он родился в 1954 г. и был крещен во флоридской Церкви Христа в 1972 г.

Кип Маккин тогда весьма быстро обустроился в маленькой евангелической церкви в пригороде Бостона (Бостонской Церкви Христа). Вскоре его авторитет там сделался достаточно высок, и он принялся за переустройство этой общины в соответствии со своим пониманием христианства, т. е. на основе доктрины ученичества.

В 1979 г. община Маккина стала уже фактически самостоятельной организацией. Она все активнее применяла практику "делания учеников", так что уже в 1981 г. возникли первые общины, подчиненные ей, вне Бостона: в Нью-Йорке, потом в Чикаго и в Лондоне.

Разрыв общины с традиционной Церковью Христа произошел в 1987 г., когда Маккин заявил, что "делание учеников" — это исключительное право Бостонской Церкви Христа и что все прочие Церкви Христа в Америке должны быть реконструированы по образцу Бостонской Церкви. Окончательное обособление БЦХ произошло, когда Маккин обязал всех членов Бостонской Церкви перекрещиваться в знак того, что их предыдущее крещение (по сути дела, в той же церкви, но без предварительного обучения по методике Маккина) является недействительным. В итоге с 1987 г. все общины Маккина образовали собственную Международную Церковь Христа (МЦХ), окончательно выйдя, таким образом, из прежней ЦХ. В 1990 г. К. Маккин переехал в Лос-Анджелес, вместе с ним туда переместилась и главная община МЦХ.

В России МЦХ появилась в августе 1991 г., когда в Москву прибыла международная делегация из 17 миссионеров во главе с канадцем Эндрю Флемингом. Менее чем за год они создали большую общину (московскую ЦХ) — до 1200 человек. Темпы роста, показанные в Москве в 1991-1992 гг. — рекорд, не имеющий аналогов за всю историю МЦХ, даже Бостонская Церковь развивалась медленнее. Министерство юстиции России зарегистрировало московскую ЦХ в 1992 г., и уже в том же году в Москве случился первый массовый уход разочаровавшихся — общину оставили почти 500 человек, однако московская община все равно остается сегодня крупнейшей в России (в 2000 г. — около 2000 членов). Сегодня МЦХ руководит Михаил Раковщик, бывший студент МФТИ.

В Санкт-Петербурге община была основана 26 июня 1992 г. Вначале она подчинялась Москве. Первыми лидерами, ведущими ЦХ, в Петербурге, были Дерик и Ли Эн Ветт. Они входили в миссию, приехавшую в Россию в 1991 г., а затем стали отвечать за все северные страны и Прибалтийские государства. После них в 1994 г. лидерами стали Александр и Луиза Костенко, в 1995 г. их сменили Максим и Наталья Фельдман. Через полгода (в том же 1995 г.) лидерами Санкт-Петербургской Церкви Христа были назначены Алексей и Фатима Лыткины. Фатима курирует женскую часть церкви, а Алексей — мужскую. Они муж и жена, им обоим по 24 года. Фатима — осетинка, в 20 лет приехала в Москву учиться на модельера, сразу попала в Церковь Христа, крестилась, бросила учебу. Алексей — москвич, также был крещен в московской Церкви Христа четыре года назад. Образования не имеет. Фатима и Алексей были в 1992 г. посланы с миссией в Новосибирск и стали лидерами новосибирской Церкви Христа. Там они поженились. Осенью 1995 г. они были посланы Москвой снова руководить СПбЦХ.

Особенности вероучения и современное положение

От различного рода евангельских течений в протестантизме Бостонское движение отличает сосредоточенность на том, как оптимизировать структуру церкви в целях привлечения как можно большего количества членов. В основе мировоззрения бостонцев лежит идея евангелизации всего мира при помощи системы "ученик — учитель", разработанной основателем МЦХ Кипом Маккином. Целью Церкви Христа, по словам руководителя ее московского филиала М. Раковщика, является "при жизни одного поколения осуществить евангелизацию всей планеты и возрождение христианства в том виде, в каком оно было в первом веке". Именно поэтому основная задача каждого члена ЦХ — способствовать увеличению церкви, а руководители ЦХ постоянно ведут статистику роста общин.

Система "ученик — учитель" воплощается в централизованной организации с четкой иерархической структурой. В ее основе лежит принцип пирамиды: у каждого "наставника" есть несколько "учеников", которые, в свою очередь, являются "наставниками" для своих "учеников". Иерархия строится по следующему принципу: ученик, лидер беседы, который уже привел в церковь двух человек, лидер семейной группы (привел 5 человек), руководитель сектора (15 человек). Основные ячейки ЦХ, насчитывающие обычно около 10 человек, — семейные церкви. Внутри такой церкви — несколько групп из двух-трех человек, один из которых является наставником, а другие — учениками. Следующую по значимости единицу составляет беседа (несколько семейных групп). Обычно в беседе есть свой лидер для сестер, помощница лидера-брата. Также у лидеров могут быть "ассистенты", т. е. те, кто еще готовится стать лидером. Если беседа разрастается и требуется ее разделить, прежний ассистент становится лидером новой беседы и т. д.

Тот же самый принцип пирамиды соблюден и в административном устройстве всей церковной структуры: базовая Бостонская церковь во главе с Маккином управляет 24 "столповыми" церквями, которые, в свою очередь, основывают свои дочерние церкви. Все общины подразделяются на 8 мировых секторов. Лидеры мировых секторов — следующие по старшинству в МЦХ лица после Маккина. Мировые секторы делятся на географические секторы.

В каждой местности есть ответственный по ЦХ администратор или лидер. В каждом городе может быть только одно отделение МЦХ. Большой город, в котором не одна община, обычно также делится на районы, которые, в свою очередь, делятся на секторы, а те на зоны. В зависимости от величины населенного пункта эта структура может быть иной.

В России наиболее развитая структура ЦХ действует в Москве. Три-четыре беседы в Москве объединяются в зону. Лидер одной из бесед внутри зоны ведет еще и всю зону. Он — наставник и руководитель для лидеров бесед. Если беседа чаще всего именуется по названию учебного заведения или по имени лидера, то зона — по территориальному признаку, по станции метро или району Москвы: "Отрадное", "Крылатское", "Дмитровская" и т. п. Три-четыре зоны составляют сектор — основное тактическое подразделение МЦХ: около 100 человек. Сектор арендует зал для воскресной проповеди и будничных собраний. Три сектора составляют регион, объединяющий людей, живущих и учащихся на территории, прилегающей к одной-двум линиям метро. Всего в Москве 9 регионов, в которых 27 секторов.

Санкт-Петербургская Церковь Христа организована несколько иначе: она делит город на три региона: Южный, Центральный и Северный. В регионы же входят секторы (всего девять секторов). К Южному региону относятся: Петергофский, Московский, Невский секторы; к Северному: Выборский и Гражданский. Деление Центрального сектора сложнее, оно происходит не только по территориальному принципу. Помимо "Островов" (районы, близкие к станциям метро "Василеостровская", "Приморская" и "Горьковская"), Центрального и Адмиралтейского секторов, в этот регион входят так называемые "ИКСы" (аббревиатура: искусство, культура, спорт). Этот сектор состоит из людей, которые занимаются творческой деятельностью, профессиональных спортсменов, а также бизнесменов. Во все остальные секторы люди распределяются по месту жительства и учебы. Каждый сектор делится на две группы: студенты и рабочие. Под рабочими понимаются все работающие. Делается это распределение для удобства, так как свободное время учащихся и работающих распределено по-разному.

Понятие ученичества лежит в основе всего учения ЦХ. В качестве подтверждения часто приводят евангельскую статистику: слово "христианин" употребляется в Новом Завете лишь три раза, в то время как слово "ученик" — 270 раз. Богословским нововведением Кипа Маккина стала доктрина крещения в качестве ученика. Креститься может только ученик, т. е. ученик, христианин и спасенный являются синонимами. Покаявшийся и принявший крещение в ЦХ уже спасен. Если же человек продолжает грешить, это означает, что его покаяние не было истинным, т. е., когда он крестился, он не был истинным учеником. Поэтому в МЦХ практикуется неоднократное перекрещивание. Члены ЦХ считают, что крещение для них — не просто символ. Это помогает им обозна-

читать свою обособленность от других протестантских деноминаций, например баптистов.

Церковь Христа совершает крещение только над совершеннолетними людьми. Перед крещением необходимо раскаяться в прошлой жизни, а также пройти 4 занятия по книге Кипа Маккина "Первые принципы". На первом занятии объясняется, что значит быть учеником, на втором рассказывается о Библии, на третьем повествуется о Свете и Тьме, а также изучается статья "Распятие Христа с точки зрения современной медицины". На последнем занятии объясняется, почему именно ЦХ является истинной церковью и какой преданности она требует от своих членов. Если ученик достаточно подготовлен к крещению, учитель представляет его лидерам, чаще всего лидеру региона. Лидер производит так называемый "подсчет стоимости". Этот термин берет начало в библейской притче о том, что, прежде чем строить башню, следует подсчитать количество требуемого материала. Так и лидер проверяет, достаточно ли у новичка решимости и веры. Если есть какие-то "недоработки", занятия продолжаются до успешного "подсчета стоимости". После одобрения кандидатуры происходит крещение.

В понимании ЦХ крещение — это полное погружение в воду, которое одновременно символизирует погребение и воскрешение Христа. Летом крещение происходит в каком-нибудь водоеме (в Петербурге — чаще всего в Неве). Зимой в обыкновенной ванне. Крестить может любой ученик, но обычно это делает тот, кто проводил с новичком занятия. По ритуалу до погружения присутствующие высказывают свое мнение о новом члене церкви. Затем крещаемому задают два ритуальных вопроса: "Веришь ли ты, что Иисус Христос — сын Божий, жил, был распят за твои грехи и воскрес на третий день?" и "Какая твоя благая исповедь?" На первый вопрос следует отвечать положительно, на второй: "Иисус — господь мой". После этого зачитывается отрывок из Библии и виновник торжества вместе с "крестителем" входят в воду. Остальные поют гимны. После этого обряда человек становится учеником и его можно считать "спасенным".

Благодаря жесткой структуре МЦХ одним из наиболее страшных грехов в ЦХ считается грех неповиновения. О нем проповедники ЦХ говорят часто, описывая страшные последствия отпадения ученика от ЦХ. "Лишние" вопросы, высказывания сомнений и все, что может нанести вред авторитету лидеров и ЦХ в целом, считается грехом. В таких случаях указывают на отрывок из послания к Галатам (Глава 5, 19–21), где апостол в числе дел плоти перечисляет "распри и разногласия". В качестве греха определя-

ются также пропуск собрания, невыполнение требования об обязательном приводе двух "гостей", т. е. потенциальных учеников, посещение собраний других церквей.

Наставника ученику назначает сама община или беседа. Наставник осуществляет ощутимый контроль за жизнью учеников, принимает от них ежедневные отчеты обо всем, что с ними произошло за день. Простым мирянам оценку высшим лидерам давать не разрешается, лидеры не обязаны отчитываться перед общиной. Наставники играют роль исповедников, отпускают грехи, а также карают за что-либо и выносят предупреждения. В ЦХ нет тайны исповеди, исповедоваться можно любому, даже публично, но наставник остается основным духовником, он должен знать о своем подопечном все. Любое свое действие член церкви должен обсудить с учителем. Если же наставник не знает, как оценить поступок своего ученика, он обращается к лидерам.

У лидеров статус особый — все лидерские должности в иерархии, вплоть до лидера сектора, оплачиваются из бюджета ЦХ. В обязанности лидеров входят выступления на собраниях, чтение проповедей, организация различных мероприятий и сбор денег с учеников. Для лидеров каждого подразделения иерархии регулярно проводятся отдельные встречи. На них глава городской или региональной ЦХ учит их, что и как им следует говорить на проповеди, консультирует по вопросам учения. Только крестив несколько человек и активно приглашая в церковь окружающих, ученик может добиться повышения в лидеры. Продвижение в иерархии лидеров не всегда ступенчато, оно может быть и стремительным. Но звание лидера также легко и потерять. В церкви время от времени проводятся "чистки". Все лидеры часто перемещаются из одного региона в другой.

В ЦХ принят особый уклад жизни, требующий от человека полной отдачи. Каждый день член церкви обязан отводить определенное время для личного общения с Богом. Этот ритуал носит название "тихое время". Как правило, он происходит по утрам и длится минут 15, иногда час. Это время ученик проводит в одиночестве, читая Библию по плану, составленному им самим или его наставником, обращается к Богу с просьбами, благодарностями, поет гимны. Пост члены ЦХ понимают как полный отказ от еды и питья (иногда даже от воды) в течение одного или нескольких дней, каждый ученик сам устанавливает приемлемые для себя сроки и рамки поста. Считается, что человек должен поститься не реже одного дня в месяц, но болезнь является достаточным оправданием для отказа от этого правила.

На неделе член церкви должен встретиться и поговорить со своим наставником хотя бы один раз. В свободные дни принято также встречаться маленькими группками для того, чтобы на улицах приглашать людей на собрания и беседы. Ни одно из вышеперечисленных мероприятий нельзя пропустить. Официально это не запрещено, но крайне нежелательно, так как Кип Маккин сказал: "Я могу не присутствовать на собрании только в том случае, если я умер". У учеников жизнь строго расписана по дням недели. Понедельник и среда являются свободными днями. Один из них можно провести с родителями (так называемый родительский день). Вторник и пятница отводятся для семейного времени, причем семейным считается время, проведенное в церкви, поскольку церковь является семьей Бога. Семейным временем называется большое собрание сектора или региона, происходящее в каком-нибудь помещении, снимаемом на деньги церкви (чаще всего в залах кинотеатров, в ДК или в помещениях библиотек). Там собираются только члены церкви, без приглашенных. На этих собраниях обсуждаются внутренние дела церкви, происходят общественные поощрения и порицания, читаются проповеди, подводятся итоги деятельности, делаются взносы. В четверг обычно у кого-нибудь на квартире собирается "беседа о Библии". Туда можно привести знакомых и друзей. Как правило, на беседах происходит разбор одной из глав Библии.

Суббота — время свиданий. Каждую субботу брат или сестра должны пригласить друг друга куда-нибудь. Они могут проводить вместе время до одиннадцати часов (но не позже). Пары должны все время меняться, чтобы никто из сестер или братьев не был обойден вниманием. Таким образом осуществляется общение между полами, которое в остальные дни ограничивается из соображений нравственности.

Церковь Христа отстаивает жесткие нравственные принципы. Верующие серьезно относятся к общению с противоположным полом. Желательно, чтобы и в общине было поровну братьев и сестер, но последних, как правило, бывает больше. Учителем может быть только человек одного пола с учеником — во избежание нежелательных соблазнов. Брату и сестре неприлично долго оставаться наедине, даже если они жених и невеста. Договариваться об обручении можно только посредством наставников. Обрученные "друг и подруга" освобождаются от обязательных свиданий и по субботам будут встречаться только друг с другом. До брака никакие интимные отношения между ними невозможны, даже поцелуи и частые встречи наедине крайне нежелательны. Для того

чтобы сделать предложение руки и сердца и стать "женихом и невестой", необходимо снова пройти сложную процедуру согласования с наставниками. Стать другом и подругой очень нелегко. В этом ученикам могут отказать, ссылаясь на их грехи. Если в течение года отношения между женихом и невестой не распались, то они могут сочетаться браком. Свадебный обряд в церкви не имеет строгих канонов, хотя является обязательным для учеников, брак без него не признается. Согласно ученику ЦХ, женщина занимает подчиненное положение, как существо "неразумное". Она не имеет права учить мужчину, но обязана помогать ему во всех его делах. Каждый лидер (будь то лидер беседы, группы, сектора, региона или города) имеет помощницу. Чаще всего ею назначается его жена или подруга, хотя это не является правилом для младших лидеров (таких, как лидеры бесед или групп). Но почти все старшие лидеры женаты или имеют невест.

Воскресная служба, главное богослужение церкви, проходит, как правило, в больших залах, это своего рода рекламная кампания, устраиваемая для приглашенных.

Помимо собраний по секторам церковь проводит ежемесячные тематические сборы для мужчин и женщин отдельно, для "женатых", для "друзей и подруг", для тех "кому за 26". Отдельно встречаются "родственники", т. е. люди, находящиеся в церкви семьями — например, мать и дочь, брат и сестра. Постоянно собирается также "венец славы" — сбор для немолодых одиноких женщин. На этих собраниях обсуждаются проблемы, возникающие у членов каждой из названных групп, вплоть до самых интимных.

Мелкие местные ячейки ЦХ представляют собой довольно сплоченные коллективы. Члены одной беседы или учатся вместе, в одном учебном заведении, или же живут недалеко друг от друга. Многие члены ЦХ в Москве и Петербурге — иногородние студенты, поэтому они часто снимают одну квартиру на двух-трех человек. Беседы собираются практически каждый день у кого-либо на квартире. Члены бесед вместе гуляют, летом устраивают пикники на природе, приглашают людей на улицах на воскресные службы. "Открытый человек" — человек, готовый к контакту с учениками, слушающий их с вниманием, приходящий на воскресные службы. "Потерянный" — любой человек, не принадлежащий к ЦХ.

"Отрезать" ученика могут за различные прегрешения. Часто ученикам ставится в вину бездействие, отсутствие приглашенных. В случае несоблюдения заповедей или нарушения законов церкви ученику выносятся три предупреждения — либо лидером, либо наставником в присутствии свидетелей из учеников. После треть-

го предупреждения человек считается "отрезанным". Предупреждения выносятся не обязательно за один и тот же грех. Вернуться в лоно церкви можно после короткого "испытательного срока", написав "покаянное письмо" или выступив с "покаянной речью". Если же ученик сам желает покинуть церковь, то он обязан поговорить со своим наставником и с лидерами, объяснить им свое решение.

Для членов ЦХ практически во всем мире характерна неприязнь к традиционному христианству, и в России это в первую очередь — неприязнь к Русской Православной Церкви. Слова "богословие" и "догматика" входят у членов ЦХ в число табуированных терминов, их относят к числу "преданий человеческих" (Мк. 7,8).

С протестантскими течениями бостонцы активно полемизируют. Следует отметить, что сам основатель церкви Кип Маккин посвятил значительную часть своих "Принципов" полемике с пятидесятничеством, что оказалось довольно актуально в США. К. Маккин указывал, что с канонизацией Писания, которую он относит к I в. н. э., пророчества, знамения, чудеса в жизни церкви прекратились, так как апостолы — единственные, кто имел дары Святого Духа, умерли, и поэтому сегодня Библия исполняет все те функции, что исполняли апостолы, творя чудеса (обращение неверующих, укрепление веры христиан). Иначе говоря, по мнению Маккина, сейчас у церкви нет даров Святого Духа. В России эта полемика с пятидесятничеством, как ни странно, переносится на православие: все чудеса, совершаемые в православии, по мнению русских членов ЦХ, — от сатаны.

У ЦХ нередко возникают проблемы с православными антикультовыми организациями. Были попытки запретить ЦХ, так как устав ЦХ описывает организацию, мало похожую на реальную ЦХ. В уставе ЦХ признает себя протестантской организацией, хотя сами ученики не признают себя протестантами. Право члена церкви избирать органы управления и контроля церкви (Устав, п. 7.3., с. 5) реально не соблюдается. Общее собрание церкви, вопреки утверждению устава, "не принимало этого документа, не вносит в него изменений и дополнений, не избирает Совет, Президента и Ревизионную комиссию, не утверждает кандидатуру Заместителя Президента, Казначая и Секретаря" (Устав, п. 8.2., с. 6). По утверждению учеников, метод голосования вообще не применяется в ЦХ.

Вертикаль власти внутри международной Церкви Христа часто является главной причиной ухода из ЦХ. Злоупотребления властью со стороны наставников и лидеров заставили в начале 1998 г. Кипа Маккина сделать указание о необходимости больше заботиться о внутреннем климате в ЦХ, чем о вербовке новых членов.

В 1996 г. была даже создана международная организация бывших членов МЦХ "Reveal". Деятельность ЦХ сегодня запрещена в университетских городках некоторых стран, например США и Великобритании. В России ректор МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Садовничий, выступая на Совете ректоров вузов Москвы, также неоднократно призывал не предоставлять университетские помещения Церкви Христа.

Однако независимо ни от чего молодежь, в основном студенческого возраста, является основой Бостонского движения в России. И службы, и беседы по Библии часто проходят в вузовских помещениях. Например, один из корпусов студенческого общежития Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве обустроен специально для молодежи Бостонского движения (иногда его называют их монастырем).

Численность

Точно определить численность ЦХ достаточно сложно. Лидеры местных общин часто преувеличивают масштабы своих церквей и считают в качестве членов церкви детей учеников. В июле 1994 г. Бостонское движение заявляло, что в его рядах свыше 87 тыс. человек в 156 общинах в 63 странах мира. К концу 1995 г. говорилось уже о 118 тыс. и 242 общинах в 89 странах. В июле 2000 г. лидеры ЦХ говорили о 126 тыс. членов в 170 странах. Так или иначе, за первые десять лет существования ЦХ Кипа Маккина число его последователей в мире выросло во много раз и в настоящее время превышает 50 тыс. человек. Количество членов в России на апрель 1996 г. составляло 12 300 человек, из них в московской ЦХ было 2245 человек. Наиболее многочисленные общины бостонцев (более тысячи человек) находятся в Петербурге и в Мурманске.

Распределение по территории

На территории бывшего СССР общины имеются в России, Белоруссии, в Украине, в Эстонии. Наиболее многочисленное движение сегодня в России и в Украине. В России общины действуют в городах: Архангельск, Барнаул, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Вологда и Вологодская область (Череповец), Волгоград, Воронеж, Екатеринбург (зарегистрированы 2 организации "Церковь Христа на Урале"), Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Киров, Красноярск, Магадан, Москва и Подмосковье (Люберцы), Мурманск, Новосибирск, Омск, Орел, Псков, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сыктывкар и города Коми (Ухта, Печора, Усинск, Инта, Сосногорск и др.), Тамбов, Тверь, Томск, Хабаровск, Ульяновск, Ярославль и др. (в основном крупные города, в сельской местности церквей нет).

Средства массовой информации

С марта 1992 г. в рамках МЦХ издается журнал "Upside Down" ("Вверх дном"), который распространяется в России.

Благотворительные и общественные организации

По официальной информации, московская ЦХ содержит три столовые для бедных.

Добровольцы посещают детские дома, однако никакой материальной поддержки такого рода учреждениям ЦХ обычно не оказывает.

Экономическое положение

Главные источники финансирования — пожертвования из Лос-Анджелеса и обязательные сборы с членов церкви. По информации из закрытых материалов московской Церкви Христа, финансовые поступления в МЦХ составляли: в 1992 г. 21 % — сборы в церкви, 79 % — помощь из Лос-Анджелеса; в 1993 г. 33 % — сборы в церкви, 67 % — помощь из Лос-Анджелеса. В то же время расходы в МЦХ составляли: в 1992 г. 24 % — зарплата, 52 % — аренда залов, 2 % — печатные материалы для офиса, 22 % — общие расходы; в 1993 г. 28 % — зарплата, 56 % — аренда залов, 4 % — печатные материалы для офиса, 5 % — квартиры, 7 % — общие расходы.

Сборы с учеников происходят каждую неделю по вторникам на семейных встречах ЦХ. Положено отдавать десятую часть, но ученики, как правило, стараются жертвовать больше.

От любой помощи людей, не входящих в организацию, ЦХ отказывается. По утверждению одного из лидеров петербургской ЦХ Фатимы Лыткиной, пожертвований со стороны церковь не принимает, так как опасается обвинений в вымогательстве.

VI. Этика поведения (ЭП)

Составлено в ноябре 1997 г. Автор: С. Филатов. Сбор материалов: С. Филатов

Организационная структура

Этика поведения — религиозное движение протестантского толка, возникшее в Новосибирске в начале 90-х годов. Во главе движения — его харизматический лидер и основатель Сергей Яковлевич Устюжанин. Движение как единая организация не зарегистрировано и не имеет письменного устава. Первичные ячейки движения — клубы, которые регистрируются как общественные организации. Президенты клубов и городские координаторы клубов назначаются Устюжанином. Координаторы подчиняются Устюжанину. Всего существует более 100 клубов, почти все — в городах Сибири, но есть несколько в Европейской части России и в Украине.

Адрес: Новосибирск, ул. Динамовская, 14. Тел.: (3832) 515622, 874379, 900545, 452630.

Краткая история

ЭП — движение, возникшее в основном в результате религиозных исканий новосибирца С. Я. Устюжанина. По профессии он преподаватель дополнительного образования (т. е. внеклассной работы в общеобразовательной школе), тренер по настольному теннису, преподаватель искусства керамики, любитель-энтомолог, а также кино- и фотолюбитель. В 1990 г. он испытал сильный духовный кризис, ощущение потери смысла жизни, был близок к самоубийству и в эту тяжелейшую минуту почувствовал присутствие Божие. Как он считает, у него открылся дар ясновидения; с ним происходили невероятные события — без чьего-либо присутствия открывались водопроводные краны, перемещались предметы, раз

случился пожар, причем огонь пожара не жег. Он почувствовал свою греховность и греховность всех окружающих людей. Устюжанин начал "слышать подсказки свыше". Главное откровение, которое он получил, — это сознание своей и окружающих людей глубокой греховности, необходимости покаяния и полного исправления. Следующая "подсказка" — осознанная им необходимость создавать клубы, в которых он будет учить людей открытым ему истинам. У Устюжанина "появился дар убеждения". В первое время Устюжанин осознавал себя членом православной церкви. В 1990 г. он крестился у знаменитого новосибирского священника Бориса Пивоварова. Члены первых двух клубов в 1990–1992 гг. регулярно участвовали в православных богослужениях.

Постепенно у Устюжанина росло отчуждение от РПЦ. По его мнению, РПЦ пронизана формализмом, коммерцией и коррупцией, со временем он стал осуждать пышное "театральное богослужение", отказался от икон. В 1992–1997 гг. происходит бурный рост движения ЭП, клубы организуются во многих городах (почти все в Сибири). Местные власти, как правило, относятся к этим клубам благожелательно или, в худшем случае, безразлично.

Первый новосибирский клуб (расположенный в бывшей служебной постройке одного из парков на окраине Новосибирска, там же — небольшое общежитие) по совету местных властей был зарегистрирован как общественная организация. После этого такая практика была распространена на все клубы.

Особенности вероучения и современное положение

Вероучение ЭП в настоящее время находится в процессе становления. Однако некоторые основные положения вырисовываются достаточно четко.

ЭП признает существование Троицы, трактуя ее в рационалистическом духе. Отец — это разумная мысль, Дух — действие, Христос — слово. Бог — это личность, с которой можно общаться посредством молитвы и добродетельных поступков. Полностью истинными признаются 4 Евангелия. Апокалипсис отрицается полностью. Отношение к Ветхому Завету только вырабатывается, но многое в нем принять не могут.

Спекулятивные богословские проблемы, однако, привлекают мало внимания сторонников Устюжанина. Основной их интерес — совершенствование человека, покаяние, преодоление греха и приближение к Богу. Аналогично методистской доктрине Уэсли, спасение понимается как совместная работа Бога и человека: человек преодолевает грех, а Бог помогает ему сделать каждый шаг "на пути от человека к Богу, который измеряется греховностью чело-

века". Цель человека, преодолевающего свою греховность, — "попасть туда, откуда были извергнуты Адам и Ева".

Одно из главных понятий теологии Устюжанина — "сознание". "Сознание" является "сознанием" лишь вследствие преодоления греха, в противном случае это "полусознание", "псевдосознание". "Сознание первично, материя вторична". Когда человек избавляется от греха, в нем происходят физиологические изменения на нейронном уровне — плоть преобразуется. Истинно покаявшемуся, преодолевающему грех человеку Бог посылает духовные дары. В частности, Устюжанину Бог послал дар ясновидения. Получив дары, человек способен прикосновением руки передавать их окружающим. Устюжанин уверяет, что передал их в свое время целому школьному классу, в котором вел занятия.

ЭП проводит четкую грань между религией и верой. "Религия — это обрядность и формализм, не имеющие смысла и не приближающие к Богу. Вера — сознательна, основана на размышлении, ведет к покаянию и исправлению, со слепой же верой надо бороться". Устюжанин категорически против музыки, пения, какого-либо художественного оформления "клубов". Центральный момент, главное таинство и основная цель деятельности клубов — покаяние. Покаяние должно быть искренним и совершенно свободным, человек должен вспомнить совершенный грех, осознать его и покаяться, произнеся молитву "Господи, прости мне, пожалуйста, этот грех. Помоги мне его больше не совершать".

В ЭП разработано детальное описание грехов (нарушений этики) — всего 130. От члена движения требуют полного искоренения всех их. Самыми тяжелыми грехами считаются убийство и прелюбодеяние, но сторонники ЭП не любят выделять более или менее серьезные грехи, "потому что это может привести к попустительству так называемым малым грехам".

После смерти адепты ЭП ожидают Божьего суда и воздаяния, верят в возможность реинкарнации.

Причастием считается каждая трапеза, если за ней вспоминают Христа и евангельские заповеди. Отношение к остальным таинствам в настоящее время еще не выработано.

Деятельность клубов заключается в лекциях и беседах. В ЭП разработаны изошренные методики преодоления грехов. Участники ЭП делятся на актив и посетителей. Члены актива — люди, не имеющие очевидных грехов (например, за курение исключают из актива), научившиеся основным принципам и методикам движения и считающие, что они получили дары свыше. Вся работа принципиально осуществляется бесплатно — "брать деньги за получен-

ные от Бога дары — грех". Большинство членов ЭП — интеллигенты: учителя, инженеры и т. п.

В 1996–1997 гг. у ЭП в центре движения — Новосибирске — обострились отношения с РПЦ. Устюжанин считает, что РПЦ погрязла в грехе, превратилась в криминально-коммерческую структуру. "Мы желаем РПЦ всего наилучшего, надеемся, что она очнется, но сейчас в ней спасения нет". Новосибирское братство Александра Невского (глава — о. А. Новопашин) объявило ЭП тоталитарной сектой и ведет с ней борьбу. Активист этого братства М. Горбачев собирает на ЭП досье, по словам Устюжанина, запугивает членов ЭП, угрожает физической расправой. В то же время Устюжанин утверждает, что есть несколько православных священников, сотрудничающих с ним.

Численность

Более 100 клубов. В каждом клубе — несколько десятков посетителей и активистов.

Распределение

В основном крупные города Сибири — Новосибирск, Барнаул, Томск, Омск, Красноярск.

Несколько общин в Украине — Ялта, Изюм.

Национальный состав

Русские.

Учебные заведения

С формальной точки зрения работа клубов представляет из себя всего лишь обучение. Активисты проходят углубленный курс в Новосибирске у самого Устюжанина.

Экономическое положение

Активисты принципиально не получают оплату за свою работу. Серьезные спонсоры отсутствуют. Материальное положение гражданского большинства участников движения бедственное.

I. ПРОТЕСТАНТИЗМ	3
Англиканство (Церковь Англии в России и Епископальная церковь Санкт-Петербурга)	5
<i>Церковь Англии в России .....</i>	5
<i>Епископальная церковь Санкт-Петербурга (ЕЦСП) .....</i>	8
Лютеранство	11
<i>Общая характеристика .....</i>	11
<i>Лютеранство в России .....</i>	16
<i>Евангелическо-лютеранская церковь (ЕЛЦ) в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии ...</i>	32
<i>Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии (ЕЛЦИ)</i>	45
<i>Лютеранская церковь Миссури-Синод (ЛЦМС) .....</i>	58
<i>Библейская лютеранская церковь (БЛЦ) .....</i>	67
<i>Христианская евангелическо-лютеранская церковь Висконсин-Синод (ХЕЛЦВС) .....</i>	72
Реформатская церковь (кальвинизм)	81
Методизм и церкви веслианской традиции ..	95
<i>Российская объединенная методистская церковь (РОМЦ) .....</i>	95
<i>Армия Спасения (АС) .....</i>	112
<i>Церковь Назарянина (ЦН) .....</i>	126
<i>Веслианская церковь (ВЦ). Веслианский вселенский собор .....</i>	132
Бaptизм и евангельское христианство	140
<i>Общие сведения: история и филиация .....</i>	140
<i>Российский союз евангельских христиан-баптистов (РСЕХБ) .....</i>	156
<i>Совет церквей евангельских христиан-баптистов инициативники (СЦ ЕХБ) .....</i>	185
<i>Объединение братских церквей (ОБЦ) .....</i>	194
<i>Ассоциация церквей евангельских христиан (АЦЕХ) (Христианский Библийский центр "Слово Христово" (ХБЦ). Евангельская церковь "Слово Христово" (ЕЦСХ)) .....</i>	199

<i>Российская ассоциация независимых церквей евангельских христиан баптистов (РАНЦ ЕХБ)</i>	206
<i>Союз церквей евангельских христиан (СЦЕХ)</i> <i>(прохановцы)</i>	212
<i>Евангельский христианский миссионерский союз (ЕХМС)</i>	217
<i>Евангелическая русская (российская) церковь (ЕРЦ)</i>	224
“Плимутские братья” (дарбисты)	231
Пятидесятничество и харизматическое движение	241
<i>Общие сведения. История и филиация</i>	241
<i>Союз христиан веры евангельской пятидесятников (СХВЕП)</i>	266
<i>Российский объединенный союз христиан веры евангельской пятидесятников (РОСХВЕП)</i>	283
<i>Объединенная церковь христиан веры евангельской-пятидесятников (ОЦХВЕ) (федотовцы)</i>	
<i>Российская ассоциация миссий ХВЕ (РАМ ХВЕ) (нерегистрированные пятидесятники-федотовцы)</i>	293
<i>Ассоциация христианских церквей “Союз христиан” (АХЦ)</i>	304
<i>Христианский центр “Новое поколение” (“НП”)</i>	316
<i>Северо-Восточный Союз евангельских церквей (СВСЕЦ)</i>	324
<i>Союз церквей евангельских христиан в духе апостолов (СЕХДА)</i> <i>(единственники, унитарии, уршинцы, смородинцы, или шатровцы)</i>	330
<i>Межконфессиональное движение “В Послании” (Учение Уильяма Бранхама)</i>	342
<i>Ассоциация церквей “Виноградник”</i>	347
<i>Церковь “Прославление”</i>	350
<i>Ассоциация христиан веры евангельской “Харизма” (ХВЕ)</i>	355
<i>Миссия христиан веры евангельской “Благодать” (ХВЕ)</i>	367
<i>Ассоциация ХВЕ “Церкви веры” (РОСХВЕП)</i>	373
<i>Российская ассамблея Бога (Церковь ХВЕ “Эммануил”)</i>	376
<i>Ассоциация ХВЕ “Общение Калвари” (РОСХВЕП)</i>	379
<i>Ассоциация церквей ХВЕ “Царство Божие”</i>	381

Церковь адвентистов седьмого дня (АСД) ...	388
Новоапостольская церковь (НАЦ)	400
Религиозное общество “друзей” (квакеры)	415
II. ОБЩЕСТВО ХРИСТИАНСКОЙ НАУКИ (CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY)	424
III. ОБЩЕСТВО “СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ”	440
IV. ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ (МОРМОНЫ)	450
V. ЦЕРКОВЬ ХРИСТА (ЦХ) (БОСТОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ)	461
VI. ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ (ЭП)	473
Оглавление	477

Научное издание

Ответственные редакторы
М. Бурдо, С.Б. Филатов

**СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ.
ОПЫТ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ**
Том II

Научное издание

Редактор *Т.Г. Липкина*
Корректор *О.Н. Картамышева*
Переплет *С.С. Носова, Е.Ю. Молчанова*
Компьютерная верстка *Т.Ф. Ужастовой*

Издательская лицензия ИД № 01670 от 24.04.2000

Подписано в печать 20.03.2003. Формат 60х90/16
Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ. л. 30,0
Тираж 2000 экз. Заказ 1619

Издательско-книготорговый дом «Логос»
105318, Москва, Измайловское ш., 4

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**По вопросам приобретения литературы
обращаться по адресу:**

105318, Москва, Измайловское ш., 4

Тел./факс: (095) 369-5819, 369-5668, 369-7727

Электронная почта: universitas@mail.ru

BAYLOR UNIVERSITY LIBRARIES

3 1263 02139 5865