

**Бібліотека
«Релігії світу»**

Том 4

Козловський І.А.

**Церква Христа
в США і в Україні:
історія та сучасність**

Министерство образования и науки Украины
Государственный университет информатики
и искусственного интеллекта
Кафедра философии и религиоведения
Центр религиоведческих исследований
и международных духовных отношений ГУИиИИ

Козловский И.А.

**ЦЕРКОВЬ ХРИСТА
В США И В УКРАИНЕ:
ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ**

Норд-Пресс
Донецк-2010

Рекомендовано к печати ученым советом факультета философии и религиоведения Государственного университета информатики и искусственного интеллекта (протокол № 2 от 30 09 2010)

Рецензенты:

член-корресподент НАН Украины,
д.т.н., проф. А.И. Шевченко
к.ф.н. В.И. Андросова
к.ф.н. А.С. Иванченко
к.и.н. И.Г. Луковенко

Козловский И.А.

Церковь Христа в США и в Украине: история и современность // Библиотека «Религии мира», т. 4. – Донецк: Норд-Пресс, 2010. – 600 с., илл.

Данная работа является первой в отечественном религиоведении, которая раскрывает особенности и дает характеристику уникальному явлению в истории мирового христианства – Реставрационному движению в США и его логическому продолжению в истории и учении Церкви Христа на американском континенте, а также возникновению и развитию этого феномена в современной Украине.

Книга рекомендована религиоведам, философам, культурологам, историкам и всем тем, кто изучает и интересуется историей религии и, в частности, историей христианства.

© Козловский И.А., 2010

© Норд-Пресс, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
I. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ	15
1.1 Предпосылки и источники движения Реставрации	15
1.2. Ранний период Реставрации. Движение среди методистов (О'Келли) и баптистов (Смита – Джоунса).....	43
1.3. Бартон У. Стоун и единство христиан.....	53
1.4. Движение Кэмпбеллов.....	75
1.5. Объединение движений Стоуна и Кэмпбелла....	104
1.6. Рост и развитие движения Стоуна – Кэмпбелла.	
Период поиска истины. Особенности и проблемы.	119
1.7. Формирование теологии.....	227
1.8. Движение Реставрации в период Гражданской войны в США	241
1.9. Роль редакторов журналов в движении Реставрации	259
1.10. Окончательный раскол Реставрационного движения.....	271
1.11 Церковь Христа в 1906 – 1941 гг.	288
1.12. Развитие церкви Христа с 1941 года до начала XXI века	310
II ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА В УКРАИНЕ	362
III ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ, ОБРЯДОВАЯ ПРАКТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ	506
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	529
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	539
ПРИЛОЖЕНИЕ	569
Деятели движения Реставрации	571
Американские миссионеры и лидеры Церкви Христовой в Украине	576
Из Гостевой книги Церкви Христовой «Чаша життя» (г.Донецк)	589

ВВЕДЕНИЕ

С момента своего возникновения в XIX веке движение Церкви Христовой было не столько отдельным христианским вероучением, сколько духовным движением внутри христианства, внутри различных протестантских групп (пресвитериане, баптисты, методисты и др.), отдельные члены которых не желали останавливаться на антикатолицизме своих конфессий как единственном отправном моменте роста, не хотели мириться с теми плодами, которые принесло движение Реформации. Раздробленность, и часто даже враждебность друг к другу внутри протестантского мира, непримиримость по отношению к традиционному вероучению – все это никак не свидетельствовало о победе, но скорее о поражении Реформации, и, как считали многие верующие той эпохи, об уходе от библейского учения. Полезным, однако, было то, что в ходе подготовки и проведения Реформации высвободилась энергия духовного поиска, впервые после апостольских посланий заявившая о себе еще в лозунгах Яна Гуса. Она продолжала нарастать в XVII-XVIII веках и особенно мощно проявилась в среде неортодоксальных верующих Ирландии, Англии, Шотландии, Нидерландов. США стали вос-

приемником этой новой волны духовного роста в христианстве в связи с переселением преследуемых у себя на родине инакомыслящих верующих. Брожение шло в основном в общинах пресвитериан и баптистов, из числа которых вышли многие христиане, желавшие не останавливаться на достигнутом понимании Библии, а идти дальше ко все большему консерватизму и библейскому фундаментализму.

На практике движение реставраторов новозаветного христианства в XIX веке оформилось в группы христиан, именовавших себя «Учениками Христовыми» или «Церквами Христовыми». Принципы новой волны выразили Бартон В. Стоун, отец и сын Кэмпбеллы (Томас и Александр) и другие, которые начали свой путь к дальнейшему постижению Библии с осознания ограниченности баптистской доктрины, которую они в свое время восприняли как более соответствующую Библии по сравнению с учением других христиан. В отличие от практически всех протестантских деноминаций Церкви Христовы учат, что спасение верующего происходит по вере, раскаянию и крещению, совершаемому полным водным погружением уверовавшего и покаявшегося. Библия не разрывает эти процессы, посему и христиане должны были преодолеть все крайности и искажения учения Христа о приходе к Нему. Итак, Реставрация Христовой

Церкви началась с переосмысления процесса прихода человека ко Христу в свете библейских текстов, а также организационной структуры церкви. Совокупность поучений апостолов об организации церкви сводилась к следующим основным моментам: автономность каждой общины христиан, то есть отсутствие земной иерархии за пределами общины. В самой же общине апостолы выделяли три группы людей: пресвитеров (всегда во множественном числе) – они же пастыри и епископы; также в общине могли быть служители для различных нужд – диаконы; кроме того, каждый член общины был святым Божиим. Пресвитеры не противопоставлялись в Новом Завете остальным верующим, то есть утверждалась идея о равной благодати, даровавшей всем христианам чин священников Бога Живого, но при разной ответственности, которая повышается по мере продвижения человека по пути духовного роста, вплоть до достижения им самого высокого духовного уровня среди членов общины, соответствующего условиям епископского служения, изложенным апостолом Павлом в посланиях к Тимофею и Титу. Только мужи, достигшие такой духовной зрелости, признаются Библией достойными пресвитерского (епископского, пасторского) служения. Таков же порядок и с избранием диаконов.

Образование Церквей Христовых, таким образом, с самого начала явилось способом выразить стремление многих христиан служить Богу в соответствии с новым уровнем постижения библейского замысла, «домостроительства тайны» о Церкви Божией. Новизна подхода проявилась в большей последовательности и верности Слову Божьему в вопросе об обретении человеком Спасения, а также в принципах организации местной общины, которая мыслится микромоделью Вселенской Церкви. Главой Христовой Церкви не может быть земной человек. Сам Христос, воскресший и воссевший одесную Отца, управляет местной общиной Своих людей и всем стадом Своим во вселенском масштабе. Таково понимание этих основополагающих истин всеми Церквями Христовыми. К области доктринальных вопросов, решаемых авторитетом Библии, относится и способ богослужения. Еженедельные богослужебные собрания христиан строятся вокруг центрального момента – поминовения страданий Христа на кресте, Его Тела и Крови, символически представленных пресным хлебом и плодом виноградной лозы. Вечеря Господня, причащение Тела и Крови – это также миг покаяния и подтверждения своей веры в смерть Господа, Его воскресение и Благодать, последовавшую за ними, а также во второе пришествие Христа. Обязательными моментами собраний христиан являются

рекомендованные апостолами молитвы, песнопения, проповедь Божьего Слова, а также сбор пожертвований на нужды церкви.

Церкви Христовы известны своим консерватизмом: непризнание богодухновенности ничьих слов, откровений и учений, а значит, и авторитета кого бы то ни было, кроме авторов 66 книг Библии; отказ учитывать современные культурные тенденции в области церковного строительства, как то: использование женщин в качестве проповедников, какие бы то ни было послабления в допуске к епископскому служению, участие церкви в политике и бизнесе и т.п. И только благодаря такой своей приверженности Слову Божьему братство Церквей Христовых последовательно отстаивает принцип постепенного возрастания верующего во Христе, ненасилия над его воззрениями, кроткого и поэтапного выведения его на все более высокие уровни постижения духовного богатства Благодати – прощения Божьего. Единственно, что требуется от адепта – согласие с условиями принятия спасения через веру, покаяние и водное крещение и готовность к возрастанию через познание Слова.

На территории Украины общины Церкви Христовой действуют уже более 20 лет и, невзирая на богатую 200-летнюю историю этого движения, многие исследователи относят его без всяких на то оснований к неохристианским течениям. В своей

Козловский И.А.

работе автор будет анализировать оригинальность и своеобразие движения Реставрации в США в XIX веке, сыгравшего огромную роль в истории не только американского, но и мирового христианства, особенности развития и вероучения Церкви Христовой, а также историю этого христианского направления в Украине.

Автор этой книги наблюдал за проникновением этого христианского движения в Украину, начиная с конца 80-х годов XX века, становлением и развитием украинских общин Церкви Христовой на протяжении последних 20 лет. Изучение истории, доктрины и особенностей организационной структуры Церквей Христовых в Украине и США (автор неоднократно посещал США, участвовал в мероприятиях Церквей Христовых и Восточно-Европейских миссий, а также в Панамериканских конференциях-лекториумах в Пеппердайнском университете (Лос-Анджелес, Малибу, шт. Калифорния [164;166], лично знаком со многими лидерами Церкви Христа в США и в Украине) позволило сделать определенные выводы об этом движении. Много материала содержится в работах церковных и светских американских историков: (Холлоуэй Г., Фостер Д.А., Хамбл Б. Дж., Нибур Х.Р., Чейни Ч.И., Хогг У.Р., Маккой В.Г., Шакельфорд Д., Дженкинс Э., Найт Дж., Норт Дж., Керн Э., МакМиллон Л.А., Уалдрип Б., Грим Х., Уэст Э.И., Бакер У.Р., Аллен К.Л.,

Маттокс Ф.У., Нолл М.А., Пауэл Дж. М., Гаррет Л., Мари А. Дж. Д., Гаррисон А.У.Е., Дегрут А.Т., и другие).

Особенности учения Церкви Христовой систематически изложены в работах многих теологов (Кахельман Дж., Барнетт Дж. Р., Томпсон Р.Л., Деффенбау Д., Льюис Дж., Олбрайт О., Армстронг Дж.Н., Меттенбринк Дж., Бейли К., Круз Д., Браен С., Раш Т., Хикс Дж.М., Колесников И.М., Пэйден Дж., Армор М., Диссон Л., Хауз Р.Б., Лайтфут Н.П., Фергюсон Э., Фостер Д., Халли М.Е., Браунло Л., Клоэр Э. Норт С., Эколе Е.Л., Руссос Д., Дживиден Дж., Келси Р.С., Лайон М., Чилдерз Дж. У., Фостер Д.А., Рис Дж. Р. и другие).

Среди украинских ученых, которые занимались исследованием данной религиозно-теологической проблемы можно назвать только троих: Андросова В., которая подготовила статью о Церкви Христовой для справочника религиозных организаций Донецкой области [3]; Павленко П. [102] и Козловский И., автор этой книги и ряда статей [9; 25; 50; 52; 54; 56-58].

Статистические материалы автор брал из ежегодных справочников, которые подготавливает и издает Мак Линн, а также из отчетов Государственного Комитета по делам национальностей и религий, архива Центра религиозно-теологических исследований и международных духовных отношений

Козловский И.А.

Государственного университета информатики и
искусственного интеллекта, украинских и амери-
канских церковных изданий.

I. ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

1.1 Предпосылки и источники движения Реставрации

Движение Реставрации началось в Америке около 1800 года. На протяжении двух столетий колониальной истории с XVII века многие европейские деноминации были перенесены в Америку и пустили там корни, и именно среди этих старых церквей на религиозной почве возникло Реставрационное движение. Чтобы понять роль Реставрационного движения в американской истории необходимо рассмотреть раннюю историю американских церквей.

Одна из наиболее впечатляющих особенностей американской религиозной жизни в XVII – XVIII вв. – это ее огромное разнообразие по сравнению со странами Европы. Это было особенно справедливо для таких колоний как Нью-Йорк и Пенсильвания, где большое количество различных европейских национальностей привели к возникновению «кипящего котла». Даже пуритане Новой Англии и англиканского юга, церкви, поддержи-

ваемые государством, не могли запретить христианским диссидентам селиться в своих владениях.

В некоторых поселениях Англия учредила свою официальную англиканскую церковь, а в других колониях доминирующие группы насаждали свои собственные церкви: конгрегационалисты – в Новой Англии, пресвитериане – в Нью-Йорке, квакеры – в Пенсильвании, и даже католики – в Мэриленде. В дальнейшем к этому разнообразию добавились и другие колонии, находящиеся под контролем Англии, при этом оставалось обширное поле деятельности и для голландских реформаторов в Нью-Йорке, и для нескольких групп миссионеров-лютеран в Делавэре. Это доказывает, что Новый Свет был совсем непохож на Старый. Все религиозные течения, переселившиеся на американский континент, быстро адаптировались к его условиям, часто значительно изменяя свои первоначальные установки. Это и был основной путь, по которому развивалась ранняя американская религия: переселение из Европы, а затем культурная адаптация к колониальным условиям [96, 343].

Англиканская церковь – это наилучший пример «установленной церкви» в Европе, которая получила такой же статус в Америке. «Установленная церковь» – это государственная церковь, которой правительство отдает предпочтение и поддерживает налогами. Вирджиния была первой ан-

глийской колонией, поэтому неудивительно, что англиканская церковь стала здесь государственной церковью.

Англиканская церковь стала государственной в южных колониях британской Северной Америки: в Вирджинии, Джорджии, Южной и Северной Каролине. Англиканская церковь в Америке официально находилась под юрисдикцией епископа Лондонского, до которого, однако, было 3000 миль морем. Поэтому в американском англиканском вероисповедании наметились 2 больших изменения, наиболее ярко представленные в Вирджинии, где и было основное средоточие англиканских церквей.

Первое изменение коснулось церковных советов. Церковный совет – это организация прихожан в англиканской церкви, которой дано было право управлять церковным имуществом; церковный совет по своим функциям очень похож на опекунский совет. В соответствии с нормами жизни англикан церковные советы обычно занимались только мирскими делами, но из-за значительной удаленности от религиозных властей вскоре они стали сами решать и церковные проблемы. Они могли даже выбирать священников и назначать им денежное содержание. Совет избирался прихожанами, и в него входили преимущественно представители среднего класса американских землевладельцев, класса, имеющего наибольшее предста-

вительство в парламенте Вирджинии. В действительности церковные советы в Вирджинии становились все более демократичными по сравнению с такими же советами в других англиканских церквях. И неудивительно, что практически все прихожане церквей в Вирджинии поддержали патриотическое движение во время Американской революции.

Еще одной проблемой англиканской системы середины XVII века была организация прихода. Английская сельская местность была покрыта маленькими городами и деревнями, и в каждом из них была своя церковь со священником, который отвечал за духовное состояние всех жителей своего прихода, которые обычно селились в радиусе нескольких миль от церкви. Но Вирджиния сильно отличалась от Англии: многие реки, текущие там на восток в сторону побережья, служили основными путями сообщения; между этими реками были густые, труднопроходимые леса. Как правило, прихожане одной и той же церкви расселялись по обоим берегам реки. Такое поселение обычно вытягивалось в узкую полосу в сотню миль длиной. И, естественно, для духовенства основной проблемой стало нерегулярное посещение церкви теми, кто жил на окраине. Все это мешало строгому контролю за верующими со стороны церкви, который в это время осуществляла Англия. В результате американская англиканская церковь становилась все более

свободной и демократичной по сравнению с английской.

Пуритане также создали в Америке свои колонии, которые основывались на абсолютной преданности кальвинизму. Так как церковное управление осуществлялось в рамках отдельных конгрегаций, такие церкви получили название конгрегационалистских. С самого начала конгрегационалисты были убеждены, что членами их церкви могут стать только перерожденные, обращенные в истинную веру. Кальвинистское понятие обращения требовало особых драматических переживаний, которые удостоверяли бы избранность человека Богом для его спасения. Переселение в Новый Свет и преобразование пустыни Новой Англии для новой жизни давало большинству людей возможность познать переживание, которое могло бы подтвердить будущее Спасение. Но через одно-два поколения жизнь в Новой Англии стала более спокойной и размеренной, и многие уже не стремились к подобным переживаниям.

Но только тот, кто сам прошел через такое драматическое спасительное переживание, мог стать членом конгрегационалистской церкви. И только тот, кто был членом церкви, мог крестить своих детей. Таким образом, будущее Новой английской церкви оказалось под угрозой. Компромиссный договор 1657 и 1662 годов разрешал

родителям, крещенным в детстве, крестить своих детей независимо от того, пережили ли они обращение или нет. Конечно же, подобная практика значительно отличалась от традиций отцов, основателей строгого пуританизма. Но это увеличило приток прихожан в церковь и послужило причиной начала великого колониального возрождения – Великого пробуждения.

Подобно англиканской церкви в южных колониях, конгрегационалистская церковь получила признание как государственная в Новой Англии; голландские реформаты пошли по тому же пути на территории Новой Голландии. Но когда в 1664 году англичанам удалось захватить эту колонию, назвав ее Нью-Йорком, англиканская церковь начала бороться за свое превосходство на этой территории, и в частности в районе города Нью-Йорка.

Мэриленд начинался как гавань, принимавшая римских католиков из Англии, которые здесь сумели освоиться. В основанной в 1632 году колонии богослужение проводили 2 иезуитских священника. И очень скоро им удалось обратить в свою веру многих из номинальных протестантов, которые ранее вместе с исконными католическими поселенцами заняли эти земли. Владелец колонии лорд Балтимор знал, что в самой Англии в это время католики подвергаются преследованиям, и он понимал: если у Мэриленда будет репутация агрессив-

ной католической страны, английские власти возьмут здесь управление в свои руки, и тогда Мэриленд перестанет быть гаванью для английских католиков. Поэтому Балтимор призвал к религиозной терпимости в колонии, вплоть до ограничения деятельности иезуитов. В 1649 году Балтимор назначил губернатором колонии протестанта Вильяма Стоуна (прямой предок известного деятеля эпохи Реставрации Б.В. Стоуна). В годы его правления в Мэриленде был принят первый во всех колониях закон о религиозной терпимости. После перехода семьи Балтимора в англиканскую церковь англиканизм стал государственной религией в Мэриленде.

Другим колониям религиозная терпимость была свойственна с самого начала.

Раскольники, изгнанные из Массачусетса, основали Род-Айленд, и их руководители стояли на позиции религиозной свободы; среди них особенно выделялся Роджер Вильямс. В 1639 году им была основана первая баптистская церковь в США. Нью-Джерси в конце XVII века оказался под полным контролем квакеров, а последние с самого начала допускали религиозную свободу. В 1681 году Вильям Пенн начал в Пенсильвании свой «святой эксперимент». Он верил, что сторонники различных христианских направлений могут мирно и гармонично существовать друг с другом, если, конечно, им предоставлена религиозная свобода. Сначала он

настаивал на том, чтобы Пенсильвания стала укрытием для квакеров, но когда до него дошли сведения о непрекращающихся репрессиях против некоторых отколовшихся христианских групп в Германии, он пригласил тысячи немцев в свою колонию. Немцы незамедлительно откликнулись, и после приезда в Америку они стали основной частью населения Пенсильвании, которое впоследствии неточно называли пенсильванскими голландцами, хотя речь, конечно, шла о немцах.

Квакеры преследовали за их ежедневные собрания. Некоторых заключали в тюрьму без права освобождения под залог. За перевоз квакеров в Вирджинию капитаны кораблей штрафовались на сто стерлингов. Гонению подвергались и растущие группы баптистов, поселившихся в Вирджинии в 1714 году. В январе 1768 года Патрик Генри проскакал верхом около ста километров, чтобы выступить в защиту четырех арестованных. Он замечательно сказал: «В чем обвиняются эти люди? ... в проповеди евангелия Сына Божьего». Задержанных тут же освободили.

Несмотря на гонение, число неконформистов росло. Они пользовались все большей симпатией колонистов, тогда как англиканская церковь теряла свою популярность. Ко времени войны за независимость две трети населения поддерживали диссентеров, хотя по закону они продолжали опла-

чивать духовенство. В 1786 году был принят законопроект Томаса Джефферсона о свободе вероисповедания, но лишь в 1801 году были уничтожены последние остатки союза церкви и государства. [89, 2]

Образец религиозной жизни, сформировавшейся в начале XVIII века, имел, без сомнения, большое значение. Официальные религии – конгрегационалисты на Севере и англикане на Юге – вынуждены были приспособляться к новым свободам американского общества. Вслед за ними центральные колонии и, в конце концов, вся страна начали поддерживать полную свободу вероисповедания. Итак, переселившиеся в Америку европейские государственные церкви обрели там статус отдельных вероисповеданий [96, 346].

Источником пресвитерианских общин в Америке была большая шотландско-ирландская эмиграция в XVIII веке. Теология шотландско-ирландских пресвитериан была почти идентичной теологии пуритан Новой Англии, и вначале они селились в Новой Англии. Но, обнаружив это, пуритане их не приняли, и они отправились к границам Пенсильвании, Вирджинии и Каролины. В 1775 году пресвитериане были разбросаны по всем колониям и были второй по величине деноминацией в Америке. Томас и Александр Кэмпбелл были частью шотландско-ирландской эмиграции, хотя они приехали в Америку лишь в XIX веке.

Когда началась революция в 1775 году, пять самых больших деноминаций в Америке были конгрегационалисты (658 церквей), пресвитериане (543), баптисты (498), англикане (480), квакеры (295). Католики (50) и методисты (50) далеко уступали лидерам, но они были predeterminedены, чтобы стать самыми большими деноминациями XIX века. [200, 3]

Американская революция и ее конституционные последствия окончательно закрепили в этой стране религиозный плюрализм. В США не существовало привилегированных религиозных течений, что открывало перед многими христианскими церквями новые перспективы. В конце XVIII века только 10% населения Соединенных Штатов были официально членами той или иной церкви. Большинство из тех, кто входил в 90% и оставался вне членства, тоже были верующими, среди которых многие регулярно посещали богослужения. Именно с этими людьми и работали представители различных христианских движений в начале XIX века. Это был период духовных поисков и возрождения интереса к религии. В разных уголках страны изучение Библии побудило многих верующих искать истину на путях возвращения христианства к простым апостольским временам.

Представители разных конфессий начали проповедовать просто христианство без принадлежности к той или иной деноминации. Особенно

активным это движение было на фермерской границе, которая постоянно продвигалась на Запад. Большинство людей на границе были демократами джефферсоновского или джексоновского типа, который сориентирован на внутренний порядок и местное управление. Они верили в равенство людей и в то, что человек способен понять свою личную ситуацию и сам принять решение. Именно эти люди и стали тем основанием, на котором и возникло движение Реставрации в США. [58, 359]

Важным источником движения Реставрации были два Великих пробуждения. Историки проводят различие между Великим пробуждением, то есть проведением ряда кампаний по возрождению веры в американских колониях между 1726 и 1760 гг. и вторым движением, которое продолжалось приблизительно с 1787 до 1825 гг. и которое в Англии называлось Евангелическим возрождением, а в США стало известно как Второе великое пробуждение. [11, 298]

Первое Великое пробуждение началось в голландских реформатских церковных общинах (находившихся под влиянием голландской «Второй Реформации») в долине реки Раритан в Нью-Джерси. Отсюда оно распространилось и на другие вероисповедания, в основном в районах вдоль Атлантического побережья, где ведущей фигурой вскоре стал пресвитерианин Джонатан Эдвардс. Для Аме-

рики, говорит Нибур, Великое пробуждение стало новым началом, «это было наше национальное обращение». [228, 126] И главным образом именно благодаря Эдвардсу Америке удалось устоять под напором поверхностного рационализма, разбить оковы окаменелого пуританства и вследствие этого восстановить динамичность христианской церкви [228, 172]. В Новой Англии пробуждение началось в Нортгемптоне, в Массачусетсе в 1734 году и достигло кульминации в 1740 году. Мысль Эдвардса стала великой интеллектуальной и духовной силой того времени. А богословие этого периода явилось результатом разработки этого направления. Это объяснялось солидностью и прочностью заложенного им богословского фундамента, а также его личным примером и самоотверженной убежденностью. Ортодоксия наибольшее значение придавала объективному критерию, тому, каковы были деяния Бога и чему учит Библия; пиетисты и склонные к обособлению группы подчеркивали субъективный критерий личного духовного опыта. Эдвардс и Великое пробуждение объединили эти два принципа; они знали, что Писание без опыта пусто, а опыт без Писания слеп [228, 109].

Вместо того, чтобы воздействовать на своих слушателей, подстегивая их волю и решимость увещаниями, угрозами и обещаниями, проповедники первого пробуждения направляли их к очи-

щению источников жизни через подлинную, непосредственную встречу с живым Господом.

Великое пробуждение было сплавом пуританизма и пиетизма, вместе прошедших тигель американского опыта [152, 49]. Оно было воспринято как «великое извержение» и им была начата новая эра в развитии американского духа. Оно означало также, если воспользоваться выражением Нибура, перенесение акцента с имевшего ранее главенствующее значение *всемогущества Божьего на благодать* [228, 88-126].

Как сказал Роберт Томпсон, Великое пробуждение «завершило пуританский период в американской церковной истории и открыло период пиетистский и методистский» [152, 49]. Примерно в то же самое время, когда Эдвардс проповедовал духовное возрождение в Новой Англии, в 1735 году основатели методизма Джон Уэсли (1703–1791) и его брат Чарлз (1707–1788) были посланы Обществом по распространению Евангелия в Джорджию. С движением Пробуждения они, по-видимому, не соприкасались; то духовное возрождение, которое испытали Джон и Чарлз Уэсли, было скорее вызвано их контактами с Моравскими братьями. С течением времени их деятельность оформилась в новую конфессию – методизм. В свою очередь методизм выступил в роли катализатора, помогая евангельским движениям в их возрождении, и тем самым

положил начало Евангелическому возрождению. Импульс к обновлению затронул целый ряд церковных объединений, особенно пресвитериан, которые оказались в конце XVIII – начале XIX века наиболее активными в поисках духовного возрождения.

После американской революции исследователи фиксируют упадок интереса к религии. Эти годы названы периодом самого сильного истощения жизненной силы в истории американского христианства. Церкви были деморализированы последствиями войны, и не более 10% людей подтвердили свое членство во всех деноминациях (а некоторые исследователи утверждают, что только 5% было членами церквей) [189, 20]. Для современников революции влияние церквей, принадлежащих к религиозному истеблишменту, достигло своего самого низкого уровня. По словам Чарльза Чейни: «В общем, рационализм захватил... школы и колледжи и незаметно просочился во многие церкви. Религиозные убеждения влиятельнейших людей того периода характеризовались подспудным деизмом. Определяющие главные интересы американцев изменились со времен Великого пробуждения. В новое американское государство пришло Просвещение» [152, 97-98].

И как обычно бывает в истории, за религиозной апатией последовал период обновления и возрождения – Второе Великое пробуждение.

После Американской революции начинается заметный рост методистских, баптистских и пресвитерианских церквей. К 1800 году доля членов церкви в населении почти удвоилась, с тех пор она постоянно и неуклонно возрастала, достигнув в 1970 году максимального значения около 60% [189, 361]. Резкий рост после 1776 года можно объяснить исключительно влиянием Второго Великого пробуждения. В отличие от Первого пробуждения это не было для Северной Америки совершенно новым начинанием; скорее, следовало бы сказать, что оно черпало силы из Первого пробуждения, основываясь на нем, обращалось к его опыту, училось на его неудачах и слабых сторонах, закрепляло его достижения и направляло поток вновь высвободившейся энергии в самые разнообразные сферы деятельного служения, особенно во внутреннюю и зарубежную миссионерскую деятельность. К 1797 году движение духовного пробуждения достигло в Соединенных Штатах своей высшей точки. Чейни так передает настроения того времени: «Оборонительные действия сменились наступательными. Евангельских христиан охватил оптимизм. Безбожие перестало быть тем грозным врагом, против которого надо возводить защитные сооружения, оно, скорее, оказалось врагом, которого можно поразить, и на борьбу с которым можно поднимать церкви и церковные общины» [152, 155].

Второе пробуждение началось на Атлантическом берегу, но достигло наибольшей силы на границах Кентукки. Пресвитерианский сторонник духовного возрождения Джеймс МакГреади направился в округ Логан, Кентукки и начал свою работу. Пробуждение быстро распространилось по территории Кентукки и Тенесси, так как многие деятели этого движения – пресвитериане, баптисты и методисты – работали вместе, не обращая внимания на деноминационные различия. «Сакраментальные собрания» привлекали тысячи верующих. Эти лагерные собрания потрясли своим эмоциональным накалом и необычным духовным опытом.

Следует отметить, что многие евангельские христиане того периода (особенно пресвитериане, баптисты и методисты, жившие на фермерской границе) – были нонконформистами в самом подлинном смысле этого слова. «Официальные» церкви, в общем и целом, отличались равнодушием; они проявляли мало интереса к социальным проблемам в обществе. Те же, кто испытал на себе воздействие движений Пробуждения, начинали с состраданием относиться к людям, находившимся в тяжелых и унижающих человека условиях в трущобах и тюрьмах, в районах добычи угля и на переднем крае американских поселений.

Такого рода разрастающееся евангельское движение представляло собой эффективный про-

тивовес, а в некоторых отношениях даже и альтернативу тому настроению и состоянию ума, которые были связаны с философией просветителей.

Хамбл Б. Дж. в своей «Истории Реставрации» пишет: «Возрождение распространилось как огонь прерий через Кентукки весной и летом 1801 года, и достигло кульминации в августе, когда тысячи людей собрались в пресвитерианском доме молитвы в Кейн-Ридж для собрания. Ничего подобного в американском христианстве не было. Пастором церкви в Кейн-Ридж в это время был Бартон У. Стоун, впоследствии он покинет пресвитерианскую церковь и начнет поиски новозаветного христианства» [200, 4].

Среди предпосылок Реставрации были и аналогичные процессы и в Великобритании. Дабни Филлипс, историк движения Реставрации, констатировал, что «в 1669 году в царствование Карла II в северо-западной Англии существовало восемь общин Господней церкви». Из старинного журнала коммерческих протоколов, который датируется 1669 годом, явствует, что эти общины назывались просто церковью Христа, практиковали крещение погружением в воду, каждое воскресенье участвовали в вечере Господней и управлялись старейшинами и дьяконами.

Среди предпосылок Реставрации за пределами США, прежде всего, были активные процессы и в Великобритании.

Дабни Филлипс, историк движения Реставрации, констатировал, что «в 1669 году в царствование Карла II в северо-западной Англии существовало восемь общин Господней церкви». Из старинного журнала коммерческих протоколов, который датируется 1669 годом, явствует, что эти общины назывались просто церковью Христа, практиковали крещение погружением в воду, каждое воскресенье участвовали в вечере Господней и управлялись старейшинами и дьяконами. [122, 2]

В 1735 году в графстве Файв в Шотландии молодой проповедник по имени Джон Дэвид проповедовал новозаветное христианство. Имеются свидетельства и о других попытках, датируемых приблизительно этим же временем, восстановить новозаветную церковь: «Сообщается, что в марте 1818 года церковь Христа в Нью-Йорке послала циркулярное письмо ряду общин, по-видимому, «той же веры и устройства». Среди полученных ответов были отклики из Глазго, Эдинбурга, Манчестера и Дублина. В этих городах были церкви, руководствовавшиеся только Словом Божиим, носившие имя Христа, крестившие уверовавших и каждую неделю проводившие вечерю Господню. В письме из Глазго говорилось, в частности, следую-

щее: «Церкви, подобные нашей, существуют в Шотландии, в Эдинбурге и Глазго, уже тридцать-сорок лет». В 1798 году церковная община появилась в Керколди, а в Ирландии в 1804 году небольшие церкви существовали вблизи Дунганнона, а также в Кослейне неподалеку от Честера. Известно, что большая подготовительная работа была проведена такими людьми, как Арчибальд Маклин». [122, 2]

В XVIII и начале XIX века на Британских островах возник ряд мелких независимых движений, представители которых выражали идеи, присущие тем, кто пытался восстановить новозаветное христианство. Эти группы стремились с большей точностью и строгостью, нежели предыдущие реформаторские движения, воспроизвести практику новозаветной церкви. Сюда входили учение, обряды, способы поклонения, устройство и наименование церкви.

Специалисты по истории христианства насчитывают сорок таких независимых движений. Все они были немногочисленны и многие вскоре исчезли; но влияние, которое они оказали, было значительным. Многие из них называли себя «Церковью Христа» или «Братьями». Их общие убеждения включали следующее:

1. Они признавали, что церкви перегружены привнесёнными людьми добавлениями.

2. Они видели, что символы веры слишком усложнены и выходят за рамки Слова Божьего.
3. Они считали традиционное поклонение чересчур формальным.
4. Они утверждали, что духовенство превратило свое служение в профессию, что оно слишком авторитарно правит церковью и слишком сильно стремится к земным благам.
5. Они думали, что церкви должны быть демократичными и что местные общины должны быть независимыми.
6. Они отвергали какую бы то ни было связь между церковью и государством.
7. Они хотели одного – быть праведными перед Богом. [122, 2, 52]

В Шотландии семена движения Реставрации были насажены еще в XVI веке. Шотландцы отличались горячим стремлением к независимости, что ярко проявилось в их предводителе Уильяме Уоллесе (ок. 1270–1305). Для XVIII века было характерно растущее разочарование в отношениях между Церковью Шотландии и Великобританией. У некоторых возникло желание восстановить простоту изначального христианства. Это привело к тому, что многие приняли новозаветное учение о независимости общин. Такое устройство позволило мужчинам проповедовать без рукоположения каким-

либо советом или организацией. Появились сильные лидеры, горящие страстным желанием проповедовать одну только Библию.

Интересно отметить, что философский мир тоже не обошел вниманием этот вопрос, внося тем самым определенный вклад в движение Реставрации. В одном из своих «Посланий о веротерпимости» (1689) английский философ Джон Локк (1632–1704) выразил убеждение, что основой объединения верующих должна быть только простая вера изначального христианства: «Поскольку ты столь обеспокоен вопросом об истинной церкви, да позволено будет мне здесь спросить тебя, между прочим, что более подобает истинной церкви Христовой: утверждать условия объединения, содержащие то, и только то, что Святой Дух в Священном писании в ясных и отчетливых выражениях называет необходимым для спасения, или же навязывать собственные выдумки или толкования как некий божественный закон...?» [64, 97]

Томас Кэмпбелл в 1809 году почти слово в слово воспроизвёл это последнее предложение в своей «Декларации и обращении» [29, 51].

Александр Кэмпбелл восхищался Локком, называя его «христианским философом». О роли Локка в американском наследии Реставрации говорит легенда, что многие первые проповедники в своих перемётных сумках у седла вместе с Библией

и сборником гимнов возили экземпляр сочинения Локка «Опыт о человеческом разумении».

Одним из самых влиятельных вождей религиозного движения к независимому мышлению был Джон Глас (1695–1773). Он учил, что Писания имеют власть (чего символы веры не имеют) и что церковь является местной общиной божественного установления Христова, а не созданной человеком организацией. Ещё более революционной была идея, что вера – это не особый дар от Бога, а что приходит она от изучения и проявляется в послушании. Новозаветное крещение Глас рассматривал как знак завета между человеком и Христом, целью которого является соединение человека с Христом и с церковью. Он говорил: «Омытие нашего тела... в крещении делает его чистым от осквернения грехом...» (см. Деян 22:16; Еф 5:25-27). [29, 51]

Джеймс Холдейн (1768–1851) и его брат Роберт (1764–1842) родились в довольно зажиточной семье: их отец был одним из высших чинов в Британском военно-морском флоте. Они получили в наследство крупное состояние и употребили его на распространение своего понимания новозаветной церкви. Джеймс получил более широкую известность, много путешествуя с проповедями. Холдейны видели в новозаветном учении об апостольской церкви модель на все времена, демонстрирующую поклонение и независимость местных

общин. Они учили, что церквями должны управлять старейшины, а также служители (проповедники) и дьяконы. Общины, основанные этими братьями, соблюдали Господню вечерю каждое воскресенье. В 1808 году Холдейны отвергли крещение младенцев и крестились полным погружением в воду.

Когда Томас Кэмпбелл жил в ирландском Рич-Хилле, он часто слышал проповеди, в которых явно прослеживалось влияние братьев Холдейн. Один такой проповедник был ему хорошо знаком; это был живший по соседству выдающийся проповедник Александр Карсон (1776–1844). Кэмпбелл и Карсон вместе слушали проповеди Джеймса Холдейна, когда тот приезжал в их местность.

Александр Кэмпбелл познакомился с идеей новозаветного христианства, когда учился в Университете Глазго. Это произошло благодаря общению с Гревиллом Юингом, ещё одним последователем взглядов Холдейна. Хотя Кэмпбелл и отрицал их влияние, весьма вероятно, что такие личности, как Холдейн, Карсон и Юинг, оказали на него большее влияние, чем он осознавал.

Кэмпбелл с единомышленниками могли неосознанно испытать на себе влияние и других источников. В 1719 году Даниель Дефо опубликовал свой роман «Робинзон Крузо». Повествование представляет собой иллюстрацию первозданного хрис-

тианства. После того как герой романа Робинзон Крузо спасает аборигена от каннибализма, он даёт ему имя «Пятница» и начинает обучать его Библии, которую успел прихватить с разбившегося корабля. Дефо писал от первого лица: «Мы могли читать здесь Слово Божье, и, внимая ему, мы были так же близки Богу, как если бы жили в Англии». Его рассказ восхваляет простоту плана спасения, так ясно изложенного в Писаниях. Автор свидетельствует, что истина привела его, равно как и Пятницу, к покаянию – и всё это без какого-либо учителя, а только с помощью самого Слова.

В повествовании Крузо записывает в своём дневнике: «То же ясное и простое Руководство вполне послужило просветлению этого дикаря, сделав его добрым христианином, – таким, равных которому я практически не знавал в жизни». Далее он называет Библию «надежным Проводником на Небеса».

Мы не можем определить, до какой степени первые реформаторы повлияли на Томаса и Александра Кэмпбеллов, но они все учили одной и той же истине на основании Нового Завета. Позже Александр писал, что он не является членом никакого движения, и всё же Кэмпбеллы были знакомы с сочинениями и уроками Джона Гласа и Холдейнов. [29, 51]

В начале XIX века социальная активность в США была вызвана не только ожиданиями Тысячелетнего царства, разного рода побуждениями и реформами, но и развитием новых христианских движений, одним из самых плодотворных за всю историю христианства. Большое значение сыграла Американская революция, Конституция США и особенно первая поправка, утвердившая отделение церкви от государства, а государства от церкви. До сих пор, как право, в европейской истории до Великой Французской революции и в американской истории до принятия первой поправки государство и церковь были объединены, причем государство официально финансировало одну религиозную группу. В христианских странах официальная группа становилась церковью, а все иные религиозные группы считались сектами, которые в той или степени теряли свою религиозную свободу или часть ее и нередко подвергались преследованию.

По-другому обстояло дело в новой формирующейся нации, где ни одна христианская группа не могла достичь национального превосходства. В результате в религиозных делах преобладала свободная рыночная идеология, которая юридически считала все христианские группы равными. В период своего становления США создали новое религиозное понятие «*деноминация*», причем пра-

вительство не выделило ни одну деноминацию как особую или лучшую. Напротив, каждая деноминация могла выжить только в том случае, если она была способна, как говорит Дж. Найт, «продать» свою продукцию на открытом рынке [94, 52]. Те деноминации, которые отвечали нуждам людей, имели перспективу роста.

Установление юридического равенства для всех христианских групп привело к беспрецедентному в истории религиозному экспериментированию. Некоторые эксперименты были вполне ортодоксальны в свете традиционных христианских доктрин, а другие можно лучше всего определить как уникальные. Как писал в 1844 году Филип Чаф: «Идеи, которые не приживались по политическим причинам в других странах, здесь (в Соединенных Штатах) процветали». [94, 52]

В религиозном мире колониального периода американской истории численно и политически преобладали более аристократические члены епископальной церкви (англикане) и сторонники конгрегационализма, а также менее авторитетные пресвитериане. В руках этих церквей находилась власть, но в начале XIX века это положение коренным образом изменилось. Первая половина столетия увидела появление церквей для народа, в частности методистов и баптистов.

Эти две деноминации особенно подходили для научения простых людей и освоения постоянно расширяющихся земель на Западе. Если в церквах, преобладавших в колониальный период, от духовенства требовалось официальное образование, то методисты и баптисты были готовы использовать проповедников из рядовых членов, а также проповедников, которые приобщились к богословию, будучи учениками более опытных служителей. Это было важно, поскольку, как писал Уинтроп Хадсон, «будущее Америки, в числовом выражении, принадлежало тем группам, которые могли обеспечить достаточное количество служителей». [94, 55]

Деноминации, которые использовали только пасторов, получивших образование в семинарии или колледже, не могли держаться на одном уровне с баптистами и методистами. Кроме того, их пасторы часто не имели контакта с простыми, сельскими людьми Америки, тогда как страна была почти полностью аграрной.

В результате баптисты и методисты имели по 2700 общин в 1820 году. Число этих общин возросло до 12500 и 19883 соответственно в 1860 году. Число общин, принадлежащих конгрегационалистской и епископальной церкви, увеличилось с 1100 до 2234 и с 600 до 2145 соответственно за тот же период [94, 55]. К середине XIX века баптисты и методисты были, безусловно, самыми большими протестант-

скими деноминациями в Америке, хотя никто не мог бы предсказать этого во время Американской революции 1776 года. Это был поистине век распространения религии простого народа.

Никто не мог бы тем более предсказать, что среди наиболее многочисленных религиозных движений к середине XIX века окажутся и верующие, которые восприняли идеи Реставрации. Движение Реставрации новозаветной церкви возникло в тесной связи с развитием методистской и баптистской церкви в США и их демократическими порывами, а также с той частью пресвитерианской церкви, которая еще с XVII века находилась в духовном поиске. Движение восстановления отвергало не только догмы, но и авторитет духовенства.

Новое поколение христиан требовало под влиянием Американской революции Церковь, основанную на демократическом принципе и дающую простым людям самим толковать Новый Завет. Люди требовали религию народа, посредством народа и для народа. Они хотели просто христианства вне деноминаций и единства всех христиан на основе только Библии. По словам Кэмпбелла «от того, как скоро будет восстановлен древний порядок вещей, или религия Нового Завета, зависит время наступления Тысячелетнего царства» [94, 55].

Священничество верующих и личное толкование Библии сформировало суть движения Рестав-

рации. Для участников этого движения данные концепции находились в центре «Евангельской свободы».

1.2. Ранний период Реставрации. Движение среди методистов (О'Келли) и баптистов (Смита – Джоунса)

Реставрация начиналась с того, что за десятилетия до Бартона Б. Стоуна на волне Второго Великого пробуждения в США стали появляться те, кто стал говорить о просто христианстве и пытался восстановить очищенную и простую церковь. И первым был фермер из Северной Каролины Джеймс О'Келли (1735–1826). Во время Американской революции он прибыл непрофессиональным проповедником в церкви методистов.

Методизм в это время был еще «объединением» внутри англиканской церкви. Первые методисты появились в Америке в 1760 году, а в 1771 году Джон Уэсли отправил Френсиса Эсбери в Новый Свет как своего генерального заместителя. Когда американские колонии завоевали независимость, Джон Уэсли написал письмо своим ученикам в Америку, чтобы они разорвали связь с англиканской церковью и образовали независимую деноминацию. Итак, методистская епископальная

церковь была организована на знаменитой «Рождественской Конференции» в 1784 году, и Френсис Эсбери был избран суперинтендантом.

Джеймс О'Келли присутствовал на Рождественской Конференции, но не был доволен тем, что методисты избрали епископальную форму церковного правления. Позднее он сделал вывод, что «церковь была организована из проповедников, проповедниками и для проповедников». Однако О'Келли принял назначение «председательствующего старейшины» для Южной Вирджинии и служил до 1792 года, имея под своим начальством 28 проповедников. Но он продолжал противостоять диктаторскому (как он считал) правлению Эсбери и желал более демократического управления для методистов. Противостояние между Эсбери и О'Келли достигло кульминации на Общей Конференции, проходившей в Балтиморе в 1792 году. О'Келли предложил, чтобы Конференция обладала правом вето относительно назначения проповедников Эсбери. После долгих и острых дебатов Конференция поддержала Эсбери. На следующий день О'Келли прислал письмо, где он сообщал о своем решении покинуть церковь.

О'Келли и его последователи встретились в Сосновой Роще в Вирджинии, в августе 1793 года и приняли резолюцию, призывающую Фрэнсиса Эсбери провести собрание, которое «позволит выра-

ботать постоянный план для мира и союза, принимая во внимание священное Писание как путеводитель». Эсбери отказался, и О'Келли ничего не оставалось как организовать новую церковь. Они предприняли такую попытку и назвали свою церковь «Республиканская Церковь Методистов». Несколько предыдущих проповедников – методистов присоединились к новой церкви, и вскоре она составляла уже 1000 человек. В 1794 году новая церковь согласилась с тем, что управление церковью согласно Писанию должно осуществляться старейшинами, и было решено опустить название «Республиканские методисты». По предложению Райса Хаггарда было принято название «Христиане», которое исходило из Божественного авторитета, и они стали называть себя так, чтобы отличаться от остальных.

Они приняли шесть «Основополагающих Принципов Христианской Церкви»:

1. Господь Иисус Христос – единственный Глава Церкви.
2. Следует пользоваться именем «христиане», отвергая любые другие названия, принадлежащие партиям и сектам.
3. Святая Библия, то есть Писание Ветхого и Нового Завета – наш единственный символ веры и достаточное мерило веры и практики.

4. Христианское нравственное поведение, или живое благочестие – единственный показатель для теста на братское общение и на членство в церкви.
5. Осуществлять право на личное суждение и пользоваться свободой совести – привилегия и долг каждого.
6. Союз всех последователей Христа, дабы мир мог уверовать. [133, 29]

Эти тезисы выражают основные взгляды группы О'Келли и всех направленных на восстановление церкви движений в малоосвоенной западной части страны.

Эти христианские церкви, в конце концов, достигли численности около 10 тысяч членов в штатах Северной Каролины и Вирджинии [133, 30], а, по данным других исследователей, количество их членов составляло 20 тысяч человек. [66, 52]

Вопрос о крещении по вере через погружение оказался наиболее сложным для этого движения. О'Келли отказался признать, что крещение через погружение является единственным, которое соответствует Писанию. Это и привело к разделению. Некоторые из конгрегаций Христианской церкви приняли крещение путем погружения и в начале 1800-х годов объединились с христианами Новой Англии. Другие продолжали придерживаться крещения младенцев и в 1939 году вновь при-

соединились к методистской церкви. Третьи объединились с «христианами» Стоуна. Одним из связующих звеньев между движениями О'Келли и Стоуна была работа Райса Хаггарда (1769–1819), который и убедил обе группы принять имя «христиане», отвергая все остальные названия, порождающие разделения.

Независимо от движения О'Келли среди баптистов Новой Англии возникло аналогичное движение. В то время баптисты решительно придерживались кальвинистской доктрины, веруя в предопределение. Но нашлись лидеры, которые поставили вопрос о возрождении принципов новозаветной церкви. Это были Илайес Смит (1769–1846) и Абнер Джоунс (1772–1841).

В то время как Реставрация распространялась среди методистов Вирджинии и Северной Каролины, нечто подобное происходило и среди баптистов Вермонта и Нью-Гэмпшира. Одним из вождей Реставрации на севере был Илайес Смит.

В годы войны за независимость Смит был еще мальчиком, но рос с мечтой о свободе. Эта жажда свободы проникла и в его взгляды на религию; Смит выступил против тирании человеческих символов веры. Юный Илайес против своей воли получил «печать завета» – то есть был окроплен – в конгрегационалистской церкви «Новый свет».

В 1789 году, живя в Коннектикуте, Смит много думал о крещении. После серьезного изучения этого вопроса он убедился, что креститься могут только уверовавшие. Он также сделал вывод, что крещение по Библии – это крещение полным погружением в воду.

На собрании баптистской церкви Вудстока, шт. Коннектикут, Смит был крещен Уильямом Гроу в речке Квичи Крик. Крещение было совершено во имя Отца, Сына и Святого Духа в соответствии с Мф. 28:18-20. Согласно баптистскому учению, теперь Смит был христианином, но еще не баптистом. Чтобы стать баптистом, он должен был выполнить условия:

1. Объяснить, почему он свою надежду возлагает на Христа.
2. Креститься.
3. Выразить свое согласие с Догматами веры и Уставом церкви.
4. За него должны проголосовать.

Первые два пункта из четырех Смит уже выполнил. Подчинившись остальным требованиям, он стал членом Второй баптистской церкви. Впоследствии Смит отверг ее Догматы веры, потому что они содержали кальвинистское учение “«особого избрания», или что Христос умер за избранных”.

В 1789 году Смит начал готовить себя к роли проповедника в баптистской церкви. Уильям Гроу снабдил его книгой проповедей и экземпляром «Симфонии» Крудена. В 1801 году он переехал в Солсбери, шт. Нью-Гэмпшир. К тому времени его уже начали беспокоить некоторые доктрины баптистской церкви, в частности идеи кальвинизма. Так как он проповедовал взгляды, противоречившие баптистскому учению, он впал в немилость у многих баптистов. Его отрицательное отношение к кальвинизму на некоторое время сблизило его с универсализмом. Однако после глубокого изучения он отвернулся от этой крайности. Позже Смит написал об этом периоде своей жизни:

«Когда мне было 24 года, я верил, что будет народ, носящий имя, отличное от всех деноминаций, тогда существовавших в этой стране; но как они будут называться, я тогда ещё не мог сказать. Весной 1802 г., отвергнув доктрину Кальвина и универсализм, я в поисках истины углубился в писания и обнаружил имя, которое должны носить последователи Христа; этим именем было "христиане" (Деян. 11:26)». [67, 51]

В 1802 году Смит и ещё несколько человек стали встречаться только как «христиане». Смит писал: «Когда нас стало почти двадцать, мы договорились считать себя церковью Христа... и называться христианами без добавления каких бы то

Козловский И.А.

ни было «небиблейских наименований»». К 1804 году эта община насчитывала 150 членов, но Смит всё равно считал, что в деле возрождения новозаветного христианства он одинок.

С 1808 по 1817 гг. Смит издавал газету под названием «Вестник евангельской свободы». Он заявлял, что это самая первая религиозная газета в мире. Наивысшее число её подписчиков было 1500 при начальном их числе 274. Финансовые трудности заставили его закрыть газету. Утверждение Уильяма Гайри в «Вестнике евангельской свободы» от 18 декабря 1808 года кратко характеризует позицию газеты и её издателя:

«Став отдельным народом, мы определились по следующим трём положениям. Во-первых, нет иного главы церкви, кроме Христа. Во-вторых, никаких исповеданий веры, религиозных догматов, правил богослужения [канонов], символов веры и т.д., а только Новый Завет. В-третьих, никакого религиозного имени, кроме как христианин» [67,51].

Абнер Джоунс был современником Илайеса Смита. Хотя до 1803 года они не знали друг друга, оба работали над возрождением новозаветной церкви.

До двадцати лет Джоунс не был верующим. Весной 1793 года его крестил Илайша Рэнсом, и он стал баптистом. Вскоре после этого Джоунс стал изучать Библию и проповедовать как баптист. Изу-

чение Библии скоро привело его к разногласиям с кальвинизмом у баптистов, и они отвергли его. С ещё большим рвением, чем прежде, он стал изучать Библию и проповедовать только то, чему учит она.

С 1797 по 1798 гг. Джоунс работает врачом, а затем закрывает свою практику, чтобы полностью посвятить себя проповедованию. В 1801 году в Линдоне, шт. Вермонт, он организовывает, как сам её называет, первую «свободную церковь». Её члены отказались от каких-либо человеком придуманных наименований, оставив только одно – «христианин». В 1802 году Джоунс организовывает две такие общины в Нью-Гэмпшире. С этого времени он целиком отдаётся проповедованию и установлению в Новой Англии этих «свободных церквей» [67,51].

В 1803 году Джоунс впервые встретился со Смитом. Они объединили свои усилия и к 1807 году организовали в Новой Англии четырнадцать конгрегаций «христиан».

Движение Смита-Джоунса настолько решительно настаивало на свободном разнообразии доктрин, что, в конце концов, оно раскололось и как самостоятельное движение (братство христиан) исчезло. Некоторые из его последователей стали унитариями. Многие позже присоединились к адвентистам. Некоторые объединились с Христианами О'Келли в южных штатах и с движением Стоуна, образовав Христианскую Ассоциацию. В

Козловский И.А.

1931 году Конгрегации, входившие в эту Ассоциацию, которые в XIX веке не слились с движением Кэмпбелла, стали составной частью Конгрегациональной Христианской Церкви, которая, в свою очередь, в 1975 году объединилась с Евангелической Реформированной Церковью, образовав Объединенную Церковь Христа [190, 29].

Таким образом, конец XVIII и начало XIX века ознаменовалось в США периодами значительного духовного подъема и возрождения огромного интереса к религии. Широкое распространение получили многолюдные собрания, на которых тысячи людей изучали Библию в атмосфере полной свободы вероисповедания и выражения веры – преимущество, которого они были лишены в Европе.

Кэролл Эллис утверждает, что тогда существовало 17 разновидностей пресвитерианской церкви, 13 разновидностей баптистской веры и 17 различных методистских обществ. [137, 52] Поэтому и неудивительно, что среди верующих различных христианских церквей росло желание «восстановить древний порядок вещей», то есть реставрировать новозаветную церковь. Джеймс Толл обличает: «... они видели то, чего так и не увидели реформаторы: главную истину, состоящую в том, что мир нуждался не в реформации отступнической религии, а в полном и совершенном возвращении к чистоте

церкви I века. Их работа была явно и определенно работой реставрации». [137, 52]

Попытки реформировать церковь закончились. На смену Реформации в США пришло новое движение. Под руководством новых лидеров, которые отвергали человеческий символ веры и искали указаний Библии в вопросе о том, как быть ново-заветной церковью, началось движение Реставрации, или восстановления [88, 2].

И в самом начале этого движения свобода, сложившаяся на фермерской границе в малоосвоенной части страны, породила два христианских движения – О'Келли среди методистов и Смита-Джоунса среди баптистов. Позже эта свобода породит еще два таких движения в пресвитерианской среде.

1.3. Бартон У. Стоун и единство христиан

Хотя группы «христиан» существовали и на Юге (движение О'Келли), и в Новой Англии (движение Смита-Джоунса), самая многочисленная такая группа выросла на почве пресвитерианских и баптистских церквей в штатах Кентукки и Тенесси. Лидером этих «Христиан Запада» был Бартон У. Стоун (1772–1844).

Бартон У. Стоун родился в Мэриленде и был воспитан как номинальный член епископальной

Козловский И.А.

церкви. В 1773 году, после смерти его отца, семья Стоуна переехала в Вирджинию. Он рос во время войны за независимость и слышал орудийную пальбу возле самого своего дома в Северной Каролине. Позже он писал: «Сколько себя помню, я жадно впитывал дух свободы».

По окончании войны большинство священников англиканской церкви вернулось в Англию, оставив после себя религиозный вакуум. В образовавшееся пространство ринулись представители различных религиозных групп. От баптистов Стоун узнал о крещении погружением в воду.

Получив в 1787 году долю в отцовских владениях, Стоун решил потратить деньги на образование. В восемнадцать лет он поступил в Гилфордскую академию, где свои занятия проводил пресвитерианский проповедник. В результате проповедей Джеймса МакГреди в той школе тридцать из пятидесяти молодых людей стали членами пресвитерианской церкви.

Стоун так отдался учебе, что не хотел отвлекаться на религию, но когда МакГреди вернулся туда на второй срок, чтобы провести еще одну евангелизационную кампанию, кто-то из студентов убедил его пойти и послушать. Под впечатлением проповедей МакГреди Стоун снова заинтересовался религией. Он «вычислил издерж-

ки» и «с того часа решил искать религию ценой земных благ...»

Перед ним стояла задача, как обрести некий особый религиозный «духовный опыт». Он был научен, что человечество полностью погрязло в грехе и возрождение требует прямой «работы Духа, благодаря которой в сердце рождается вера и покаяние». [67, 52]

Год спустя Стоун опять слушал проповеди МакГреди, но его кальвинистские взгляды и упор на гнев Божьем оставили Стоуна равнодушным: в проповедях не было «ни одного слова ободрения». В 1791 году он услышал Уильяма Ходжа, члена пресвитерианской церкви «Новый свет», который проповедовал на тему «Бог есть любовь».

Наконец-то Стоун услышал что-то такое, что позволило ему почувствовать, что для него есть надежда. После собрания он читал писания, молился и думал. «Я любил его – я обожал его – я громко восхвалял его в тишине ночи», – рассказывал Стоун. Далее он пишет: «Теперь я видел, что бедный грешник имеет одинаковое право уверовать в Иисуса хоть в конце, хоть в начале, что вот теперь благоприятное время для спасения». [67, 52] Ходж крестил его и впоследствии наставлял в богословии.

В 1798 году Стоун, наконец, был рукоположён в проповедники, но он по-прежнему сомневался в кальвинистском учении. Вскоре после женитьбы на

Козловский И.А.

Элизе Кэмпбелл Стоун принял участие в организации религиозной кампании в Кейн-Ридже, шт. Кентукки. Туда для изучения Библии собрались люди из нескольких деноминаций. Дж. Пауэлл пишет:

«Евангелизационная кампания началась на третий день Господень августа 1801 г. Дороги вокруг Кейн-Риджа были буквально запружены повозками, фургонами, всадниками и пешими, движущимися к разбитому для этой цели лагерю. По подсчётам, количество собравшихся доходило до двадцатитридцати тысяч человек. Предполагалось, что четыре или пять проповедников будут одновременно выступать в разных частях лагеря. Методисты, баптисты и пресвитериане проповедовали сообща. Во время собрания бушевали эмоции... Этот эмоциональный подъём длился целую неделю. Он продолжался бы и дольше, но кончилась еда, и собрание пришлось закрыть, несмотря на то, что «обратилось три тысячи»» [67, 52].

Стоун считает, что все пережитое на этих собраниях было религиозным опытом. Одни падали на землю в обмороке, словно мёртвые. Другие дергались в конвульсиях и издавали рычание, лай. Третьих охватывало страшное возбуждение, и они пытались убежать. Некоторые пританцовывали на месте, двигаясь туда-сюда. Одни смеялись искренне (весело), другие – торжественно.

Всю свою жизнь Бартон считал, что это были свидетельства нисхождения Духа Святого на людей, которые осознали свои грехи. Однако, воспринимая эти практики в Кейн-Ридже как истинное проявление Святого Духа, он никогда не считал, что эти практики являются общими для всех христиан. Другими словами, хотя Дух может проявлять себя необычным образом в разных верующих, человек должен быть созревшим, преданным христианином, чтобы Дух обитал в нём без необычных духовных упражнений [133, 38].

Тем не менее, духовное пробуждение в Кейн-Ридже оказало глубокое воздействие на Стоуна и других. Оно убедило их в важности христианского единства. Если Святой Дух может снизойти в ответ на проповеди баптистов, методистов и пресвитериан, то различия между деноминациями не есть вопросом благой вести. Единство среди христиан, которое продемонстрировал Святой Дух, должно стать целью всех, кто провозгласил свою приверженность Христу. Как сказал Стоун: «Единство христиан есть наша полярная звезда». [133, 38]

Практики в Кейн-Ридже усилили сомнения Стоуна и его друзей-священников в истинности кальвинистского предопределения. Человек мог быть кальвинистом и представителем духовного пробуждения, многие из тех, с которыми Стоун встречался, легко отвечали на благую весть и

снисхождение Святого Духа во время практик. Они чувствовали себя комфортно, признавая доктрину ограниченной, но действительно свободной воли.

На великой евангелизационной кампании в Кейн-Ридже Стоун и другие проповедовали свободное спасение, основанное на вере и покаянии.

Проповедники из разных церквей так работали вместе, что ценность единства произвела на Стоуна огромное впечатление. Однако желаемая цель – единство – так и не была достигнута. Когда Стоун указал на тот факт, что грешники имеют силу обращаться к Христу, несколько влиятельных кальвинистских проповедников выступили против. Среди поддержавших его были проповедники из Огайо Ричард Макнемар, Джон Томпсон и Джан Данлеви, проповедовавший в Кентукки Роберт Маршалл и старейшина церкви в Кейн-Ридже Дэвид Пурвианс. Когда Стоун проповедовал о том, что евангелие – для всех и что условием спасения должна быть вера, ортодоксальные пресвитериане заклеили его как еретика.

Во время собрания в Кейн-Ридже проповедники говорили о любви Бога ко всему миру и о миссии Его Сына, которая заключалась в спасении погибших. Они учили, что человек, чтобы спастись от своих грехов, должен уверовать, покаяться и повиноваться евангелию. Их весть была полной

противоположностью доктрины пресвитерианских церквей и Вестминстерского исповедания веры.

Ричард Макнемар был обвинён в ереси за антикальвинистские проповеди в Кейн-Ридже, и кентуккский синод подтвердил это обвинение. Его подвергли таким испытаниям, что Стоун и другие вышли из синода. В своём заявлении они указали, что «исповедание веры стояло преградой к возрождению». В своей автобиографии Стоун сжато выразил свои убеждения: «...что Бог возлюбил мир – весь мир – и послал своего сына спасти их при условии, что они уверуют в него, что евангелие есть средство спасения, что... грешники способны понять и поверить этому свидетельству и действовать на основании его, приходя к Спасителю и повинувшись ему, и от него получая спасение и Святого Духа» [67, 52].

Постоянное изучение Библии, в конце концов, заставило Стоуна организовать первую со времени отступничества общину, для которой Библия была единственным правилом веры и практики и члены которой носили имя «христиане». Эта историческая община впервые собралась в 1804 году в Кейн-Ридже, шт. Кентукки.

В то время, когда Бартон У. Стоун и другие ищущие истину религиозные вожди организовали в городе Кейн-Ридж, штат Кентукки, движение за духовное возрождение, в стране преобладало уче-

Козловский И.А.

ние Кальвина. Эта доктрина утверждала, что человек порочен и ничего не может сделать, чтобы обрести спасение. Людей учили ждать: если Бог посчитает нужным призвать кого-то, Он сделает это; в противном случае этот человек считался потерянным для славы Божьей. У. Дж. Ситон, пастор Реформированной баптистской церкви г. Инвернеса, составил «Пять основных положений кальвинизма»:

«Полная греховность (то есть полная неспособность) – Человек абсолютно не способен себя спасти из-за полного грехопадения в Эдемском саду.

Безоговорочное избрание – Если человек не способен себя спасти, тогда спасти его должен Бог. Если спасает Бог, значит, Он должен иметь полную свободу выбора того, кого Он изволит спасти.

Ограниченное искупление (то есть частное искупление) – Если Бог решил спасти тех, кого изберёт, тогда на кресте Иисус искупил грехи только этих людей.

Призыв, который нельзя отвергнуть – Если Христос умер за них, тогда Святой Дух успешно призовет их к спасению.

Невозможность для святых отпасть – Если спасение с самого начала зависело от Бога, тогда исход тоже зависит от Него и святые не отпадут и, таким образом, обретут вечную радость». [68, 2]

Макклинток и Стронг поясняют некоторые из основных догматов кальвинизма:

(1) Учение о «первородном грехе» учит, что «все люди зачинаются в грехе и рождаются детьми гнева... мёртвыми в грехе и рабами греха; и без возрождающей благодати Святого Духа они не хотят и не способны возвратиться к Богу».

(2) Учения об «избранности» и о «непреодолимой благодати» утверждают, что «Бог... до того, как было заложено основание мира... избрал из всего рода человеческого... некоторое число людей... для спасения во Христе».

(3) Кальвинистское учение о «невозможности отпасть» гласит, что, как только человек оказывается среди «избранных», Бог не «позволяет ему... лишиться благодати и оправдания» [68, 2].

В противоположность кальвинизму, Стоун учил о любви Бога к человеку и о Его желании, чтобы все люди были спасены. Он считал евангелие «силой Божьей ко спасению» (см. Рим 1:16), потому что оно содержит достаточно свидетельств, чтобы вызвать веру в сердце человека, который искренне ищет истины. Он распространял библейское учение о том, что грешник, который верит и повинуется евангелию, может быть спасён (см. Мк 16:16; Евр 5:9).

Пожалуй, это и всё, что утверждал Стоун, когда в 1804 году выражал своё несогласие с господствующей доктриной, которая, как он считал, придумана людьми. Однако этого оказалось доста-

точно, чтобы кальвинистские пресвитериане заклеили его как еретика.

Выйдя из состава пресвитерианского синода в Кентукки, Бартон У. Стоун и другие учредили Спрингфилдскую пресвитерию [совет пресвитеров] и разослали в общины разъяснение причин своего выхода из синода. Стоун, Джон Томпсон и Роберт Маршалл написали по разделу, в которых выразили свой отказ от всех авторитарных символов веры, кроме Библии.

До этого Стоун шесть лет проповедовал в пресвитерианских общинах Кейн-Риджа и Конкорда, штат Кентукки. Он собрал их вместе и сообщил, что совесть ему больше не позволяет проповедовать пресвитерианство. В их присутствии он порвал их финансовое обязательство перед ним и, оставшись без жалованья и отпустив на свободу рабов, Стоун, чтобы обеспечить свою семью, работал на ферме; при этом он продолжал проповедовать заинтересованным аудиториям, собирая большое число людей. Иногда, чтобы иметь возможность проповедовать, он работал на ферме по ночам. Он был популярен в народе и продолжал работать с общиной Кейн-Риджа до 1811 года.

Спрингфилдская пресвитерия просуществовала недолго, всего девять месяцев, но за это время было основано пятнадцать общин – семь в Огайо и восемь в Кентукки. В этот период Стоун и другие

поняли, что Спрингфилдский совет пресвитеров был ошибочной идеей, так как он «поощрял партийный дух». Поэтому они наметили план его роспуска. Они опубликовали «Завещание Спрингфилдской пресвитерии». Этот документ, состоящий всего из восьмисот слов, признан одним из уникальнейших в религиозной литературе. Дата его подписания, 28 июня 1804 года, знаменует начало так называемого «движения Стоуна» в Реставрации. Это произошло за восемь лет до крещения Томаса и Александра Кэмпбеллов, других крупных лидеров Реставрации.

Автор приводит этот текст полностью.

«Завещание Спрингфилдской пресвитерии»:

«Мы, Спрингфилдская пресвитерия, находящиеся в Кейн-Ридже, округ Бурбон, благодаря милостивому Провидению пользующиеся более чем просто добрым телесным здоровьем, ежедневно растущие в силе и численности, будучи в абсолютно здоровом уме и твёрдой памяти, но зная, что всем представительным органам определено однажды умереть, и считая, что жизнь каждого такого органа очень ненадёжна, составили и утвердили в законном порядке настоящее Завещание в следующей форме:

Первое. Мы *завещаем*, чтобы этот орган умер, был распущен и в полном составе воссоединился с

Козловский И.А.

Телом Христа, ибо есть только одно тело и один дух, как мы и призваны к одной надежде нашего звания.

Также. Мы *завещаем*, чтобы наше отличительное имя с его титулом *преподобный* было забыто, но чтобы был один только Господь над Божьим наследием, и одно Его имя.

Также. Мы *завещаем*, чтобы наше право составлять законы для управления церковью и исполнять их делегированной нам властью навсегда прекратило своё существование; чтобы люди могли иметь свободный путь к Библии и принять *закон Духа жизни во Христе Иисусе*.

Также. Мы *завещаем*, чтобы кандидаты в благовестники впредь с горячей молитвой изучали Святое Писание и получали от Бога *вместе с посланным с небес Святым Духом* разрешение проповедовать простое евангелие без какой-либо примеси философии, тщеславного обмана, человеческих преданий или элементов мирского мировоззрения. И пусть никто впредь не присваивает *эту честь себе, но только тот, кто призван Богом, как Аарон*.

Также. Мы *завещаем*, чтобы церковь Христа возобновила своё исконное право внутреннего управления – испытывала своих кандидатов на служение в части крепости их веры, знакомства с экспериментальной религией, уравновешенности и способности учить и не признавала никаких других

доказательств их власти, кроме Христа, говорящего в них. Мы завещаем, чтобы церковь Христа уповала на то, что Господь жатвы вышлет делателей на жатву Свою, а также чтобы она возродила своё исконное право испытывать тех, *кто называет себя апостолами, хотя на самом деле таковыми не являются.*

Также. Мы *завещаем*, чтобы каждая конкретная церковь, будучи телом, побуждаемым одним духом, сама выбирала себе проповедника и поддерживала его материально из добровольных пожертвований, без письменного *направления* на служение или *подписки* [о верности доктрине или символу веры], без [процедуры] вступления новых членов и исключения смутьянов, и никогда впредь не *делегировала* своё право управления какому-либо человеку или группе людей.

Также. Мы *завещаем*, чтобы люди впредь воспринимали Библию как единственный надёжный путеводитель на небеса, и пусть те многие, кто был соблазнён с пути истинного другими книгами, соперничающими с нею, если хотят, бросят их в огонь, ибо лучше войти в жизнь, имея одну книгу, чем иметь много и быть вверженным в геенну.

Также. Мы *завещаем*, чтобы проповедники и люди культивировали дух взаимного терпения, больше молились и меньше спорили и, видя знаме-

Козловский И.А.

ния времени, смотрели на небеса и с уверенностью ожидали приближения искупления.

Также. Мы *завещаем*, чтобы наши немощные братья, которые, возможно, хотели сделать Спрингфилдский совет пресвитеров своим царём и не ведают, во что он теперь превратился, пришли к Благодатной Скале и в дальнейшем следовали за Иисусом.

Также. Мы *завещаем*, чтобы синод Кентукки исследовал каждого члена, *подозреваемого* в том, что он отошёл от Исповедания веры, и немедленно исключил из своего состава каждого такого подозреваемого еретика, чтобы притесняемые были отпущены на свободу и могли испытать сладость свободы евангелия.

Также. Мы *завещаем*, чтобы _____ автор двух писем, недавно опубликованных в Лексингтоне, был поддержан в его рвении разрушить *партийную систему*. Кроме того, мы *завещаем*, чтобы наше прошлое поведение было исследовано всеми, кто, возможно, обладает верной информацией, но пусть чужие остерегаются злословить о том, чего они не знают.

Также. И наконец, мы *завещаем*, чтобы все *аналогичные нашему органы* внимательно почитали Библию и увидели, что их судьба определена там, и приготовились к смерти, пока ещё не поздно».

Роберт Маршалл, Джон Данлеви, Ричард Макнемар, Б. У. Стоун, Джон Томпсон и Дэвид Пурвайенс подписались под завещанием как «свидетели» [70, 2, 51].

Это «Завещание» призывало людей держаться только Библии как образца веры и практики. Люди, подписавшие этот документ, решили называться только «христианами». Райс Хаггард настаивал на принятии этого имени десятью годами ранее, на собрании «движения О'Келли», и присутствовал на данной встрече, где повторил своё предложение. Кроме того, они решили, что титул «преподобный» следует забыть. Проповедовать предполагалось без философии и человеческих преданий. Автономия (самоуправление) общин должна была стать правилом.

Члены Спрингфилдской пресвитерии понимали, что, радуя за возврат к простой новозаветной церкви, они проявляли непоследовательность, если сохраняли совет пресвитеров. Новый Завет не даёт ни указания, ни примера для создания пресвитерий, синодов или генеральных ассамблей. Если бы они продолжали иметь их, они бы не преуспели в своей попытке воспроизвести первоначальную церковь.

Многие принципы этого документа по-прежнему оказывают огромное влияние на нынешние Церкви Христа. В сознании лидеров Реставрации все больше укоренилось убеждение, что христиане

должны следовать только Библии. Каждая местная конгрегация должна управлять собственными делами и сама выбирать себе служителей, которых надлежит рукополагать, наделяя их определенным авторитетом и ответственностью, но не позволять им становиться «преподобными», которые задают церкви уставы и правила. Над поместной церковью не должна стоять никакая официальная организация, например, состоящая из служителей пресвитерии. В церкви должен преобладать дух сотрудничества и свободы.

По предложению Райса Хаггарда, бывшего сподвижника Джеймса О'Келли, Стоун и его последователи вскоре стали называть себя «христианами» и организовывали конгрегации, принявшие имя Церквей Христа, или Христианских Церквей. В конце 1804 года таких церквей было уже 15 – 7 в Огайо и 8 в Кентукки. [200, 10]

К 1807 году в движении был поднят вопрос о крещении. Самостоятельное изучение Библии заставило Бартона Стоуна и других отказаться от практики крещения младенцев и окропления. Взгляды Стоуна изменились: от признания окропления и крещения младенцев он перешел к крещению уверовавших погружением в воду. Со временем он понял, что крещение совершается для прощения грехов.

Познав истину о крещении, Стоун и его единомышленники сначала крестили погружением в воду друг друга, а потом членов общин. Все это происходило за пять лет до того, как Томас Кэмпбелл, отец Александра Кэмпбелла, написал свою знаменитую «Декларацию и обращение». Эрл Уэст свидетельствует, что Стоун продолжал изучать тему крещения, пока не «убедился... что крещение погружением имеет целью прощение грехов и что оно совершается над тем, кто уверовал и покаялся». В своей автобиографии Стоун записывает: «Приблизительно в это время тема крещения стала привлекать внимание церкви. Скажу о том, что произошло, когда я был пресвитерианским проповедником. Как раз тогда Роберт Маршалл, один из наших, убедился в истинности взглядов баптистов на этот предмет и отказался от практики крещения младенцев... [Маршалл] приводил такие убедительные аргументы в пользу крещения уверовавших и против крещения младенцев, что я окончательно усомнился в последнем и полностью отказался от этой практики...

...Теперь встал вопрос: кто будет крестить нас? ...Наконец мы пришли к заключению, что если мы имеем право проповедовать, то мы также имеем право и крестить. Началась работа, проповедники крестили друг друга, затем толпами стали приходить люди, и они тоже были крещены». [87, 2]

В течение какого-то времени на большой территории стали возникать все новые и новые церкви, но затем в Кентукки проникло течение, приверженцы которого называли себя «трясунами». Некоторые группы, которая в 1804 году приняли решение, что Спрингфилдская пресвитерия должна умереть, – включая Ричарда Макнемара и Джона Данглеви – позже перешли на сторону этого верования.

Трясуны заявили, что их основательница Энн Ли – Христос, на сей раз явившийся в образе женщины, и поэтому имеет полную силу спасать. Ли утверждала, что получила новые откровения, которые считала выше Библии.

Трясуны заявляли, что брак – это грех и что существующие браки следует расторгнуть. Они учили, что трясуны никогда не умрут, ибо воскресение и суд уже близко. Они отрицали буквальное, телесное воскресение Христа и не верили ни в какие небеса, кроме как на земле, однако заявляли о своей способности творить чудеса и разговаривать с ангелами и умершими святыми. Они образовывали коммуны давших обет безбрачия, где жили все вместе, имея всё общее, под руководством и контролем своих старейшин.

Джон Данглеви некоторое время служил старейшиной у трясунов. Однако Стоун пишет, что его старый друг умер в Индиане, «в отчаянии

горько сетуя, что по глупости оставил истину ради бабьих басен». Тем временем двое других «свидетелей», подписавших «Завещание Спрингфилдской пресвитерии», – Джон Томпсон и Роберт Маршалл – вернулись в пресвитерианство. Эти события вызвали в Стоуне глубокое чувство одиночества, но он не сдавался.

В 1824 году два выдающихся мыслителя того времени, Бартон Стоун и Александр Кэмпбелл, встретились в Джорджтауне, шт. Кентукки, чтобы обсудить возможность объединения своих усилий. Поначалу казалось, что разногласия между ними слишком велики, но после продолжительных бесед обнаружилось, что эти разногласия вполне устранимы.

Стоун написал о сходстве своей позиции со взглядами, которых придерживались Кэмпбелл и его сторонники: «Около 30 лет мы учили, что сектантство имеет антихристианскую сущность и что все христиане должны быть объединены в одном теле Христа – этому учат и они.

Как *тогда*, так и теперь мы учим, что авторитарные символы и исповедания веры являются твёрдой опорой сектантства... С того времени мы проповедуем евангелие каждой твари, к которой имеем доступ, призывая их уверовать и покориться ему, – что его собственного свидетельства достаточно для того, чтобы породить веру во всех, кто

слышит его, что невозрождённый грешник должен и может уверовать в него и этим получить оправдание и спасение – что по вере даётся Святой Дух обетования и всякое другое обетование Нового Завета. Они провозглашают то же учение.

Много лет назад некоторые из нас начали проповедовать крещение как средство, при условии веры и покаяния, для прощения грехов и получения в дар Святого Духа – они проповедают то же самое и идут дальше, чем мы. Мы отвергли все наименования, кроме имени «христианин», – они признают это в высшей степени правильным, но, кажется, предпочитают иное» [87, 51].

До этого времени группа Стоуна настаивала исключительно и только на имени «христианин». Последователи Александра Кэмпбелла взяли имя «реформаторы», или «реформированные баптисты». Хотя сходств в этих группах было много, были и существенные отличия. До 1830 года позиция Стоуна в отношении крещения была далеко не такой непреклонной, как позиция Кэмпбелла. Ранее Стоун признавался, что был непоследовательным в своих взглядах на крещение, считая, что оно необходимо для прощения грехов, но необязательно для членства в церкви. Кэмпбелл твёрдо стоял на учении, что крещение необходимо для прощения грехов и для членства в церкви.

Существовало также различие в методах завоевания обращённых. В группе Стоуна не умели эффективно преподнести евангелие; они лишь разъясняли, что требуется от грешника.

Группа Кэмпбелла во главе с Уолтером Скоттом чётко излагала план спасения. Они учили, что человек должен уверовать в свидетельства о Христе, покаяться в грехах и креститься. Затем они заверяли людей, выполнивших эти требования, что Бог даёт им прощение грехов и последующие благословения. В их учении не было места для «мук неопределённости» относительно того, примет Бог человека или нет.

Такая уверенность для группы Стоуна оказалась полной неожиданностью.

В 1831 году, всего за пять лет до того, как в 1836 году значительно ухудшилось здоровье Стоуна, два движения по реставрации новозаветной церкви, во главе которых стояли Бартон Стоун и Александр Кэмпбелл, объединили свои усилия. Их единственной целью было искать библейскую истину и следовать ей.

Несмотря на организационные и теологические сложности в 1820 году движение Стоуна возросло до 12 тысячи человек и распространилось от Кентукки и Огайо до Теннесси, Алабамы, Миссури и Иллинойса. Значительная часть этого роста произошла потому, что целые конгрегации отдель-

ных баптистов (Separate Baptists) отказались от своего названия «баптистов», принимая имя «христиане».

Этот рост произошел также благодаря личному примеру и характеру Бартона В. Стоуна. Дело было не только в том, что сам он был неутомимым евангелистом, его миролюбивый характер и любовь к отвергнутым оказывала влияние и на других через его статьи, опубликованные в «Христианском Вестнике». И хотя Стоун продолжал обсуждать вопросы, касающиеся заместительного искупления и традиционного тринитария, он все чаще обращался к проблемам христианской терпимости и единства. Вскоре он воплотил свое учение о единстве в конкретное действие, соединившись с движением, руководимым Томасом и Александром Кэмпбеллом. Итак, в 1804 году три независимых американских движения сделали попытку быть «только христианами». И хотя между ними были различия, так как они пришли из трех разных деноминаций – методисты, баптисты и пресвитериане – их сходство поражает. Все три движения утверждали, что единственным символом веры является Библия. Все избрали для себя имя «христиане». Все три в качестве организационной структуры использовали конгрегацию, отказавшись от контроля епископов или пресвитеров, руководимых клиром. Все работали над достижением

христианского единства. Все были евангелистами. Эти реставрационные движения оставили после себя большое наследие в христианской истории США.

1.4. Движение Кэмпбеллов

В то время, как О'Келли, Смит, Джоунс и Стоун организовывали в Америке свои группы «христиан», Томас Кэмпбелл (1763–1854) еще жил в Ирландии. Для его семьи было всегда характерно духовное искательство. Арчибальд Кэмпбелл, отец Томаса, обратился из католицизма в англиканскую церковь. Сам Томас перешел из англиканской церкви в Шотландскую пресвитерианскую церковь, став служителем в церкви Эхори в Рич-Хилле, в Ирландии [133, 4].

Еще в Ирландии Томас Кэмпбелл разочаровался в пресвитерианской церкви, которую раздирали доктринальные противоречия. Кэмпбелл жаждал единства, которое существовало в раннехристианской церкви и даже предпринял несколько попыток объединить различные группы в Ирландии.

Томаса Кэмпбелла часто называют архитектором движения Реставрации. Ему нужно отдать должное за некоторые из наиболее ясных мыслей и важнейший вклад в движение в тот период. Это был

высокообразованный человек, как в служении, так и в светской школе. Его характеризуют как человека высокой культуры и обширных знаний, человека умного и доброго.

В Ирландии он стал учителем, но вскоре он, как было принято тогда, получил известный «опыт», который уверил его в том, что Бог призвал его проповедовать. Кэмпбелл стал посещать университет Глазго и Уитбурна. Окончив курс, он сдал экзамен и получил право на проповедническую деятельность. Его жена, Джейн Корнигл, была из той общины, где он проповедовал.

В 1798 году Кэмпбелл переехал в Рич-Хилл, Ирландия, где открыл школу, чтобы иметь дополнительный заработок. Он проповедовал и управлял этим учебным заведением на протяжении девяти лет. Здесь его сын Александр рос в академической атмосфере. Одним из ранних впечатлений Александра было глубоко уважительное отношение его отца к Библии. Он часто видел, как отец изучает Библию, пользуясь симфонией. Изучая Библию, Томас отходил от человеческих символов веры и учений. Чем больше он видел, что человеческие учения приводят лишь к разделению, тем больше убеждался, что полагаться следует только на Библию.

Кэмпбелл страдал слабым здоровьем, и врачи рекомендовали ему продолжительное путешествие.

В 1807 году он отправился в Америку. Жена и шестеро детей должны были последовать за ним, как только он устроится на новом месте. Вскоре после прибытия в Филадельфию он начал проповедовать для пресвитериан Пенсильвании. Однако оказалась, что он проповедует учения, не соответствующие символу веры пресвитерианской церкви, – идеи, которые, как он считал, соответствовали Писаниям. Не прошло и года, как его обвинили в лжеучении. Свидетели говорили, что он заявлял, будто в этих символах и исповеданиях веры нет ничего, кроме человеческих мнений.

Против него выдвинули семь обвинений:

1. Он отвергал всякий мистический опыт, дающий уверенность в том, что Христос с ним.
2. Он отрицал, что символы веры могут быть условиями для причастия.
3. Он утверждал, что в случае отсутствия проповедника молиться и наставлять во время общецерковного богослужения должны старейшины из мирян.
4. Он считал, что христиане должны иметь возможность время от времени слушать проповедников из других групп, где «общецерковное богослужение не испорчено человеческими идеями».
5. Он возражал против пресвитерианской доктрины искупления.

6. Его называли сторонником доктрины морального совершенствования, что он отрицал. Не было ни одного свидетельства против него в этом обвинении.
7. Его обвинили в том, что он посягает на приход г-на Рамсея. Кэмпбелл признал, что проповедовал в Кэннонсбурге, «но не в какой-либо общине, где имелись наши проповедники». Эти выступления происходили не с санкции Пресвитерии, но по приглашению «некоторых верных и уважаемых людей той округи» [84, 51].

Объединённый Синод Северной Америки проголосовал за временное отстранение Кэмпбелла от служения. Но поскольку на голосовании присутствовало только три члена, это решение было аннулировано.

В 1808 году Синод решил, что вместо этого Кэмпбеллу следует «вынести порицание и наставить». Ему было приказано воздерживаться от определенных учений, и он неохотно согласился. Но, хотя Кэмпбеллу разрешили вернуться к служению, Пресвитерия не давала ему назначений и не разрешала самому этим заниматься. Ему ясно дали понять, что он нежелательный член Пресвитерии. Последовали полемика и обвинения в лжеучении, закончившиеся тем, что Томас отверг авторитет Пресвитерии.

Кэмпбелл видел зло разделений, и ему стало ясно, что проблема заключается в человеческих символах веры. Его сын Александр писал: «Он возражал не столько против учений символов веры, ведущих к расколу, сколько против того исходного положения, что любая форма религиозных теорий или мнений может считаться основанием церкви Христа, и утверждал, что только и исключительно одни богодухновенные святыя Писания вседостаточны для всех целей, какие имел в виду их автор, давая их» [84, 51].

Кэмпбелла изгнали из церковных зданий, но от этого он не перестал проповедовать. Многие пресвитерианские семьи открыли свои дома для его проповедей. Его учение было революционным. «Он утверждал, что ни одна церковь не имеет божественного мандата на то, чтобы во главу угла ставить какие бы то ни было написанные человеком исповедания веры, что в лучшем случае такие исповедания являются просто мнениями смертных людей... Но он заявлял, что Христос умер за всех людей и что любой человек может, уверовав в Него, спастись, и именно это вызывало сильнейшую реакцию», – писал Адрон Доран [84, 51]. Послушать его приходило огромное количество народа, и многие разочаровывались в существующих церквях. В своих проповедях Кэмпбелл подчеркивал несовершенство человеческих символов веры, верховенство

Козловский И.А.

Библии и необходимость библейского единства. Одним из его радикальных учений было то, что спасение не требует никакого эмоционального опыта. Он рассматривал веру как ответ разума на имеющееся библейское свидетельство.

Кэмпбелла глубоко уважали другие деноминации, и сообщение о том, что он оставляет деноминационализм, произвело на окружающих глубокое впечатление. Состоялось собрание заинтересованных в том, чтобы найти библейское основание для единства. Для одного из самых знаменитых собраний движения Реставрации, которое произошло в 1808 году, был выбран дом Авраама Олтарса, между Маунт Плезант и Вашингтоном, штат Пенсильвания. Кэмпбелл кратко изложил события, которые привели к этому собранию, и сделал убедительное заявление против сектантского разделения в пользу христианского единства. Свою речь он завершил знаменитым девизом: «Где говорит Библия, там говорим и мы; где Библия молчит, там молчим и мы» [84, 51].

То, что за этим последовало в эмоциональном плане, Эрл Уэст сравнил с ощущением людей, выходящих из крошечной тьмы на свет, который на время ослепляет их. Эти люди с большим волнением выходили из тьмы разделения и человеческих доктрин. А выйдя на свет открытой истины, от пережитого потрясения они долго не могли прийти

в себя. После этого активность Томаса Кэмпбелла и его сторонников возросла, и они стали двигаться к реставрации новозаветной церкви.

На состоявшемся 17 августа 1809 года собрании небольшая группа с участием Томаса Кэмпбелла основала «Вашингтонское христианское общество». Это была не церковь, а организация для распространения идей христианского единства. Члены этой группы еще не пришли к полному представлению о возрождении новозаветной церкви, но они двигались в этом направлении. Когда общество было образовано, сразу понадобилось место для проведения собраний. С этой целью поставили небольшой деревянный домик на ферме Синклер, в пяти километрах от Маунт Плезант по дороге в Вашингтон, штат Пенсильвания.

Именно в это время Кэмпбелл написал свою знаменитую «Декларацию и обращение» – документ, состоящий из более чем 30000 слов. Ее главные мысли можно кратко изложить в следующих пунктах:

1. Единство Церкви: «церковь Христа на земле по существу, по замыслу, по структуре едина».
2. Христианское братство: «хотя должны быть отдельные местные общины, тем не менее, они должны быть едины, без разделений и разногласий».

3. Условия причастия: «от христиан нельзя требовать никаких символов веры кроме тех, которым ясно учит и которые предписывает им Божье слово».

4. «Новый Завет является высшим авторитетом для христиан во всех вопросах веры и практики».

Документ получил общее одобрение Общества и 7 сентября 1809 года был подписан в печать. Принципы, изложенные в «Декларации и обращении», были кратко выражены в принятом Кэмпбеллом лозунге: «В вере единство, в мнениях свобода и во всем любовь» [85, 2].

Когда Кэмпбелл и его единомышленники отказались от приверженности символам веры и объявили свою цель руководствоваться только Новым Заветом, они не знали, что в этом же направлении было сделано такими людьми, как О'Келли, Элиас Смит, Абнер Джонс и Бартон У. Стоун. Тем не менее, и те, и другие делали шаги в одном направлении.

В 1811 году независимые верующие образовали общину в городе Браш-Ран, штат Пенсильвания. Несколько месяцев они вместе поклонялись, не принадлежа ни к какой деноминации. Община в Браш-Ране построила небольшое каркасное здание на ферме Уильяма Джилкриста недалеко от Мидлтауна, Пенсильвания. 18 июня 1811 года. В

здании с еще незавершенными внутренними работами прошла первая служба.

Некоторое время у Кэмпбелла была проблема с пониманием крещения. Вначале он придерживался мнения, что этот вопрос требует великого терпения и не нужно считать его главным. Позже его сын Александр задал ему вопрос, не означает ли следование принципам Декларации то, что нужно отказаться от крещения младенцев. В конце концов, Томас признал, что в Библии нет ни одного учения, не описано ни одного случая, которые бы санкционировали крещение младенцев. Однако он не видел причины, зачем взрослому человеку «выходить из церкви только ради того, чтобы снова войти в нее».

Хотя сам Кэмпбелл на тот момент не был крещен полным погружением, 4 июля 1811 года в Буффало-Крик он крестил троих человек. Томас встал на корягу рядом с принимающими крещение, которым вода доходила до плеч. Затем, кладя руку на голову каждому по очереди, он нажимал, пока они полностью не погружались в воду. При этом он повторял над каждым: «Крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа».

Сам Томас был крещен 12 июня 1812 года баптистским проповедником по имени Маттиас Люс, хотя после двадцати пяти лет служения в пресвитерианской церкви ему и трудно было на это решиться. Люс, семья Кэмпбеллов и крестившиеся с

ними понимали, что они крестятся не в баптистскую церковь, а во Христа. Всего в тот день крестилось семь человек; это служение заняло семь часов. За несколько недель Томас Кэмпбелл крестил большую часть из тридцати членов общины Браш-Ран на основании простого исповедания веры. Не пожелавшие креститься решили, что им следует уйти. Как и ожидалось, члены общины Браш-Ран встретили сопротивление. Один или два раза, когда Кэмпбелл крестил людей, несогласные пытались помешать ему.

В 1815 году Томас Кэмпбелл переехал в Питтсбург, Пенсильвания, взяв на себя руководство одной преуспевающей школой. Среди учащихся той школы был Роберт Ричардсон, впоследствии ставший биографом Александра Кэмпбелла. В Питтсбурге Томас основал небольшую общину, члены которой собирались в школьном здании.

Осенью 1817 года Томас перебрался в Ньюпорт, штат Кентукки, который отделяла от Цинциннати, штат Огайо, только река Огайо. Почти два года дела шли гладко. Потом он начал изучать Библию с несколькими рабами, которые собирались воскресным днем в здании школы. Некоторые в округе это восприняли неодобрительно. Осенью 1819 года Томас решил покинуть Ньюпорт и переехать в Вифанию, штат Западная Вирджиния. Там он стал помогать Александру в небольшой школе

под названием Семинария Буффало. Он часто ездил с проповедями в западную Пенсильванию и Огайо.

В восемьдесят три года Томас Кэмпбелл все еще посещал разные общины. Хотя он совсем ослеп, ум его оставался острым. Друзья и члены семьи читали ему Писания и гимны. Свою «прощальную проповедь» Томас произнес 1 июня 1851 года, когда ему было восемьдесят восемь лет. Проповедь, построенная на Мф 22:37-40, называлась «Два Великих поручения». В отсутствие Александра У. К. Пендлтон записал ее целиком.

Томас умер 4 января 1854 года. Перед смертью он сказал Александру: «Я иду домой и переправлюсь через Иордан». Его похоронили недалеко от дома Кэмпбелла в Вифании. Позже сын писал о нем: «Из всех, кого я знаю, ни о ком нельзя сказать с большей уверенностью, что он ходил пред Богом» [85, 52].

Сын Томаса Кэмпбелла - Александр Кэмпбелл родился 12 сентября 1788 года в графстве Антрип, Ирландия, и умер 4 марта 1866 года в возрасте 77 лет. Современники высоко оценили его. Президент США Джеймс Медисон сказал о нем: «Он был самым талантливым и самым оригинальным толкователем Писаний из всех, которых я когда-либо знал» [71, 2].

Детство Кэмпбелл провел на ферме километрах в пятидесяти от Белфаста, Ирландия. Боль-

шую часть своего образования он получил в академии, в которой преподавали его дяди Энос и Арчибалд Кэмпбеллы. Его отец, тоже талантливый учитель, способствовал образованию своего сына. Под руководством отца Александр изучал латынь и греческий и много читал в области литературы, философии и религии.

Кэмпбеллы были членами Отколовшейся пресвитерианской церкви и ежедневно проводили семейные богослужения. Еще подростком Александр серьезно заинтересовался духовными вопросами. Как и его отец, он ожидал получить какое-то особое свидетельство прощения – сон, видение, голос или эмоциональный опыт, – потому что в то время этому учили с каждой кафедры. С того времени, как он впервые прочел Писание, он верил в то, что Иисус есть Сын Божий. Он уповал на Христово спасение и говорил: «Мне и в голову никогда не приходило исследовать тему крещения или учения о символах вероисповедания» [85, 2].

Томас хотел, чтобы его сын стал церковнослужителем. И хотя сам Александр еще не пришел к такому решению, он стал проявлять особый интерес к литературе из области служения. К своему удивлению, он обнаружил, что католики, сильные своей численностью, зачастую были несведущи в Писании, суеверны и слепо послушны священникам. Чем больше он изучал католицизм и его

практическое влияние на людей, тем большее отвращение к нему испытывал. Подобным же образом он разочаровался в епископальной и пресвитерианской церквях, членом которых был. Видя, как Церковь раскалывается на многочисленные фракции, он всю жизнь посвятил борьбе с религиозным разделением.

Плотный график проповедей, занятий и работы на ферме ослабили здоровье Томаса Кэмпбелла, что вынудило его уехать из Ирландии. Он передал академию в руки Александра, которому в то время было восемнадцать лет. По окончании учебного года Александр стал преподавать в школе Ньюри, которой руководил его дядя Арчибальд Кэмпбелл.

Живший в Америке Томас Кэмпбелл очень хотел, чтобы его жена и шестеро детей переехали к нему. Из-за эпидемии оспы им пришлось отложить свою первую попытку уехать из Ирландии в Америку. Их следующая попытка, морское путешествие на корабле Иберия в октябре 1808 года, закончилась кораблекрушением в заливе Айлей недалеко от берегов Шотландии. Страшное потрясение, пережитое Александром, определило его будущее. Он решил, что если выживет, то всю свою жизнь посвятит единственно достойному делу – спасению человечества – в качестве служителя Божьего Слова. Все пассажиры корабля спаслись, и

гостеприимные островитяне приютили их. Проведя несколько дней на острове, Кэмпбеллы отправились в Глазго, где Александр нашел жилье для семьи. Путешествие в Америку откладывалось до следующего лета.

Александр поступил в университет Глазго, в котором двадцать пять лет назад учился его отец. За время учебы в университете он проявил себя как прилежный ученик. Он стал знатоком греческого, латинского и древнееврейского языков, французской и английской литературы, философии, логики и истории церкви.

В Глазго Александр вместе с семьей каждое воскресенье ходил на богослужения в Отколовшуюся пресвитерианскую церковь. А воскресными вечерами они собирались в независимой церкви, где проповедовал Гренвилл Эвинг (1767–1841). Эвинг был связан с братьями Холдейн, первыми проповедниками Реставрации в Ирландии. Эвинг был популярен среди студентов университета и часто принимал «дискуссионные группы» в своем доме. В этих дискуссионных группах Александр познакомился с работами Джона Гласа, Роберта Сандемана и других реформаторов религии.

Александр заинтересовался этой независимой церковью и ее приверженностью библейскому учению. На тех собраниях он имел возможность слушать таких прославленных проповедников, как

Роберт и Джеймс Холдейн, Александр Карсон (1776–1844), Роланд Хилл (1744–1833) и Джон Уокер (1768–1833). Все они имели общую идею, что религиозного единства можно достичь, строго придерживаясь библейского учения.

Церковь, где проповедовал Эвинг, соблюдала Господню вечерю каждый первый день недели. Ее члены приняли решение в качестве единственного руководства в вопросах веры использовать Библию. Они верили в возможность реставрации ново-заветной церкви на основе Библии. Хотя Александр находился под большим впечатлением учения Эвинга, он еще не был готов оставить свои привычные религиозные взгляды и Свободную церковь, в которую ходили Кэмпбеллы. Однако последующие несколько месяцев изучения Библии убедили его в необходимости возрождения ново-заветной церкви.

В процессе изучения Библии и размышлений над учениями Гренвилла Эвинга и других реформаторов религиозные сомнения Александра Кэмпбелла росли. Когда пришло время ежегодной Господней вечери в Отколовшейся церкви, Кэмпбелл решил не вкушать ее. Роберт Ричардсон пишет: «Именно в этот момент борьба в его сознании завершилась, и... он навсегда отрекся от пресвитерианства» [71, 51].

В течение года, когда Александр посещал университет Глазго, он вел дневник, куда заносил мысли в пользу религиозных реформ. Например, он писал: «Я вижу столько же свидетельств мудрости в том, о чем Библия умалчивает, сколько и в том, о чем она говорит». Томас Кэмпбелл имел в виду то же самое, когда выдвинул лозунг: «Где Библия говорит, там говорим и мы, а где Библия молчит, молчим и мы». По поводу фракционных наименований Александр писал: «Я вижу, что Писания убедительно свидетельствуют против той практики, когда христиане называют себя по именам своих земных лидеров» [71, 51]. В дневнике Александра приводится высказывание Джона Уокера, еще одного независимого проповедника: «Автор, единственным стандартом своей веры почитавший лишь священные писания, причем во всей их полноте, должен ждать оппозиции и ненависти более или менее со стороны всех сект и партий. Чем откровеннее мы придерживаемся простоты реального евангелия Христа, чем больше обнажаем ее, тем больше нас будут ненавидеть и презирать их земные лидеры» [71, 51].

Наконец Кэмпбеллы продолжили свое путешествие в Новый Свет. Семья на корабле добралась до Нью-Йорка, почтовой каретой доехала до Филадельфии, а затем наняла повозку и несколько лошадей, чтобы добраться до Вашингтона, штат Пен-

силывания. Томас Кэмпбелл, которому не терпелось поскорей увидеть семью, с которой он жил в разлуке более двух лет, три дня скакал верхом на лошади, чтобы встретить их. Воссоединение Кэмпбеллов свершилось. Госпожа Кэмпбелл рассказала мужу о том, что произошло в семье с тех пор, как он уехал в Америку, а Томас в подробностях поведал о религиозных испытаниях и гонениях со стороны священников Отколовшейся церкви за его попытки пропагандировать единство на библейской основе.

По дороге в Вашингтон Томас и Александр обсуждали перемены в их мышлении. Томас показал своему сыну копию недавно завершенной им «Декларации и обращения». Александр мгновенно проглотил длинный документ и искренне одобрил его принципы. Еще в Шотландии он самостоятельно пришел ко многим из тех выводов, которые теперь излагал его отец.

Тогда же Александр сказал отцу, что всю свою жизнь намерен проповедовать эти принципы – если будет необходимо, то и бесплатно. Оба с удивлением и радостью узнали, что ни тот, ни другой больше не придерживаются религиозных взглядов Отколовшейся церкви. Хотя к своим выводам они пришли при совершенно разных обстоятельствах, их позиции сблизило самостоятельное изучение Божьего Слова. Томаса обрадовало решение сына проповедовать, и он предложил ему хотя бы пол-

Козловский И.А.

года посвятить изучению Библии под его руководством.

Со своей первой полной проповедью Александр выступил в 1810 году, когда ему было 22 года. В первый год своей проповеднической деятельности он проповедовал 106 раз.

В 1811 году Александр женился на Маргарет Браун. Это была образованная женщина, верная жена и мать, хорошая хозяйка и надежная помощница в его работе. Она родила Александру восьмерых детей.

Рождение их первой дочери в 1812 году побудило Кэмпбелла к исследованию Библии, которое прояснило для него вопрос крещения. Томас Кэмпбелл крестил людей во Христа полным погружением в воду, но продолжал оправдывать и крещение младенцев, не желая крестить тех, кто уже считался членами церкви. Однако Александр задался вопросом, нужно ли крестить дочь в соответствии с практикой пресвитерианской церкви. Руководствуясь сильным желанием познать Божью волю, он отверг невдохновенные авторитеты и усердно взялся за Библию. Исследовав греческое слово, переводимое как «крещение», он вскоре понял, что оно может означать только «погружение в воду».

Кроме того, он открыл для себя три новозаветные истины, которые ранее были для него не

совсем ясны. Во-первых, он узнал, что креститься могли только уверовавшие и покаявшиеся. Во-вторых, он понял, что единственным крещением, которое описывается в Новом Завете, было полное погружение в воду. Он пришел к выводу, что окропление младенцев не может считаться крещением, потому что это несанкционированная форма, совершаемая над некомпетентным субъектом. Это отвечало на вопрос о крещении его дочери, а также на вопрос «перекрещивания». Крестить того, кого окропили водой в младенчестве, никак нельзя называть «перекрещиванием», так как никакого библейского крещения ранее не совершалось. В-третьих, он пришел к твердому заключению, что единственным требованием до крещения является простое исповедание веры в то, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это перечеркивало требование баптистов иметь некий «эмоциональный опыт» в качестве свидетельства спасения.

Полная цель крещения оставалась предметом споров на протяжении нескольких лет. Однако Александр Кэмпбелл – вместе с женой, отцом, матерью и сестрой – решил, что все они должны креститься во Христа полным погружением. Они попросили баптистского проповедника Маттиаса Люса крестить их, но с одной оговоркой: крещение должно совершиться в точном соответствии с образцом, данным в Новом Завете, без всякого требования

«религиозного эмоционального опыта». Все также понимали, что они крестятся не в баптистскую церковь, но во Христа. Это был главный шаг в реставрации практики новозаветной церкви.

В 1813 году баптисты обратились к Александру Кэмпбеллу с предложением вступить в их Редстонскую Ассоциацию. Члены церкви Браш-Ран решили присоединиться к этой ассоциации при условии, что им будет позволено «проповедовать и преподавать все то, что мы узнали из Святого Писания, невзирая ни на какие учения или догматы в христианском мире». В 1815 году Редстонская Ассоциация приняла эти условия. Примечательно, что Кэмпбеллы не признали «Филадельфийское исповедание веры», что обычно являлось необходимым условием для вступления в баптистскую ассоциацию.

Связь Кэмпбелла с Редстонской Ассоциацией позволила ему проповедовать более широкой аудитории, чем это было возможно в других обстоятельствах. Однако его противник по имени Причард в течение семи лет подвергал его гонениям. На съезде Редстонской Ассоциации в августе 1816 года, несмотря на возражения Причарда, Кэмпбеллу предложили занять место проповедника, которому пришлось уйти из-за болезни. Он выступил со своей «Проповедью о законе», которая стала одной из его самых знаменитых речей. Эту проповедь, в которой

он рассказывал о различии между старым и новым заветами, услышали более тысячи человек. Изложенная концепция была чужда учению баптистов, поэтому Причард попытался организовать кампанию с целью обвинить Кэмпбелла в ереси. На следующем собрании Редстонской Ассоциации в 1817 году попытка исключить Кэмпбелла из общества баптистов была отклонена.

В марте 1820 года Кэмпбелла попросили принять участие в публичных дебатах с проповедником Отколовшейся пресвитерианской церкви по имени Джон Уокер. Вначале он отказался, заявив, что полемика не является правильным способом борьбы за веру. Однако дебаты всё же состоялись; на обсуждение был поставлен вопрос о том, кто является надлежащим кандидатом на крещение и как нужно крестить.

Первым с краткой речью выступил Джон Уокер, сравнив крещение с обрезанием и заявив, что малые дети верующих обладают правом на крещение. Кэмпбелл указал на пять противоречий в такой точке зрения, сказав, что если бы крещение проводилось вместо обрезания, тогда было бы верно следующее:

1. Крестили бы только мальчиков.
2. Крещение совершалось бы на восьмой день.
3. Рабов или слуг в христианской семье также крестили бы, так как иудеи обрезали своих рабов.

4. Крещение проводилось бы не только священнослужителями, так как женщины и мужчины сами обрезали своих детей.

5. Они крестили бы младенцев не только тех, кто исповедует веру, так как даже самые нечестивые иудеи имели такое же право на обрезание, как и верные.

В заключение Кэмпбелл выступил с таким заявлением: «Я прямо сегодня объявляю всем присутствующим, что готов встретиться со служителями любой конфессии, приверженцами крещения младенцев, которые имели бы добрую репутацию среди своих единомышленников, и обязуюсь письменно доказать, что окропление младенцев является человеческой традицией, наносящей вред благополучию общества, как гражданскому, так и духовному». Эти дебаты вскоре были изданы в виде книги; она была распространена среди верующих и принята благосклонно. Тогда Кэмпбелл убедился, что публичное обсуждение религиозных вопросов имеет много плюсов для продвижения «преобразования, к которому мы призываем». Печатная страница начала играть важную роль в учении Кэмпбелла [71, 51].

В 1821 году у Кэмпбелла дома, в городе Вифания, штат Западная Вирджиния, состоялась беседа с Адамсоном Бентли и его зятем Сидни Ригдоном. Оба были проповедники-баптисты из Уоррена, штат Огайо, признанные самыми лучшими ораторами.

рами Махонингской Ассоциации. Они поговорили с Кэмпбеллом о Библии, и Ригдон сказал: «Если я за прошлый год преподавал и распространил с кафедры одну ошибку, то их у меня тысяча». (Позже Ригдон присоединился к Джозефу Смиту, став одним из вождей мормонского движения)

Вернувшись в Огайо, Бентли и Ригдон начали пропагандировать принципы, которым учил Кэмпбелл. В течение последующих нескольких лет Махонингская Ассоциация внесла большой вклад в содействие движению Реставрации. В 1823 году Кэмпбелл присоединился к этой группе, чтобы избежать отлучения от церкви и препятствий со стороны Редстонской Ассоциации. В это время Кэмпбелл и ещё тридцать один человек стали членами церкви, основанной в Уэлсбурге, штат Вирджиния (сейчас Западная Вирджиния).

Целью Кэмпбелла было восстановление новозаветной церкви. Как он предлагал это сделать? Он просто призывал людей отказаться от обычаев, установленных человеком, и вернуться к священным Писаниям во всём, чему они учат и что практикуют в религиозном плане.

Основным инструментом в продвижении Реставрации была газета «Христианин-баптист», которую Кэмпбелл начал издавать в 1823 году. Она выходила в течение семи лет, опровергнув за это время многие религиозные обычаи того времени.

Газета выступала за возвращение к апостольской церкви Нового Завета и уничтожение сектантства. Хотя некоторые считали эту газету жёсткой и резкой, её читали повсюду. По мере того как «Христианин-баптист» оказывал влияние на всё большее число баптистов, росло и противодействие Кэмпбеллу. В конце своих дебатов с Джоном Уокером Кэмпбелл вызвал на публичные дебаты любого пользующегося уважением сторонника крещения младенцев. Этот вызов принял Маккалла, пресвитерианский проповедник из города Огаста, штат Кентукки. Дебаты состоялись в г. Вашингтон, штат Кентукки, в октябре 1832 года; тема вновь была «Предмет и способ крещения». Дискутировались те же вопросы, какие Кэмпбелл обсуждал с Уокером в связи с заветами. В этот раз Кэмпбелл доказывал, что крещение совершается для прощения грехов и поэтому не может предназначаться для младенцев, так как у них нет грехов. В то время это была революционная мысль.

В конце этих дебатов Кэмпбелл объявил: «Я почти в такой же степени не согласен с вами, баптисты, как и с пресвитерианами. Они ошибаются в одном, а вы в другом; и, возможно, и те и другие находятся практически на равном расстоянии от изначального апостольского христианства» [71, 51].

Среди различий между взглядами Кэмпбелла и убеждениями баптистов были следующие:

1. В то время как баптисты считали Филадельфийское исповедание веры залогом единства и дисциплинарным уставом, Кэмпбеллы отвергали все исповедания веры как антихристианские и представляющие помеху единству на основе одной Библии.
2. Баптисты поддерживали кальвинизм, как указано в Филадельфийском исповедании веры, тогда как Кэмпбеллы считали кальвинизм порчей христианства, проклятием для мира, причиной разделений и искажением истинной веры.
3. Баптисты, как правило, проводили вечерю Господню раз в три месяца и уж никак не чаще одного раза в месяц. Кэмпбеллы учили, что церковь должна преломлять хлеб каждое воскресенье.
4. Ассоциации баптистской церкви полагали, что каждая община должна иметь только одного старейшину (епископа). Кэмпбеллы учили, что в ранней церкви полагалось иметь несколько старейшин.
5. Хотя баптисты верили в крещение путём погружения в воду, они рассматривали этот обряд как церемонию, необходимую для того, чтобы стать членом церкви. Для Кэмпбеллов крещение было для того, чтобы получить прощение грехов [71, 51].

Эти различия говорят о том, что Кэмпбелл никогда по-настоящему не считал себя «баптистом».

Почему Кэмпбелл так долго оставался с баптистами, если он не был одним из них? В 1826 году он писал: «Пока они готовы слушать порицание, принимать увещание и позволять нам свободно излагать то, что мы думаем, пока они проявляют готовность познать всю истину и какое бы то ни было желание повиноваться ей, пока они согласны слушать нас и иметь сердечное общение с нами, мы будем иметь общение с ними, мы, таким образом, будем трудиться им во благо и стараться исправить то, что представляется неправильным» [71, 52].

После дебатов с Маккалла Кэмпбелл стал более благосклонен к публичным дискуссиям. Он сказал: «Это... одно из наилучших средств распространения истины и разоблачения заблуждений в учении или практике... и мы убеждены, что неделя дебатов стоит года проповедей» [71, 52].

Дебаты значительно повысили репутацию и влияние Кэмпбелла. Бартон Стоун считал, что чтение публикации дебатов между Кэмпбеллом и Маккалла прояснили для него цель крещения. В 1824 году Кэмпбелл совершил трёхмесячную поездку в Кентукки. Там ему и его газете «Христианин-баптист» оказали тёплый приём. Во время этой поездки Кэмпбелл впервые встретился со Стоуном.

Он также встретился с баптистским проповедником по имени «Енот» Джон Смит (1784–1868).

Хотя Кэмпбелл с огромным уважением относился к Библии, считая ее богодухновенным Словом Божиим, он был недоволен переводом короля Иакова. В 1826 году он объявил, что печатает новую версию Нового Завета. Его версия, «Живая Библия», была основана на переводах Евангелий Джорджа Кэмпбелла из Абердина, Шотландия, Деяний и Откровения Филиппа Доддриджа из Лондона и апостольских посланий Джеймса Макнайти из Эдинбурга, Шотландия. Он снабдил книгу предисловием, в котором подчеркивал необходимость в новой версии из-за изменений в английском языке. В этой версии Кэмпбелл решил перевести каждое греческое слово, чтобы не оставалось никаких сомнений в их значении; например, вместо «крестить», в его переводе было слово «погружать». За исключением молитв, он все архаичные формы слов заменил современными. Перевод вышел в свет в 1827 году. Многие приняли его хорошо, тогда как другие отвергли, а некоторые даже сожгли.

К этому времени стало ясно, что отделение реформаторов от баптистов неизбежно. Искавшие истину начали осознавать, что такие государственные ассоциации, как Редстонская и Махонингская, противоречат принципам, которые они отстаивали. Наметилась закономерность: где бы ни

преподавались принципы Реставрации, происходил раскол ассоциации баптистов, и затем сторонники Реставрации распустили их организацию.

Одна ассоциация баптистов на Бивер Крик в Пенсильвании распространила документ, осуждавший реформаторов. Известная под названием «Биверская анафема», эта декларация выдвинула следующие обвинения:

1. Они, реформаторы, утверждают, что без крещения нет обещания спасения.
2. Что крещение надо совершать надо всеми, не устраивая экзамена.
3. Что нет прямого действия Святого Духа на разум до крещения.
4. Что крещение обеспечивает прощение грехов и дар Святого Духа.
5. Что послушание человека даёт Богу возможность сделать выбор в пользу спасения.
6. Что церкви не нужен никакой символ веры, кроме Писаний, как они есть.
7. Что все крестившиеся имеют право отправлять обряд крещения [71, 51].

«Биверская анафема» была распространена во многих местах и вызвала серьёзные волнения. Ассоциации незамедлительно объединились, постаравшись очистить баптистскую церковь от «кэмпбеллизма».

Став независимым движением, церкви, направляемые Кэмпбеллом, столкнулись с вопросом, как же им называть себя. Многие отдельные последователи этих церквей предпочитали имя «христиане». Конгрегации называли себя просто по имени местной общины – «Церковь в Браш-Ране» или «Велсбургская церковь». Иногда вывеска на здании гласила: «Церковь Христа» или «Христианская церковь» [133, 56].

Все это допускалось сознательно, потому что они не хотели принимать особое название и становиться еще одной деноминацией. Но, тем не менее, все чаще эта церковь, организованная в форме отдельных конгрегаций, фигурировала под одним названием – «Ученики Христа». Александр Кэмпбелл особенно предпочитал это название именно «христиане». Он считал, что те, кто следовал за Христом, были названы сначала «учениками», а только позднее «христианами». Кроме того, он тревожился, как бы его движение не стало смешиваться с движением «христиан» Новой Англии или с христианским движением, которое возглавлял Бартон Стоун.

Однако черты сходства между этими «Учениками Христа» и христианами Стоуна были настолько очевидны, что впоследствии эти две группы объединяются, хотя сам Александр Кэмпбелл и не

Козловский И.А.

оказал этому объединению решительной поддержки.

1.5. Объединение движений Стоуна и Кэмпбелла

Территория пересечения движений Стоуна и Кэмпбелла проходила через запад Вирджинии и в штатах Огайо и Кентукки. Особенно в эти двух штатах члены обеих групп все более тесно контактировали друг с другом. Во многих городах, например, в Джорджтауне и Лексингтоне, штат Кентукки, существовали конгрегации и того, и другого движения.

Александр Кэмпбелл впервые посетил штат Кентукки в 1823 году. Он и Стоун ощутили тесную близость своих идей и целей и выразили друг другу большое уважение. Позже Стоун сказал, что у Кэмпбелла меньше недостатков, чем у любого другого знакомого ему человека, признавши, что Кэмпбелл более всех способствовал проведению той религиозной реформы, в которой они оба участвовали. Что касается Кэмпбелла, то в своем журнале «Предвестник Тысячелетия» за 1844 году, давая объявление о кончине Стоуна, Кэмпбелл воздал ему хвалу за то, что Стоун послужил оружием Бога, уведя многих людей от человеческих преданий и

традиций и научив их понимать Библию как свое исповедание веры и устав жизни [133, 60].

Два лидера движения Реставрации в Америке, Бартон Стоун и Александр Кэмпбелл, встретились в 1824 году в городе Джорджтаун, штат Кентукки. Обсудив все вопросы, они пришли к заключению, что различия в их взглядах можно устранить и что их две группы должны слиться.

Группа Стоуна настаивала на названии «христианин» и не признавала никаких других наименований. Те, кто поддерживал Кэмпбелла, назывались «реформаторами», «реформированными баптистами» или «учениками». Джон Роджер, давний сторонник Стоуна, сформулировал три главные различия, которые нужно было преодолеть «христианам» в достижении единства:

1. Они опасались, что Кэмпбелл был слаб в вопросе духовного влияния – что его религия была больше интеллектуальна, чем духовна.
2. Они тревожились, что вера в крещение для прощения грехов отвергала их собственный христианский опыт и обрекала недобаптистов на крах.
3. Они не считали нужным и уместным участие в вечере Господней каждое воскресенье, утверждая, что так она станет чем-то обыкновенным, утратит святость и силу [83, 2].

По словам Дина Миллса, некоторые «христиане» так и не преодолели разногласия относительно крещения для прощения грехов. Некоторые общины в Огайо и Индиане отвергли эту концепцию и, в конечном счёте, выступили против союза.

«Христиане» и «реформаторы» существовали бок о бок во многих городах, особенно в Кентукки, несмотря на то, что общее у них намного перевешивало различия. Первое зарегистрированное слияние произошло в Миллеребурге, штат Кентукки, неподалёку от Кейн-Риджа, в 1831 году. Этому союзу суждено было вскоре значительно расширяться.

В 1826 году Стоун начал публикацию ежемесячного издания под названием «Христианский вестник». Его девизом было: «Да будет нашей путеводной звездой единство христиан». Первый номер, вышедший 25 декабря 1826 года, содержал такие слова: «Различными христианскими сектами единодушно признано, что религия свыше за прошедшие столетия во многом утратила превосходство и славу первоначального христианства. Человек, искренне исследующий причину этого падения и показывающий правильный путь преобразования, непременно должен участвовать в делах, угодных Богу и приносящих пользу людям.

Вот наш замысел; и пусть для достижения этой желанной цели будут привлечены и задействованы наши лучшие силы» [83, 50].

Четырнадцать лет «Христианский вестник» служил в качестве инструмента единства, поскольку общины не имели центральной организации. Стоун и другие редакторы всегда значились в нём как «старейшины церкви Христа». Критики хотели окрестить Стоуна «главой церкви», но он не требовал этого и не принимал эту должность.

Единство поддерживали и другие религиозные журналы, такие как «Христианский исследователь» Кэмпбелла под редакцией Дж. Норвуда и Джейкоба Крита младшего. Это издание перестало выходить в свет как раз в то время, когда формировался союз; но ему на смену пришёл «Евангелист» Уолтера Скотта, такого же приверженца единства.

В то же время Кэмпбелл и Стоун воспринимали друг друга с некоторой неловкостью. Действительно, между ними существовали различия, как в образовательном, так и в материальном положении. Кэмпбелл был богатым фермером, земледельцем, в то время как Стоун всегда жил у черты бедности. Кэмпбелл обучался в Университете в Глазго, в то время как Стоун – в школе на окраине страны. Они были различны во многом. И все же

было нечто иное, что положило конец их взаимоотношениям.

Стоун верил, что задачей религиозной реформации было наполнить жизнь людей духом Христа. Любовь, смирение, терпение, радость, которые являются плодами Духа – это окончательная цель и истинный показатель успеха. Он надеялся взрастить эти основополагающие черты, освободив людей от оков догматов и деноминационных структур, полагаясь только на Библию. Только когда верующие воплотят в жизнь эти добродетели, христиане смогут объединиться и произойдет окончательная реформа. Он считал Александра Кэмпбелла слишком жестким в отношении некоторых доктрин, которые не придавали такого значения работе Святого Духа.

Кэмпбелл, со своей стороны, считал, что Стоун и другие группы «христиан» слишком небрежно относятся к доктринам. Христиане Новой Англии были абсолютно неортодоксальные в своих взглядах на Троицу. Некоторые учили идеям универсализма, утверждая, что Господь, в конечном счете, спасет всех людей. Платформа реформы Кэмпбелла состояла в том, чтобы возвратиться к древнему Евангелию и древнему порядку вещей – к доктринам и практикам ранней церкви. Он верил, что истинное подчинение Христу приведет к плодам Святого Духа, которые являются столь зна-

чимыми для Стоуна. Кэмпбелл верил, что восстановление доктрины Нового Завета во всех деталях приведет к реформе церкви и принесет христианское единство.

Все же у них было много общего. Они почитали Писание как единственный истинный источник духовного света, жизни и авторитета. Им было вверено положить конец разделению среди последователей Христа и противостоять всему, что разделяло христиан: символам веры, особому положению священства, именам, которые отсутствуют в Писании, организационным структурам деноминаций. Они верили, что церковь, описанная в Новом Завете, была идеальной церковью, очищенной и свободной от всех пороков века. Целью была реставрация этой объединенной церкви, ее восстановление.

В начале 1820-х годов члены обоих движений начали спрашивать, почему они не едины. В августе 1831 года Стоун ответил на этот вопрос в своей статье в «Христианском вестнике». Насколько он и его движение осведомлены, как констатировал Стоун, не существует причин, которые мешали бы им объединиться окончательно, поскольку они и так едины в духе. Какое-либо нежелание объединиться идет от «реформаторов», а не с его стороны. Он видел две причины для этих колебаний. Во-первых, движение Стоуна разрешало людям, не

принявшим крещение через погружение, быть членами церкви. Церкви Стоуна учили, что люди должны уверовать, покаяться и принять крещение через погружение ради прощения грехов. Но они не считали крещение через погружение таким решающим моментом, как это делали в движении Кэмпбелла. Они проповедовали истину о важности и необходимости крещения через погружение, но проявляли терпение по отношению к тем, кто еще не был в этом убежден.

Второй причиной, которая удерживала группы отдельно, были названия, которые группы избрали. Так же как и церкви Смита-Джоунса и церкви О'Келли, движение Стоуна всегда использовало имя «христиане». Кэмпбелл предпочитал название «ученики», которое Стоун одобрял как название, взятое из Писания. Но церкви Кэмпбелла использовали его, как утверждал Стоун, чтобы их никто не путал с группами «христиан». Это было подобно имени партии, как пресвитериане или баптисты, поскольку это отличало эти церкви от других верующих. Кэмпбелл резко отреагировал, что никто не просил их отказываться от библейского названия «христиане». Эти и другие публикации отразили различие между этими движениями. Например, Бартон Стоун противостоял традиционному пониманию Троицы. Он утверждал, что этой доктрины нет в Новом Завете в таком

виде, в каком это появилось в различных кредо и исповеданиях, особенно, в Вестминстерском Исповедании Веры. Его взгляды на Христа вытекали из непризнания Троицы. Он готов был без всяких вопросов принять любое утверждение о Христе, приведенное в Библии. Но для него Христос не был равен Отцу. Он был Сыном Господа и Спасителем. Отец избрал Его и поместил выше всех и посадил по правую руку от себя, но Он не был равен Отцу. Равенство Отца и Сына не имело смысла для Стоуна [133, 62].

С другой стороны, Кэмпбелл был чрезвычайно традиционен в своих взглядах на главенство Господа и на природу Христа. Соглашаясь, что слово «Троица» отсутствует в Библии, он находил смысл в общении внутри Господа (одно божество и три ипостаси) и считал это принципиальным для христианской веры.

Несмотря на отрицание кальвинистского учения о предопределении, Стоун разделял весьма пессимистические взгляды относительно природы человека. Человечество, как он считал, не в состоянии понять и должным образом ответить на Послание Господа. В то же время он придавал большое значение Святому Духу в убеждении и обращении грешников. Более того, человеческое общество в целом, и он настаивал на этом,

спускается все ниже, и только Второе Пришествие Христа способно его остановить.

Кэмпбелл смотрел на это по-другому. Он был преисполнен оптимизма в отношении того, что могут сделать люди, используя свой разум и трудолюбие. Америка была для него местом, которое приготовил Господь для реставрации церкви. После восстановления новозаветной церкви, все истинные христиане объединятся, изменят мир, и наступит тысячелетнее царство мира и процветания на земле.

У Стоуна и Кэмпбелла было разное отношение к евангелизму. Стоун был сторонником духовного возрождения, что было связано с его собственным опытом в Кэйн-Ридже. Там Святой Дух воздействовал на сердца людей, чтобы обратить и убедить их. Кэмпбелл не любил собраний духовного пробуждения. Спокойное рациональное обучение Евангелию, провозглашенного Новым Заветом, было его путем донести истину, чтобы сердца людей ответили на призыв Господа. Святой Дух должен работать вместе и через написанное Слово, и никогда отдельно от него, чтобы убеждать и обращать грешников прийти к Иисусу.

Крещение было также точкой разногласий. Кэмпбелл верил, что существуют те, которые бы возродились, приняв Христово прощение и спасение, но они не были крещены из-за наивного непонимания. Он учил, что для того, чтобы стать

частью реформы, стать членом его церкви, частью его движения, человек должен быть крещен погружением, потому что таковым было ясное учение Писания. Как отмечено ранее, Стоун и его последователи учили о крещении через погружение, но практиковали открытое членство, разрешая некрещеным верующим быть членами их конгрегации и полностью участвовать в жизни церкви.

Если церкви Стоуна проводили Вечерю Господню изредка, то церкви Кэмпбелла делали это каждую неделю. Церкви Стоуна ощущали большую необходимость организовывать процесс служения. Они делали различие между старейшинами, которые были официально рукоположены, и теми, кто не был. Церкви Кэмпбелла были чрезвычайно антиклерикальны и более демократичны в своем отношении к тому, кто и что мог делать в церкви.

Но это были второстепенные различия. Они отражали противоположное понимание природы Господа, человечества, Спасения и Церкви конца времен. Как могли два столь различные движения решить объединиться? Это сложно представить, но многие в обоих движениях были убеждены, что, то общее, что есть у них, значительно перевешивает их различия. Они соглашались, что отказ от человеческих догматов и исповеданий является достаточным условием для взаимного общения. Они относились к Господу и Его Слову как к един-

ственному религиозному авторитету и стремились к единству Христовой церкви.

Было несколько практических моментов, которые сделали объединение трудным предприятием. У них не было центральной структуры, которая бы провозгласила о состоявшемся объединении. Единственным руководящим органом в каждом движении есть местная конгрегация. Не было никаких указов сверху о том, что объединение должно было произойти в каждом городе и деревне по всей стране. Волнующий момент объединения между конгрегацией Стоуна и Кэмпбелла произошел в Кентукки, округ Бурбон в 1828 году. В апреле 1831 года объединение произошло в Миллерсберге, Кентукки, и вскоре после этого в Джорджтауне. Однако собрание 31 декабря 1831 года и 1 января 1832 года в Лесингтоне, в штате Кентукки привели к подлинному толчку объединительного движения.

Джон Джонсон (1788–1856), с самого начала связанный с движением Кэмпбелла, сделал, наверное, больше для объединения «христиан» и «реформаторов», чем какой-либо другой отдельный человек. Джонсон был юристом и дважды избирался в Конгресс Соединённых Штатов. Он оставил политику, чтобы выступить за восстановление первоначального евангелия. Александр Кэмпбелл с похвалой отозвался о его решении, сказав: «Сэр, покинув форум и здание законодательства, чтобы

возвещать распятого Спасителя, вы поднялись намного выше всех земных властителей» [83, 50]. Джонсон занимал должность помощника редактора «Христианского вестника» с 1832 по 1834 год.

Джонсон и Стоун оба жили в Джорджтауне, штат Кентукки, и были хорошими друзьями. В 1831 году они обсудили возможность объединения с двумя другими лидерами, Джоном Смитом по прозвищу «Енот» (1784–1868) и Сэмюэлем Роджерсом (1789–1887). Общее собрание двух групп произошло с 23 по 26 декабря 1831 года возле города Джорджтаун, штат Кентукки. Это четырёхдневное совещание было обнадеживающим и вылилось в новую встречу 1 января 1832 года.

В тот день Смит, говоря от лица «реформаторов», призвал к единению. Он призвал отказаться от названий, которые отличали одну группу от другой. Он сказал: «У Бога есть лишь один народ на земле. Он дал ему лишь одну Книгу и в ней убеждает и велит людям быть одной семьёй, и таким образом союз, к какому мы призываем, – союз Божьего народа, основанный на той одной Книге, – должен быть подлинным.

...Единственный союз, осуществимый или желанный, должен быть построен на Божьем Слове как единственном правиле веры и практики.

Так не будем же больше, братья мои, кэмпбеллитами или стоуновцами, Новыми Све-

Козловский И.А.

тильниками или Старыми Светильниками, или какими-либо другими светильниками, но все обратимся к Библии и только к Библии как к единственной в мире Книге, которая может дать нам весь свет, что нам нужен» [83, 51].

Затем Стоун выступил с краткой речью и протянул Смиту свою руку в знак братства. После этого по всему зданию представители от двух групп пожали друг другу руки. Многие, не стесняясь, плакали, и был спет хвалебный гимн.

Смит и Роджерс сообщили эту весть различным общинам и призвали две группы в каждом населённом пункте объединиться. Томас Аллен (1797–1881), проповедник, основавший многие общины в Кентукки и Миссури, предложил, чтобы объединённые группы назывались «церковью Христа».

В 1832 году Кэмпбелл совершил длительную поездку по северо-восточным штатам, но между «христианами» и «учениками» Новой Англии никакого объединения не произошло. Зато в 1843 году община, преданная принципам Реставрации, была основана в Бостоне. Стоун умер в возрасте семидесяти двух лет 9 января 1844 года. Его прах сейчас покоится на кладбище у церкви в Кейн-Ридж. На мемориальной доске написано:

«Этот памятник воздвигнут благодаря усилиям церкви Христа в Кейн-Ридж и щедрости

других друзей в Кентукки как дань любви и благодарности Бартону У. Стоуну, проповеднику евангелия Христа и выдающемуся Реформатору 19-го столетия» [83, 51].

Дорога к единству не была легкой, так как для многих с обеих сторон единство означало отказ от того, что для них было дорого. Это были и старые взгляды относительно богослужения – церкви Стоуна были более эмоциональны в выражении чувств, церкви Кэмпбелла – более рациональны и уважаемы. Представления о деятельности Святого Духа и названия церквей оставались проблемой для некоторых. Церкви Смита – Джоунса и церкви О'Келли, которые находились в дружеском сотрудничестве с движением Стоуна, были шокированы этим единством. Они считали Александра Кэмпбелла холодным и рационалистичным и подозревали, что в нем мало или полностью отсутствует истинная вера. Они считали также, что Стоун отказался от присущего им видения реформы.

Часть церквей из конгрегации Стоуна разделяли эти чувства и решили не объединяться. Большинство, включая церкви Джоунса – Смита и О'Келли, остались частью тела Церквей Христовых. Эти церкви в 1931 году были поглощены Конгрегациональной Церковью, образовав Конгрегациональную Христианскую Церковь. В конечном итоге эта организация была поглощена в 1957 году Еван-

гелической Реформированной церковью и образовала организацию, которая сейчас известна как Объединённая Церковь Христа.

Когда Стоун приехал в Джексонвилл, штат Иллинойс, в 1834 году он обнаружил в городе две конгрегации, одну – принадлежащую к его движению, а другую – к движению Кэмпбелла, которые продолжали проводить богослужения по отдельности. Он отказался прийти к ним на службу, пока они не объединятся. Еще один поразительный инцидент показывает, как сложно в действительности проходил процесс объединения. Через месяц после того, как произошло объединение 1 января 1832 года в Лесингтоне, обе группы пережили то, что один репортер назвал «разрушительным ударом». Люди Стоуна настаивали на том, что для проведения Вечери Господней необходимо присутствие старейшины. Так как старейшины не было, люди Кэмпбелла сочли это требование нелепым, в результате две группы в Лесингтоне сочли невозможным объединение в настоящий момент времени. Понадобилось еще три года, прежде чем обе конгрегации по-настоящему стали единым телом.

Несмотря на все проблемы, история объединения движений Стоуна и Кэмпбелла уникальна.

1.6. Рост и развитие движения Стоуна – Кэмпбелла. Период поиска истины. Особенности и проблемы.

Когда движение Стоуна и движение Кэмпбелла в 1832 году начали свое объединение, вместе они насчитывали около 25 тысяч членов, большинство из которых проживало в штатах Кентукки и Огайо. Но к 1861 году численность членов объединенного движения достигла почти 200 тысяч, и они жили в двадцати девяти штатах и двух территориях. Именно в этот период «Ученики Христа» (широкую известность они получили именно под этим именем), стали церковью общенационального масштаба, по некоторым оценкам, четвертым по численности религиозным движением в стране [133, 71].

Десятилетие, которое последовало за объединением движений Стоуна и Кэмпбелла, было периодом роста и консолидации движения Реставрации. Согласно статистическим оценкам Гаррисона и Де Грутта к 1860 году численность членов объединенного движения по штатам была следующей:

Кентукки – 45000
Индиана – 25000
Огайо – 25000
Миссури – 20000
Иллинойс – 15000
Теннесси – 12285
Айова – 1000

Козловский И.А.

Вирджиния – 8430

Нью-Йорк – 2500

Северная Каролина – 2500

Техас – 2500

Алабама – 2458

Миссисипи – 2450

Арканзас – 2257

Калифорния – 1223

Джорджия – 1100

Мичиган – 1000

Большую роль в этом процессе продолжал играть Александр Кэмпбелл, который вошел в историю Реставрации не только как прекрасный организатор, но и мастер религиозных дебатов.

Хотя поначалу Александр Кэмпбелл не хотел участвовать в религиозных дебатах, он обнаружил, что дискуссии собирают отличный форум для пропаганды движения Реставрации. Поэтому он стал соглашаться на подобные встречи с достойными противниками. Дебаты длились по несколько дней и собирали большие аудитории.

В апреле 1829 года Александр Кэмпбелл провёл дебаты с Робертом Оуэном из Шотландии (1771–1858). Эти дебаты, проходившие в г. Цинциннати, штат Огайо, привлекли к себе людей из многих уголков страны и сделали Кэмпбелла международной знаменитостью.

Оуэн был социалистом и разъезжал по Америке, проповедуя коммунистические идеи. Где бы Оуэн ни выступал со своими лекциями, он призывал священников на дебаты с ним, но первым вызов принял Кэмпбелл. Оуэн приехал в Вифанию, штат Западная Вирджиния, чтобы договориться с Кэмпбеллом о встрече для дебатов, и между ними установились сердечные отношения. Позже Кэмпбелл отзывался об Оуэне как о самом искреннем, честном и тактичном из всех участников дискуссий, с которыми ему когда-либо приходилось встречаться.

Дебаты состоялись при стечении огромного количества народа. Оуэн заявил, что он открыл двенадцать фундаментальных законов человеческой природы, которые, при правильном их применении, упразднят брак, религию и частную собственность. Это, утверждал он, обеспечит человечеству хорошую жизнь. Во время дебатов большую часть своего времени Оуэн повторял и подробно разбирал эти двенадцать законов. К шестому дню Оуэну больше нечего было сказать о своих общественных законах, и потому остальное время он предложил использовать Кэмпбеллу.

Без каких-либо записей – но с перерывами – Кэмпбелл выступил с двенадцатичасовой защитой христианства. В конце дебатов Кэмпбелл призвал всех слушателей, «которые верят в христианскую

религию или... хотят, чтобы она распространилась по всему миру», встать. Встали почти все. Тогда он попросил встать тех, кто «сомневается в истине христианской религии или кто не верит в неё, а также тех, кто не одобряет её распространение и преобладание во всём мире». Встали только трое [75, 2].

Вскоре после дебатов с Оуэном Кэмпбелла избрали участником Конституционного съезда Вирджинии. Так как его критиковали за обращение к политике, он сказал, что хочет сделать что-то, дабы покончить с рабством в Вирджинии.

Еще до дебатов с Оуэном Кэмпбелл решил закрыть свою газету «Христианин-баптист». Он не хотел, чтобы это название ассоциировали с баптистской церковью или относили в качестве партийного имени к поборникам реставрации. Кроме того, газету «Христианин-баптист» считали «жесткой». В конце 1829 года Кэмпбелл прекратил издание этой газеты, но в январе 1830 года стал издавать новый ежемесячный журнал «Предвестник тысячелетия». Теперь он старался быть более дипломатичным и менее жестким в своих подходах, но продолжал пропагандировать Реставрацию и разоблачать все, что видел неправильного в религиозном мире.

В тот же год Махонингская Ассоциация – баптистское общество, помогавшее Кэмпбеллу продвигать движение Реставрации, – была распущена.

Сторонники Реставрации начинали понимать, что ассоциации не имели под собой библейского основания. На одном из собраний проповедник Джон Генри заявил: «...мы не хотим здесь ничего, что не санкционировано словом Господа» [75, 52]. Конец Ассоциации Кэмпбелл сравнил с мирной смертью старика.

Следующие дебаты Кэмпбелла, также состоявшиеся в Цинциннати, начались 13 января 1837 года. Его оппонентом был римский католический епископ по имени Джон Баптист Перселл. В лекции «О нравственной культуре» в педагогическом колледже городе Цинциннати Кэмпбелл связал быстрый прогресс во всех областях общественной жизни его времени с исследовательским духом, порождённым протестантской Реформацией. Перселл тут же парировал: «Протестантская Реформация является причиной всех раздоров и неверности в мире». После обмена письмами Перселл согласился встретиться с Кэмпбеллом в публичных дебатах. Во время дебатов Кэмпбелл сослался на отрывок из «Нравственной философии» Альфонса де Лигури, по сути одобрявший содержание наложниц. Он заявил, что в то время как брак среди римского священства приводит к отлучению, на духовное лицо, имеющее наложницу, налагают штраф и смотрят сквозь пальцы. Епископ, поддержанный учёным-филологом, возразил, что католическая церковь никогда не учила

ничему подобному и что св. Лигури никогда ничего подобного не писал. С помощью добровольцев из аудитории Кэмпбелл нашёл этот отрывок, чем дискредитировал своего оппонента [75, 52].

После дебатов Кэмпбелл провёл собрание, результатом которого стало сорок крещений. Спустя много лет Перселл сказал, что «Кэмпбелл, бесспорно, был самым честным из участников дебатов, которые мне когда-либо приходилось видеть... Он, как мне кажется, всегда сражался за истину» [75, 52].

Пятые и последние свои публичные дебаты Кэмпбелл провёл с Натаном Л. Райсом, пресвитерианским проповедником. Они состоялись в Лексингтоне, штат Кентукки, между 15 ноября и 1 декабря 1843 года. На дебатах в качестве арбитра выступал Генри Клей. Главными темами полемики были крещение, символы веры и Святой Дух. Кэмпбелл предложил ясное объяснение Деян 2:38, нанеся ощутимый удар по доктрине кальвинизма. Эта доктрина вывела Бартона Стоуна из пресвитерианской церкви, а «Енота» Джона Смита - из лона баптистов. Кэмпбелл сказал: «Символы веры - это корень горечи и яблоко раздора» [75, 52].

В 1840 году Александр Кэмпбелл, не только знаменитый участник дебатов, но также и политик и проповедник, основал в городе Вифания, штат Западная Вирджиния, колледж «Вифания». Он передал в дар десять акров своего земельного участка

для студенческого городка и на протяжении многих лет своими средствами и трудом оказывал школе щедрую помощь. В то время в Вирджинии было лишь одно государственное высшее учебное заведение – университет Вирджинии, основанный двадцатью годами ранее Томасом Джефферсоном. В 1840 году Вифанскому колледжу был выдан патент, и 21 октября 1841 года начались занятия. В первый год в колледж было зачислено почти сто пятьдесят студентов из девяти штатов и Канады.

Студенты толпились, чтобы посидеть у ног знаменитого Александра Кэмпбелла, который, к тому же, добился финансовой помощи школе от своих состоятельных друзей и знакомых. В то время как большинство колледжей закрылось в период Гражданской войны, расположение Вифанского колледжа среди гор не позволило войне прервать в нём занятия. Из стен Вифанского колледжа вышли многие выдающиеся сторонники движения Реставрации. Пожалуй, самым известным выпускником колледжа был Дж. МакГарви. По прибытии в Вифанию он не был христианином, но вскоре был крещён в реке Буффало У. Пендлтоном, профессором натурфилософии. Джеймс Гарфилд, двадцатый президент Соединённых Штатов, хотя и не учился в Вифании, был в составе совета попечителей колледжа.

4 мая 1847 года Кэмпбелл отправился в Великобританию. Это было исполнением его давнего желания навестить родину и откликом на приглашения посетить тамошние церкви. Кэмпбелл провёл почти четыре месяца в Шотландии, Англии и Ирландии, часто проповедуя большому количеству заинтересованных слушателей.

В Эдинбурге Кэмпбелл столкнулся с тремя руководителями Шотландского общества противников рабства. Не имея смелости вызвать его на дебаты, они решили просто дискредитировать его. Двое «преподобных», М. Кеннеди и Джеймс Робертсон, а также господин Хантер нанесли Кэмпбеллу визит. Они не сообщили ему о цели своего прихода, желая усыпить его бдительность и подловить на каком-нибудь замечании, которое они могли бы использовать против него. Кэмпбелл посчитал их доброжелательными гостями и не старался скрывать своё неодобрение действиям, которые предпринимались аболиционистами в Великобритании и Америке. Эти люди стали дискредитировать Кэмпбелла – не во время прямых дебатов, а на расклеенных плакатах – как рабовладельца и защитника похитителей людей.

Формально Кэмпбелл действительно одно время был рабовладельцем. В 1819 году он купил двух молодых негров, братьев Чарли и Джима Пули. Их владельца, проповедника методистской церкви,

переводили дальше на юг. Кэмпбелл освободил их обоих, когда им исполнилось двадцать восемь, хотя Чарли оставался на службе у Кэмпбела до его смерти. В 1832 году в «Тысячелетнем вестнике» Кэмпбелл написал несколько статей, резко осуждающих рабство. Во время своей службы в Конституционном Конвенте Вирджинии он предложил план постепенного освобождения рабов.

На закате своей жизни Кэмпбелл столкнулся с различными трудностями. По возвращении в Америку в 1847 году Кэмпбелл получил страшное известие, что его сын Виклифф утонул. Он снова начал собирать средства для Вифанского колледжа, который нуждался в частичной реконструкции после пожара. В 1862 году (во время Гражданской войны) бумага была в дефиците, и тираж «Тысячелетнего вестника» пришлось сократить.

К 1865 году, когда здоровье Кэмпбелла ухудшилось, Пендлтон вплотную занялся делами колледжа, и он целиком посвятил себя газете.

Но первой любовью Кэмпбелла всегда было благовествование. Он полагался на силу истины обучать и убеждать. В особенности ему нравилось проповедовать о плане искупления и церкви. В результате его проповедей люди повиновались евангелию, снова возвращались к Господу и начинали изучать Библию. Писание для него было непререкаемым авторитетом. Понятия о духовном единстве,

которым придавали особое значение Кэмпбелл и его отец, можно обобщить следующим образом:

1. Библия является высшим апелляционным судом для Божьего народа, так как она вдохновлена Богом.
2. У общин, которые следуют новозаветному образцу, будут одинаковая структура, деятельность и поклонение.
3. Нет необходимости проследить во времени историю церкви на сотни лет назад, чтобы иметь истинную церковь.
1. Важно иметь Новый Завет и повиноваться его заповедям.
4. Когда люди следуют указаниям Нового Завета, появляется новозаветная церковь [75, 52].

В 1866 году в Вифании Кэмпбелл прочёл свою последнюю проповедь «Духовные благословения во Христе».

Этот человек, на счёт которого следует отнести поразительный рост движения за реставрацию новозаветной церкви, умер от воспаления лёгких 4 марта 1866 году. Надпись на его надгробной плите прославляет его как «защитника веры, однажды переданной святым». Его другу Дж. Пауэллу принадлежат слова: «Ни один человек не относился с более глубоким уважением к Библии как к Слову Божьему и большим почтением к её авторитету...» [75, 52]

Однако большинство исследователей отмечают, что феноменальный рост движения Стоуна – Кэмпбелла является во многом итогом деятельности Уолтера Скотта.

Дж. Хэйли называет «главную четверку Реформаторов»: Томас Кэмпбелл, Александр Кэмпбелл, Бартон Стоун и Уолтер Скотт. Скотт (1796–1861), не будучи инициатором или лидером какого-либо организованного движения внутри церкви, оставил после себя огромное историческое и теологическое наследие. Все из этой четверки внесли большой вклад в формулировку принципов движения Реставрации в Америке, но именно Скотт сделал его популярным и притягательным [22, 2].

Александр Кэмпбелл направил Реставрацию в интеллектуальное русло, а Уолтер Скотт придал ему евангелистский энтузиазм. Скотт успешно строил на крепком основании, положенном Кэмпбеллами. Роберт Ричардсон, биограф Кэмпбеллов, пишет: «Среди помощников и соратников Александра Кэмпбелла первое место по праву принадлежит Уолтеру Скотту. Скотт сделал апостолов своим образцом для подражания и обращался к миру с той же вестью, в том же порядке, с теми же условиями и обещаниями».

Скотт, дальний родственник поэта сэра Вальтера Скотта, родился 31 октября 1796 году в Шотландии, в полусотне километров от Эдинбурга. Он

Козловский И.А.

был шестым из десяти детей у Джона и Мэри Скотт, строгих пресвитериан. Родители хотели, чтобы Уолтер был пресвитерианским священником, и он тоже мечтал исполнить их желание. Скотт получил образование в Эдинбургском университете.

В 1818 году Скотт переехал в Америку к своему дяде Джорджу Иннесу, который неплохо зарабатывал себе на жизнь и вызвался помочь Уолтеру найти работу. Приехав в Нью-Йорк, Скотт сразу же получил место учителя английского, греческого и латинского языков в классической гимназии на Лонг-Айленде. Однако через год по настоянию друзей Скотт решил отправиться дальше. Они с другом покинули Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, и, пешком пройдя более 450 километров, прибыли в Питтсбург, штат Пенсильвания.

Вскоре после прибытия в Питтсбург Скотт начал преподавать в мужской гимназии. Директор школы, Джордж Форрестер, отошел от пресвитерианства и стал руководителем маленькой независимой церкви, имевшей направление, проповедуемое братьями Халдейн. В соответствии со взглядами Халдейнов члены этой группы считали, что единственным руководством во всех религиозных вопросах должна быть Библия.

Необходимо отметить, что Питтсбургская группа крестила погружением в воду. На Скотта глубокое впечатление произвело знание Форрес-

тером Библии, и он решил вместе с ним изучать Писание. Скоро он понял, что крещение младенцев не является новозаветным крещением. Изучив Новый Завет на греческом языке, Скотт попросил Форрестера крестить его погружением в воду. Вскоре после крещения Скотт уже проповедовал.

Когда Форрестер умер в результате несчастного случая, директором гимназии был назначен Скотт. Он оставался в Питтсбурге несколько лет, работая в качестве руководителя гимназии и служителя общины, в которой проповедовал Форрестер. В этот период Скотт посвятил себя глубокому изучению Библии и работам великих авторов, писавших на религиозную тему. Этому изучению в огромной степени способствовала замечательная библиотека Форрестера.

В 1821 году Скотт прочитал брошюру Генри Эрретта «О крещении», в которой утверждалось, что крещение нужно для прощения греха. Желая лично познакомиться с Эрреттом и «Шотландскими баптистами», Скотт продал Питтсбургскую гимназию и вернулся в Нью-Йорк. Там он провел три месяца, а потом опять пешком вернулся в Питтсбург. По возвращении Скотт нанялся к Натаниелу Ричардсону в качестве учителя его сына Роберта. Скотт открыл еще одну гимназию, число мальчиков в которой вскоре достигло 140. Самый известный

Козловский И.А.

выпускник этой гимназии Скотта – Роберт Ричардсон, позже написавший его биографию.

Зимой 1821–1822 годов в доме Ричардсона Скотт познакомился с Александром Кэмпбеллом, и они стали друзьями до конца жизни. Дж. Пауэлл говорил, что они были созданы друг для друга; один восполнял то, чего недоставало другому. По словам Пауэлла, без Скотта Кэмпбелл никогда бы не стал тем великим человеком, каким он вошел в историю. А Скотт без Кэмпбелла никогда бы не сделал так много для движения Реставрации.

Эти два человека во многом были схожи. Оба имели шотландские корни, были большими интеллектуалами и очень духовными людьми. Оба верили, что в любом поколении можно возродить христианство I века, взяв в качестве образца Новый Завет. Однако в личностном плане они были совершенно разными. Кэмпбелл всегда был весел и бодр, а Скотт подвержен депрессиям. Кэмпбелл всегда был блестящим оратором, а Скотту это не удавалось, несмотря на все старание. Кэмпбелл был бесстрашен, уверен в своих силах и тверд, а Скотт временами робок и уступчив. Кэмпбелл был спокоен и уравновешен, а Скотт легко возбудим.

В 1826 году Скотт переезжает в Стюбенвилл, штат Огайо. Вскоре после этого он посещает ежегодное собрание Махонингского баптистского Общества. Это общество искало евангелиста, и комитет

выдвинул кандидатуру Скотта. Его выбрали на эту должность, хотя он не был ни баптистом, ни рукоположенным священником. Александр Кэмпбелл был доволен развитием событий, зная, что Скотт способен работать в Обществе, изнутри активизируя движение Реставрации. Это как раз и произошло. Наконец, евангельский план спасения начал излагаться перед большими собраниями людей. Одновременно Скотт работает над учреждением новых общин, преданно следующих образцу новозаветной церкви.

Скотту поручают работать в Западной Резервации, штат Огайо. 18 ноября 1826 года состоялась его первая проповедь перед огромной аудиторией. Он говорил об исповедании Петра, описанном в Мф 16:16. Он показал, что основополагающая истина христианства – это божественность Иисуса и что вера в Него должна производить в сердцах верующих любовь. Это, в свою очередь, приведет их к истинному повинению Христу. В этой связи Скотт процитировал Великое поручение и привлек внимание аудитории к тому факту, что Иисус учил Своих апостолов, что «должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (Лк 24:47). После яркого разбора проповеди Петра в день Пятидесятницы, Скотт указал на то воздействие, которое она оказала на слушателей, отметив, что они были

тронуты до глубины души и в отчаянии закричали: «Что нам делать, мужи братья?» И услышали вдохновенный ответ: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов – и получите дар Святого Духа» (Деян 2:37-38). Затем в своем неподражаемом стиле он связал все это с реальной жизнью. Он подчеркнул, что эти условия остались неизменными и что Божье Слово ничего не говорит зря. Он объявил, что принять Слово и повиноваться ему – значит повиноваться Богу и взять пример с тех, кто с радостью принял евангельскую весть, проповеданную апостолами.

Движение за возрождение церкви Нового Завета стало набирать силу после того, как, проповедуя в Западной Резервации, Скотт начал применять свой простой «метод пяти пальцев». Он иллюстрировал пять пунктов – веру, покаяние, крещение, искупление грехов и дар Святого Духа – на пальцах левой руки. Он любил скакать верхом в какую-нибудь ближайшую деревню, когда дети шли домой из школы. Он собирал их вокруг себя и говорил: «Дети, поднимите левую руку... А теперь, начиная с большого пальца, повторяйте за мной: вера, покаяние, крещение, искупление грехов, дар Святого Духа». Затем он повторял перечень, помогая детям запомнить эти пять пунктов.

После этого он говорил им: «Скажите своим родителям, что сегодня вечером в школе один чело-

век будет проповедовать евангелие так, как я вам показывал на руке». Школа обычно заполнялась до отказа, а дети сидели на первом ряду и следом за ним указывали на пальцы левой руки. Скотт стал вроде еще одного Иоанна Крестителя, призывая людей покаяться и креститься для прощения грехов.

План спасения, как его излагал Скотт, получил широкое признание. Он также проповедовал, что, прежде чем Бог сделает что-либо для человека, вначале этот человек должен признать шесть зол и понять, как от них избавиться. Это любовь к греху, практикование греха, состояние греха, вина греха, сила греха и последствия греха в вечности. Затем он говорил о (1) вере, которая избавляет от любви к греху, (2) покаянии, которое избавляет от практикования греха, (3) крещении, которое избавляет от состояния греха, (4) прощении, которое избавляет от вины греха, (5) даре Святого Духа, который разрушает силу греха, и (6) вечной жизни, которая избавляет от вечных последствий греха.

Вскоре этот план спасения стал проповедоваться с огромным успехом в Огайо и нескольких соседних штатах. Крестились тысячи людей [22, 52].

На состоявшемся в 1828 году собрании Махонингского Общества Скотт был единогласно переизбран евангелистом на следующий год. Себе в помощники он взял Уильяма Хейдена. Со временем

Хейден стал одним из самых успешных проповедников движения Реставрации.

К тому времени Махонингское Общество уже встречалось исключительно просто как собрание христиан. Пауэлл писал: «Имея форму и название баптистского общества, они на деле отказались от системы символов вероисповедания, и теперь на их знаменах не было ни этого, ни какого другого конфессионального имени» [22, 52]. Менее чем через два года общество было распущено.

В декабре 1831 года Скотт с семьей переехал в Цинциннати, штат Огайо. Там он начал издавать журнал «Евангелист», главным редактором которого был он сам. Он также написал работу «Возрожденное евангелие», представлявшую собой систематизированный взгляд на христианство. Книга была опубликована в 1836 году. В 1857 году он завершил свой самый большой труд, 384-страничный том под названием «Мессианство или демонстрация». Он был первым президентом Бейконского колледжа в Джорджтауне, штат Кентукки, первом колледже, открытом деятелями Реставрации в этом штате. Томас Кэмпбелл говорил: «Мы только узнали, как удить рыбу, а Скотт ее уже ловит». Благодаря его заразительным проповедям в стране началось повальное увлечение чтением Библии. Обращенные всюду носили с собой Новый Завет, читая и запоминая Писания. Не примкнувшие к

движению Реставрации называл их «ходячими Библиями».

Уолтер Скотт умер 23 апреля 1861 года, накануне Гражданской войны.

Пожалуй, самым большим его вкладом в развитие церкви стало выражение «евангельский план спасения». На евангелизационных собраниях Скотт ввел в обычай каждую проповедь завершать евангельским приглашением: он призывал и увещевал людей прийти ко Христу на условиях, изложенных в Новом Завете. Он подчеркивал, что единственным «символом веры» церкви I века был «Христос».

Вера в то, что Христос есть Сын Бога живого и Спаситель каждого человека, – вот тот единственный символ веры, который он считал необходимым для крещения.

Скотт считал, что Евангелия написаны с одной целью – доказать, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Он рассматривал это как центральную истину и важнейший элемент христианства.

Скотт выражал суть христианства четырьмя словами: «Иисус Христос, Сын Божий». Эту фразу он называл «золотым изречением». Она стала темой бесчисленных проповедей Скотта, и его почитатели стали называть его самого «Золотым изречением».

В своих проповедях он подчеркивал, что крещение нужно для прощения грехов. Он излагал план спасения ясно и просто, чтобы все могли

понять его. Он указывал, что в евангелии есть факты, в которые надо уверовать, заповеди, которым надо повиноваться, и обещания, которыми надо воспользоваться. Он говорил, что главные факты евангелия – это смерть, погребение и воскресение Христа.

Большую роль в движении Реставрации сыграли и другие лидеры. Среди них особое место занимает Джон Смит по прозвищу «Енот».

Джон Смит родился 15 октября 1784 года в Восточном Теннесси, округ Салливан, как это место позже стало называться. Его родители, Джордж и Ребекка, были членами баптистской церкви и непоколебимо верили в кальвинизм.

В поисках дешевой земли семья Смитов переехала в Кентукки. Там юный Смит ждал особого знака или зова, который бы дал ему знать, что он спасен. Он мучительно переживал из-за своего погибшего состояния и, в конце концов, в декабре 1804 года объяснил свои эмоциональные переживания «религиозным опытом». На этом основании большинством голосов он был принят в баптистскую церковь.

В 21 год он стал учеником Роберта Феррилла. Когда его школа закрылась, Феррилл предложил Смицу пожить у него и позаниматься самостоятельно в своей библиотеке. Днем Смит работал либо в поле, либо в колесной мастерской Феррилла, а

ночью учился при свете камина. Не желая слишком долго задерживаться и злоупотреблять гостеприимством Феррилла, Смит через некоторое время переехал к брату.

Баптисты в Кентукки часто собирались в хижинах друг друга для молитв и песнопений. На этих собраниях Джон развил свои способности ведущего пение и общих молитв. В конце концов, друзья убедили его участвовать в проповедовании или «наставлении». На одном из собраний его внимание привлекла молодая женщина по имени Анна Таунсенд. В 1806 году они поженились.

К тому времени Смит уже хотел быть проповедником, но ему не давала покоя мысль, что он еще не получил «зова свыше». В мае 1808 года он сдал экзамен, принял Филадельфийское исповедание веры и был рукоположен в баптистские священники баптистским обществом Стоктон-Вэлли.

Смит сыграл важную роль в формировании баптистской церкви Пармлисвилля, штат Кентукки, и через два месяца стал ее проповедником. Глубокое почитание Библии привело его к движению Реставрации церкви Нового Завета.

В 1814 году Смит с женой и четырьмя детьми перебирается в Гикори-Флэтс, недалеко от Хантсвилля, штат Алабама. Младший брат и сестра его жены едут вместе с ними. Приблизительно два месяца спустя, когда Джон проповедовал вдали от дома,

их хижина сгорела до основания. Двое детей погибли в огне. Смит никак не мог поверить, что его невинные дети будут терпеть вечные муки. Эта утрата повергла его жену в глубокую депрессию. Так и не оправившись, она умерла и была похоронена возле своих двух детей. Смит вернулся в Кентукки; там он все время размышлял над кальвинистской идеей, что дети рождаются во грехе. Ему становилось все более ясно, что кальвинизм не соответствовал тому, что он знал из Писаний.

В августе 1815 года на свою ежегодную встречу в Краб-Орчарде, штат Кентукки собралось баптистское общество Тейтс-Крик. Людей приехало столько, что было невозможно решать дела общества. Джейкоб Крит ст., уважаемый баптистский проповедник, высказал особое пожелание, чтобы кто-то проповедовал собравшимся на улице, дабы небольшая группа могла заняться решением деловых вопросов в помещении. Томас Хансфорд, баптистский проповедник Краб-Орчарда, помогавший в организации необходимых мероприятий этого собрания, стал искать, кто бы мог занять людей. В толпе он узнал Джона Смита и попросил его произнести проповедь. Смит начал отказываться, но затем согласился.

Когда Смит взошел на подиум, сооруженный в рощице неподалеку, разочарованная толпа стала расходиться. Однако этот человек, не кончавший

никаких университетов, выглядевший так, как будто он вырос «среди енотов», привлек их внимание цитатами из Августина и Катона. Смит произвел огромное впечатление на своих слушателей, и этот случай вернул ему былой интерес к проповедованию.

Смит продолжал изучать Библию, и у него появились серьезные вопросы относительно проповедуемого им баптистского учения. В марте 1822 года он проповедовал в Спенсере-Крик, штат Кентукки, призывая грешников покаяться и уверовать в евангелие. Неожиданно он запнулся, так как ему в голову пришла следующая мысль: «Предположим, избранные Божьи не уверовали – спасутся ли они? А если неизбранные уверовали – они спасутся?» Он резко оборвал свою проповедь, сказав: «Братья, что-то не так: я пребываю во тьме, все мы пребываем во тьме; но как привести вас к свету или самому найти путь – видит Бог, я не знаю».

В то самое время, когда Смит размышлял над спасением и кальвинистским учением, Александр Кэмпбелл начал издавать в Вифании, штат Вирджиния, газету «Христианин-баптист». Смит не знал, что и думать о дискуссиях в газете. Они совершенно отличались от того, что проповедовали он и другие баптисты.

В 1824 году Смит проехал верхом на лошади тридцать километров, чтобы послушать проповедь

Козловский И.А.

Александра Кэмпбелла. Впоследствии Смит сопровождал Кэмпбелла в другие места, куда того приглашали проповедовать. Как-то во время совместной поездки Смит попросил Кэмпбелла вспомнить свой «религиозный опыт». Кэмпбелл сказал, что его опыт состоял в том, что он просто прочитал Писания, уверовал в прочитанное, покался в своих грехах и крестился для прощения грехов. Кэмпбелл показал ему необходимость полагаться не на ощущения, а на Божье Слово, которое единственное должно быть водителем человека в вопросах веры и жизни. [69, 52].

Александр Кэмпбелл говорил о Джоне Смите: «Из всех, кого я знаю, Джон Смит – единственный, кого университетское образование могло бы только испортить».

После встречи с Кэмпбеллом в 1824 году Смит продолжал читать статьи из газеты «Христианский баптист», сравнивая их с Библией. Он убедился, что его собственные кальвинистские учения были во многом ошибочны, но у него еще оставались сомнения относительно того, прав ли Кэмпбелл, призывая к реставрации.

Большим шагом вперед для Смита было, когда он, наконец, уверился в том, что символы веры, сочиненные человеком, – это неправильно. К 1825 году он уже проповедовал, что от них нужно отказаться.

Чем больше Смит размышлял о кальвинизме, чем больше изучал его, тем яснее он видел, что в доктрине баптистов Кентукки это учение является помехой. Он стал призывать людей становиться христианами, уверовав, что Христос есть Сын Божий, и покорившись ему в крещении. Принимая эту позицию в качестве библейского пути принятия Христа, Смит отрекался от своих прежних учений. Ему пришлось выйти из-под влияния и пренебречь требованиями своей старой матери и друзей в баптистской церкви. Хотя это Смицу было и неприятно, он не мог проповедовать то, что считал неверным. Кроме того, он считал своим долгом воспротивиться доктрине, которая, по его мнению, стояла на пути спасения многих душ. Он был всецело убежден, что кальвинизм делает именно это.

Наконец, Смицу стало ясно, что нужно делать. Он полностью освободится от пут кальвинизма, он обратится к евангелию во всей его простоте и будет проповедовать это евангелие, используя все свои способности и умения. В 1826 году Смит присоединился к другим проповедникам евангелия в Кентукки, которые провозглашали возврат к новозаветной церкви.

Когда 4 июля 1827 года в Кейн-Спринг на свою ежегодную встречу собралось баптистское Общество Северного округа, туда отправился и Смит,

ожидая, что это Общество предпримет против него какие-то действия. Перед Обществом было зачитано письмо, направленное против Смита, хотя и не называвшее его имени. Оно обвиняло «отдельные личности» в следующих «ересях»:

1. В том, что «они» читали Писания в переводе Александра Кэмпбелла, а не в версии короля Якова, которой пользовались баптисты.

2. В том, что «они» провозглашали «я погружаю тебя в воду» во время церемонии крещения» вместо привычного «я крещу тебя».

3. В том, что для Господней вечери «они» не разламывали хлеб на кусочки, а клали его на тарелку большими кусками, уча при этом, что каждый причастник может сам отломить кусочек для себя [20, 52].

Услышав эти обвинения, Смит не стал ждать, когда его объявят «виновным», а, вскочив, крикнул: «Признаю себя виновным по всем пунктам!» Последовала жаркая дискуссия, в результате которой Общество проголосовало, за то, чтобы отложить вынесение Смигу обвинительного приговора до собрания, которое состоится в 1828 году. Когда наступила оговоренная дата, оказалась, что присутствующие на собрании симпатизируют Смигу, и обвинения не прозвучали. В 1830 году Общество раскололось. Десять церквей добровольно вышли из его состава и образовали новое Общество, согласное с баптист-

ской доктриной. В 1831 году Общество Северного округа собралось в последний раз в качестве консультативного совета и спустя год было распущено.

Смит ушел от баптистов вместе с Джейкобом Критом мл., Джейкобом Критом ст. и Джоном Джонсоном. Они стали выступать с идеей возвращения к апостольскому порядку. Они вместе распространяли взгляды движения Реставрации по всему штату Кентукки. Они видели сотни крестившихся погружением в воду и стали свидетелями установления множества общин во всех уголках штата.

Юмор и остроумие часто помогали Смицу иллюстрировать свою мысль. Однажды, когда его спросили: «Какая разница между вашим крещением для искупления грехов и нашей скамейкой для кающихся грешников?» – он ответил: «Одно с небес, а другое с лесопилки». В другой раз он попытался заташить проповедника методистской церкви в речку и крестить его. Тот запротестовал: «Но я не хочу. Какая мне будет польза от крещения против моей воли?» Смит парировал: «А вчера вы разве не крестили беспомощного младенца против его воли?» Отпустив проповедника, Смит обратился к собравшимся на берегу: «Дайте мне знать, если он когда-либо снова будет крестить других без их полного согласия, потому что вы сами слышали, как

он заявил, что такое крещение не может принести никакой пользы» [20, 52].

Успех служения Смита был поразительный. К «реформаторам», как некоторые называли сторонников Кэмпбелла и движения Реставрации, прибавлялось множество обращенных в тех районах, где Смит и другие проповедники Реставрации распространяли «древнее евангелие». Новые общины создавались «только на Библии».

Кульминационным моментом жизни Смита было его участие во встречах групп Кэмпбелла и Стоуна в декабре 1831 и январе 1832 года. Именно тогда он и произнес свою знаменитую речь в защиту единства: «Давайте же, братья мои, больше не будем ни кэмпбеллитами, ни стоунитами, ни новым, ни старым, ни каким другим светом, но давайте все придем к Библии и только к Библии как к единственной Книге в Мире, которая может дать весь необходимый нам свет» [20, 52].

Смит вместе с Джоном Роджерсом (1819–1896) распространял весть о единстве среди рассеянных общин «христиан» и «реформаторов», призывая их принять участие в слиянии.

Жизнь Смита была отмечена как трагедией, так и триумфом. Он похоронен рядом со своей второй женой, бывшей Нэнси Херт. На надгробной плите сказано, что здесь «старейшина церкви Христа», и далее говорится: «Честный, добрый и благо-

честивый, он был любим добродетельными и уважаем всеми. Сильный в результате перенесенных бед и мудрый благодаря изучению Слова, он отказался от вероучения своих отцов ради Слова. Его силой он отвратил многих от заблуждения, и в его утешении умер победителем [20, 52].

Гленн Маккой пишет: «Мы в огромном долгу перед первыми проповедниками, которые с самопожертвованием возглашали евангелие и создали царство. Некоторые, такие как Бартон Стоун, Томас и Александр Кэмпбеллы, Уолтер Скотт и «Енот» Джон Смит, хорошо известны своим вкладом в это важное дело. Однако мы не должны забывать и о множестве других, которые тоже подвизались добрым подвигом веры и заслуживают нашей памяти о них. К сожалению, в этом мире этим неизвестным героям веры никогда не будет отдано должное за совершенную ими работу.

Читая о жизни этих людей и их свершениях, давайте помнить, что церковь была передана в наши руки благодаря их тяжелому труду и самопожертвованию. Как часто мы видим такую жертвенность сегодня в жизни тех, кто проповедует евангелие? Благовестники, испытавшие тяготы, проповедуя спасающее души евангелие Иисуса Христа, вдохновляют нас своим примером» [77, 51].

Большую роль в движении Реставрации сыграл Джейкоб Крит старший, который родился 7

Козловский И.А.

февраля 1777 года в Новой Скотии, Канада. В десять лет он с родителями переехал в Вирджинию. В двенадцать он присоединился к баптистской церкви, а в восемнадцать уже проповедовал этой общине. В 1798 году, в возрасте двадцати одного года, он был рукоположен в баптистские проповедники в округе Луиза, штат Вирджиния. Через пять лет Крит перебрался в Кентукки.

У Джейкоба был старший брат по имени Уильям. В 1799 году, когда в семье Уильяма родился второй сын, мальчика назвали в честь Джейкоба. В последующие годы старшего Джейкоба будут называть Джейкобом Критом старшим, а младшего – Джейкобом Критом младшим. Оба они были уважаемыми и влиятельными вождями движения Реставрации.

Несмотря на отсутствие формального образования, Джейкоб Крит старший был хорошим оратором. Для человека, не обучавшегося словесности, он говорил очень ясно и точно. Он обладал хорошими ораторскими способностями и ярким воображением. Государственный деятель Генри Клей называл его лучшим прирожденным оратором из тех, каких ему когда-либо приходилось слышать. Мало кто обладал большим набором черт, необходимых для популярного оратора, чем Джейкоб Крит.

Будучи одним из руководителей баптистской церкви, Крит ревностно защищал ее доктрины.

Хотя он видел, что некоторые из его братьев-проповедников оставили баптистскую церковь, ратуя за возрождение изначального христианства, нельзя сказать, что с баптистами он расстался легко. Прежде, чем совершить этот драматический поворот, Критг внимательно изучил учения баптистов. Сравнив их с Новым Заветом, он пришел к выводу, что они держатся многих придуманных человеком доктрин, не подтвержденных Библией. Его проповеди стали больше отражать Библию и меньше баптистское учение, которое он проповедовал ранее. Такой переход дался Критгу нелегко. Среди баптистов у него было много друзей, и он знал, что они отвернутся от него, если он отойдет от баптистской церкви. И все же настало время, когда он ясно увидел истину и понял, что больше не может проповедовать заблуждения баптистской доктрины.

На созванном в 1829 году в Лексингтоне, штат Кентукки, заседании Элкхорнского баптистского общества было выдвинуто предложение исключить из баптистской церкви всех, кто считает, что следовать нужно «одной только Библии». Среди названных был и Джейкоб Критг старший. Благодаря усилиям Джона Джонсона меры против этих людей были отложены на год. В 1830 году Общество встретилось с «Енотом» Джоном Смитом, Джейкобом Критгом старшим и Джейкобом Критгом

младшим. Всем троим предъявили обвинения и никому из них не разрешили высказаться в свою защиту. Так Смит и Криты были исключены из баптистской общины Кентукки.

Подобно Джону Смигу, Джейкоб Крит старший, уйдя из баптистской церкви, увел с собой много ее бывших членов. Проповедник библейских истин, он переезжал их округа в округ, всюду основывая новые общины. Говорят, что, когда он оставлял общину, чтобы идти дальше, к нему присоединялись многие члены этой общины, что помогало начинать работу на новом месте. Он проповедовал евангелие так убедительно и так просто, что сотни людей крестились и целые баптистские церкви присоединялись к движению Реставрации.

Он обладал редким и ценным талантом увещателя, не раз оказывая огромное влияние на всю аудиторию без исключения. Однажды он проповедовал перед Баптистским обществом и настолько ясно и убедительно изложил индивидуальные права местных церквей, что Томас Кэмпбелл и другие компетентные судьи, которые там присутствовали, сочли его речь непревзойденной по красноречию и силе [77, 52].

В 1850 году Александр Кэмпбелл, будучи к Кентукки, услышал проповедь Крита. К тому времени Крит уже был слепым. Тем не менее, он оста-

вался жизнерадостным и последние семь лет своей жизни ободрял братьев-христиан, призывая их оставаться верными. Он умер 14 марта 1857 года в возрасте восьмидесяти лет.

Особую роль в движении Реставрации сыграл Джон Т. Джонсон.

Джон Джонсон родился 5 октября 1788 года в местечке Грейт-Кроссингс, штат Кентукки, округ Скотт Кантри, приблизительно в пяти километрах от Джорджтауна. Название «Грейт-Кроссингс» тесно связано с историей Реставрации, оно особенно громко звучало в период слияния двух групп во главе с Кэмпбеллом и Стоуном.

Джонсон родился в большой семье в беспокойное и опасное время. Он писал: «В окрестностях Грейт-Кроссингс после моего рождения индейцы грабили и убивали, и я хорошо помню частокол вокруг отцовского двора». Его отец, Ричард Джонсон, служил в армии полковником. Его брат, Ричард Ментор Джонсон, был девятым Вице-президентом Соединенных Штатов Америки при Президенте Мартине Ван Бьюрене.

Джонсон мог проявлять упорство в трудных обстоятельствах. В разговоре он был сдержан, уважителен и всегда серьезен. «Он говорил почти исключительно о том, что имело отношение к Божьему царству», – пишет Уэст [80, 2].

Для своего времени Джонсон был хорошо образован. После окончания обучения в частной школе рядом с домом он изучал закон в Трансильванском университете. Ему не было 21 года, когда он получил лицензию на право заниматься юридической практикой. В 1811 году он женился на Софии Льюис, дочери из той семьи, где он квартировал во время последнего семестра обучения в университете. В 1820 году Джонсон избирается на свой первый из четырех сроков в Палату представителей США.

С движением Реставрации Джонсон познакомился в 1801 году во время евангелизационной кампании в Кейн-Ридж, когда был еще подростком. Все то, о чем он слышал, произвело на него огромное впечатление, и он понял, что должен стать христианином. Однако вследствие влияния кальвинизма никто не мог наставить его в простом евангельском плане спасения.

Отойдя от пресвитерианства, в котором был воспитан, Джонсон в 1821 году стал членом баптистской церкви в Грейт-Кроссинге. К 1829 году он уже уделял серьезное внимание статьям Александра Кэмпбелла в газете «Христианский баптист». Он исследовал учение Кэмпбелла в свете Писания и позже говорил: «Я был в восторге и всеми силами боролся за него в кругу своих друзей. Меня поразило невежество и упрямство ученых мужей,

считавшихся благочестивыми и почтенными. Истина открыла мне глаза и сделала меня совершенно свободным. Долг благодарности, который я испытываю этому Божьему человеку, А. Кэмпбеллу, не выразить никакими словами» [80, 2].

Посвятив себя принципам Реставрации, Джонсон стал проповедовать евангелие. Баптистская церковь, членом которой он был, отвергла его, и он решил образовать в Грейт-Кросингс новую общину, основанную на Писании. На первом собрании в феврале 1831 года он крестил жену, брата и невестку. С этого дня он решил всю свою жизнь посвятить делу Христа. Чтобы исполнить свое решение, он отказался от доходной юридической практики и в последующие годы пошел на многие другие жертвы.

После выхода из баптистской церкви Джонсон близко сошелся с Бартоном Стоуном, так как оба они жили в окрестностях Джорджтауна и оба боролись за возрождение новозаветной церкви. Стоун, на протяжении многих лет издававший «Христианский вестник», привлек к этому и Джонсона. В 1832 году Джонсон начал работать со-редактором издания и продолжал эту работу до самого его закрытия в конце 1834 года. Джонсон был одним из тех активистов движения Кэмпбелла, которые всячески способствовали объединению с группой Стоуна.

Джон Джонсон скоропостижно скончался от воспаления легких в 1856 году. Когда ему сказали, что он уже не поправится, он произнес: «Я не думал, что смерть так близка, но пусть она приходит». Он не выразил никакого страха, сказав: «Я жил христианином и могу умереть христианином» [80, 52].

Услышав о смерти Джонсона, Кэмпбелл написал: «Я считаю, что никто в долине Миссисипи не трудился так страстно, так упорно и так успешно, как старейшина Джон Джонсон на протяжении всего времени своего публичного служения» [80, 52].

Лео Болс высоко отозвался об этом достойном человеке и его работе: «Говорят, что из всех пионеров Реставрации Джон Джонсон был самым преданным, ревностным, жертвенным. Как и Павел другим апостолам, он с полным правом мог бы сказать, что «более всех их потрудился». На то время в Америке оставалось совсем немного штатов, в которых он бы не благовествовал и не устанавливал церкви. Он побывал почти во всех больших городах того времени... Он семнадцать лет непрерывно трудился на ниве благовествования и стал известен как «евангелист Кентукки» [80, 52].

Многие, кто участвовал в движении Реставрации, вышли из самой глубокой нищеты. Эти люди считали проповедование евангелия в изначальном виде своим самым главным делом в жизни.

Казалось, для них не имело значения, что у них было так мало благ этого мира. Одним из таких людей был Эйлет Рейнс. Другие, подобно Томасу Аллену, будучи состоятельными людьми и взявшись за это дело, охотно использовали свои средства для распространения царства Господнего на земле. Третий проповедник евангелия этого периода, Филип С. Фолл, представляет в своем лице многих, которые были полны решимости проповедовать евангелие в чистом виде вопреки лишениям, неприятию и критике.

То время, в котором жил Эйлет Рейнс (1788–1881), не позволило ему получить полное школьное образование. Он рос, в первую очередь, познавая бедность. Рейнс родился в округе Спотсильвания, штат Вирджиния, откуда в 1811 году его семья переехала в Джефферсон, штат Кентукки.

В 1816 году, когда ему было двадцать восемь лет, Рейнс начал преподавать в школе по соседству. После проведенных там трех лет он переехал в Индиану, где вскоре начал проповедовать для небольшой группы, называвшейся «реставрационисты» или «универсалисты». Не нужно путать эту группу с движением Реставрации. Приблизительно через пять лет Рейнс разочаровался в учении универсалистов, которое он проповедовал, и в группе, к которой он присоединился.

Примерно в это время Рейнс услышал проповедь Уолтера Скотта о «шести вопросах евангелия». Он неоднократно снова приходил послушать мастерские проповеди Скотта, которые поразили его. Он говорил: «Скотт убедил меня, что я должен отказаться от своей философии и проповедовать евангелие так, как проповедовали апостолы» [86, 2].

Рейнс посетил своего друга Эбenezера Уильямса, яркого проповедника-универсалиста, в городе Уоррен, штат Огайо, и рассказал ему, о чем проповедовал Уолтер Скотт. Они провели много часов, исследуя и сравнивая с Библией то, что говорил Скотт. После тщательного изучения они решили, что им необходимо принять крещение, и отправились к находившемуся поблизости пруду. «[Рейнс] крестил Уильямса после исповедания им своей веры и для прощения его грехов. Затем Уильямс, выслушав исповедание Рейнса, крестил его для прощения грехов, и после этого они пошли своим путем, радуясь», – пишет Роджерс [86, 51].

Среди участников движения Реставрации была великая радость по поводу обращения этих двух проповедников-универсалистов. При этом было некоторое опасение, что Рейнс и Уильямс, возможно, не оставили все свои ранее признаваемые учения. На собрании Махонингского Общества в Уоррене, штат Огайо, в 1828 году Томас и Александр

Кэмпбеллы вместе с Уолтером Скоттом обратились с просьбой проявить терпимость по отношению к Рейнсу. В свою очередь, Рейнс дал торжественное обещание, что все свои силы приложит к тому, чтобы проповедовать только полное евангелие. В 1830 году он писал: «Хочу сообщить вам, что мои «реставрационистские» идеи постепенно и незаметно были стерты из моей памяти служением Павла и Петра и других прославленных проповедников». Позже Рейнс писал, с какой доброжелательностью относились к нему Кэмпбеллы. С помощью их доброго отношения он убедился, что его мнения были ничто по сравнению с истинным евангелием.

Работая с 1834 по 1862 годы «ежемесячным» проповедником – то есть таким проповедником, который проповедовал раз в месяц для нескольких различных общин, – Рейнс помогал расти церкви в Кентукки. Его называют «одним из поистине великих проповедников XIX века». В последние годы своей жизни он был обеспокоен разными нововведениями, которые начинали заполнять церковь. Он напечатал несколько статей в «Американском христианском журнале» (American Christian Review), предостерегая братьев, чтобы они оставались твердыми в вере.

Томас Аллен (1797–1871) родился в Вирджинии в пресвитерианской семье. В молодости он стал принимать активное участие в делах пресвитериан-

Козловский И.А.

ской церкви, но служба в армии во время войны 1812 года способствовала тому, что его интерес к вере уменьшился.

В мае 1818 года Аллен женился на Ребекке Рассел. Церемонию бракосочетания проводил Бартон Стоун. Пара поселилась в Кентукки. Спустя четыре года Аллен открыл адвокатскую контору в Индиане. Однако вскоре после этого Аллен возвратился в Кентукки и у него вновь пробудился интерес к вере. Он услышал, как Стоун проповедовал о возрождении раннего христианства. Он крестился в 1823 году, когда ему было двадцать шесть лет, и стал членом общины, руководимой Стоуном, в которой поначалу было только шесть человек.

Аллен начал публично проповедовать весной 1825 года. Вместе с другими, кто оставил пресвитерианскую церковь, он был прозван «Новым светом».

В 1830 году Аллен впервые услышал проповедь Александра Кэмпбелла. В последующие годы Аллен с большим успехом проповедовал изначальное евангелие и насаждал общины в Кентукки и позднее в Миссури. Лео Болс пишет: «Пожалуй, никакой другой человек в штате Миссури никогда так много не ездил верхом, проповедуя евангелие, как Томас Аллен. В частных домах, в амбарах, в открытых рощах, в зданиях суда, в палате представителей в Джефферсон-Сити и практически во

всех молитвенных домах в его части штата был слышен голос Томаса Аллена, призывающий к истине и объединению Божьего народа путем возвращения к апостольскому учению и его практическому применению» [86, 51].

При этом Аллен продолжал посещать общины, которые он насадил в Кентукки и Миссури и часто писал в «Вестник тысячелетнего царства» (*Millenial Harbinger*), сообщая об успехах евангельских собраний, проведенных им и другими проповедниками. Он продолжал проповедовать евангелие до своей смерти в 1871 году.

Такого количества народу, какое собралось на его похоронах, еще не видывал город Коламбия, что в штате Миссури. Горожане отдали дань уважения Аллену, закрыв во время его похорон все лавки и конторы. Он оказал огромное влияние на окружающих своими религиозными убеждениями и своей праведной жизнью.

Филип Сидней Фолл (1798–1890) родился в Англии, в городке Келидон. Самый старший из двенадцати детей, он получил религиозное образование как член епископальной церкви и оставался в этой вере, пока не переехал со своими родителями в Америку в 1817 году, когда ему было девятнадцать лет. Они поселились возле Расселвилла в штате Кентукки. Прожив всего лишь год в своем новом доме,

его родители умерли, оставив его главой этой большой семьи.

Фолл получил хорошее образование в Англии, поэтому ему казалось естественным зарабатывать на жизнь преподаванием. В 1818 году он открыл преуспевающую частную школу в Луисвилле, штат Кентукки, и там примкнул к баптистской церкви. В декабре следующего года он был возведен в сан баптистского проповедника.

В 1821 году, когда он женился на Анни Бекон, Фолл получил приглашение проповедовать один раз в месяц в недавно организованной общине баптистов, проводившей собрания в здании суда в Луисвилле. В 1823 году он переехал в Луисвилл, где открыл школу, продолжая проповедовать для той же общины баптистов.

Прочтя «Проповедь о Законе» Александра Кэмпбелла, Фолл и сам начал проповедовать эти идеи, за что подвергся немалой критике. «Работы Александра Кэмпбелла побудили его к молитвенному изучению текстов Нового Завета. Вскоре он пришел к убеждению, что Нового Завета как руководства достаточно для решения всех религиозных вопросов. Он стал и других убеждать принять Новый Завет в качестве такого руководства и следовать изложенным в нем принципам, и вся община отказалась от учения баптистов», – пишет Болс [86, 52].

Среди баптистских проповедников, проживавших в штате Кентукки, Фолл первым откликнулся на призыв возвратиться к новозаветной церкви.

Фолл стал близким другом Александра Кэмпбелла. Во время своего первого приезда в Луисвилл Кэмпбелл остановился у Фолла. До этого они переписывались, но лично знакомы не были. Кэмпбелл был приглашен выступить на очередном вечернем собрании в пятницу. Фолл так вспоминает это событие: «Моя классная комната была битком набита. Присутствовало пять пресвитерианских проповедников. Брат Кэмпбелл прочел отрывок из Послания к евреям, после чего проповедовал около двух часов при неослабном внимании со стороны всех присутствовавших. Его метод чтения Писания, исследования его истин и изложения сказанного в нем был настолько всецело новым и таким абсолютно ясным, что вызывал уважение, если не одобрение всех слушавших» [86, 52].

В 1825 году Фолл переехал в Нэшвилл, штат Теннесси, чтобы преподавать в женской академии. Помимо преподавания, он согласился проповедовать для баптистской церкви, но с тем условием, что у него будет свобода проповедовать только Библию. Даже больше: он объявил, что будет отвергать все человеческие вероучения. Община согласилась на его условия. «Настойчивое требование Фолла, что-

бы церковь приняла только Новый Завет в качестве своего правила веры и практики, вскоре навлекло на нее осуждение со стороны баптистского Общества». Тем не менее, с несколькими исключениями община приняла призыв Фолла к возрождению новозаветных порядков. Это стало знаком начала существования Господней церкви в Нэшвилле.

Из-за плохого состояния здоровья в 1831 году Фолл уехал из Нэшвилла, оставив после себя общину, которая теперь следовала одной лишь Библии. В 50-е годы братья попросили его вернуться и помочь им, так как к ним проникли ложные и сеющие разногласия учения. Он помог общине восстановиться и остался в Нэшвилле. В 1877 года он удалился на покой. Он время от времени проповедовал, когда позволяли силы, и часто писал в газеты, выпускавшиеся братством.

Одним из самых ярких личностей движения Реставрации был Джейкоб Крит мл. (1799–1893). Это был бесстрашный человек с независимым мышлением. Джон Роу назвал его «Железным Герцогом Реставрации». Эрл Уэст так высказался о Крите: «Благодаря таким людям, как Джейкоб Крит, движение Реставрации дышит атмосферой романтики. Мир не часто знал таких людей и еще реже по достоинству ценил тех немногих, которых знал». [76, 51].

Роу также писал: «В личности Джейкоба Крита мы видим непреклонную христианскую мужественность, цельность характера, суровую устремленность к цели, несгибаемую волю, нетерпимость ко злу, неослабное чувство справедливости» [76, 51].

Уильям Крит, отец Джейкоба, женился на Лукреции Брейм, которая родила ему шестнадцать детей. Пятеро из девяти сыновей стали проповедниками. Поскольку его отец был баптистским священником, для Джейкоба было естественно думать о спасении своей души с позиции учения баптистов. Баптисты, в полном согласии с доктриной кальвинизма, верили и учили, что человек не может ничего сделать для своего спасения, что с ним должно что-то произойти, что подскажет ему: он среди «избранных». Крит пытался уловить такой момент. Временами он думал, что это ему удалось, но эмоции утихали, и он оставался без надежды.

Разочарованный, он попытался даже стать атеистом, но не смог сердцем принять эти убеждения. В апреле 1817 года на собрании баптистов Мехерринского общества штата Вирджиния Крит ответил на приглашение подойти к алтарю и получить спасение. Когда он сделал это, над ним помолились и объявили его спасенным. Затем, в мае 1817 года, Крита крестил его отец. По его словам, выйдя из воды, он обрел некоторое умиротворение.

Благодаря финансовой помощи баптистского общества Чарльстона Крит поступил в университет г. Чэпел-Хилл в Северной Каролине, где проучился с 1819 по 1820 год. В 1820 году он стал рукоположенным проповедником. Со своими проповедями Крит побывал в разных общинах баптистской церкви Кентукки, Миссисипи, Луизианы и Теннесси.

Читая газету «Христианин-баптист», Крит познакомился с принципами Реставрации и отверг символы веры. Он стал учить, что обращение происходит единственно через Божье Слово, то есть, чтобы обратиться, человек должен просто повиноваться Божьему Слову. За такие учения баптистская церковь Грейт-Кроссинга обвинила его в ереси. В 1829 году церковь послала Криту письмо с требованием публичных объяснений. Во время разбирательства Крит зачитал защитительную речь Павла перед Агриппой и Фестом (Деян 26) Джон Джонсон, в то время баптист, слышавший его речь на суде, позже сказал: «Воистину, если они не оставят этого человека в покое, то камни мостовой возопиют против них» [76, 51].

Впоследствии Джонсон скажет, что он никогда бы не присоединился к движению Реставрации, если бы не Крит. В 1829 году Элкхорнское баптистское общество сделало попытку принять резолюцию об исключении из баптистской церкви всех, кто считал, что проповедовать нужно «одну только

Библию». Однако Джонсону удалось отклонить эту резолюцию, и проповедники еще целый год беспрепятственно распространяли чистое евангелие.

В 1830 году были предприняты действия против Джейкоба Крита младшего, Джейкоба Крита старшего и «Енота» Джона Смита. Все трое были исключены из баптистской церкви.

После женитьбы в 1831 году на вдове Сюзан Бедфорд, Крит следующие несколько лет занимался фермерством и проповедовал. В 1834 году он участвовал в дебатах с Льюисом Грином, профессором древних языков Центрального колледжа Денвилла, штат Кентукки. Следующие три года он уже проповедовал более интенсивно. Он и Джонсон почти постоянно работали в одной команде.

Крит горячо верил в молитву. Рассказывали, что во время Гражданской войны поблизости от города, в котором жил Крит, расположилась рота солдат с намерением захватить этот город. В это время Крит вышел в рощу помолиться. Так случилось, что неподалеку от него оказался командир роты. Он незаметно подобрался ближе и стал слушать, как Крит молился о своих соседях, о своем городе и о мире. На другой день войска без боя отступили.

С возрастом Крит слабел физически, но его разум оставался активным. Его душу омрачало дело церкви. Он резко выступал против Американского

христианского миссионерского общества и других организаций. Его также огорчало введение инструментальной музыки в богослужение некоторых общин. По своей натуре он не мог оставаться в стороне и не высказываться против той практики, которую считал неправильной.

Следующий отрывок из записи в дневнике, сделанной 9 декабря 1862 года, дает нам представление об обычном распорядке дня Крита: «Летом я встаю в четыре утра, а зимой – в пять. Я развожу огонь, мою лицо, голову и ноги холодной водой... Потом встает жена, одевается, и мы читаем главу из Библии: я одну утром, а она одну вечером. Затем мы вместе молимся Богу о благословении и водительстве... После завтрака я иду около мили на запад от дома, в лес, и пятнадцать-двадцать минут молюсь в одиночестве... Затем я возвращаюсь домой, читаю и пишу до двенадцати или часу дня, когда мы обедаем. Затем я иду на почту и до самого вечера навещаю семьи города и читаю газеты. Каждый христианин должен выделять время для семейного чтения Библии и общих молитв... Нет другого способа наставить наши семьи в учениях и дисциплинарных взысканиях Господа» [76, 52].

За два года до смерти Крит написал собственный некролог. Так как Иисус и апостолы умерли без погребальной проповеди над ними, то Крит решил, что и он должен обойтись без нее. Он велел похо-

ронить себя в простом, дешевом гробу, под голову положить его карманную Библию, а под нее – книгу Александра Кэмпбелла «Живые писания». Он провел много духовных сражений с Библией в одной руке и «Живыми писаниями» в другой и хотел, чтобы после смерти эти книги служили ему изголовьем. Эта воля была исполнена, когда Крит умер в 1893 году в Пальмире, штат Миссури, где он жил с 1846 года.

В XIX веке многие люди внесли огромный вклад в движение Реставрации. Двое из них, которых особо выделяют историки, это Джон Аллен Гейно и Толберт Фаннинг.

Б. Эббот, называя восемь самых выдающихся людей, придавших раннему движению Реставрации определенный характер, направление и темп, включил в свой список Джона Аллена Гейно (1805–1887), товарища и помощника Бартона Стоуна. Он назвал его «неутомимым евангелистом». Гейно занимает законное место среди самых успешных из первых проповедников Реставрации. Дж. Рэй писал, что он крестил более десяти тысяч людей и основал великое множество общин Господней церкви.

Джон родился в Джорджтауне, штат Кентукки, в семье Ричарда и Элизабет Гейно. Подростком он ходил в школу, директором которой был Бартон Стоун, один из первых проповедников движения Реставрации. На уроках Стоун преподавал не только

светские предметы, но и разбирал с учениками Библию. Комментируя успех Стоуна, Дж. Пауэлл писал: «Под влиянием его неопровержимой логики, вытекавшей из любящего сердца, целый ряд выдающихся людей присоединились к «благому делу». Среди перечисленных Пауэллом доблестных мужей был и Джон Аллен Гейно».

В двадцать один год Гейно получил диплом, дававший ему право заниматься юриспруденцией. С этой целью он отправился на теплоходе в Техас, но по дороге сильно заболел. Капитан, не желая иметь покойника на своем корабле, высадил его в нижнем течении реки Огайо. Одна сострадательная семья взяла его к себе и выходила. В этот период выздоровления Гейно решил, что станет проповедником евангелия.

Семья Гейно была баптистской, но Джон так и не стал членом баптистской церкви. Он слушал проповеди Бартона Стоуна и Томаса Аллена о новозаветном евангелии. В 1827 году Гейно посетил евангельское собрание, на котором речь Томаса Аллена произвела на него такое глубокое впечатление, что он принял приглашение, исповедал Христа и крестился.

Будучи ярыми баптистками, сестры Гейно были очень обеспокоены его религиозными убеждениями. Они послали за известным баптистским проповедником Джейкобом Критом старшим, чтобы

тот поговорил с ним. Крит проделал более ста километров, чтобы вернуть Гейно в баптистское лоно. Позже сын Гейно, Ричард, так описал эту встречу: «Войдя в комнату и увидев его за маленьким столиком со своим Заветом, господин Крит сказал: «Брат Джон, я рад, что вы решили посвятить свою жизнь служению Христу, но думаю, вам лучше оставаться в церкви ваших отцов; ваша семья вот уже, наверное, сотню лет принадлежит к баптистской церкви, а ваш дед, Джон Гейно, был известным баптистским священником и капелланом в войну за независимость при Джоржде Вашингтоне и во время этой войны крестил самого генерала Вашингтона». Джон Гейно ответил: «Если вы покажете мне в этой Книге, - он положил руку на Завет, - где она говорит: «Отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за своим дедом», то я буду следовать за ним всю жизнь; но я читаю: «Отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Христом», и я намерен следовать этому учению, даже если оно разлучит меня со всеми моими родственниками на земле»» [79, 50].

Крит был честным человеком, и этот разговор радикальным образом повлиял на всю его жизнь. Ричард Гейно пишет: «Они разговаривали двенадцать часов, и старый пастор был под таким впечатлением, что вернулся на следующий день, и они возобновили разговор, и Джейкоб Крит старший

Козловский И.А.

убедился в правоте своего собеседника, вскоре публично заявил о том, что стоит на позициях церкви, у которой нет иной книги и иного символа веры, кроме Божьего Слова, и которая не желает носить никакого имени, кроме имени Христа, и что это является единственной платформой, на которой могут объединиться все друзья Христа, а Джон Аллен Гейно со всей своей энергией принялся проповедовать евангелие Христа и в этом штате имел беспримерный успех в обращении людей ко Христу» [79, 52].

В 1827 году Гейно женился на Мэри Кэтрин Конн. Церемонию проводил Бартон Стоун. На свадьбу родители Мэри Кэтрин подарили молодой чете дорогую ферму неподалеку от Сентервилля, штат Кентукки.

С 1827 по 1836 годы Гейно ездит и проповедует с Томасом Алленом. Когда в 1836 году Аллен вернулся в Миссури, Гейно начал ездить и проповедовать евангелие с Джоном Джонсоном. Это сотрудничество продолжалось до самой смерти Джонсона в 1856 году. За эти два периода времени было установлено много церквей.

Осенью 1887 года Гейно смертельно заболел. Его последними словами, сказанными Дж. Суини, были: «Я почти дома». Он умер 18 октября 1887 года в возрасте восьмидесяти двух лет.

В своей истории движения Реставрации Эрл Уэст пишет: «Бесспорно, самым влиятельным проповедником на Юге перед войной между штатами был Толберт Фаннинг. Конечно, были и другие великие люди... но по неизменности влияния Фаннинг возвышается над ними всеми» [79, 51].

Когда Фаннингу было восемь лет, его родители переехали в Алабаму и обосновались в Округе Лодердейл; там он жил до девятнадцати лет. Его отец выращивал хлопок, и молодой Фаннинг много времени проводил на хлопковых полях. Школу он посещал от трех до шести месяцев в год. Он рано проявил любовь к учению и выделялся на уроках.

Свое начальное религиозное воспитание он получил от матери, которая была членом баптистской церкви и слыла умной женщиной. Время от времени он также слышал проповеди церковнослужителей. Наученный баптистами, Фаннинг поначалу принимал ту доктрину, что сам человек ничего не может сделать для своего спасения. Более того, его учили, что он не может даже понять Библию без особого озарения от Святого Духа. Фаннинга это духовно угнетало. Когда ему было шестнадцать лет, он стал прислушиваться к двум проповедникам, называвшим себя «просто христианами», – Е. Муру и Е. Мэтьюсу. Они советовали ему читать Новый Завет и самому искать там Господню

волю. Он послушал их совета, и мрачные сомнения сменились пониманием плана спасения.

Согласно Лео Болсу, в 1827 году Фаннинг посетил евангельское собрание, проводившееся неподалеку от города Флоренс, штат Алабама, под руководством Мэтьюса. Прослушав проповедь «Евангелие и его условия», юный Фаннинг исповедал свою веру и тут же крестился во Христа.

Эрл Уэст рассказывает другую историю обращения Фаннинга. По его словам, из Кентукки в Округ Лодердейл приехал проповедовать Б.Холл. Семнадцатилетний Фаннинг присутствовал на воскресном вечернем собрании и прослушал урок. Когда прозвучало приглашение, Фаннинг вышел вперед и исповедал свою веру, но был крещен не сразу, а на следующее утро Джеймсом Мэтьюсом.

Хотя рассказы отличаются друг от друга, конечный результат один и тот же. То событие полностью изменило жизнь Толберта Фаннинга. Следующие два года он главным образом изучал Писания и занимался в школе. 1 октября 1829 года он оставил дом, чтобы проповедовать евангелие всем, кто будет слушать его. Его искренность и рвение, а также ясная, логическая манера изложения евангельских истин привлекали на собрания тысячи людей. Огромное их число перешло из царства тьмы в царство света.

В 1831 году Фаннинг поступил в Нэшвилский университет. Еще до его окончания в 1835 году он уже проповедовал в нескольких местах. Он ездил с проповедями вместе с Александром Кэмпбеллом в Огайо, Кентукки, Нью-Йорк и Канаду. В Перривилле, штат Кентукки, он участвовал в дебатах с Натаном Льюисом Райсом, деноминационным проповедником. Дебаты завершились успешно для Фаннинга, и это очень много значило для дела истины в этом районе.

В 1837 году Фаннинг женился на Шарлотте Фолл, сестре Филипа Фолла, еще одного раннего провозвестника принципов Реставрации. В тот же год он открыл женскую академию во Франклине, штат Теннесси. До 1839 года он преподавал в этой академии и проповедовал в Нэшвилле и его окрестностях. Затем он переехал в другое место, за восемь километров от Нэшвилла, где вплоть до 1842 года возглавлял другую женскую академию. В 1843 году Фаннинг большую часть своего времени проповедовал, разъезжая по Алабаме и Миссисипи.

В 1844 году Фаннинг основал Франклин-колледж и был избран его первым президентом. Он также преподавал в этом колледже следующие семнадцать лет, после чего подал в отставку ради того, чтобы провести сбор денег для его расширения. В том же 1861 году началась Гражданская война, которая перечеркнула все планы по расширению кол-

Козловский И.А.

леджа. В 1865 году здание колледжа было уничтожено сильнейшим пожаром. После этого Фаннинг приобрел имущество находившегося по соседству Минерва-колледжа, который был переименован в «Институт надежды». Фаннинг с женой сами стали преподавать в этом учебном заведении.

В бытность президентом Франклин-колледжа Фаннинг начал издавать газету «Христианское обозрение», которая позже стала журналом «Христианский журнал». Его первая статья в этой газете была посвящена такому явлению, как религиозные конфессии. Он писал: «Имея Библию, мы не видим ни права, ни убедительной причины существования какой-либо церкви, не названной и не описанной в Новом Завете...» [79, 52] Когда это издание закрылось, Фаннинг стал старшим редактором журнала «Защитник Евангелия». В 1866 году редакторами этого издания были записаны он и Дэвид Липскомб.

Позже Фаннинг начал издавать ежемесячный журнал «Религиозный историк». В нем он обсуждал важную тему церковного руководства. Как проповедник, учитель и писатель Фаннинг всегда выражал свои мысли ясно и здраво.

Липскомб говорил о Фаннинге: «Для него не было ничего необычного в том, чтобы целый день провести в классной комнате, затем в течение нескольких часов заниматься делами на ферме, затем

до полуночи и позже писать статьи в журнал, а на следующее утро начать все сначала» [79, 52].

Фаннинг был человеком Книги. В религиозном плане он противостоял всему, что не было санкционировано Библией. Он выступал против созданных человеком организаций, таких как миссионерские общества, использования инструментальной музыки в поклонении и разных конфессий. Он был бесспорно одним из самых эффективных деятелей движения Реставрации.

Проповедники Реставрации поняли, что печатное слово воздействует не только на них, но и что сами они могут влиять на других посредством печати. Поэтому многие великие лидеры, популяризовавшие простое евангелие, стали писать в христианские издания и редактировать их. Двумя такими проповедниками были Бенджамин Франклин и Уильям Пендлтон.

Эрл Уэст высоко ставил в движении Реставрации Бенджамина Франклина: «Совсем не будет преувеличением сказать, что после смерти Александра Кэмпбелла в 1866 году самым выдающимся человеком в братстве был Бенджамин Франклин». О Франклине писали, что он принадлежал к числу «тех нестигаемых первых проповедников, которыми характеризовалось Движение в самом начале... он был человеком из народа, прямым, решительным, способным и при этом трудолюбивым» [73, 50].

Франклин родился 12 февраля 1811 года в семье Джозефа и Изабеллы Франклин в восточном Огайо. Его прадедом был Джосия Франклин, отец известного Бенджамина Франклина, который участвовал в написании Декларации независимости и впоследствии поставил под ней свою подпись. Возможно, проповедник Реставрации был назван в честь своего великого родственника, так как он был прямым потомком его брата Джона.

Когда Бенджамин был еще совсем маленьким, его родители переехали в Нобл Каунти, штат Огайо. В 1833 году семья переехала в Индиану, где Джозеф построил лесопилки и мельницы. Бенджамин переехал в те края еще за год до этого. Он купил ферму и в декабре 1833 года женился на Мэри Персонетт. Она стала заботливой матерью одиннадцати детей и поддерживала Франклина в трудные годы. В 1837 году он обменял свой участок земли на долю в прибылях мукомольной мельницы, но эта сделка оказалась неудачной и для семьи обернулась годами борьбы за существование. Он работал, когда только мог найти работу, а позже, когда проповедовал, получал небольшие пожертвования.

Франклины не интересовались религией до тех пор, пока не познакомились с Сэмюелом Роджерсом, который переехал в Индиану в том же году, что и они. Сэмюел и Джозеф решили собираться

друг у друга субботными вечерами и изучать Библию. Они занимались этим честно, договорившись отмечать каждый отрывок, вызывавший у них разногласия, чтобы позже возвращаться к нему с целью его дальнейшего обсуждения. Закончив, они обнаружили, что ни один отрывок не был отмечен. Эти занятия привели к обращению Джозефа Франклина. В результате занятий с Роджерсом были обращены также несколько других членов его семьи.

Роу и Райс пишут: «В первых числах декабря [1833 года] проповеди Роджерса начали давать ощутимые результаты. Бенджамин и его брат Дэниел... покорились власти Иисуса Христа и крестились для искупления грехов, исповедав веру. Неделю спустя жена Бенджамина и его брат Джосия крестились. Через несколько дней крещение приняли тридцать или сорок человек. Среди них – Джозеф Франклин, другой брат Бенджамина, и Джон Роджерс, сын Сэмюэла Роджерса» [73, 51].

Бен Франклин принялся изучать Библию и готовиться проповедовать евангелие. Хотя впоследствии он стал блестящим и эффективным оратором, его первые попытки выдавали провинциальное воспитание, отсутствие образования и плохое владение грамматикой. Джон Лонгли, один из первых проповедников в Индиане, часто ходил послушать

Франклина и был одним из самых суровых его критиков.

Постепенно Франклин стал одним из самых действенных провозвестников древнего евангелия в этот период. Эрл Уэст говорил: «Он цитировал множество библейских отрывков. Он не разыгрывал из себя философа, политика, балагура или кого-либо еще. Он был *благовестником* в полном смысле этого слова» [73, 51].

Один из первых проповедников, Альфред Элмор, сказал: «...даже теперь, наслушавшись многих проповедников с разными способностями, я остаюсь тверд в своем убеждении, что Бенджамин Франклин был самым великим проповедником евангелия из тех, что я когда-либо слышал» [73, 51]. Франклина очень ценили такие люди, как Дж. Макгарви и Дэвид Липскомб за содержательность и эффективную форму его проповедей, а также за искусство вести дебаты. Уэст очень лестно отозвался о Франклине, сказав: «Вряд ли с апостольских времен на земле жил более великий, более благородный, более правдивый, более чистый проповедник евангелия, нежели Бен Франклин» [73, 51].

В 1835 году, вскоре после обращения, Франклин написал свою первую статью для прессы, изложив в ней план спасения. Она была опубликована в газете «Разоблачитель еретиков», издававшейся в Миддлбурге, штат Огайо. Одновременно

Франклин пытался зарабатывать на жизнь, занимаясь земледелием и работая на собственной мельнице. В 1842 году он перебрался в Нью-Лисбон, штат Индиана, где прожил следующие два года. Часть времени он проповедовал для церкви в Вефиле. В 1844 году он перевез семью в Сентервиль, штат Индиана. В 1845 году Франклин начал издавать газету, которую назвал «Реформатор». Через два года он переехал в Мильтон, Индиана, и изменил название газеты на «Западный реформатор».

В этот период Франклин участвовал в нескольких религиозных дебатах. В 1843 году его оппонентом был Джордж Маккьюн, проповедник Всемирной церкви. В 1847 году он провел четырехдневные прения с другим проповедником из Всемирной церкви, Эразмусом Мунфордом. Месяц спустя он дебатировал с методистским проповедником по имени Генри Причард.

В 1850 году Франклин объединился с Александром Холлом, издававшим газету «Прославление евангелия», учредив новое издание «Воззвание и реформатор». Следующим издательским проектом Франклина была выпускаемая совместно с Д. Бернетом газета «Христианская эпоха». Годы с 1850 по 1855 принесли Франклину разочарование. Издательский бизнес оказался убыточным. В это время он проповедовал в церкви Клинтон Стрит,

Козловский И.А.

штат Цинциннати, и церкви в Кавингтоне, штат Кентукки. 1 января 1856 года из печати вышел первый номер издания «Американское христианское обозрение». Его редакторами были Мозес Лард, К. Лус, Джон Роджерс, Айзек Эрретт и Илайджа Гудвин. В последующие годы «Обозрению» предстояло надолго стать самой влиятельной газетой в братстве.

Когда в 1849 году было создано Американское христианское миссионерское общество, Франклин вначале поддержал эту организацию. Однако впоследствии он пришел к выводу, что такие общества ошибочны. При поддержке Толберта Фаннинга и Джейкоба Крита младшего он «умыл руки», отказавшись от них. Франклин был яростным противником инструментальной музыки в поклонении.

Франклин умер 22 октября 1878 года в Андерсоне, штат Индиана. Его помнят как великого проповедника, полемиста и поборника истины. Дэвид Липскомб назвал его «самым способным и неутомимым борцом со времен Александра Кэмпбелла» [73, 51].

Уильям Кимбро Пендлтон (1818–1899) родился в Вирджинии, в аристократической семье Эдмунда и Юнити Янси Кимбро Пендлтон. Его мать была членом епископальной церкви, но отец не проявлял никаких религиозных пристрастий до 1833 года, когда всерьез заинтересовался публикациями Алек-

сандра Кэмпбелла. Эдмунд крестился во Христа вместе с женой и братом Матисоном. Они основали небольшую общину в Гилбоа и стали поклоняться в соответствии с новозаветным образцом.

Уильям получил хорошее образование и в 1836 году поступил в университет Вирджинии, чтобы изучать право. Там он прочел «Предвестник тысячелетия» и старые номера газеты «Христианин баптист». Наряду с Библией эти материалы дали ему религиозные знания. В свою бытность редактором газеты «Предвестник тысячелетия» Александр Кэмпбелл любил разъезжать с проповедями. Однажды дочь Кэмпбелла Лавина поехала вместе с ним в Шарлоттесвилль, штат Вирджиния, когда там учился Пендлтон. В этом путешествии Лавина познакомилась с Уильямом.

Весной 1840 года Пендлтон оставил университет. В июне этого же года он услышал проповеди Кэмпбелла и ответил на призыв креститься. Кэмпбелл крестил его возле здания церкви Маунт Гилбоа. 14 октября 1840 года Уильям и Лавина сочетались браком в особняке Кэмпбелла в Вифании. Раньше Пендлтон хотел пойти в политику, но изменил свои планы и вместе с тестем занялся учреждением колледжа в Вифании. Пендлтон преподавал в этом колледже и в 1845 году стал его вице-президентом. В 1841 году у Уильяма и Лавины родилась дочь, которую они назвали Кэмпбел-

Козловский И.А.

линой. Лавина умерла от туберкулеза в 1846 году, когда ей было всего двадцать девять лет. Через два года Пендлтон женился на другой дочери Александра Кэмпбелла, Кларинде, которая в 1850 году тоже умерла от туберкулеза. В 1855 году Пендлтон женился в третий раз, на Катрине Кинг.

Примерно в 1846 году Пендлтон разделил с Александром Кэмпбеллом обязанности редактора газеты «Предвестник тысячелетия». В 1849 году он присутствовал на первом собрании Американского христианского миссионерского общества и поддержал его. К 1864 году Кэмпбелл полностью передал «Предвестник тысячелетия» Пендлтону. Издание просуществовало до 1870 года. Когда в 1866 году Кэмпбелл умер, Пендлтон стал президентом колледжа Вифании. Он был также помощником редактора газеты «Христианское ежеквартальное издание».

Вновь обретя интерес к политике, Пендлтон в 1855 году баллотировался в Конгресс. Он не прошел, но в 1873 году был делегирован в Государственный конституционный конгресс. Его назначили Государственным управляющим публичных учебных заведений, и в этой должности он прослужил несколько лет.

В 1884 году Пендлтон ушел с поста президента колледжа Вифании. Последние годы жизни он провел во Флориде, но умер в Вифании во время

своего последнего посещения этого города. Благодаря тесной связи с Александром Кэмпбеллом, редакторской деятельности в газете «Предвестник тысячелетия» и должности президента колледжа Вифании, Пендлтон был одним из наиболее влиятельных вождей движения Реставрации времен Гражданской войны [73, 52].

Когда скончались первые вожди движения Реставрации, новое поколение встало на защиту дела древнего евангелия. Двумя такими людьми были Мозес Лард и Джон Макгарви.

Жизнь Мозеса Истерли Ларда (1818–1880) началась в Шелбивилле, штат Теннесси. Его родители-шотландцы, Левен и Мэри, были очень бедны. В 1839 году они вместе с другими переехали на запад и поселились в штате Миссури, потому там в изобилии водилась дичь и можно было прокормиться. Когда отец Мозеса умер от оспы, для Мэри Лард оказалось непосильным бременем находить деньги на содержание шестерых детей.

Одиннадцатилетнему Мозесу и его брату пришлось покинуть отчий дом и начать самим искать средства к существованию. На прощанье Мэри дала мальчикам свое благословение и по маленькой книжечке Нового Завета.

В семнадцать лет Лард работал портным. Но в 1835 году перед братьями открылась одна возможность. Артур Кинг, открывший академию Кинга,

пригласил мальчиков работать на него в обмен на обучение, проживание и питание. Кинг говорил, что Мозес был самым лучшим учеником, который у него когда-либо был.

В течение следующих нескольких лет Лард слушал деноминационное учение и призывы кальвинистских проповедников, убеждавших грешников испытать некий религиозный опыт. Он впал в неверие. Однако до него стали доходить слухи о проповедниках, которые отстаивали возвращение к евангелию I века. Когда ему в руки попала книга Уолтера Скотта «Восстановленное евангелие», он с жадностью ее прочел. Спустя много лет он встретился со Скоттом, обнял его и сказал: «Брат Скотт, вы тот, кто впервые поведал мне о евангелии» [82, 2].

Ларду было двадцать три года, когда он впервые услышал проповедь об истинном евангелии в его изначальной чистоте. Проповедником был Джерри Ланкастер, в прошлом методист. Позднее он крестил Ларда в округе Клэй, и в этом же округе Лард выступил со своей первой проповедью.

Вскоре Лард уже проповедовал в Ричмонде и Лексингтоне, штат Кентукки, продолжая работать портным. В 1842 году он женился на Мэри Рифф из Лексингтона. К 1845 году у этой пары было двое детей. Для Ларда это было не совсем подходящее время, чтобы продолжить свое образование, но ему представилась такая возможность. В 1845 году он

поступил в колледж Вифании и за три года прошел четырехгодичный курс, удостоившись на выпускном собрании произнести торжественную речь как лучший студент своего выпуска. После этого его семья вернулась в Миссури, где он в течение следующих десяти лет проповедовал в различных местах.

У Ларда открылся талант писателя. Когда в 1857 году баптистский проповедник издал буклет под названием «Заметки о кэмпбеллизме», Александр Кэмпбелл попросил Ларда написать ответ. У самого Кэмпбелла был слишком загруженный рабочий график, чтобы писать подробный ответ на критику его учения и движения Реставрации. Он показал свое высокое мнение о Ларде, избрав его для этой задачи. Книга Ларда называлась «Исследование заметок о кэмпбеллизме».

В 1863 году, во время Гражданской войны, Лард начал издавать «Ежеквартальный журнал Ларда». Хотя из-за финансовых затруднений публикация в 1868 году была прекращена, многие изучающие движение Реставрации считают, что это издание содержит ценнейший материал по Реставрации. Три четверти статей в нем написаны Лардом. Позднее он помогал редактировать еженедельную газету под названием «Апостольские времена», которая заняла жесткую позицию в отношении использования инструментальной музыки в бого-

Козловский И.А.

служении. Самым большим трудом своей жизни он сам считал комментарий к Посланию к римлянам, которым пользуются до сих пор в Церквах Христа.

Он умер от рака желудка в возрасте шестидесяти двух лет [82, 50].

Джон Уильям Макгарви (1829–1912) был лидером движения Реставрации второго поколения. Как проповедника, учителя и писателя его ставят рядом с Александром Кэмпбеллом. Макгарви родился в Хопкинсвилле, штат Кентукки, 1 марта 1829 года. Его отец, эмигрант из Ирландии, умер, когда ему было четыре года, оставив его мать с четырьмя маленькими детьми. Его мать затем вышла замуж за доктора Г.Ф. Салтонсалла, вдовца с девятью детьми. Со временем на свет появилось еще шестеро детей, что, в общем, составило девятнадцать детей. Салтонсалл, преуспевающий бизнесмен, имел достаточно средств, чтобы обеспечивать эту большую семью. Он был также членом совета колледжа Вифании, которому он жертвовал деньги. В своем завещании Салтонсалл сделал колледж Вифании своим двадцатым ребенком.

Когда пришло время выбирать колледж, Макгарви остановил свой выбор на колледже Вифании, куда и поступил в марте 1847 года. Доктор Салтонсалл поехал в Цинциннати и купил своему пасынку все книги, необходимые для полного курса обучения в колледже.

В молодости Макгарви очень мало слышал проповедей, которые были поучительными. Его учили, что для того, чтобы стать христианином, достаточно было одной лишь веры. Он любил повторять: «Я верю в Христа так же, как и тот проповедник, но я не спасен» [82, 50]. Будучи студентом колледжа Вифании, Макгарви услышал, как Александр Кэмпбелл и его товарищи представляли простой новозаветный план того, как стать христианином. Весной 1848 года Макгарви крестился. Один из его наставников, Уильям Пендлтон, крестил его в Буффало Крик неподалеку от колледжа.

Макгарви был выдающимся студентом. Кэмпбелл подарил ему экземпляр Нового Завета с дарственной надписью «За высокий уровень знаний Писания». Макгарви в течение многих лет бережно хранил его как свою самую ценную книгу.

Во время церемонии вручения дипломов 4 июля 1850 года Макгарви произнес торжественную речь как лучший студент своего выпуска из двенадцати человек. Когда он учился в колледже Вифании, его семья переехала в Файетт, штат Миссури. Там Макгарви в течение нескольких месяцев после окончания колледжа преподавал в светской школе, а затем решил, что хочет проповедовать евангелие. Он стал глубоко изучать Библию, как на английском, так и на греческом языке. В 1852 году братья из общины в Файетт пригласили его быть у них пропо-

ведником. В тот начальный период Томас Аллен стал ему полезным советником.

В январе 1853 года Макгарви начал работать с церковью в Довере, штат Миссури, где оставался в течение девяти лет. 23 марта 1853 года он и Френсис Хикс сочетались браком, которому суждено было продлиться пятьдесят пять лет. Макгарви проповедовал в Довере, когда разразилась Гражданская война. Он считал, что христиане не должны воевать, но церковь в Довере разделилась по этому вопросу, и Макгарви подвергся большой критике из-за своей позиции. Его также критиковали за то, что он разрешил чернокожим братьям, составлявшим большое число в общине, раз в месяц в воскресенье вечером пользоваться залом отдельно от других. Весной 1862 года из Лексингтона, штат Кентукки, ему поступило предложение оставить это место. Он тогда занял место У. Хопсона, который подвергся серьёзной критике за поддержку Юга в Гражданской войне. Хопсон сам порекомендовал Макгарви, который политически не поддерживал ни Север, ни Юг. Макгарви учил, что обе стороны должны сложить оружие и урегулировать спор без кровопролития.

1 января 1871 года Макгарви стал проповедником в Бродвейской общине, которая была создана в Лексингтоне, штат Кентукки. Он проповедовал там до 1881 года и служил старейшиной до 1902 года, когда из-за глухоты ему пришлось оставить эти

обязанности. В этот же год он вышел из состава Бродвейской церкви, потому что во время богослужения там стали использовать орган.

Макгарви был сильным проповедником, не боявшимся преподавать здоровое учение. Ему очень нравилось проповедовать на тему обращений в книге Деяний. Из этих проповедей любой слушавший мог чётко усвоить, как стать христианином. Он также был великолепным учителем в классе. Хотя он и другим образом был связан с образованием, имя Макгарви, в основном, ассоциируется с Библейским колледжем в Лексингтоне. Макгарви начал свою карьеру преподавателя в 1865 году и продолжал её в течение сорока лет. Шестнадцать из этих сорока лет он был ректором этого колледжа.

Как писатель, Макгарви уступал лишь Александру Кэмпбеллу как самому плодовитому автору среди лидеров движения Реставрации. В течение более сорока лет из-под его пера лились потоком статьи в различные издания, включая «Предвестник тысячелетия», «Американский христианский журнал», «Апостольские времена», «Христианский стандарт» и «Ежеквартальный журнал Ларда». Кроме того, он написал ряд книг, которые помогали распространять его христианское влияние в более широком кругу. В возрасте тридцати четырёх лет Макгарви написал комментарий к Деяниям апостолов, который был опубликован в 1863 году. Спустя

Козловский И.А.

тридцать лет, в 1893 году, он переработал свой комментарий и назвал это переработанное издание «Новый комментарий к Деяниям апостолов». В 1875 году он закончил комментарий к Евангелиям от Матфея и Марка.

В 1879 году Макгарви совершил шестимесячное путешествие в библейские земли; в следующем году вышла его книга «Земли Библии». В 1905 году он совместно с Филиппом Пендлтоном (1863–1930), сыном Уильяма Пендлтона, написал популярное «Четвероевангелие». Этой гармонией Евангелий до сих пор пользуются как учебником в ряде христианских колледжей. В 1886 году он написал первую часть книги под названием «Текст и канон Нового Завета». Спустя пять лет он опубликовал вторую часть, которую назвал «Достоверность и вдохновение». В 1894 году вышла в свет книга его проповедей. А в 1897 году он выпустил «Руководство по изучению Библии». В 1902 году он написал книги «Иисус и Иона» и «Авторство Второзакония». Макгарви умер, не успев осуществить свою цель написать комментарий ко всем новозаветным посланиям. Однако перед смертью он сумел закончить свои заметки к 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Коринфянам, Галатам и Римлянам.

В 1911 году Макгарви серьёзно заболел. Когда его жизнь приблизилась к концу, он спокойно ска-

зал: «Господь, я иду, я иду». Он умер 12 сентября 1912 года [82, 51].

Важной фигурой второго поколения деятелей Реставрации был Дэвид Липскомб. Дэвид (1831–1917) родился в округе Франклин, штат Теннесси, который в то время был едва ли не пустыней. Уэст писал: «О почтовой службе никто не знал. Газеты до домов фермеров не доходили. Но в тех краях, недалеко от фермы Грэнвиля Липскомба, проходила дорога, по которой курсировали дилижансы из Нью-Йорка в Новый Орлеан. Поблизости была таверна, где экипажи меняли лошадей, чтобы ехать дальше. Так в те края приходили новости из внешнего мира. Дороги больше походили на петляющие узкие тропки, часто непролазные от грязи.

Жизнь была суровой, простой, примитивной и трудной. Одежда была домотканой, а еда состояла не из современных деликатесов, а главным образом из того, что выращивали на ферме. Школьное образование было труднодоступным, и умевший читать и писать слыл образованным человеком» [81, 2].

Грэнвиль Липскомб, отец Дэвида переехал в округ Франклин из Вирджинии в 1826 году. Он был самым старшим из десяти детей, родившихся у Вильяма и Энн Дей Липскомб. Он и два его брата, Дебни и Джон, были членами Первобаптистской церкви, которая собиралась на берегу реки Бинс-

Крик, округ Франклин. Грэнвиль был дьяконом этой деноминации.

В тех краях можно было иногда раздобыть газету «Христианин баптист», и все три брата Липскомба читали её. Они решили, что Библия будет их единственным правилом веры и практики и высказали это баптистской церкви. Кончилось тем, что всех троих обвинили в ереси и отлучили от общения с баптистами. «В Винчестере, недалеко от них, была община, основанная Бартоном Стоуном, которую некоторые называли «Новый свет». Трое братьев сразу же примкнули к этой общине», – пишет Уэст [81, 2].

Признав Новый Завет своим единственным правилом веры и практики, братья Липскомбы начали прилежно изучать Писание. Вскоре они пришли к выводу, что рабство противоречит Божьей воле, и решили действовать. Все трое к тому времени были женаты и имели детей. У каждого была ферма и несколько рабов, хотя точное их число неизвестно. Чтобы соответствовать своим убеждениям, они в 1835 году переехали в Иллинойс («свободный» штат на севере) и освободили своих рабов.

Семья Грэнвиля прожила в Иллинойсе всего год. За это время у них умерло трое детей. Вскоре умерла и жена. Грэнвиль перевёз то, что осталось от семьи, обратно в округ Франклин. Все трое оставшихся в живых детей были на грани смерти в

результате заболевания малярией. Однако они выздоровели, и Грэнвиль женился во второй раз. Дэвид посещал воскресные библейские занятия, которые вёл его отец. Каждый вечер перед сном дети слушали отца, который читал им Писание и толковал прочитанное.

В тринадцать лет Дэвид и его брат Уильям поехали в Вирджинию, где прожили целый год у своего деда, который был дьяконом баптистской церкви в Лоуер-Гуд-Майн, округ Луиза. Каждое воскресное утро проводились активные библейские занятия, и дети заучивали наизусть отрывки из Писания. В это время Дэвид выучил на память четыре Евангелия и Книгу деяний. Он доказывал своему деду, что крещение нужно для прощения грехов, и отказался присоединиться к молодым людям, вышедшим к «скамье плача».

В 1845 году четырнадцатилетнего Дэвида крестил Толберт Фаннинг (1810–1874). Незадолго перед тем Фаннинг открыл Франклинский колледж поблизости от Нэшвилла, штат Теннесси. Он ездил по округу Франклин и по дороге проповедовал. Юный Дэвид, который в то время выздоравливал после тифа, послал за Фаннингом, никому не сказав об этом. Фаннинг крестил его в бочке с водой.

На следующий год Липскомб поступил во Франклинский колледж. В 1849 году он закончил его и на выпускном вечере произнёс прощальную

речь. Во время учёбы Липскомб находился под постоянным влиянием Толберта Фаннинга и перенял у него бесстрашное и независимое мышление. В последующие годы Липскомб в одиночку мужественно отстаивал свой взгляд на те или иные вопросы, хотя во многом придерживался той же позиции, что и Фаннинг. На Липскомба Фаннинг оказал большее влияние, чем кто-либо.

После окончания колледжа Липскомб отправился в Джорджию, где стал управляющим большой фермы. Он провёл там около двух лет, после чего вернулся в округ Франклин.

Здесь он работал на ферме, а также вместе с отцом помогал строить дорогу из Нэшвилла в Чаттанугу, штат Теннесси. Спустя приблизительно год Грэнвиль умер, и вся забота о его фермах и семье, включая пятерых маленьких детей, легла на Дэвида.

Как и его отец, Дэвид был очень религиозным человеком и старательно изучал Писание. Он не считал себя проповедником, но, по убеждению христианина, делал то, что должен был делать христианин. Липскомб восторгался одним проповедником по имени Джесси Фергюсон, проповедовавшим в Нэшвилле. Он был популярным, и слушать его ходило много народу, но он уклонился в лжеучение. Это очень расстроило Липскомба, как и многих других христиан в Теннесси.

Липскомб даже подумывал о возвращении в баптистскую церковь. Он приобрёл книгу, в которой излагалось стандартное учение баптистской церкви, и начал тщательно изучать её. Закончив своё исследование, он решил, что, будучи просто христианином, он стоит на твёрдой почве, и что следует укрепить братьев в библейской вере.

Липскомб начал проповедовать около 1856 года. Очевидно, первым, кто предложил Липскомбу попробовать себя в проповедовании, был Джордж Страуд из округа Уоррен, штат Теннесси. В одно воскресенье они вдвоём пришли в назначенное место, где должен был выступить Липскомб.

Он думал, что хорошо подготовился к проповеди, но когда встал и открыл рот, оказалось, что он совершенно забыл, что хотел сказать. Он растерялся и сел, попросив Страуда выступить вместо него. От неожиданности Страуд разволновался и тоже не смог собраться с мыслями. После обеда они оседлали своих лошадей и вместе поехали домой. Наконец Страуд сказал: «Брат Липскомб, не расстраивайся сегодняшним результатом». На что Липскомб ответил: «Постараюсь, но должен признать, что немного обескураживает, когда видишь, как смущается и покидает кафедру человек, который проповедует столько лет, сколько вы» [81, 51].

Когда в 1861 году началась Гражданская война, Липскомб уже знал, что нужно делать. Он был

Козловский И.А.

убеждён, что христиане не могут участвовать в войне. К тому времени он уже регулярно проповедовал и установил несколько общин Господней церкви. Он открыто выступал против войны, но в политике активного участия не принимал. И хотя его осуждали стоявшие по обе стороны войны, это не помешало ему проповедовать свои убеждения. Стараясь отстраниться, насколько возможно, от войны, Липскомб занимался фермой и благовествовал.

Помимо других его достижений, Липскомб всегда будет отождествляться с газетой «Защитник Евангелия», которая начала выходить в 1855 году. Первым её редактором был Толберт Фаннинг. Уильям Липскомб, брат Дэвида, был помощником редактора. Во время Гражданской войны газета четыре года не издавалась. Когда 1 января 1866 года она вновь вышла в свет, её редакторами значились Толберт Фаннинг и Дэвид Липскомб. Так как у Фаннинга было много других дел, то редакторские обязанности в основном исполнял Липскомб.

В конце концов, Липскомб стал главным редактором газеты «Защитник Евангелия». Как авторы статей и редакторы, Фаннинг и Липскомб выступали против Миссионерского общества, инструментальной музыки в поклонении и участия христиан в военных действиях. Дэбни Филлипс так говорит о Липскомбе и газете «Защитник

Евангелия»: «За пятьдесят лет работы в качестве редактора газеты «Защитник Евангелия» он написал множество статей против Миссионерского общества, высказывая убеждение, что работа церкви должна осуществляться через местную общину. Он настаивал на том, что Миссионерское общество подменяет собой церковь» [81, 52].

Липскомб тщательно следил за тем, чтобы его выводы всегда опирались на Библию. Он писал: «Главной мыслью в моей религии всегда было следовать Божьей воле, как она выражена в заповеди или библейском примере; стоять на твёрдой почве; быть уверенным в Божьем одобрении и благословении» [81, 52].

Через «Защитник Евангелия» Фаннинг и Липскомб осуществляли великое служение братству. То добро, которое они сделали, удержав церковь Юга от раскольнической деятельности, нельзя переоценить. Без этого руководства вред, нанесённый Господней церкви такими нововведениями как инструментальная музыка во время поклонения, был бы гораздо больше. В целом, церковь Юга, где распространялась «Защитник Евангелия», остались верны изначально разработанным принципам движения Реставрации. Впоследствии эта разделяющая линия стала ещё более значительной.

Усилия Фаннинга и Липскомба были достаточно эффективными, но они не были одиноки. Были и другие деятели Реставрации, такие как Джейкоб Крит мл., Мозес Лард и Бенджамин Франклин. Дж. Макгарви тоже выступал вместе с ними против инструментальной музыки в поклонении.

Большой почитатель Толберта Фаннинга, Липскомб после его смерти создал фонд пожертвований. С помощью вдовы Фаннинга он учредил школу для сирот им. Фаннинга недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси. В 1891 году он вместе с Джеймсом Хардингом основал Нэшвиллскую библейскую школу (сейчас это университет им. Липскомба). В этой школе он ежедневно вёл уроки по изучению Библии.

Кроме редакторских статей, Липскомб написал несколько книг, среди которых «Спасение от греха», «Вопросы и ответы» и комментарии к таким новозаветным книгам как Евангелие от Иоанна, Деяния, Послание к римлянам и несколько других посланий.

В длинном списке авторитетных людей, чьи проповеди и учение придали силы движению Реставрации, есть имена Алфреда Элмора и Т.Б. Ларимора. Оба выросли в бедности, но оставили после себя богатое наследие.

Алфред Элмор родился 11 августа 1838 года восьмым ребёнком в семье из десяти детей. Семья

жила недалеко от Оул Прэри на юге Индианы. В то время, когда родился Алфред, его отец, Элеазор, уже был христианином. Он читал всё, что только мог достать, по религиозным вопросам, и уже прочёл свой Новый Завет. Сначала он был членом деноминации «Баптисты-миссионеры», затем членом старой Христианской церкви, иногда называемой группой «Новый Свет», и, наконец, стал просто христианином. Он стал членом новозаветной церкви и никем больше. Он выступал против всяких деноминаций.

Мать юного Элмора была набожной женщиной и от самой колыбели учила своих детей, как важно жить чистой и святой жизнью. Детям внушалась вседостаточность Нового Завета в качестве правила жизни для христиан. Их научили чтить Новый Завет как непреложный критерий всех вопросов религии и практики. Ф.Д. Сригли говорил, что вся жизнь Элмора соответствовала тому воспитанию, которое он получил дома в раннем детстве: «Он всегда и везде проявлял твёрдость, упорство и неизменное стремление придерживаться того, что написано в Новом Завете – не больше и не меньше – во всех вопросах церковной работы и поклонения» [72, 2].

В молодости Элмор в полной мере испытал бедность и тяжкий труд. В сельскохозяйственном районе Индианы, где он вырос, он всё детство тру-

дился, не покладая рук, – расчищал участок, рыл канавы, распахивал целину, собирал зерновые, резал свиней, перевозил лес и скакал верхом на лошади на мельницу и обратно, иногда по несколько раз на день, за двадцать пять километров от дома.

На образование оставалось двадцать-тридцать дней в году между разными видами работ, когда выдавалось время; тогда он посещал школу, располагавшуюся в старом бревенчатом здании, где он даже толком не видел учебника по английской грамматике. У него были желания и стремления, которым, казалось, не суждено было сбыться.

В девятнадцать лет Элмор пошёл за десять километров туда, где собиралась церковь, исповедал свою веру в Христа и был крещён Сэмюелем Оттерманом. Став христианином, он начал принимать активное участие в церковном богослужении. Он прекрасно пел и руководил пением общины. Он также вел в молитве и начал понемногу выступать перед собравшимися. Он мечтал стать проповедником, но не знал, как вырваться из бедности, чтобы осуществить своё желание. В двадцать один год он женился, и заботы о семье вместе с новыми обязанностями отодвинули надежду на проповедование ещё дальше. В двадцать семь лет, уже почти отчаявшись стать проповедником, он открыл Новый Завет и прочитал притчу о талантах.

Прочитанное так подействовало на него, что он уже не мог оставаться в бездействии.

В течение трёх лет Элмор поочерёдно ходил в школу и преподавал. Он стал разговаривать с людьми о религии, что стало началом его проповеднической деятельности, и всю оставшуюся жизнь он проповедовал и преподавал евангелие. Свою первую настоящую проповедь он прочёл в марте 1865 года перед своей домашней общиной. После этого он стал проповедовать в молитвенных домах, школах, семьях, операх, магазинах, судах, залах, лесопилках, на кораблях, в рощах, под навесами и на улицах.

С проповедями он побывал всюду от Пенсильвании до Калифорнии и от Техаса до Канады.

На протяжении двадцати трёх лет он регулярно писал для газеты «Американское христианское обозрение», издававшейся Бенджамином Франклином. Он был штатным сотрудником редколлегии газеты «Крисчен лидер», редактором которой был Джон Ф. Роу. В последующие годы он купил половину акций издания «Эхо евангелия» и некоторое время был его редактором. В 1901 году он влился со своей газетой в «Защитник Евангелия», где открыл раздел под названием «Серебряные колокола». Во время визита в Гюнтер Колледж в мае 1912 года Элмор получил предложение стать его

ректором, и в этой должности он прослужил десять лет.

Высказывание, опубликованное в «Твердом основании», проливает свет на то, какое важное значение Элмор придавал проповедованию: «Я не хотел бы заново прожить в этом мире, разве что затем, чтобы сделать больше полезного, чем я сделал. Вместо того, чтобы креститься в 19, я бы пошёл в церковь в 15, вместо того чтобы ждать до 27, я бы начал служить в 20, и я бы проповедовал, да, сударь. Если бы я был сыном богача, я бы проповедовал. Если бы я был сыном бедняка, я бы проповедовал. Если бы я был настолько беден, что не сводил бы концы с концами, а братья не содержали бы меня, то я бы работал в суде, в поле, в саду, в школе, а затем проповедовал бы при каждом удобном случае. Возможно, я бы держал несколько коров и кур, но всё равно я бы проповедовал евангелие» [72, 51].

Элмор умер 11 декабря 1925 года в возрасте восьмидесяти семи лет.

Теофилус Браун Ларимор родился 10 июля 1843 года неподалёку от Сэкуетчи Вэлли в округе Джефферсон, штат Восточный Теннесси. Он был беден и в раннем возрасте почти не учился.

В юности он работал на ферме Макдоуно и ходил в школу только десять-двенадцать недель в году. Он оставался на ферме всю неделю и спал на

сеновале под крышей сарая вместе с двумя сыновьями фермера. Каждый понедельник Ларимор вставал рано утром и шёл на ферму Макдоуно, работал там всю неделю, получал заработанные гроши и в субботу вечером так же пешком возвращался домой. Ларимор с нежностью вспоминал, как каждый субботний вечер мать выходила ему навстречу. Она ни разу не обманула его ожиданий, встречая его в любую погоду, и эта материнская любовь оставила в нём неизгладимое впечатление.

В шестнадцать лет Ларимор прошёл шестьдесят километров пешком, чтобы поступить в Баптистский Колледж Мосси Крик, штат Восточный Теннесси. Через два года, в 1861 году, он получил диплом. Когда началась Гражданская война, он записался в армию Конфедерации. В 1863 году, будучи в разведке, он попал в плен к солдатам армии Союза. Ему разрешили поклясться, что он не будет воевать против Союза, и отпустили домой.

По возвращении с войны Ларимор перевёз мать и сестёр в Хопкинсвилль, штат Кентукки, где мать привела свою семью в церковь. Она стала христианкой, когда Ларимор был в колледже. Он начал вместе с ней ходить на богослужения и в день, когда ему исполнился двадцать один год, публично исповедал свою веру в Христа и крестился для прощения грехов. В 1866 году, будучи преподавателем в женском институте Хопкинсвилля, он

Козловский И.А.

выступил со своей первой проповедью в том же самом доме собраний.

Около двух лет Ларимор посещал колледж Франклина недалеко от Нэшвилла, штат Теннесси, закончив его с отличием. Затем он стал ездить и проповедовать вместе с Р.Б. Тримблом в центральном Теннесси и в северной Алабаме.

В 1868 году Ларимор женился на Эстер Грешем из Алабамы. Оба они учительствовали в школе Маунтин Хоум недалеко от Флоренс, штат Алабама. Когда это заведение закрылось, молодая пара решила самостоятельно открыть школу. Для этой цели они использовали двадцать восемь акров земли, которая досталась Эстер в наследство, и заняли деньги, чтобы построить школу во Флоренс, штат Алабама. Работая бок о бок, они построили трёхэтажное здание с двенадцатью комнатами и тремя залами. Первоначально это учебное заведение называлось «Марс-Хилл Академия», а позже «Марс-Хилл Колледж». Школа открылась в 1871 году и успешно функционировала шестнадцать лет. Многим молодым людям принесло пользу общение с Т.Б. Ларимором в Марс-Хилле. В 1887 году школа закрылась – не потому, что она не была успешной, а вследствие того, что Ларимор был очень востребован как благовестник. Он не мог уделять достаточно времени школе и постоянно выступать с циклом проповедей евангелия, и потому решил

пожертвовать школой. В 1889 году он получил пятьсот приглашений выступить с этим циклом. Его помнят как проповедника длинных циклов; с самым продолжительным из них он выступил в 1894 году в Шермане, штат Техас.

Его проповеди начались 3 января, а завершились 7 июня. В этом цикле он прочитал 333 проповеди, выступая дважды по будням и трижды по воскресеньям. В результате этого цикла крестилось более двухсот человек. Ларимор был хорошим лектором даже в самом начале своей карьеры. А когда набрался опыта, то стал выдающимся оратором. Питтмен писал: «Как и Павел, он рассудил быть за кафедрой не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Не прилагая особых стараний к тому, чтобы быть красноречивым, он был красноречивым; не прибегая к ухищрениям профессионального оратора, он был профессиональным оратором. Обаяние его манеры держать себя, его голоса и взгляда исходило из его интеллекта, его сердца и его эмоций» [72, 52]. В проповедях Ларимора проявлялась его природная доброта и мягкость. Он выбирал тему выступления и излагал её просто и ясно, не касаясь тех или иных религиозных позиций, которые могли быть с ней связаны. Казалось, Ларимор стремился избегать споров. В конце концов, он всё же присоединился к меньшей по размерам и менее популярной группе,

которая продолжала призывать к строгому соблюдению новозаветных принципов.

Хотя сам Ларимор не написал ни одной книги, о нём написаны целых три. Лео Болс сказал о нём: «Брат Ларимор по-прежнему живёт в сердцах тысяч людей, которых он наставил в Слове Божьем и вдохновил на жизнь в верности Богу. Он оставил след в сознании своих учеников и всех, кто открыл сердце его проповедям» [72, 52]. Ларимор умер 18 марта 1929 года.

Джеймс А. Гардинг родился в 1848 году в Винчестере, штат Кентукки, в семье Дж. У. Гардинга и его жены Мэри. Дж. У. Гардинг, портной, был старейшиной в Господней церкви и проповедовал по воскресеньям. Он и ещё пятнадцать человек покинули общину в Винчестере, когда там во время богослужений стали использовать инструментальную музыку. Они составили ядро общины в Фэрфаксе.

Юный Джеймс мог видеть, как его отец крестил от пятидесяти до ста человек, выступая с серией проповедей в одном месте. Это произвело на него огромное впечатление. С самых юных лет он по своей натуре был глубоко религиозен. Он крестился, когда его отец и Мозес Лард проповедовали в Винчестере, штат Кентукки, в октябре 1861 года. Ему было тринадцать лет.

По окончании в 1869 году колледжа Бетани в Западной Вирджинии Гардинг переехал в Хопкинсвилл, штат Кентукки, где начал преподавать в школе для молодых людей и мальчиков. Он пробыл там пять лет. В этот период он начал проповедовать евангелие и женился на Кэрри Найт, старшей дочери судьи Джона Найта из Хопкинсвилла. Однако через пять лет его жена умерла. В 1878 году он снова женился на Пэтти Кобб из округа Эстилл, штат Кентукки. Из-за плохого здоровья в 1874 году Гардинг оставил преподавание в школе. Всё своё время и силы он посвятил проповедованию евангелия, постоянно занимаясь этой работой. Он провёл более трёхсот «евангельских собраний», выступая с проповедью один или два раза в день от трех до десяти недель в каком-либо районе. Тринадцать подобных серий было проведено в Детройте, штат Мичиган, но чаще всего он проповедовал в Нэшвилле, штат Теннесси, где за все годы он провел семнадцать таких собраний.

За свою карьеру Гардинг принял участие в более чем пятидесяти дебатах. Материалы по четырем из них были изданы в виде книги. В 1884 году он в течение шести дней дискутировал с методистским проповедником по имени Уилкерсон в канадской провинции Онтарио. Их дискуссия записана в книге «Дебаты о крещении». Вторая книга с опубликованными дебатами называлась

Козловский И.А.

«Дебаты Гардинга-Николса». Они были проведены в 1888 году в Линвилле, штат Теннесси, и опубликованы в газете «Защитник Евангелия». Дебаты, встреченные с самым большим интересом, были проведены им с баптистом по имени Муди в 1889 году; они продолжались шестнадцать вечеров и были опубликованы под названием «Дебаты в Нэшвилле». Вторые «Дебаты Гардинга-Николса» были опубликованы после того, как они снова встретились в Марри, штат Кентукки, в 1890 году.

Когда Гардинг проповедовал и дискутировал в Нешвилле, большую часть времени он проводил с Дэвидом Липскомбом. Они беседовали о проблемах церкви и необходимости в верных проповедниках евангелия. Липскомб предложил Гардингу вместе с ним открыть школу. В 1891 году они основали Нэшвиллскую библейскую школу. Эта школа сейчас известна как университет Липскомба. В 1902 году Гардинг открыл Поттерский библейский колледж в Боулинг Грин, штат Кентукки, но он закрыл эту школу, когда она больше не могла материально обеспечивать себя. Университет им. Гардинга в Серси, штата Арканзас, позже был назван его именем (в 1924 году).

При том, что Гардинг великолепно преподавал, дебатировал и писал, его самый большой талант проявился в проповеднической деятельности. Он умер в 1922 году [78, 51].

Но не только и не столько отдельные личности сыграли свою роль в становлении и развитии Реставрационного движения. Весомый вклад в этот процесс внесла образовательная и издательская деятельность церквей.

В XIX веке все важнейшие религиозные движения в США основали свои колледжи и школы. В отличие от многих других религиозных школ этого периода, в колледжах Учеников Христа подготовка служителей церквей не была главной целью. Напротив, они сосредоточивались на взятом в широком плане преподавании гуманитарных наук, искусств и естественных наук, используя эмпирический метод, получивший популярность еще в Англии и Шотландии XVII века.

Первым колледжем стал Бэкон-колледж, расположенный в Джорджтауне в Кентукки. Он был основан в 1836 году преимущественно как инженерная школа. Вальтер Скотт был его первым президентом. Названный в честь Френсиса Бэкона (1561–1626), колледж сделал акцент на науках и моральных учениях. В 1839 году Бэкон-колледж переехал в Хаэродсбург, Кентукки, стал привилегированным заведением, в 1858 году став Кентуккским университетом, и затем слился с другими школами и стал именоваться Трансильванским Университетом в Лесингтоне [133, 74].

В 1841 году Александр Кэмпбелл основал колледж «Вифания» рядом со своим домом в Вифании, Западная Вирджиния. В этом колледже также использовался эмпирический метод, более половины учебного курса было посвящено изучению естественных наук. Правила «Вифании» запрещали введение теологического курса, который читался бы профессорами. В то же самое время Кэмпбелл гордился тем, что «Вифания» был единственным колледжем, основанным на Библии. Его студенты каждый день слушали один час лекций по Библии. Это отражало настойчивое требование движения – объективное эмпирическое изучение Библии как противовес тому, что некоторые презрительно называли «спекулятивной теологией». Этот колледж находится сейчас там же, где и раньше, и до сих пор сохраняет связь с Учениками Христа.

Франклинский колледж, который находится рядом с Нэшвиллом, штат Теннесси, был основан в 1845 году. Толберт Фэннинг (1810–1874), основатель колледжа, не делал ставку на пожертвования. Это частично объясняет короткую жизнь этого колледжа. Он был закрыт в 1861 году из-за Гражданской войны, открылся ненадолго в 1865 году, но вскоре закрылся совсем из-за пожара в кампусе.

В течение небольшого промежутка времени три перечисленных колледжа были основными. Кроме них стали вырастать множество других школ

и колледжей. С 1840 по 1866 год Ученики Христа основали 32 колледжа, среди них Баррит колледж, Спенсер, Теннесси (1848), Хайрем колледж, Хайрем Огайо (1850), Университет Батлера, Индианаполис, Индиана (1854), Калвер-Стоктон колледж, Кантон, Миссури (1853), Юрика колледж, Юрика, Иллинойс (1855).

Хотя колледжи не были специально ориентированы на подготовку проповедников, они выполняли эту функцию. Многие выдающиеся лидеры церкви XIX века были выпускниками этих колледжей. В рамках конгрегационно организованного движения колледжи стали еще одним средством, обеспечивающим общение и единство мыслей разных церквей.

Религиозные периодические издания тоже содействовали единству движения, являясь форумом для обсуждения идей и публикаций. Есть старое изречение о том, что Ученики Христа не имели епископов, но у них были редакторы, которые иногда правили железной рукой.

Влияние Александра Кэмпбелла выросло преимущественно благодаря периодическим изданиям, вначале благодаря журналу «Христианин-баптист» (1823–1830), а позже «Предвестник тысячелетия» (1830–1866). Большое различие в тоне между двумя журналами отражает изменение условий жизни Кэмпбелла. Журнал «Христианин-баптист»

Кэмпбелл наполнил саркастическими репликами по поводу века религиозного упадка. «Предвестник тысячелетия» был более позитивен по тону, отражая роль Кэмпбелла как лидера крупного христианского движения.

Другие лидеры также оказывали большое влияние через журналы. Бартон Стоун издавал журнал «Христианский Вестник» в период с 1826 по 1844 года. Вальтер Скотт избрал подходящее имя для журнала - «Евангелист» (1832-1844). Толберт Фэнинг (1810-1874) издавал влиятельный «Защитник Евангелия». Газета «Американское христианское обозрение», которую начал с 1858 года издавать Бенджамин Франклин (1812-1878) со временем стала самой читаемой газетой движения.

Кроме этого были дюжины недолго существовавших газет с ограниченным хождением (включая газету с названием «Разоблачитель еретиков»). Эти газеты действительно обнаруживали ереси, устраивали дебаты, способствовали единству и предлагали программы. Более, чем какой-либо другой фактор, журналы сформировали сеть, которая сохраняла и поддерживала единство движения Стоуна - Кэмпбелла.

Другие печатные материалы, кроме периодических изданий, помогали придать форму идеям, в особенности, опубликованные работы Александра Кэмпбелла. Кэмпбелл опубликовал один из первых

современных переводов Нового Завета, обычно известный под названием Living Oracle («Живые Истины») в 1826 году. Перевод никогда не был популярным даже среди Учеников. Более влиятельной оказалась его «Система Христианства» (1836), ранняя систематизированная теология движения (хотя Кэмпбелл избегал этого термина).

1830-е годы были временем объединения, оптимизма и знаменательного роста Реставрационного движения, но это было также время, когда семена будущего противостояния были посеяны – серьезного противостояния, которое постепенно приведет к расколу движения. 1830-е годы были свидетелями «объединительных собраний» среди церквей, координирующих совместную деятельность церквей. Последующее десятилетие привело к созданию Американского Миссионерского общества (1849), что, в свою очередь, привело к противостоянию, которое завершилось расколом движения [200, 37].

В 1831–1832 годах Александр Кэмпбелл опубликовал семь статей о «О сотрудничестве церквей» в «Предвестник тысячелетия». Кэмпбелл верил, что мир не будет евангелизирован, пока церкви не объединятся в своем распространении Благой вести. Его статьи были призывом к сотрудничеству. Кэмпбелл привел довод, что Новый Завет дает пример церквам для сотрудничества (2 Кор 8 и далее).

Козловский И.А.

Авторитет Писания подтверждает необходимость сотрудничества церквей. Но он настаивал на том, что подобный анализ того, как церкви должны сотрудничать, оставлены на усмотрение каждого поколения. Кэмпбелл предложил следующее (как пример совместной работы конгрегаций): пусть все церкви каждого региона собираются на ежегодное собрание, на котором будут приниматься планы относительно евангелизации данной территории, выбирается евангелист и обеспечивается поддержка его деятельности.

Следуя предложениям Кэмпбелла, на протяжении 1830-х годов церкви во многих регионах начали проводить «объединительные собрания». Например, в Волсбурге, штат Вирджиния, возле дома Кэмпбелла 14 апреля 1834 года прошло собрание по подготовке «объединительного собрания церквей». Представители 13 церквей согласились содержать двух евангелистов, назначить казначея, который будет собирать деньги с церквей для обеспечения их работы, и создать комитет из 13 наблюдателей, которые будут контролировать работу евангелистов. Однако существовала оппозиция «Волсбургскому сотрудничеству», и через год оно распалось. Вместо этого церкви решили, что в кооперативное собрание должно входить ограниченное количество церквей, чтобы обеспечить работу одного евангелиста.

На протяжении 1830-х годов движение по созданию «объединительных собраний» проходило медленно, но после 1840-х годов движение получило импульс для своего развития. Стали проводиться кооперативные собрания, которые объединяли церкви штата. Христиане Иллинойса провели в 1834 году в Спрингфилде кооперативное собрание, которое посетил Бартон В. Стоун. В 1840 году «Предвестник тысячелетия» объявил о проведении кооперативных собраний в шести штатах: Иллинойсе, Вирджинии, Миссури, Огайо, Кентукки и Индиане – это было показателем того, что такая форма деятельности получила поддержку всего братства [200, 38].

Некоторые проповедники неправильно оценили деятельность «объединительных собраний». Только Кэмпбелл написал первую статью, призывающую к сотрудничеству, как один из братьев заметил, что такая организация церквей неправомерна. Т.М. Хэнли из штата Вирджиния написал Кэмпбеллу в 1836 году, что ему кажется, что это уход от «простых христианских организаций и создание кооперативных собраний с Президентами и Секретарями, которые будут призывать Вестников из церквей, занимаясь разделом районов». Хэнли заметил, что это похоже на Ассоциацию баптистов, которая возникла в Вирджинии и преследовала «Христиан».

Выступая против «объединительных собраний», Хэнли заметил, что он одобряет сотрудничество и как альтернативу предложил сотрудничество внутри отдельной церкви. Он предложил, что если конгрегация хочет отправить евангелиста, но не может содержать его, она может обратиться к другим церквям за помощью. Старейшины церкви будут наблюдать за его работой и получать деньги от других церквей на поддержание этой деятельности.

Существует много примеров того, как церкви осуществляли этот план сотрудничества. Например, три церкви штата Кентукки собрали фонд в несколько сот долларов для распространения Евангелия в 1842 году. Одна из церквей в Джорджтауне распорядилась фондами, а ее старейшины наблюдали за работой Джона Т. Джонсона. Когда другие церкви приняли этот же вариант, Джонсон посоветовал им «следовать тем же принципам сотрудничества, которые приводятся в Писании».

С одной стороны были те, кто задавал вопрос о необходимости кооперативных собраний, но были и другие, включая Александра Кэмпбелла, которые верили, что «объединительных собраний» недостаточно. Кэмпбелл начал серию публикаций «О природе Христианских организаций» в 1841 году, и когда через 2 года была опубликована 16-я статья, Кэмпбелл предложил создание «общей организации

церквей». Церковь, как утверждал Кэмпбелл, – «тело Христово», а каждое тело по необходимости должно иметь структуру. Так как в Новом Завете ничего не говорилось о создании общей организации церквей, Кэмпбелл сделал вывод, что создание подобной организации оставляется на усмотрение каждой церкви. Он предложил церквам собрать Совет и обсудить возможность создания общей организации. Такая организация, согласно идеям Кэмпбелла, оставит свободу церкви для решения своих внутренних проблем, но поможет им сконцентрировать ресурсы в распространении Евангелия, и будет обладать властью назначать евангелистов и проводить диспуты внутри местных церквей.

Друг Кэмпбелла Уолтер Скотт был настроен против предложения Кэмпбелла о создании общих организаций. Кэмпбелл неоднократно повторял, что церкви являются «неполными по своей организации», но Скотт не соглашался. Он настаивал на том, что если церковь имеет дьяконов и старейшин, она «уже организована». И он утверждал, что это идея всего братства. Он достаточно резко спросил: «Кто поставил брата Кэмпбелла организатором над нами?» Первой братской организацией стало Американское Христианское Библейское Общество, которое было организовано в Цинциннати, штат Огайо, в 1845 году. Д.С. Барнет, известный проповедник из Цинцинатти, выступил лидером создания

Библейского общества. Целью общества было «оказание помощи в распространении Святого Писания» во всём мире. Конституция, которая была написана Барнетом, предусматривала проведение ежегодных митингов и организацию дополнительных обществ, которые будут предоставлять свои добавочные фонды в распоряжение общества Цинциннати. Д.С.Барнет был избран президентом нового Библейского общества. Он приветствовал его создание как «святое дело», которому «мы обеспечим нашу поддержку». Барнет также возглавил созданное в 1846 году Общество воскресных школ и публикации листовок.

Библейское общество получило весомую поддержку от большинства периодических изданий братства, но Кэмпбелл в своём «Предвестник тысячелетия» объявил, что он против. Отношение Кэмпбелла может вызвать удивление, особенно учитывая его регулярные статьи, где он призывал к созданию «общей организации» церквей. Причина, по которой он выступил против, была связана с тем, что эта организация была создана несколькими братьями из Цинциннати, а не общим собранием церквей. Но, похоже, была ещё одна причина для возражений Кэмпбелла. Артур Крихфилд резко заметил, что если бы Библейское общество было организовано в Вифании, Кэмпбелл не имел ничего против, и похоже Артур Крихфилд был прав. Отношение

Кэмпбелла привело к резкому противостоянию между ним и сторонниками Библейского общества, что нашло отражение в публикациях. Кэмпбелл и Барнет были близкими друзьями и вполне могли бы были уладить свои разногласия, но Кэмпбелл не смягчил своего враждебного отношения к обществу.

В начале 1849 года Кэмпбелл возобновил свои усилия, убеждая братство создать «более эффективную организацию» церквей. Так как автономия каждой церкви была основополагающим принципом Реставрационного движения, это предложение порождало серьезные проблемы. Как могли независимые церкви созвать собрание по созданию организации? Кто может созвать такое собрание? Где оно будет проводиться? И поддержит ли братство организацию? Издания братства дискутировали эти вопросы на протяжении 1849 года и, наконец, пришли к согласию – общее собрание должно было состояться в Цинциннати 23 октября 1849 года в связи с ежегодным собранием Библейского общества.

Во время проведения собрания в Цинциннати 10 штатов прислали 156 своих представителей. Присутствовали многие выдающиеся проповедники братства, но не было Кэмпбелла. Какова бы ни была причина его отсутствия, выразителем взглядов Кэмпбелла был его зять У.К. Пендлтон, а само присутствие Кэмпбелла ощущалось на сессии. Было

понятно, что одним из действий совета будет организация Миссионерского общества братства. Но было непонятно, как это общество будет взаимодействовать с Библейским обществом. Одним из предложений было то, что Библейское общество будет реорганизовано и включит в себя миссионерское подразделение, но это предложение вероятнее всего не получило бы одобрения Кэмпбелла. С другой стороны, Пендлтон выступил с предложением об организации независимого Миссионерского общества и рекомендовал его братству как «объект чрезвычайной важности» в их благотворительной работе. Но этот курс обижал многих братьев, которые поддерживали Библейское общество.

Это была одна из наиболее трудных проблем, с которыми столкнулось братство, и она была решена в американских традициях компромисса. Собрание решило, что: 1) Миссионерское общество будет создано; 2) братству будет рекомендовано поддерживать Библейское общество; 3) два общества будут проинструктированы о совместной работе.

Д.С. Барнет председательствовал на собрании в Цинциннати и помог сделать наброски конституции Американского Христианского Миссионерского общества. Было не удивительно, что конституция Миссионерского общества была построена по образцу Библейского общества. В конституции

указывалось, что целью Миссионерского общества будет «распространение Евангелия в местах, особо нуждающихся в этом» по всему миру. Общество будет состоять из делегатов, избранных на год, пожизненных членов и пожизненных директоров. Каждый может стать пожизненным членом, заплатив 20\$, и пожизненным директором, заплатив 100\$. Каждая церковь может представить делегата, сделав взнос в казну общества 20\$. В конституции оговаривалось, что в состав управления обществом войдет президент, 20 вице-президентов, 2 секретаря, казначей, менеджеры. Будет проводиться ежегодное собрание общества, а в перерывах между заседаниями будет вести дела Исполнительный комитет.

Последнее, что предприняло собрание, было составление письма Кэмпбеллу, в котором выражалось сожаление о его отсутствии на собрании и сообщалось ему, что он избран президентом нового Миссионерского общества. Вскоре после этого Кэмпбелл написал, что его надежды на собрание были «реализованы более чем» (хотя Миссионерское общество и не явилось «общей организацией», которую Кэмпбелл так отстаивал). Он снял все свои возражения против Библейского общества, потому что оно теперь одобрено собранием братства (как он сказал). Кэмпбелл принял предложение стать президентом и возглавлял Мис-

сионерское общество, а также входил в состав управления весь остаток своей жизни (1849–1866) [200, 41].

Первым делом, которое выполнило общество, была отправка Джеймса Т. Барклея и его семьи из Вирджинии в Иерусалим. Семья Барклея приехала в Иерусалим в 1850, но работа там принесла разочарования и прекратилась в 1853 году, когда Крымская война нависла над Ближним Востоком. Были и другие миссии Александра Кросса, освобождённого раба, в Либерию, в Африку и Дж.О. Бердсли на Ямайку.

Американское Христианское Миссионерское общество никогда не имело поддержки всего братства. Оппозиция появилась мгновенно после его возникновения, и оно никогда не было молчаливым. После гражданской войны оппозиция получила такое широкое распространение, что, в конце концов, церковь разделилась, в то же время не надо думать, что Миссионерское общество стало единственной причиной финального разделения.

Яков Криз был одним из наиболее известных ранних критиков общества. Когда Кэмпбелл начал издавать «Христианин-баптист» в 1823 году, он осудил миссионерские общества. Церкви новозаветного времени, как писал Кэмпбелл, «не были поделены на миссионерские общества», потому что ранние Христиане «не знали ничего о подобных увлечениях современного времени». Они не стре-

мились «преобразовываться в миссионерские общества и библейские общества или же в образовательные общества – «цент или молитва» – ибо, делая это, они лишали церковь её Славы, возвышая нововведения человека над мудростью Божьей. Они двигались, используя только возможности церкви». Совершенно очевидно, что Кэмпбелл изменил свои взгляды между 1823 годом и годом создания Американского Христианского Миссионерского Общества. Криз напомнил Кэмпбеллу о его ранних воззрениях, написав: «Если вы были правы, когда издавали «Христианин-баптист», то вы не правы сейчас. Если вы правы сейчас, то вы не правы тогда». И Криз делает вывод, что сторонники общества «полностью перечеркнули» правило, что Библия одна есть основа религии протестантов» [200, 42].

Нашлись церкви и даже группы церквей, которые приняли резолюцию, осуждающую Миссионерское общество. Наиболее известна та, которую приняла церковь Коннесвилла, шт. Пенсильвания, которая постановила, что не «миссионерское общество, а сама церковь есть миссионерское общество, которое превосходит все другие – единственная власть, которая дана Иисусом Христом». И если церковь является божественным миссионерским обществом, то «все другие общества, созданные с этой целью, не одобрены Писанием, и являются ненужными и не призванными для этого».

Церковь в Коннесвилле высказала замечание по поводу того, что членство в обществе было основано на деньгах; и они заключили, что общество стало «опасным прецедентом отхода от принципов» Реставрационного движения. Христиане Вирджинии провели общее собрание в Эммаусе в мае 1850 года и приняли резолюцию, запрещающую им контакты с Миссионерским обществом. Так как Барклей был из Вирджинии, они решили поддержать его работу и запланировали «независимые усилия штата» для сбора средств для Иерусалимской миссии.

Наиболее серьёзным оппонентом миссионерского общества в годы, предшествующие Гражданской войне, был Толберт Фаннинг. Фаннинг (1810–1874), который большую часть своей взрослой жизни провёл в Нэшвилле (Теннесси), был наиболее влиятельным христианским проповедником Юга на протяжении 1850–1860 годов. Когда Американское Христианское Миссионерское общество было основано, Фаннинг был избран вице-президентом (хотя он не присутствовал на собрании в Цинциннати), и он поддерживал общество в начале 1850 годов.

Но постепенно, Фаннинг обратился к вопросу о миссионерских обществах. Он основал «Защитник Евангелия» в 1855 году, где сказал, что основной целью создания журнала был анализ вопроса о церковных организациях и Христианском едине-

нии. Дух статей Фаннинга был удивительно похож на настроение статей Александра Кэмпбелла в раннем «Христианин-баптист». Фаннинг писал: «Божья Церковь – единственное божественно одобренное Миссионерское, Библейское, общество, Воскресная школа и общество Трезвости; единственный институт, где Небесный Отец будет прославлен ... и не через какую иную организацию не может человек восславить своего Создателя», неправильно для Христиан «выполнять работу церкви во множестве человеческих структур» [200, 42].

Фаннинг отдавал себе отчет в том, что иностранные миссии будут нуждаться в поддержке многих церквей, но он утверждал, что это должно быть сделано через «согласия и сотрудничество церквей», а не через общества. Используя как пример миссию Баркляя в Иерусалиме, Фаннинг утверждал, что лучше бы др. Барклей получил деньги на это из своей собственной конгрегации, которая бы обратилась за помощью к сестринским церквам. Если бы это было сделано, указывал Фаннинг, миссия Баркляя имела бы поддержку «примеров Писания».

На протяжении ряда лет перед Гражданской войной большинство Христиан Юга стали разделять взгляды Фаннинга на то, что миссионерские общества не имеют полномочий, согласно Библии. В то же время было бы неправильным отделяться от

тех, кто поддерживает общества. В 1859 году Фаннинг посетил ежегодное собрание общества в Цинциннати. Его пригласили выступить на собрании и рассказать о миссионерской работе, которую ведут Церкви Теннесси. Фаннинг воспользовался предоставленной возможностью и сказал, что многие Христиане Юга не могут оказывать поддержку обществу. А затем он рассказал, как три конгрегации Теннесси, сотрудничая на уровне церквей, без помощи со стороны миссионерских обществ поддержали миссию Дж. Тротта, который проводил работу среди индейцев чероки. После нападок в адрес общества Фаннинг успокоил присутствующих словами: «Я рад, что исходя из того, что я здесь увидел, мы – один народ. У нас одна вера, один Господь, одно тело и один Дух» [200, 43].

Подобно тому, как нация достигла критического момента своей истории, над страной нависла Гражданская война, так и Реставрационное Движение достигло перепутья. Христиане Севера и Юга имели противоположные взгляды по важнейшим доктринальным вопросам – соответствовало ли Миссионерское общество тому, что говорится в Писании или нет – тем не менее, эти различия не давали причины для раскола.

Право Миссионерского общества на существование все же станет вызывающей разделению проблемой в среде Учеников Христа, и эта пробле-

ма, среди ряда других, внесла свой вклад в раскол между «Учениками Христа» и «Церквами Христа».

1.7. Формирование теологии

«Теология» считалась плохим словом среди ранних Учеников Христа. Бартон Стоун, Александр Кэмпбелл и другие ранние лидеры Реставрации осуждали этот термин. Для них теология была чем-то сродни (имела привкус) разъединяющей спекуляции. Теология, как это подавалось в символах веры того времени, разъединяла христиан. А они хотели, чтобы Христос соединил их.

Но если мы дадим определение слова «теология» как «вдумчивое отображение христианской веры», тогда становится ясно, что все христиане имеют теологию.

Кэмпбелл и другие были правы, когда подчёркивали, что спасает вера, а не теология. У них был свой особый подход к христианству, который был сформирован их временем и опытом.

Но есть пункты теологических взглядов Александра Кэмпбелла, которые до сих пор оказывают влияние на Церковь Христа: его взгляды на реставрацию и единство, его подход к пониманию Библии, его взгляды на крещение и на то, что значит быть христианином.

Центром ранней теологии было желание реставрировать элементы новозаветной церкви, которые она утратила на протяжении веков, в особенности её единство. Как уже отмечалось, когда Томас Кэмпбелл написал свою «Декларацию и Обращение» в 1809 году, её основной темой было единство церкви: «Церковь Христова на земле по сути, по намерениям и конституционно одна». Томас Кэмпбелл верил, что церковь может наслаждаться единством, если она оставит доктрины, которые разделили христиан, чтобы практиковать только те доктрины, которые «чётко отражены в Новом Завете». Эта фраза и другие, такие как «ясно», «чётко», «просто» и «исходный образец» встречаются более 60 раз в «Декларации и Обращении». Согласно Томасу Кэмпбеллу, основы веры и форма построения церкви должны быть ясны всем.

Однако он никогда ни проговаривал чётко, какой церковь была и должна быть. Его сын Александр Кэмпбелл не был столь молчалив в этом вопросе. В серии из 30 статей «Реставрация древнего порядка вещей», опубликованной между 1825 и 1829 годами, Александр сделал попытку заложить основы церкви первоначального образца.

Шесть из его статей посвящены общим принципам Реставрации. В двух рассмотрена опасность догматов. Девять из 30 статей посвящены служению, 4 обсуждают еженедельное общение, 5

посвящены структуре церкви: епископам, дьяконам и другим служителям.

Кэмпбелл принимал большинство из существующих фундаментальных доктрин, так как верил, что большинство современных протестантских учений было верным. Он и его последователи хотели убрать нежелательные добавления и реставрировать те моменты, которые были потеряны на протяжении многих лет. Целью было «вернуть современное христианство и церковь к стандартам Нового Завета». Предпринимая попытку совершить это, они обнаружили, что многое из современного им христианства было верным и подлинным. Они были согласны с протестантами в их взглядах на Господа, Христа и даже на спасение (кроме крещения верующих через погружение для прощения грехов). Вопросы, по которым, как им казалось, протестантского учения было недостаточно, так это учение о церкви. Поэтому в этой области необходима была реставрация.

Отношение Александра Кэмпбелла к Апостольскому символу веры четко демонстрирует его подход. Хотя он возражал против использования догматов как тестов, определяющих общение, тем не менее, он говорил: « Мы никогда не возражаем против символа веры, названного так правильно. У нас есть символ веры – Апостольский символ веры». Затем он цитирует Апостольский символ веры и

добавляет к нему крещение для прощения грехов, еженедельное общение и другие «пункты веры». Кэмпбелл не подчеркивал основные положения Апостольского Символа Веры, несмотря на то, что считал их самыми значимыми, так как церкви его времени до сих пор верили в это. Вместо этого, он сфокусировал свое внимание на моментах, в которых ощущался недостаток. Восстанавливая старое здание, можно не обращать внимания на основание, если оно прочное. Доктрина о церкви – это та территория, где теология оказалась настолько сильной, что в начале XXI века она затмила все остальные доктрины Церкви Христовых.

Александр Кэмпбелл излагает свой метод интерпретации Библии в своей книге «Христианская система». Его система отражает здравый смысл и лучшую школу библиистики своего времени. Его подход уходил корнями в эпоху Просвещения, которая стремилась освободить Библию от сектантской борьбы, используя научный подход, а именно, призывая читать Библию грамматически и исторически так, как читают другие книги. Он завещал своим последователям строгий исторический подход к Писанию. Но он не был жестким рационалистом эпохи Просвещения. Его наиболее важное, «обязательное» правило было – «мы должны подойти к другу на такое расстояние, чтобы мы понимали друг друга». Можно следовать всем

законам логики и все же не слышать Господа в Писании. Чтобы полностью понимать, нужно «переживать те нравоучительные сцены, которые раскрывает Библия», «Нужно иметь «одно страстное желание – намерение познать волю Господа» [87, 70].

Кэмпбелл считал, что сердце – это место, где рождаются наши глубинные моральные намерения, давая им превосходство над умом. Действительно, Кэмпбелл иногда рассуждал так, как будто он уравнивал сердце и ум, но тщательное изучение его работ показывает, что он далеко превзошел строгий рационализм своего времени, давая преимущество сердцу перед пониманием умом.

Герменевтика Кэмпбелла была христоцентричной. Он учил, что нужно использовать наилучшие современные методы толкования Библии, но при этом держать фокус на сердечных отношениях с Христом. Это предохраняло его герменевтику от того, чтобы стать статичной и узаконенной. Позже Церкви Христовы разработали более узкий герменевтический подход, сфокусировав своё внимание на том, что практиковали библейские авторитеты, в то время как ранние лидеры Реставрации считали, что правильное отношение к Писанию и следование правильному учению существенно, все они подчеркивали, что библейский портрет Христа важнее любой интерпретирующей стратегии.

Ранние лидеры в первую очередь настаивали на крещении верующих через погружение для прощения грехов, и это отделяло их от других христианских групп. Даже баптисты, которые практиковали крещение верующих через погружение, не так подчеркивали роль крещения в спасении, как делало движение Реставрации.

В начале истории Реставрации некоторые интересовались, не приведет ли такой акцент на крещение к тому, что это станет моментом разделения. В 1830 году Бартон Стоун беспокоился по поводу того, что упор на крещении через погружение приведет к догмату одного пункта, который исключит больше христиан из единства, чем любой существующий догмат.

В 1837 году неизвестная женщина из Луненберга (штат Вирджиния) написала письмо Александру Кэмпбеллу, выражая свое удивление по поводу его заявления о том, что он встречает христиан во всех протестантских группах. Кэмпбелл опубликовал письмо в «Предвестник тысячелетия», потому что это позволило ему ответить сразу на несколько вопросов. Только ли крещенные через погружение по вере могут носить имя «христиане»? Являются ли все христиане в мире членами движения Кэмпбелла? Можем ли мы называть крещенных не через погружение христианами и в то

же время настаивать на том, чтобы они были крещены через погружение?

Кэмпбелл был тверд в ответах: христиане есть во всех протестантских деноминациях, иначе христиан не было бы в мире на протяжении столетий, и обещание Иисуса, что врата ада не одолеют церковь (Мф 16:18) будет ложным. «Этого не может быть; христиане есть в разных деноминациях» [133, 89].

Призыв к единству, стремление выйти из сектантства, подразумевает, что христиане есть во всех деноминациях. Если все христиане в мире уже были членами церкви движения Стоуна – Кэмпбелла, то зачем Стоун и Кэмпбелл призывали бы покончить с сектантством? Другими словами, призыв к единству означал, что есть христиане, которых нужно объединить. К сожалению, даже во время жизни Кэмпбелла существовали те, кто считал, что Кэмпбелл желает «создать и руководить большой особой группой», которая провозглашает, что только они одни спасутся. Он страстно отрицал это, говоря: «Я считаю, что существует много людей в различных протестантских группах, чьи ошибки и заблуждения Господь простит» [133, 89].

Вера в то, что есть христиане и в других деноминациях, привела к возникновению вопроса о крещении. В своих проповедях, публикациях, дебатах Кэмпбелл очень жестко защищал крещение

через погружение как форму крещения, описанную в Библии, и призывал тех, кто был крещен в младенчестве, покреститься вновь, будучи взрослыми. Акцент на это заставил его последователей допустить, что только крещенные через погружение являются христианами.

Они были шокированы тем, что Кэмпбелл называл некоторых крещеных не через погружение христианами, и они обвинили его в отходе от своих взглядов о важности библейского крещения.

Он ответил, обвиняя своих корреспондентов в том, что они придерживаются крайних взглядов, то есть становятся законниками в вопросе крещения. Они сделали крещение само по себе спасением, утверждая, что это единственный стандарт, по которому они определяют, является ли человек христианином. Кэмпбелл никогда не учил о «водном спасении». Он отказывался даже от того, чтобы сделать крещение через погружение единственным стандартом христианской веры и характера. Если придется выбирать между тем, кто крещен в младенчестве и тем, кто крещен по вере, он предпочтет того, кто любит Христа, говоря: «Если бы я поступил по-другому, я был бы чистым сектантом, фарисеем среди христиан».

Хотя крещение и важно, пишет Кэмпбелл, оно не более важно, чем христианский характер. Отказ в имени «христиане» тем, кто проявляет характер

Христа в жизни, было бы худшим видом сектантства. Кэмпбелл всю свою жизнь стремился сломать эти законнические барьеры.

Итак, если крещеные не через погружение являются христианами, не значит ли это, что это не значимо для спасения и не столь важно? Нет, Кэмпбелл утверждал, что крещение через погружение ведет «к спасению». В таком случае как крещеные без погружения могут спастись? Кэмпбелл отвечал на это, что крещеные в младенчестве никогда не беспокоились о том, соответствовало ли их крещение Писанию, а воспринимали его как дар. Павел разговаривал с одним человеком, который не имел внешнего обрезания, но имел внутреннее обрезание. В таком же роде Кэмпбелл отвечал: «Разве не может человек, который отрицает внешнее крещение, иметь внутреннее?» [190, 81]

Кэмпбелл резко отрицал, что признание того факта, что есть христиане в других деноминациях, уменьшает важность крещения. Он видел себя, следующего срединным путем между теми, кто считал крещение чрезвычайно существенным, и теми, кто считал его не очень существенным. Он не уменьшал важность крещения, допуская, что кто-то может быть спасен без крещения.

Итак, если Кэмпбелл считал, что крещение через погружение не было абсолютно необходимо для спасения, защищал ли он открытое членство в

церкви и экуменизм? – Нет. Он не называл «братом» любого, кто называл Господа «Отцом». Подчинение Христу и соблюдение его таинств (включая крещение) были обычными условиями, необходимыми для спасения. В этом Кэмпбелл, как он утверждал, был согласен со всеми христианами, католиками и протестантами, кто верил, что каждый, кто упрямо смотрит свысока на крещение или отрицает его, не может быть спасен.

Но каждый может подчиняться Христу до той степени, насколько позволяют ему его знания. Если кто-то не знает, что крещение предполагает крещение по вере через погружение, то он не может это выполнить. Однако, тот, кто знает, как соблюдать евангельские требования и отказывается от их выполнения, тот не имеет прощения. Кэмпбелл говорил всем слушающим его, что крещение, которое приведено в Писании, – это крещение через погружение для прощения грехов. Это требовалось для того, чтобы человека считали членом его конгрегации. Он не уменьшал роль крещения, чтобы увеличить число членов. В то же время он не утверждал, что те, кто не был крещен через погружение, остались вне Христа.

Еще одним важным вопросом для Александра Кэмпбелла была проблема Господней вечери. Вот как описывает начало размышлений на эту тему молодой Александр Кэмпбелл Энсил Дженкинс:

«Класть свой жетон причастия на тарелку было для Александра Кэмпбелла не внове; он уже это проделывал несколько раз. Жетон ему дала группа проповедников и старейшин местной Шотландской Церкви. Эта церковь соблюдала Господню вечерю один или два раза в году, и предварительно все члены должны были получить подтверждение, что достойны вкушать ее. Достойные причастия получали металлический жетон в качестве попуска к трапезе. В церковном здании расставляли столы, и причастие подавалось как обычная еда. Вначале участники клали свои жетоны на тарелку, которую передавали из рук в руки. Затем на стол ставили тарелки с хлебом и стаканчики с вином или виноградным соком. Чтобы никто из тех, кто не имел жетона, не смог принять участие в трапезе, вокруг столов ставили ограждение.

Это причастие в 1808 году в шотландском городе Глазго для молодого Александра Кэмпбелла было не таким, как предыдущие. Он предъявил свой жетон, однако не стал причащаться хлеба и вина, которые ему передали. После этого определяющего момента Кэмпбелл больше никогда не причащался с Церковью Шотландии. Он отошел от сектантства и пошел своим путем – к тому, чтобы стать христианином» [28, 2].

В этот период времени Александр был под влиянием Г. Юинга.

Юинг был одним из вождей движения реставрации новозаветного христианства на Британских островах. Отход индпендентов от официальной Церкви Шотландии в то время предоставлял людям возможности производить изменения и поклоняться в более близком соответствии с новозаветным учением. Молодой Александр часто посещал индпендентскую церковь, где проповедовал Юинг, и был нередким гостем в его семье. Со временем он стал так же, как и Юинг, понимать новозаветное учение об отрицании человеческих символов веры, о множественном числе старейшин, праве любого человека проповедовать и еженедельном соблюдении Господней вечери.

Интересно, что именно Господня вечеря побудила Кэмпбелла взяться за работу по возрождению новозаветной церкви. Он часто касался этой темы в своих более поздних сочинениях, в которых призывал всех последовать примеру первых христиан: «Первая христианская община, собиравшаяся в Иерусалиме и учрежденная двенадцатью апостолами, с не меньшей регулярностью преломляла хлеб в своих общих собраниях, нежели соблюдала другую часть христианского поклонения. Так, Лука пишет (Деян 2:42): «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Разве не обязаны мы в таком случае так же постоянно

пребывать в преломлении хлеба, как и в учении апостолов, как в общении, как в молитвах, заповеданных апостолами?»

И далее: «Из второй главы Деяний, таким образом, мы узнаем, что преломление хлеба было установленной частью поклонения учеников в их собраниях, а из двадцатой – что установленным временем этих собраний был первый день недели; и, самое главное, мы не можем не заметить, что преломление хлеба было самой явной целью их собраний. Другие подтверждающие свидетельства установленного собрания учеников в первый день недели в религиозных целях содержатся в словах Павла о том, что он велел всем общинам Галатии, а также Коринфа, пребывать в общении и делать сборы для бедных святых в первый день каждой недели» [28, 52].

К какому же выводу пришел Кэмпбелл? Изучая Новый Завет, он понял, что ранняя церковь собиралась регулярно. Собрание проводилось в первый день недели. Более того, собрание проходило в первый день каждой недели. Целью этого собрания было причащение христиан Господней вечери.

Благодаря влиянию Александра Кэмпбелла, движение Реставрации в Америке избежало многих конфликтов, пагубно отразившихся на других церквях в Европе и Америке. Кое-кто все-таки пытался

Козловский И.А.

сделать днем христианского поклонения субботу, или седьмой день. Однако, благодаря учению Александра Кэмпбелла о различиях в заветах, лишь очень немногие последовали этой идее. Это учение записано в его «Проповеди о законе», которую он прочитал в 1816 году.

Первые несколько десятилетий движения Реставрации были отмечены огромным ростом и единством. Однако в результате быстрого распространения и упора на основные принципы, церковь осталась без глубокого учения и местного руководства.

В вопросах о церковных обществах и инструментальной музыке во время поклонения возникли резкие разногласия. В 1823 году Александр Кэмпбелл выступил против организованных миссионерских обществ. Он боялся, что такие организации лишат церковь славы. Толберт Фаннинг в своем «Христианском обозрении» поместил много статей об организации церкви. Он входил в когорту таких церковных лидеров, как Джейкоб Крит младший, Дэвид Липскомб и Бен Франклин, выступавший против идеи создания структур со штатом работников, получающих зарплату за работу, которую должны вести церкви.

Никто из первых проповедников никогда не выступал против истинной миссионерской работы, но они были против небиблейских проектов. Тем не

менее, было создано Американское христианское миссионерское общество, как и множество других организаций и обществ. Образование этих групп привело к расколу церкви.

Еще более значительный раскол произошел в 1860 году с введением в поклонение инструментальной музыки. Это вбило в церковь клин, который существует вот уже более 150 лет.

С этими результатами движение Реставрации подошло к периоду Гражданской войны. Оно за полстолетия породило не только неденоминационное христианство Церковью Христа и Учеников Христа, но из его рядов вышли создатели Церкви адвентистов седьмого дня (Джеймс Уайт и Иосиф Бейтс – два из трех основателей АСД (Елена Уайт была методисткой), как и Джошуа В. Хаймс (второй самый влиятельный миллерит-адвентист) были деятелями движения Реставрации) [94, 56]. Оказало это движение влияние и на возникновение мормонов и других течений XIX века в США.

1.8. Движение Реставрации в период Гражданской войны в США

Начало гражданской войны стало суровым испытанием, которое потребовало ответа на вопрос: смогут ли Соединенные Штаты продолжать существовать как единое государство и одна нация. Это

также стало проверкой того, сможет ли Реставрационное движение существовать далее как единый народ. Война подвергла чрезвычайно сильному испытанию христианское единство, так как на Севере к 1860 году было 1200 церквей и около 800 церквей – на Юге. Более того, многие из этих церквей были сосредоточены в долине Огайо и в таких пограничных штатах как Кентукки и Миссури, области, где разделение по сочувствию той или иной стороне среди христиан была столь велика, что часто христианин шел против христианина, брат против брата, отец против сына [200, 44].

Хотя было много политических и социальных вопросов, которые могли разжечь конфликт, центральной проблемой было рабство и расовая принадлежность. Члены церквей Стоуна – Кэмпбелла были, как и все остальные жители, в центре разгоревшихся дискуссий. Их отношение к афроамериканцам и к рабству отражало весь спектр отношений, существующих в Америке.

И Бартон Стоун, и Александр Кэмпбелл осуждали рабство, но они также были против и аболиционизма – немедленного законного освобождения всех рабов. И тот, и другой (и Стоун, и Кэмпбелл) были рабовладельцами в разный период своей жизни. Стоун освободил своих рабов к 1804 году, но позже закон помешал ему освободить нескольких

других рабов, которых он получил в наследство от матери своей жены. Он несколько лет поддерживал Американское Колонизационное Общество. Целью создания общества было постепенно покончить с рабством, выкупая рабов у их хозяев и отправляя обратно в Западную Африку, в Либерию [133, 98].

Кэмпбелл детализировал свою позицию относительно рабства в 1845 году в восьми статьях, опубликованных в «Предвестнике тысячелетия» под общим заголовком «Наша позиция по отношению к Американскому рабству». Методистские и баптистские церкви разделились в своем отношении к рабству, и дебаты по поводу присоединения Техаса к Союзу как штата рабов грозили самым крупным кризисом в нации и движении.

Кэмпбелл затратил много сил, объясняя, почему вопрос о рабстве не должен разделять церковь. Выступая против института рабства, он, как казалось, защищал его существование во всех публикациях. Нигде в Писании, как утверждал Кэмпбелл, отношения хозяина и раба не описаны как греховные и аморальные сами по себе. Наоборот, Писание стремится регулировать эти отношения, а не отменять их. В конце статьи он, наконец, стал объяснять, почему он выступает против рабства, что, по его словам, было вопросом целесообразности. Кэмпбелл настаивал на том, что в цивилизованном мире рабство не было в гармонии с духом

времени и прогрессом общества. Это было помехой личному и национальному процветанию и накладывало такое количество обязательств на христианских рабовладельцев, что становилось помехой на пути к домашнему благополучию, которого каждый действительно хочет. Он описывал постепенный переход к отмене рабства как наилучший путь, который не приведет к подрыву нации и его институтов.

Кэмпбелла не интересовало благополучие рабов как первоочередная задача. Его больше беспокоило единство его Реставрационного движения, и он воспринимал конфликт, связанный с рабством, как потенциальную угрозу. Он закончил серию публикаций утверждением: ни одно христианское сообщество, которое руководствуется в своих действиях Библией, не сможет конституционно и правильно сформировать простые взаимоотношения хозяин-раб с позиций христианского общения или же с позиций дисциплины.

Попытка Кэмпбелла занять промежуточную позицию сработала как взрывное устройство, и люди с обеих сторон стали воспринимать его как безумца. Джон Кэрк, лидер церкви из Огайо, написал Кэмпбеллу в 1851 году, что к рабовладельцам, которые пробрались в церковь, и, будучи предупрежденными о необходимости освободить своих рабов, отказались, «нужно относиться

как к конокрадам или другим пользующимся дурной славой злодеям». Кэрк сказал, что большинство членов церкви в его части штата Огайо не согласны с Кэмпбеллом по вопросу рабства. Он прекратил свою подписку на «Предвестник тысячелетия» и заявил, что не будет оказывать поддержку ни одной газете, редактор которой не осудит закон о беглых рабах, а также правительство, которое приняло его.

Парди Батлер (1816–1888) был самым откровенным аболиционистом в движении Стоуна – Кэмпбелла. Когда он переехал в Канзас в 1855 году, чтобы работать евангелистом, его выступления были откровенно аболиционистские. Когда Американское Христианское Миссионерское Общество настояло на том, чтобы Батлер прекратил проповедь своих взглядов за отмену рабства, группа аболиционистских церквей из Огайо и Индианы создали в 1859 году конкурирующее миссионерское общество, которое финансировало деятельность Батлера до 1863 года, когда оно было распущено.

Без сомнений самый громкий голос в защиту рабства в движении Стоуна – Кэмпбелла принадлежал Джеймсу Шеннону (1799–1859 года). Он защищал то, что многие белые считали само собой разумеющимся, а именно то, что черные способны занимать только подчиненное положение и не способны ответственно подходить к своей жизни как

свободные люди. В действительности, Конституция Соединенных Штатов и Библия ясно одобряет рабство, и любые попытки попирают права хозяев в отношении рабов как их легальной собственности, должны быть запрещены, даже если это приведет к войне.

Батлер и Шеннон представляли собой две крайние точки зрения по данному вопросу. Многие члены церкви готовы были принять позицию Кэмпбелла и остаться в стороне от войны. Однако это стало почти невозможным, когда разразилась Гражданская война в 1861 году. Мнения расходились очень сильно, и напряжение было очень большим, особенно в таких пограничных областях, как Кентукки и Миссури. Как позднее с другими вопросами, которые приводили к разделению, такими, как инструментальная музыка и миссионерское общество, проблема рабства и рабовладельцев была тем вопросом, который каждая конгрегация должна была решить сама.

Напряжение, которое переживали многочисленные конгрегации пограничных штатов, хорошо проявляется в письме, написанном в 1862 году Томасом Мунеллом, проживающим в Маунт Стерлинг, штат Кентукки, Дэвиду Олифанту. Как пишет Муннелл, во многих церквях Кентукки те, кто симпатизировал и Союзу, и конфедератам, присутствовали на служении вместе, вместе пели одни и те

же песни, ели один хлеб, пили одно вино и говорили «Аминь» одним и тем же молитвам. Атмосфера была так накалена, что если бы проповедник с кафедры начал поддерживать какую-либо из сторон, все церкви Кентукки были бы разрушены в течение месяца. Муннелл писал: «Мы надеемся не разделять церкви на южные и северные, как сделали другие большие религиозные структуры». Он призывал: «Брат не должен идти войной на брата». Призыв – «Брат не должен идти войной на брата» – был слышен повсюду среди христиан, и это было духовной силой, которая помогала компенсировать географическую слабость. За исключением Вальтера Скотта, все лидеры Реставрации раннего периода были пацифистами. Когда началась гражданская война, большинство проповедников и редакторов – Александр Кэмпбелл, Бенджамин Франклин, Дж. В. МакГарвей, Мозес Е. Лард, Роберт Миллиган, Толберт Фэннинг, Дэвид Липскомб и многие другие призывали к неучастию в войне. Дж. В. МакГарвей провозгласил, что он сделает все, что может, чтобы удержать братьев от военной службы. Он писал: «Лучше я буду десять тысяч раз убит за отказ участвовать в войне, чем умру в сражении или возвращусь домой победителем с кровью братьев на моих руках». МакГарвей спрашивал своих братьев, что сделали бы 12 апостолов во время Гражданской войны, если бы шестеро из них жило Севере, а

шестеро на Юге. Неужели бы они призывали Христиан идти в армию?» МакГарвей описывал себя самого, стоящего посередине между братьями во время битвы с Новым Заветом в руках, предупреждая их сохранить мир, если они надеются попасть на небеса. Другим пацифистом был Ролберт Миллиган. Он стал президентом Трансильванского колледжа в Кентукки в 1859 году и смог сохранить колледж открытым на протяжении войны – это был единственное учебное заведение в Кентукки, которое сделал это [200, 44].

Вскоре после начала войны Дж. В. МакГарвей и 13 других выдающихся проповедников из Миссури подписали обращение, призывающее христиан не участвовать в сражениях. Это обращение было опубликовано во многих журналах братства. Проповедники предупредили, что все, кто будет вовлечен в братоубийственную войну, вызовут недовольство Господа, ибо Господь призывает к сохранению единства тела Христова. Аналогичным образом старейшины и евангелисты нескольких церквей из Теннесси встретились в Бич Гров штата Теннесси в 1862 году и написали письмо Дэвису Джефферсону, Президенту Конфедерации, с просьбой освободить христиан от военной службы. В результате правительство конфедератов гарантировало христианам статус неприкосновенности по убеждениям во время и после окончания войны. Дэвид Липскомб

сказал, что христиане Теннесси было «полностью едины» в отказе от воинской службы.

С другой стороны, были тысячи христиан по обеим сторонам от линии Масона-Диксона, которые служили в армии. Сын Александра Кэмпбелла носил серую форму конфедератов, так же как и Бартон В. Стоун. Более того, были проповедники, которые поддерживали военные усилия каждой из сторон. Джеймс А. Гарфилд стал полковником в армии Союза, произносил со ступенек церкви речи с призывом идти в армию и уговаривал своих бывших студентов колледжа вступить в его полк. Гарфилд воевал, был избран в Конгресс и, в конечном итоге, стал Президентом Соединенных Штатов.

Бенджамин Франклин и Толберт Фэннинг – на примере этих людей можно проиллюстрировать то напряжение, которое испытывали христиане, когда оказывались между Господом и кесарем. Каждый из них был самым популярным проповедником братства в 1860-х годах: Франклин – на Севере, а Фэннинг – на Юге. Оба они были пацифистами, но когда началась Гражданская война, каждый из них разделил взгляды своей стороны. Когда Франклина критиковали за то, что он запрещает политические публикации в своем журнале «Американское христианское обозрение», он протестовал и говорил, что «он не испытывает и

тени неприязненного чувства по отношению к Союзу», но любит его «сразу же после Господа». Толберт Фэннинг, с другой стороны, так же сильно верил в правоту Юга. Он верил, что войну развязали «неверующие проповедники»

Несмотря на их большую лояльность своим сторонам, и Франклин, и Фэннинг верили, что у христиан есть высший долг, и этот долг требует, чтобы они оставались в стороне от Гражданской войны. Франклин писал: «Мы не будем поднимать оружие друг против друга, сражаться и убивать своих братьев, мы двадцать лет работали, приближая Царство Божье». Аналогичным образом Фэннинг призывал христиан уклоняться от воинской службы. В июле 1861 года он писал: «Обе стороны претендовали на одобрение Небес, и очень искренне обращались к Господу за помощью. Обе стороны не могут быть правы». Он добавлял: «Может быть, Господь хочет испытать своих людей, и война... – это способ это сделать». Четырьмя годами позже один северянин грустно добавил, что и северяне, и южане молились одному Богу и читали одну Библию. Он, как и Фэннинг, считал войну Божьей карой и для одних, и для других, и грустно добавлял: «Наказание Господне и истинно, и справедливо одновременно», – этим человеком был Авраам Линкольн [200, 45].

Первое собрание Американского Христианского Миссионерского Общества военного времени прошло в Цинцинатти в октябре 1861 года. Южане не присутствовали на нем.

Решающий вопрос, который стоял перед собранием был: ограничится ли общество миссионерскими заботами или же примет сторону северян в Гражданской войне. Собрание началось с выступления доктора Джона П. Робинсона из Бедфорда (Огайо), который зачитал резолюцию, призывающую «братьев, где бы они ни находились сделать все, что в их силах, чтобы поддержать конституционные права Союза». Джеймс Гарфилд, появившийся перед собранием в униформе офицера Союза, сделал короткий доклад в поддержку резолюции, и она была принята одним голосом против. Миссионерское общество сделало 10-минутную отсрочку перед голосованием, и, по сути, предложение было принято только всеми присутствующими, а не миссионерским обществом на обычной сессии.

Когда новости о действиях миссионерского общества достигли южных христиан, Толберт Фэннинг, который призывал братьев Юга оставаться в стороне от сражений, был глубоко возмущен, получив удар в самое сердце. Еще до того, как «Защитник Евангелия» приостановил публикации из-за продолжающейся войны, Фэннинг сообщил своим читателям, что миссионерское общество

приняло резолюцию, одобряющую «массовые убийства» южан. Фэннинг прокомментировал это так: миссионерское общество призывает «тысячи служителей Царя Мира и Покоя» записываться в армию Союза.

Реакция Фэннинга была резкой и злой, печальной и угрожающей. Он писал: «Если я когда-либо увижу проповедника, который принял резолюцию в поддержку Союза, я спрошу, сможем ли мы далее общаться как братья?» Он четко видел свой путь. Если даже последует покаяние с их стороны, Фэннинг не представлял «как относиться к проповедникам, которые поддержали политические взгляды мечом, их можно назвать монстрами по намерениям, если не по действиям». И он восклицал: «Как теперь христиане Юга могут поступить иначе?» Действительно, это были сильные слова в устах одного из тех, кто обратился к собранию миссионерского общества двумя годами раньше: «Мы единый народ» [200, 45].

Двумя годами позже миссионерское общество приняло еще более жесткую резолюцию в поддержку Севера. Одна из причин принятия новой резолюции – усиливающееся давление на общество, исходящее от маленькой, но активной группы аболиционистов внутри самого братства. На протяжении 1850-х годов аболиционисты Парди Батлер, Овив Батлер, Джон Богтс и другие требовали про-

возгласить рабовладение грехом и прервать дружеское общение с южанами – рабовладельцами. Эти требования вызвали разногласия. Даже Александр Кэмпбелл стал на позиции их критика. Кэмпбелл выступал против рабства, но в аболиционизме он увидел еще большую опасность единству церкви. Аболиционисты, в свою очередь, объявили Кэмпбелла слишком терпимым к вопросам рабовладения и в противовес создали колледж-конкурент в Индианаполисе, Северозападный Христианский Университет, который позже был назван в честь Батлера.

В 1854 году был основан «Северозападный Христианский журнал», издаваемый Джоном Боггсом с целью поддержать курс аболиционистов. Журнал провозгласил, что Американское Христианское Миссионерское Общество «виновно в грехе рабовладения». Основанием для этого был тот факт, что доктор Джеймс Барклай был рабовладельцем до того, как стал первым миссионером общества. Враждебность аболиционистов к миссионерскому обществу стала столь сильна к 1858 году, что они провели собрание в Индианаполисе и организовали свое Христианское миссионерское общество. Организационно, оно было практически идентично обществу Цинциннати, но для членства требовалась «непричастность к преступлениям, которые связаны с рабством». Итак, даже перед началом Гражданской

войны Север оказался разделенным между двумя миссионерскими организациями, противостоящими друг другу. Общество аболиционистов не было распущено с началом войны. Джон Богтс предупредил Американское Христианское Миссионерское Общество, что до тех пор, пока они будут мириться со «свидетельством против рабства как причиной нынешнего возмущения», братство останется разделенным.

Окруженное критикой аболиционистов, Американское Христианское Миссионерское Общество столкнулось со слухами, которые распространялись на Севере, утверждая, что общество предало Союз. Итак, когда общество собралось в 1863 году, оно приняло новую резолюцию, подтверждающую его преданность. Эта резолюция опровергла все слухи как «лживые и клеветнические», оказывающие плохую услугу делу Севера.

Деятельность общества оттолкнула от себя многих своих бывших последователей. МакГарвей писал, что общество продемонстрировало свою бесполезность и должно «прекратить свое существование». Бенджамин Франклин, издатель влиятельного журнала «Американское христианское обозрение», верил, что общество прекратило свою законную деятельность с принятием данной резолюции. После окончания войны Франклин стал

одним из наиболее активных его противников на Севере.

Раскольнические последствия резолюции, принятой миссионерским обществом в поддержку Севера стали очевидны после окончания войны. В начале 1866 года Толберт Фэннинг предложил провести «общее консультационное собрание южных христиан». Христиане Юга перенесли большие лишения на протяжении войны. Сообщения были разрушены, религиозные периодические издания прекратили свои публикации, а проповедники прекратили свои поездки по церквам. Фэннинг считал, что южные христиане нуждаются в том, чтобы «посоветоваться сообща», определить, в каких условиях находится церковь. Собрание прошло в июне 1866 года в Теннесси, на нем были представлены 6 штатов.

Когда Бенджамин Франклин прочел о предполагаемом собрании, он был огорчен, что христиане Севера не были приглашены на него, и прокомментировал это так: «Нет ни Севера, ни Юга в нашем Евангелии». Ответ Фэннинга иллюстрирует настроение церкви на Юге. Он ответил Франклину, что сомневается в необходимости «поспешной религиозной реконструкции» с братьями-северянами, так как они проявили «жест злобы» против братьев на Юге. Фэннинг добавил: «Мне кажется, что люди, вовлеченные в подобную деятельность, не

могут быть хорошо подготовлены для духовного сотрудничества» [200, 46].

Когда «Защитник Евангелия» возобновил свои публикации в 1866 году, Дэвид Липскомб немедленно написал о резолюциях, принятых во время войны миссионерским обществом, и его речь была ещё более горька, чем Фэннинга.

Миссионерское общество также предоставило свидетельства того, какие раздоры посеяла война. Когда Совет Директоров общества представил свой ежегодный доклад в 1879 году, было признано, что общество вело «ужасную войну» со своими оппонентами. И первопричиной вражды было «отчуждение, вызванное недавней войной».

Гражданская война настолько разбила чувство братства между христианами Севера и Юга, что они никогда больше не смогли называться «один народ» в истинном смысле этого слова. Нельзя сказать, что Гражданская война одна ответственна за полное разделение. Ещё перед войной южане приняли более категоричную точку зрения на принцип реставрации, и это привело их к противостоянию с миссионерским обществом. С другой стороны, более узкое понимание принципа реставрации со стороны южан не привело бы к разделению, если бы горечь Гражданской войны не разрушила атмосферу доброй воли, когда доктринальные различия могли обсуждаться и, возможно,

разрешаться. Однако два фактора отчуждения – горечь разделения и различие в понимании принципа реставрации – соединились вместе и разорвали христианское единство.

Война создала два очень различных настроения в стране – одно на Севере и одно на Юге. Северяне выиграла войну. Они переживали чувство победы, прогресса и процветания, смешанное с желанием покарать или восстановить в правах южан. Южане были разбиты. Чтобы пережить свой разгром, они объяснили свое поражение как воспитательный момент, явленный Господом, который хочет удержать их, чтобы они не были подобны материалистическому Северу, а сохранили свои добродетели, как пример идеалов Господа.

Не война, а ее последствия привели к разрыву христианского общения. После войны многие церкви в процветающих северных городах стали интенсивно расти и преуспевать в обществе. Они строили большие здания, украшенные дорогими витражами; предпочитали образованных проповедников. Они даже могли позволить себе дорогостоящие органы для новых церковных зданий. В действительности, некоторые были против инструментальной музыки, считая, что она олицетворяет собой любовь к земным благам, а не потому, что она не соответствует Писанию. Ученики Христа на Севере настолько восприняли светскую культуру и образование, что

Козловский И.А.

один из них, Джеймс А. Гарфильд (1831–1881), стал Президентом Соединенных Штатов.

В противовес этому южане столкнулись с голодом, болезнями и экономической разрухой. Хотя некоторые лидеры церквей Севера сделали попытку собрать гуманитарную помощь Югу, малая часть этой помощи достигла южных штатов. Южанам было неловко за то, что их братья христиане на Севере могут тратить деньги на большие здания и органы, в то время как их братья и сестры на Юге борются за выживание.

Разделила ли Реставрационное движение Гражданская война? Она не разделила его так, как она разделила баптистов, методистов и пресвитериан, так как не было центральной организации, которая представляла бы всю Реставрацию, выступая от имени всех церквей, как в других конфессиях. Но, в то же время, были и свои структуры, в частности, Американское Христианское Миссионерское Общество, были газеты и журналы. Будучи менее формальными, чем официальные ассамблеи и конференции, эти организации всё же оформили разделение, которое уже произошло в умах и сердцах христиан Севера и Юга.

Разделение Севера и Юга было реальным и зримым. В 1906 году, официальной дате разделения, две трети церквей Учеников Христа были на Севере и две трети церквей Христа на Юге. Но это было не

единственной причиной, приведшей к разделению Движения.

1.9. Роль редакторов журналов в движении Реставрации

Часто говорят: «Реставрационное движение не имело епископов, у него были редакторы». Действительно, редакторы журналов оказали большое влияние на формирование движения. В Реставрационном движении подобное руководство осуществлялось редакторами, например, такими как Кэмпбелл и Стоун, чьи журналы определили курс движения в течение длительного периода.

Годы, последующие за Гражданской войной, были роковыми для всего движения. И решающую роль в этом процессе сыграли пять выдающихся редакторов.

Наиболее влиятельным журналом братства на Севере после войны был «Американское христианское обозрение», издаваемый Бенджамином Франклином (1812–1878). Бенджамин начал проповедовать в 1830 году, и хотя он имел небольшое начальное образование, он сформировал себя сам и стал наиболее популярным проповедником в братстве в 1860 – 1870 годах. Он говорил языком масс и пользовался их доверием. Он, вероятно, был наиболее популярным участником дебатов, за исклю-

чением Кэмпбелла, и многие его дебаты обеспечили ему популярность.

Франклин начал свою карьеру редактора в 1845 году. Его первый журнал - «Реформатор» (1845-1847), за ним следовал «Западный реформатор» (1847-1850) и «Декларация и реформатор» (1850-1853). Но наибольшее влияние Франклин как редактор оказал через свой журнал «Американское христианское обозрение», который он основал в 1856 году и продолжал издавать до конца своих дней. Это был ежемесячный журнал в течение двух первых лет, а затем в 1858 году он стал еженедельным журналом. Вскоре он стал наиболее влиятельным изданием братства. Франклин так описывает свое издание: ««Обозрение» предназначен и адаптирован для масс. Это простая евангельская газета. ...Ее цель - имитировать стиль Иисуса и апостолов и опираться твердо на их учения во всех вопросах». Журнал «Американское христианское обозрение» был полностью консервативен в его подходе к Новозаветному христианству, резко отрицательно отзывался об инструментальной музыке и других «нововведениях», которые появлялись в церкви [200, 52].

Позиция «Обозрения» относительно Американского Христианского Миссионерского Общества стала решающим фактором разногласий, которые сотрясали церковь после Гражданской войны.

Общество поддерживало Франклина на протяжении многих лет. Он посетил собрание, которое организовало общество в 1849 году. Став руководителем общества в 1850 году, он продолжал занимать различные должности в нем на протяжении 17 последующих лет, включая и краткосрочную должность ответственного секретаря (1856–1857), которая была наиболее важной должностью в обществе. В 1858 году он выступил в защиту общества в горячей редакторской дискуссии с Дэвидом Олифантом. Но Гражданская война подтолкнула Франклина встать на сторону оппозиции. Франклин был против служения христиан в армии и полагал, что миссионерское общество должно оставаться на позициях «правильной работы» и избегать политических заявлений. Когда общество приняло в 1863 году резолюцию, поддерживающую Союз, Франклин предостерег, что, если общество принесло «раздор и соперничество» в церковь, оно должно прекратить свое существование. И в 1866 году Франклин объявил в «Обзрении», что не может больше защищать миссионерское общество, вместо этого он пришел к убеждениям, что это была не библейская организация. Перемена во взглядах Франклина нанесла сокрушающий удар по обществу и ускорила наступление десятилетия разногласий среди христиан

Севера. Противостояния не прекратились до тех пор, пока церковь не была разделена [200, 52].

Тем временем, росла критика Франклина и «Американского христианского обозрения» со стороны части Северного братства. Эти люди, более либеральные по духу, полагали, что Франклин был слишком ограничен и догматичен в своей преданности прошлому. То, что было нужно, так это «более прогрессивная религия», как они говорили. Руководимые состоятельными братьями из Пенсильвании, Исааком Эрреттом, Джеймсом Гарфильдом, др. Дж. П. Робинсоном, У.К. Пендттоном и другими, они решили выпускать новый еженедельный журнал «Христианский стандарт», который должен был противостоять влиянию, которое оказывал «Американское христианское обозрение». Первое издание «Христианского стандарта» вышло в свет 7 апреля 1866 года.

Исаак Эрретт (1820–1888) был избран редактором «Христианского стандарта», и это, действительно, был очень мудрый выбор. Он изучил типографское дело, будучи подростком, и, благодаря этому, начал интересоваться писательским ремеслом. Эрретт, как и Франклин, получил только начальное образование, но он обладал большими способностями, особенно к писательской деятельности. Он проповедовал в церквях Огайо в 40-х годах и пока работал священником в

конгрегации Уоррен, Огайо (1851–1856), его репутация распространилась за пределы местных церквей. Он работал в качестве ответственного секретаря в миссионерском обществе Огайо в 1853 году и имел официальные связи с миссионерской работой на протяжении всей своей жизни. Он возглавлял должность ответственного секретаря в национальном обществе на протяжении нескольких лет, был соредактором «Предвестник тысячелетия» в 1861 году и тесно сотрудничал с Александром Кэмпбеллом на протяжении последних лет его жизни.

«Христианский стандарт» был хорошо отредактирован и включал в себя такое большое количество разнообразного материала, что должен был привлечь внимание всех членов христианской семьи. Его основатели предполагали, что он должен иметь большой тираж, и в этом была их ошибка. Издательство понесло большие финансовые потери, и акционеры проголосовали за приостановку его выпуска вместо того, чтобы передать права собственности на журнал Эрретту. Однако, в конечном счете, R. W. Carroll Co. г. Цинциннати установили контроль за «Христианским стандартом», поставив его на твердую финансовую основу. Эрретт продолжал работать редактором с самого начала выпуска журнала до своей смерти в 1888 году, в течение 22 лет.

«Христианский стандарт» был единственным еженедельным журналом, который поддерживал миссионерское общество после Гражданской войны. «Американское христианское обозрение» выступил против общества в 1866 году. На юге «Защитник Евангелия» стал в оппозицию к обществу в конце 50-х, горечь разделения, которую оставила война, только усилила противостояние. Но миссионерское общество было не основной причиной споров между «Христианским стандартом» и «Защитником Евангелия». Вопросы, которые они обсуждали, касались того, могут ли христиане служить в армии, кто несет ответственность за Гражданскую войну, о статусе освобожденных рабов на Юге. Эрретт доказывал, что когда правительство напугано восстаниями, меч вершит праведную миссию. Он настаивал на том, что христиане выполняли «священную обязанность поддерживать и защищать правительство, так несправедливо подвергшееся нападению». И он называл суждения Липскомба – христиане не должны иметь ничего общего с правительством – «новорожденной верой», которая поддерживает противоположную сторону «из симпатии к утраченному делу».

Но настоящее разногласие в идеях существовало в церквях Севера, где «Американское христианское обозрение» и «Христианский стандарт» противостояли друг другу по многочис-

ленным и разнообразным вопросам. Первое серьезное разногласие возникло вокруг миссионерского общества, а позже – в вопросе об инструментальной музыке. Но это было только симптоматикой проблем, которые лежали намного глубже. «Американское христианское обозрение» был консервативным по духу, более библейским в своем подходе и преданно оберегал веру прошлого. «Христианский стандарт» был более либеральным по своему стилю, допускал возможность новых практик и был менее враждебным при отходе от традиционных путей. Исаак Эрретт был первым проповедником из движения, принявший титул «Преподобный», к ужасу таких людей, как Франклин. Взгляды Франклина отражали противоположный дух: «Мы совершенно заболели, слушая «прогрессивных» христиан, говорящих о «высокой степени христианства» и необходимости «идти в ногу со временем»... Прогрессивные церкви прогрессируют так быстро, что зачастую пренебрегают границами христианских обязанностей». Франклин предостерегал, что они более интересуются «примирением и компромиссами», чем преобразованием мира [200, 53].

Наиболее влиятельным журналом на Юге был «Защитник Евангелия». Приостановивший свою деятельность в военный период, он начал вновь издаваться в 1866 году. Его редакторами стали

Толберт Фаннинг и Дэвид Липскомб. Но Фаннинг был слишком занят другой деятельностью, чтобы отдавать много времени журналу, и с 1868 года Липскомб стал единственным редактором. Липскомб (1831–1917) был редактором «Защитника евангелия» на протяжении более, чем 45 лет, и в течение этих лет журнал оказывал наибольшее влияние на Церкви Христовы на Юге. Липскомб был консерватором по духу. Он посещал Колледж Франклина. Толберт Фаннинг оказал влияние на взгляды Липскомба, что проявилось в оппозиции Липскомба миссионерскому обществу, в его возражениях против инструментальной музыки, а также в его взглядах на гражданское правительство.

Липскомб оказывал через свой журнал большое влияние на церкви на Юге, но его деятельность не ограничивалась только журналом. Он был уважаемым проповедником, хотя его простые проповеди-наравоучения были полностью отличными от обычных проповедей того времени. Липскомб сотрудничал с Техасскими церквями, включил «Texas Department» в «Защитник Евангелия», много писал о миссионерском обществе, и подготовил церкви Техаса к моменту разделения, который наступил в 1880-х годах.

Передовицы Липскомба касались всех наиболее важных вопросов, которые возникали в церкви на протяжении последних 50-ти лет, и его

консервативный взгляд часто вызывал споры. Липскомб написал много статей против миссионерского общества. Он полагал, что работа церкви должна осуществляться через местную конгрегацию, и осуждал миссионерское общество, которое заменило собой божественный план. Обсуждая эту проблему с Дж. В. МакГарвеем, Липскомб писал, что если бы общество смогло бы выполнять церковную миссионерскую работу, другие общества смогли бы выполнять другую церковную работу – и церковь бы стала «пустой, бессмысленной формой, звучащей медью, лишенной духа, отделенной от святости, ее власть и значимость ушли бы навсегда».

На свой сорокалетний юбилей работы редактором в «Защитнике евангелия», он писал: «Кардинальная цель моей религии – всегда следовать воли Господа, как выражено в заповедях или доказано примером; стоять на твердой почве; быть уверенным в одобрении и благословении Бога». Несколькими годами раньше (1867) Липскомб принял участие в журнальных дебатах с Томасом Мюннеллом, посвященных миссионерскому обществу. Липскомб утверждал, что 10000 церквей могут духовно кооперироваться, и Мюннелл его попросил объяснить, как многие церкви смогут кооперироваться подобно бизнесменам без какой-либо организации. Ответ Липскомба Мюннеллу отразил дух его жизни: «Мы не знаем, предполагает

Козловский И.А.

ли Бог преобразовать мир с помощью метода, подобного тому, который используется в бизнесе. Мудрый человек, сконцентрированный на выполнении великих дел, едва ли выберет ребенка, рожденного вне брака, выращенного в яслях, как эффективного управляющего для выполнения своей работы». Бизнесмен «вряд ли будет использовать неграмотных, простых, сердечных рыболовов в качестве своих агентов, никогда не выберет порицание Креста и пребывание в могиле. Это настолько не в стиле бизнеса, что бизнесмены, вовлеченные в борьбу, изменяют это в своей более деловой манере». Липскомб заключил, что «Божественные дела – это не человеческие дела; и что мудрость людей есть безумие в глазах Господа» [200, 55].

Наконец, были два человека, которые должны быть включены в список наиболее влиятельных редакторов в десятилетний послевоенный период – Дж. В. МакГарвей и Мозес Лард. Существует несколько причин, по которым эти имена часто пишутся вместе. МакГарвей и Лард после войны жили в Кентукки, работали вместе в двух журналах «Ежеквартальный журнал Ларда» и «Апостольские времена». И они оба занимали промежуточную позицию по спорным вопросам тех дней; то есть они поддерживали миссионерское общество, но были против инстру-ментальной музыки.

Дж. В. МакГарвей (1829–1911) жил в Лексингтоне, Кентукки, с 1862 года до своей смерти. Ранее он посещал Колледж «Вифания» и провел 10 лет, проповедуя в Миссури. МакГарвея скорее вспоминают как учителя, писателя и проповедника, нежели как редактора. Он преподавал в Библейском Колледже в Лексингтоне более 40 лет и привил сотням молодых проповедников любовь к тексту Английской Библии. МакГарвей написал множество важных книг. Он очень много писал, предупреждая братство об угрозе, которую представлял «библейский критицизм» по отношению к их вере.

Мозес Лард (1818–1880) вырос в глубокой бедности, но получил образование и стал проповедовать Евангелие. Он закончил колледж, будучи немного старше 30-ти лет. После колледжа Лард провел более десяти лет, проповедуя в Миссури. Лард был великим проповедником – настолько великим, что в лучшие его времена не было ни одного проповедника в братстве, который был равен ему. Даже на протяжении его жизни красноречие его проповедей стало легендой. Когда началась Гражданская война, пацифизм Ларда принес большие трудности ему и его семье, и по предложению Дж. В. МакГарвея Лард переехал в Джорджтаун, Кентукки в 1863 году. В Кентукки его тепло приняли, и это дало ему возможность начать проект, который он планировал ранее: публикация

ежеквартального журнала, который он назвал «Ежеквартальный журнал Ларда». Издательство продолжалось на протяжении пяти лет и включало статьи Ларда, МакГарвея и других. «Ежеквартальный журнал Ларда» – один из лучших журналов в истории Реставрационного движения. Но было недостаточно подписчиков, чтобы поддерживать ежеквартальное издание, и после его закрытия пять кентуккских проповедников – МакГарвей, Лард, Роберт Грэхем, Винсроп Хопсон и Л. Б. Вилкес – начали выпускать новый еженедельник, «Апостольские времена», в котором объединились пять редакторов. Этот еженедельник был особенно важен в 1870-е года из-за своей сильной оппозиции инструментальной музыке [200, 56].

Для Реставрационного движения 1866 год был судьбоносным. Это был решающий год в истории трех великих журналов, которые должны были провести церковь через последующие годы. «Защитник Евангелия» возобновил публикации, «Христианский стнадарт» начал снова издаваться, «Американское христианское обозрение» изменил редакционную политику и начал с оппозиции миссионерского общества – все это произошло в 1866 году. В том же году умер Александр Кэмпбелл, и вместе с ним ушло единое влияние, расхождения во мнениях, казалось, возникают повсюду. Была горечь раскола между северными и южными

христианами. Среди северных христиан особо отмечено начало 1866 года разногласием и отчужденностью. Раскол церковью стал неизбежным.

1.10. Окончательный раскол Рестаурационного движения

Десять лет, последовавшие за Гражданской войной (1866–1875) стали решающими в истории рестаурационного движения, по крайней мере, на Севере. Журналы «Американское христианское обозрение» и «Христианский стандарт» находились в постоянной оппозиции, и их столкновения привели к возникновению на Севере двух противостоящих друг другу партий.

Причиной первого столкновения между Бенджамином Франклином и Исааком Эрреттом стало миссионерское общество. К 1867 году стало очевидным, что «Американское христианское обозрение» Франклина выступает против миссионерского общества, Эрретт был его активным сторонником. По мере того, как оппозиция обществу ширилась, сторонники общества, чтобы обеспечить его поддержку, внесли существенные изменения в устав. Звания пожизненных членов и пожизненных директоров, которые обеспечивали финансовую поддержку обществу, внося членские взносы, были упразднены в 1868 году.

План Луисвилля, который предусматривал и другие более радикальные изменения в структуре общества, был принят в 1869 году. Полная перестройка структуры казалась единственно возможным путем, который смог бы принести мир и взаимопонимание в общество. Был назначен комитет двадцати, чтобы составить план миссионерской деятельности. Предложения комитета по реорганизации миссионерского общества были приняты на собрании в Луисвилле (Кентукки) в октябре 1869 года, отсюда название «План Луисвилля».

Согласно плану Луисвилля старые миссионерские общества упразднялись, а на их месте возникали новые подразделения в районах, штатах и на национальном уровне. В каждом районе назначался секретарь, и его обязанностью было посещать церкви в своем районе и собирать средства для поддержания миссионерской работы на всех уровнях – на местном, на уровне штата и на мировом уровне. Наиболее важным моментом плана Луисвилля было предложение о финансировании структур на разных уровнях. Районные общества использовали половину собранных средств на уровне района, а вторую половину направляли в подразделение штата. Общества штата, в свою очередь, направляли половину собранных средств в национальное общество. Однако

Дж. В. МакГарвей предложил поправку, которая разрешала церквям четко определять, куда направлять собранные средства, если они этого желают. В конце концов, такой вариант финансирования национального общества сделал его полностью бесправным и не способным проводить какую-либо миссионерскую деятельность.

Журнал «Христианский стандарт», как можно было ожидать, обеспечил мощную редакторскую поддержку новому плану. Они заявили, что новый план послан как хорошее испытание, «свободное от противостояния». Бенджамин Франклин был человеком, чье отношение к этому плану было наиболее значимо для его реализации, и он встретил его восторженно. Франклин писал, что план Луисвилля не есть повторение той же «модели секретарей», но является простым и разумным устройством для церквей, созданным с целью миссионерской деятельности. Одобрение Франклина этого плана кажется несколько наивным. Если сравнить со старым миссионерским обществом, то план Луисвилля был подобен старой церковной структуре, и казалось удивительным, что Франклин не заметил этого сразу. Может быть, он так устал от противостояния или схватился за соломинку ради единства.

Какими бы мотивами Франклин ни руководствовался, он обеспечил плану Луисвилля

свою поддержку на два года. Но к 1871 году стало очевидно, что церкви выделяют скудные суммы национальному обществу, недостаточные для того, чтобы поддержать его расходы. Он сделал вывод, что этим действием церкви демонстрируют, что они могут потратить свои миссионерские деньги более эффективно, чем национальное общество.

«Эра добрых чувств», которая последовала за принятием плана Луисвилля, быстро пошатнулась, благодаря столкновениям по другим вопросам среди северных христиан: один вопрос – использование инструментальной музыки среди северных христиан, другой – строительство новой центральной церкви в Цинциннати.

Инструментальная музыка не использовалась в богослужении. Возможность ее использования дискутировалась в начале Реставрационного движения. Первая дискуссия по этой проблеме развернулась в 1851 году, когда один читатель спросил Дж. Б. Хэншала, редактора «Церковного Реформатора», не добавляет ли инструментальная музыка торжественности богослужению. Ответ Хэншалла был направлен против инструментальной музыки, но позже он опубликовал несколько статей разных авторов в ее поддержку.

Увидев это, Джон Роджерс написал Александру Кэмпбеллу и спросил его мнения относительно инструментальной музыки. Ответ

Кэмпбелла был короткий и резкий. Он сказал, что если церковь не имеет «настоящей преданности и духовности в себе самой», инструментальная музыка вряд ли «будет важной предпосылкой для возникновения преданности». И он добавил: «Для всех христиан, пребывающих в духе, такие дополнительные средства нужны как корова с колокольчиком на концерте». После ответа Кэмпбелла вопрос об инструментальной музыке не поднимался еще 10 лет.

Насколько известно, первой церковью, которая стала использовать инструментальную музыку во время богослужений, была церковь в Мидвэй, штат Кентукки. Др. Л.Л. Пинкертон (один из ранних либералов в братстве) был проповедником в Мидвэе, и около 1860 года стал использовать маленький музыкальный инструмент. В 1860 году Пинкертон писал, что насколько ему известно, он – единственный проповедник в Кентукки, который стоит на позиции использования инструментальной музыки в церкви, и конгрегация Мидвэя была единственной, которая сделала это. Причиной этого было очень плохое пение, настолько плохое, что, как писал Пинкертон, «оно разгонит даже крыс с богослужения». Но даже в самом Мидвэе существовала оппозиция инструментальной музыке. Один из старейшин Адам

Хиблер и чернокожий раб выбросили инструмент через окно церкви, но вскоре он был возвращен.

Первая развернутая дискуссия по вопросу музыки произошла в 1864–1865 годах. У.К. Пендлтон, редактор «Предвестника тысячелетия», вслед за Кэмпбеллом повторил, что инструментальная музыка не использовалась ранними христианами. Но для Пендлттона это был вопрос «целесообразности». Основными участниками дискуссии в 1864–1865 годах были А.С. Хайден и МакГарвей. Хайден согласился с Пендлтоном, что это вопрос целесообразности, но не МакГарвей. Он писал: «В ранний период современной реставрации, было полное единодушие относительно запрета инструментальной музыки во время богослужений. Она была провозглашена не соответствующей Писанию, несовместимой с христианскими институтами и являющейся источником развращения общества». И МакГарвей никогда не отказывался от своих взглядов. На протяжении двух десятилетий он часто писал статьи, в которых повторял, что использование инструментальной музыки не соответствует Писанию. В конце концов, МакГарвей осознал, что большинство церквей в Кентукки и на Севере уже стали использовать орган во время богослужений. Но он продолжал верить, что использовать инструменты нельзя, и отказывался быть членом конгрегации, которая использовала их. Он надеялся,

что Бродвейская Христианская Церковь (Лексингтон), где он был проповедником и старейшиной, не станет использовать инструментальную музыку на протяжении его жизни. Но его ждало «болезненное разочарование», как он написал в своей «Автобиографии». Когда в Бродвейской Христианской Церкви стали использовать орган, он перешел в другую конгрегацию. По иронии судьбы, когда МакГарвей умер в 1911 году, во время его похорон звучал орган. Говорят, что жена старейшины сказала: «Эта большая ошибка. Это то, с чем он боролся всю свою жизнь».

Мозес Лард был еще одним нестигаемым противником инструментальной музыки. В 1864 году он назвал орган «вызывающим нечестивым нововведением, противостоящим простоте и чистоте древних богослужений». Лард посоветовал братству, как решить эту проблему. Во-первых, каждый проповедник должен отказываться заходить в церковь, где есть орган; во-вторых, ни один христианин, который вышел из конгрегации, не должен войти в состав конгрегации, которая использует орган; в-третьих, Лард советовал, что если церковь вводит в свою практику использование органа, все, кто с этим не согласен, должны немедленно покинуть церковь. Разработав такой план действий, Лард верил, что «все эти органосочувствующие церкви в очень короткий проме-

жуток времени будут уничтожены или же станут окончательными отступниками, и чем быстрее они станут раздробленными, тем лучше для дела Христа» [200, 59].

В 1868 году по подсчетам Бенджамина Франклина среди 10000 церквей братства только 50 из них использовали инструментальную музыку; но, несмотря на сильную оппозицию со стороны Франклина, МакГарвея, Ларда и других, многие конгрегации стали вводить инструментальную музыку к началу 1870-х годов. Обычно, большие городские церкви первыми стали использовать орган – показатель того, что социальное и экономическое влияние сыграло свою роль в использовании инструментальной музыки.

Журнал «Христианский стандарт» к концу 1860-х годов опубликовал много статей, представляя взгляды каждой из сторон по вопросу инструментальной музыки в церкви, но после того, как Исаак Эрретт обнародовал свои собственные взгляды в серии редакторских статей в 1870 году, он обнаружил, что находится в серьезной конфронтации с Франклином. Статьи Эрретта рекомендовали церквам не использовать инструментальную музыку в церкви, но основанием для этого была заповедь любви. Эрретт понимал, что многие христиане сознательно возражают против музыкальных инструментов, и их использование

нарушит единство церкви. Он перефразировал поговорку: «Лучше плохое пение с любовью, чем величественное звучание органа и ненависть, вызванная им». С другой стороны, Эрретт приводил доводы, что не существует закона, запрещающего орган. «У нас нет особых возражений против инструментов». Фрэнклин понимал, что если отношение братства изменится, то и совет Эрретта не использовать инструментальную музыку может измениться. Он писал: «Мы не берем за основу чье-то мнение или целесообразность. Богослужение полностью описано в законе, данном Господом» [200, 60]. Франклин отстаивал ранние принципы Реставрационного движения. Он утверждал, что Новый Завет подробно описывает церковное богослужение, и инструментальная музыка является беспочвенной инновацией. Более того, Франклин увидел в инструментах симптом глубоких изменений, которые происходили в церкви. Он назвал орган «спутником мертвой, формальной и светской церкви, где бедный не имеет ни симпатии, ни места, ни утешения» [200, 60].

Интересно отметить, что пока орган был центром жестоких разногласий на Севере, Дэвиду Липскомбу нечего было сказать по этому поводу в «Защитнике евангелия». Причиной редакторского молчания было то, что церкви под влиянием

Липскомба были против органа, и это не было предметом дискуссий на Юге [200, 60].

Христианская церковь в Цинциннати (Огайо) освятила новое церковное здание в феврале 1872 года, и это величественное сооружение немедленно стало центром серьёзных разногласий среди лидеров северных христиан. Новая церковь была самой большой в Цинциннати, более 2000 мест, и была украшена самым большим витражом в Америке. Здание стоило 140000 \$ и имело орган, который обошёлся в 8000 \$. По словам Бенджамина Франклина это было недопустимое расточительство. В своей длинной редакторской статье Франклин назвал новое здание «храмом безрассудства и гордыни», и заявил, что он покраснеет, говоря в таком месте о «древнем порядке» и о «восстановленном евангелии».

Церковь пригласила на открытие проповедников из разных деноминаций – баптистов, методистов, конгрегационалистов, которые проповедовали по неделе каждый, в этом Франклин увидел примирение с деноминационизмом. Франклин особенно возмущался по поводу органа, утверждая, что подавляющее большинство братьев не смогут присутствовать на богослужении, так как там есть орган. Франклин писал: «Это разновидность камня, который привязали к нашей шее, мы потонем и лишимся благодати» [200, 60].

Миссионерское общество и план Луисвилля потонули в распрях, которые разыгрались вокруг Центральной церкви. Общество провело много ежегодных собраний в старом здании церкви, и многие из влиятельных руководителей миссионерского общества были членами Центральной церкви. Франклин предупреждал, что когда братья приедут в Цинциннати, чтобы посетить центр миссионерской работы, они придут в ужас от того, что тысячи долларов растрочены на «мировое шоу», а церковное богослужение извращено. Он сделал вывод, что когда братья увидят, что произошло в Цинциннати, они не захотят образец такой благой вести посылать кому-нибудь ещё.

Война слов, которая разразилась вокруг Центральной церкви, была более резкой и саркастичной, чем что-либо, появлявшееся раньше на страницах журналов «Христианский стандарт» и «Американское христианское обозрение». Это указывало на то, что расхождения между консервативными и прогрессивными последователями движения Реставрации становились всё более серьёзными с каждым новым столкновением.

В 1875 году. Исаак Эрретт и В.Т. Моор выступили за создание Зарубежного христианского миссионерского общества. План Луисвилля провалился. В то же время большие суммы денег, которые собирались на районном уровне, крайне редко

Козловский И.А.

поступали в национальное отделение миссионерского общества. На национальном уровне не хватало денег даже на то, чтобы оплатить накладные расходы, не говоря о проведении миссионерской работы за границей. План Луисвилля не положил конец словесной перебранке. Начиная с 1872 года, Бенджамин Франклин выступал с нападками на план Луисвилля, говоря о его провале как об очевидном факте, что подтверждало, нежелание братства принять его.

Итак, Зарубежное христианское миссионерское общество появилось как следствие провала плана Луисвилля. По своей структуре новое общество было возвратом к образцу 1849 года с оплаченным членством, что обеспечивало поступление средств, необходимых для работы общества. Исаак Эрретт был избран президентом нового общества и на этой должности оставался до своей смерти в 1888 году. Финансово Зарубежное миссионерское общество весьма преуспело, и через несколько лет его миссии были в Дании, Англии, Франции, Турции, Индии, Японии, Панаме.

Учреждение нового общества сделало очевидным тот факт, что прогрессивные христианские лидеры Севера решили избавиться от всей оппозиции.

Р.М. Бишоп, президент общества по плану Луисвилля, сказал в 1873 году, что не видит воз-

возможного пути для удовлетворения тех, кто противостоит обществу. Бишоп верил, что люди образца Франклина «недолго будут оракулами» в братстве, как это когда-то было, и он сказал: «Нам не следует больше ждать, когда они решат сотрудничать с нами». Похоже и так же резко высказался Моор в 1875 году: «Я думаю, мы должны сказать всем этим, что мы больше не будем их ждать». Что это означало? С созданием нового общества раскол между христианами на Севере стал неизбежен. Нужен был лишь ещё один компонент, чтобы раскол стал реальностью – время.

На протяжении трёх десятилетий, после учреждения Зарубежного миссионерского общества, противостояние между консерваторами и прогрессивными деятелями продолжалось, церкви разделились, и обе стороны продолжали медленно расходиться. И на протяжении этих десятилетий большинство христиан на Севере приняло либеральные взгляды прогрессивных лидеров.

Победа прогрессивных лидеров была обусловлена во многом деятельностью двух журналов «Христианский стандарт» и «Христианин-евангелист». «Христианин-евангелист» начал своё существование в 1882 году из слияния двух газет, которые редактировались Дж. Гаррисоном и Б.У. Джонсоном, автором популярного журнала «Народный Новый Завет с комментариями». Так

продолжалось до смерти Джонсона в 1894 году. Затем редактором остался один Гаррисон до 1912 года. С начала существования журнала он оказал большую помощь миссионерскому обществу и способствовал использованию инструментальной музыки в церкви. Взаимоотношения между «Христианский стандарт» и «Христианин-евангелист» были сердечными, и незадолго до своей смерти в 1888 году Исаак Эрретт писал, что журналы были «двумя наиболее эффективными инструментами содействия» в завоевании поддержки миссионерскому обществу. Он добавлял, что они с Гаррисоном пришли к общим взглядам по всем вопросам «доктрины, практики и целесобразности».

Почему большинство церквей на Севере приняли миссионерское общество и инструментальную музыку? Влияние Эрретта и Гаррисона было решающим, но дело не только в этом. В то время как они были сильными и энергичными лидерами либералов, консерваторам не хватало подобных авторитетов. После смерти Бенджамина Франклина в 1878 году они начали сражаться друг с другом. Когда Франклин умер, редактором «Американского христианского обозрения» стал Джон Ф. Роу. Восемь лет спустя финансовые проблемы заставили владельца журнала выставить его на продажу. Роу надеялся выкупить журнал сам

ниже его стоимости. Владелец не согласился, тогда Роу ушёл с поста редактора и создал, спустя несколько месяцев, конкурирующий журнал «Христианский лидер». Журнал «Американское христианское обозрение» был выкуплен Даниилом Соммером и Роу, который был весьма огорчён тем, что не был назван преемником Франклина в 1878 году. Вскоре между Соммером и Роу вспыхнула кровная вражда, и консерваторы, которые смотрели на «Американское христианское обозрение» как на ведущий журнал, оказались разделёнными.

Даниил Соммер (1850–1940) оставался на посту редактора пять лет, но журнал уже не был таким, как при Бенджамине ФранкLINE. Соммер начал с того, что изменил его название сначала на «Octographic Review», а затем на «Апостольское обозрение». Но изменения оказались значительно глубже. Соммер был ультраконсерватором по духу. История жизни Соммера – это история критики братства. Он считал, что христианские колледжи и сиротские дома не соответствуют Писанию. Он выступал против «назначения проповедников». Его идеи получили название «соммеризм». И в начале двадцатого столетия соммеризм серьёзно замедлил объединение Церковей Христа с остальными церквями Севера.

История церквей на Юге совершенно иная. Большинство из них разделяли более консерва-

тивные взгляды на идеи реставрации ещё с 1850 года. Наиболее влиятельным журналом на Юге был «Защитник Евангелия». Дэвид Липскомб издавал этот журнал почти 50 лет (1866–1912), и за все эти годы не было сомнений в основе его учения.

Наибольшим подтверждением заслуг Дэвида Липскомба, является тот факт, что когда произошло последнее разделение, большинство церквей, которые выступили против инструментальной музыки, были сосредоточены в южных штатах, где «Защитник Евангелия» был наиболее популярным журналом.

Один из этих штатов был Техас; и то, что произошло в округе Лан Стар, было особенно важно, так как Церкви Христа были призваны стать самыми сильными именно в Техасе, а не в каком-либо другом штате. Среди тех, кто поселился в Техасе перед началом и после окончания Гражданской войны, было много представителей штата Теннесси, многие были христианами, которые привезли с собой «Защитник Евангелия». Итак, кроме Теннесси, «Защитник Евангелия» имел широкую аудиторию своих читателей в Техасе и сдерживал «Texas Department», который издавал Т. Рое. Когда МакГари начал издавать основал «Твердое основание» в Остине (Техас) в 1884 году, «Защитник Евангелия» получил помощника в своём противостоянии всяким новшествам. МакГари

(1846–1928) был коренным жителем Техаса, который сделал яркую карьеру пограничного шерифа до того, как стать христианином.

Существование миссионерского общества не являлось серьёзным вопросом в Техасе до 1880-х годов. До этого церкви сотрудничали в оказании помощи евангелисту штата, но эта работа проводилась под контролем одной конгрегации. Но в 1886 году прогрессивные лидеры создали тexasское миссионерское общество, несмотря на оппозицию. Введение инструментальной музыки шло следом за миссионерским обществом. До 1886 года в Техасе была лишь горстка конгрегаций, которые использовали орган, но многие ввели его в последующие несколько лет, в основном на деньги церквей, переживших разделение. В 1896 году Дж.Д. Тант подсчитал, что более сотни конгрегаций Техаса разделились из-за использования инструментальной музыки.

В то время как «Защитник Евангелия» и «Твердое основание» были едины в своём противостоянии миссионерскому обществу и органу, они заняли разные стороны относительно повторного крещения. Вопросом разногласий было: «должен ли тот, кто был крещён через погружение, но не с целью прощения грехов, проходить повторное крещение, чтобы стать членом Церкви Христа». Остин МакГари считал, что повторное крещение

необходимо, в то время как Дэвид Липскомб придерживался противоположного мнения. Вопрос обсуждался двумя редакторами на протяжении нескольких лет.

1.11 Церковь Христа в 1906 – 1941 гг.

Бюро переписи Соединённых Штатов официально признало разделение между Христианскими церквами и Церквами Христа в 1906 году в своей религиозной переписи, которая была опубликована в 1910 году. 17 июня 1907 года С.Н.Д. Норт, директор бюро переписи, написал Дэвиду Липскомбу и спросил его, существует ли религиозная организация, которая называет себя «Церковью Христа» и которая не идентифицирует себя ни с «Учениками Христа», ни с «баптистами». И если существует такая церковь, то Норт хотел бы получить информацию о её организации и принципах, а также Бюро переписи хотело иметь полный список этих церквей. Отвечая на это письмо, Липскомб выделил основные принципы Реставрационного движения, как сформулировал их Томас Кэмпбелл в своей «Декларации и Обращении». Липскомб подчеркнул, что эти принципы были попораны с созданием миссионерского общества и введением инструментальной музыки, что привело к окончательному разделению. Он писал:

«Устройство церквей – это самоуправление для каждой конгрегации, поэтому влияние распространяется медленно, и разделение происходит постепенно. Сейчас партии чётко разделились и называют сами себя «консерваторами» и «прогрессивистами», а друг друга именуют «анти-» и «отступниками».

Во многих местах различия пока не привели к разделению. Существуют консервативные церкви, которые симпатизируют прогрессивным деятелям, но проводят богослужение и работают вместе с консервативными, потому что не имеют другого помещения. Верно и обратное. Многие из консервативных церквей пытаются использовать название «Церковь Христа», чтобы их можно было различать с «Христианскими или Ученическими церквами» [200, 65].

Через несколько месяцев Норт посетил редакцию «Защитника евангелия», где Шеферд – один из помощников редактора – подготовил для переписи список Церквей Христа. Подсчёт Шеферда не был точен, но, тем не менее, он обнаружил два основных момента относительно разделения Реставрационного движения. Первое: Христианские церкви были более крупной организацией. Согласно переписи к Христианским церквам («Ученики Христа») относилось 8.293 церквей и 982.701 члена; к Церквам Христа – 2.649

Козловский И.А.

церквей и 159.658 членов. Второе: было очевидно, что Христианские церкви («Ученики Христа») завоевали Север, в то время как Церкви Христа были сконцентрированы на Юге вдоль пояса штатов, который протянулся от Огайо к Канзасу и Небраске. Церкви Учеников Христа превосходили в 19 раз Церкви Христа, составляя соответственно 534.695 и 318.83 церкви. Такое же соотношение 19:1 преваляло по всему Атлантическому побережью от штата Мэн до Флориды.

Ниже перечислены десять штатов, в которых Церкви Христа имели наибольшее количество членов (сбоку для сравнения приведено количество членов Христианских церквей):

№ п/п	Штат	Церковь Христа (кол-во членов)	Христианская церковь (кол-во членов)
1.	Теннесси	41.411	14.904
2.	Техас	34.006	39.550
3.	Кентукки	12.451	123.659
4.	Арканзас	11.006	10.269
5.	Индиана	10.259	108.188
6.	Алабама	9.214	8.756
7.	Оклахома	8.074	24.232
8.	Миссури	7.087	159.050
9.	Огайо	4.954	83.833
10.	Иллинойс	3.552	101.516

Десять лет спустя Церкви Христа в Техасе стали сильнее, чем Христианские церкви, имея в

своих рядах соответственно 71.542 члена против 54.836 членом церковью Учеников Христа [200, 65]. Однако Техас уступал Теннесси, где было наибольшее число членом Церковью Христа.

Почему Реставрационное движение разделилось?

1. Длительное противостояние было сфокусировано на миссионерском обществе и инструментальной музыке, но основные проблемы, которые скрывались за этими вопросами, – различия в интерпретации реставрационных принципов. Александр Кэмпбелл сформулировал чёткие принципы в «Христианине-баптисте», где он настаивал на том, что Новый Завет есть образец для церкви, и любая практика, не описанная в этом образце, должна быть запрещена. Позже, с ростом движения и появления первых признаков деноминационного мышления, интерпретация принципов Реставрации стала менее жёсткой, и многие практики разрешались как «целесообразные». Основные вопросы оставались теми же – миссионерское общество и орган. Некоторые защищали их как «целесообразные», другие возражали, говоря, что они не одобрены в новозаветном образце. Похоже, что Мозес Лард был прав, когда предупредил в 1869 году, что «целесообразность будет той скалой, о которую Реставрационное движение

расколется на кусочки». Во всяком случае, одной из скал.

2. Разделенность на фракции и горечь Гражданской войны были другим фактором, который привёл к разделению. Церкви Юга, напомним об этом, отвернулись от миссионерского общества в Цинциннати в 1850-х годах, но это не привело к возникновению действительного отчуждения между южными и северными христианами. Но когда к разделенности на фракции добавились доктринальные различия, ощущение единства нарушилось.

3. Ещё одним фактором, особенно на Севере, была растущая социальная и экономическая дифференциация среди христиан: сельский консерватизм выступил против городских требований за более достойную и прогрессивную религию. Социологи религии назовут это эволюцией деноминационного духа. Новый деноминационный дух, который воплотили в себе такие лидеры как Эрретт и Гаррисон, отдавал предпочтение более свободной интерпретации реставрационных принципов и стал рассматривать движение как деноминацию среди деноминаций. Иные настроения выражали Франклин и Липскомб, обращенные в прошлое и разделяющие более узкие взгляды относительно реставрационного движения; они были тверды в своих убеждениях, что братство было

не одной из деноминаций, но в действительности, единственной верной восстановленной церковью [200, 67].

Ещё в процессе разделения церковью Христианская церковь (Ученики Христа) стала ощущать серьёзное внутреннее давление. Ключом к проблеме был теологический либерализм. Новая либеральная теология и библейский критицизм, который возник в Германии благодаря работам Шлейермахера, Вельхаузена, Гарнака и других, получили распространение среди американских протестантов в 1880-1890 годах. Христианская церковь не могла избежать новых взглядов. Александр Проктор и Георгий Лонган, выдающиеся проповедники из Миссури, были среди первых, кто принял некоторые выводы библейского критицизма. В 1889 году Др. Р.К. Кейв из Сант-Луиса шокировал братство проповедью, которая отрицала рождение от девственницы и телесное воскресение Господа. Но братство не было готово к подобным идеям, и Кейв вскоре покинул церковь. Когда богословский факультет был учреждён в Университете Чикаго в 1894 году, многие молодые люди после его окончания работали в Чикаго и Йеле. Как результат этого, теологический либерализм распространился среди Учеников Христа. Либералы имели сильную редакторскую поддержку с 1908 года, когда Чарлз Моррисон стал редактором «Христианского сто-

Козловский И.А.

летия». Позже, «Христианское столетие» укрепило свои связи с Учениками Христа и стал голосом либерального протестантизма Америки.

Вскоре, «Христианский стандарт» восстал против нового либерализма. МакГарвей стал вести там постоянную колонку «Библейский критицизм» и продолжал это делать до своей смерти. МакГарвею было 64 года, когда он начал эту работу, но это не помешало ему тщательно изучить критическую литературу и либеральные взгляды. Его подход к библейскому критицизму был типичным для его ума. Он изучал выводы библейского критицизма с большой тщательностью и сделал вывод, что он представляет опасность для новозаветного учения о спасении, и является несовместимым с библейской верой. Он никогда не отказывался от этого взгляда. «Христианин-евангелист» и «Христианский стандарт» находились в резком противостоянии, и МакГарвей не остановил этот процесс. Но послание МакГарвея было адресовано обычному среднему христианину, чтобы предупредить его, что критика Библии таит опасность для его веры.

«Христианин-евангелист» и «Христианский стандарт» сотрудничали, когда дело касалось миссионерского общества и инструментальной музыки. Но с появлением новых либеральных идей взгляды журналов разошлись. «Христианин-евангелист» был более открыт взглядам библейского

критицизма, чем «Христианский стандарт». Когда в 1908 году возник Федеральный Совет Церквей, Ученики Христа стали его членами. Гаррисон поддержал это решение, в то время как «Христианский стандарт» выступил против. Следующий момент, который вызвал разногласия в 1920-х годах, когда стало известно, что миссионеры практиковали «открытое членство» в своих миссионерских общинах (принимая в члены без крещения через погружение), «Христианский стандарт» отвернулся от миссионерского общества. За этим последовали десятилетия яростного противостояния. Как результат этого Христианская Церковь разделилась на два конкурирующих лагеря. Либеральная группа – «Международный Совет Христианских Церквей» («Ученики Христа») со своей штаб-квартирой в Индианополисе. «Христианин-евангелист», который сейчас носит название «Христианин», является их официальным журналом. Более консервативная группа, которая чаще называется «независимые» или «консервативные» Христианские Церкви. «Христианский стандарт» является их наиболее влиятельным журналом.

Свой раскол «Ученики Христа» пережили в 1935 году, но официально «Христианские церкви и Церкви Христа» как самостоятельное движение выделяется в церковных статистических материалах только с 1968 года.

Количество «Учеников Христа» (вместе с детьми) больше 1,8 млн. членов. Большинство из них сосредоточено в США (около 1 млн.) (в штате Техас – 105 тысяч, штате Миссури – 102 тыс. и т.д.). За пределами США это движение больше всего представлено в Конго, Малави, Пуэрто-Рико, Ямайке и Великобритании [58, 359].

Общая численность последователей Христианских церквей и Церквей Христа – более 1,7 млн. членов, из которых в США проживает 1,2 млн. человек (штат Индиана – 160 тыс., Огайо – 136 тыс., Иллинойс – 119 тыс. и т.д.). За пределами США большинство из них проживает в Индии, Южной Корее, Австралии, Зимбабве, Малави, ЮАР.

Наиболее значительным Реставрационным движением оказались Церкви Христа. В XX–XXI столетии произошел значительный рост членов этого движения.

По числу своих членов они возросли от 159.658 в 1906 году до 317.937 в 1916 году. Рост составил более 100% за одно десятилетие, хотя должна быть небольшая поправка на неточность подсчетов 1906 года. К 1926 году Церкви Христа выросли до 433.714 членов, 50% рост по сравнению с предыдущей переписью. Но основные силы церкви всё ещё были сконцентрированы на Юге. Техас, Теннесси, Арканзас, Оклахома занимали первые места в этом списке.

Достаточно сложно получить точную статистику роста церкви после 1926 года. Религиозная перепись 1936 года была настолько неполной, что почти во всех церквях было отмечено существенное уменьшение численности. Церкви Христа уменьшились с 433.714 в 1926 году до 309.551 в 1936 году. Статистика была настолько неудовлетворительной, что правительство прекратило проведение религиозных переписей после 1936 года. Все же церковная статистика показала, что к 1941 году церковь возросла до 600 тыс. человек.

Наиболее точные подсчёты показали, что общее количество членов возросло примерно до 2.250.000 – 2.500.000 к концу 1960-х годов. Ежегодник Американских церквей за 1967 год приводит следующие данные – 2350000 членов Церквей Христа. В 1967 году Луис Касселс, редактор по религиозным вопросам «United Press International», назвал Церкви Христа «наиболее быстро растущей религиозной структурой Соединенных Штатов».

Но цифры не отражали в полной мере динамический рост Церквей Христа. Появились большие, дорогостоящие здания церквей, в которых стало больше представителей среднего класса, увеличилось число проповедников, находящихся на содержании церкви, возросло внимание к библейским школам и христианскому образованию в целом, получила размах благотворительная мис-

сионерская деятельность – всё это отражало постепенный, но впечатляющий рост. В начале XX века Церкви Христа были в основном сельскими, имели маленькие каркасные здания, в которых проповедывали раз в месяц. Сельский характер Церквей Христа очевиден из религиозной переписи 1926 года. Из 6.226 конгрегаций (со средним количеством членов 70 человек), приведенных в переписи, 5.330 были зарегистрированы как сельские. Но к 1940-м годам много конгрегаций появилось в городах и столицах штатов. После Второй Мировой войны церковь пережила необычный рост в городских районах. По мере того, как члены церквей поднимались по экономической и социальной лестнице, церковь продвигалась «по параллельному курсу». Небольшие каркасные здания с несколькими библейскими классами, которые размещались в разных углах аудитории, исчезли. Вознеслись тысячи новых церковных зданий, некоторые стоимостью сотни тысяч долларов с соответствующим оснащением для образовательных программ.

Одна из причин роста Церкви Христа в этот период состоит в том, что она была евангелистской. Не только путешествующие евангелисты и местные проповедники, но и обычные члены церкви чувствовали необходимость поделиться своей верой с другими и возвращать новые церкви. Возможно, их мотивировала теология о своей исключитель-

ности; если члены Церкви Христа были единственными христианами, другие, кто утверждали что они христиане, таковыми не считались.

Посланием оставалось «простое евангелие», которое стало популярным благодаря Уолтеру Скотту. Именно в этот период Евангелие Скотта «пять пальцев» – вера, покаяние, крещение, прощение грехов, Дар Духа Святого и жизнь вечная – стали призывом к пятиступенчатому плану спасения: услышать, уверовать, покаяться, исповедаться и креститься. Акцент для многих был смещён от ожидания благодати, несущей прощение от Господа, к тому, что должен делать сам человек, чтобы спастись. Это простое евангелие было встречено с большой радостью жителями окраин, поскольку давало им ясную уверенность в спасении. Метод использования странствующих евангелистов, несущих благу весть, выступающих на митингах, был также весьма эффективен при таком уровне развития культуры, где было мало видов развлечений, соревнующихся между собой за внимание публики.

Церкви Христа появились также за пределами Соединённых Штатов, в особенности с 1920-х годов, с появлением миссий в Китае, Индии, на Филиппинах, в Бразилии и Африке. Одна длительно работающая миссия появилась в Японии в 1891 году благодаря деятельности Дж. М. МакКалеб (1861–

Козловский И.А.

1953) и его семьи. В 1916 году к ним присоединилась Сара Эндрюс (1893–1961). Эндрюс работала в Японии во время Второй мировой войны, пройдя через лагерь заключённых и годы домашнего ареста. Чтобы поправить своё здоровье, она возвратилась в Соединённые Штаты, где пробыла с 1945 по 1949 годы, затем вернулась и остаток своей жизни провела в Японии. Благодаря её работе было основано 8 конгрегаций.

Один из постоянных вопросов для конгрегационно-организованной церкви: «Что нас соединяет?» Ответ состоит из двух частей: теологической (определённая вера и практики делают одним) и социологической (есть структуры, которые обеспечивают сплоченность). Структуры Церкви Христа были менее формальными, чем в большинстве религиозных групп, но не менее реальными. Среди Церквей Христа в этот период, религиозные школы, статьи, и известные странствующие евангелисты оказали влияние на многие конгрегации и придали им определенную степень единства.

Так же как было с колледжами во времена движения Стоуна-Кэмпбелла в XIX веке, колледжи, созданные членами Церкви Христа, способствовали и отражали рост конгрегаций в этот период. В 1891 году Джеймс А. Хардинг (1848–1922) и Дэвид Липскомб основали Библейскую школу в Нэшвилле

(сегодня это Университет Липскомба). Цели, сформулированные при основании школы, были типичными для колледжей того времени: «Основная цель школы – изучение Библии как воли Господа, которую он открыл человеку... Другие дисциплины могут быть добавлены постольку, поскольку они необходимы для понимания Писания и подготовке полезных и добропорядочных граждан». Это были библейские колледжи, которые позднее станут либеральными университетами гуманитарного направления.

Абилинский Христианский Университет (вначале известный как классический университет Чилдеса) был основан в 1906 году благодаря усилиям А.Б. Баррета (1879–1951), Джесси П. Сюзелла (1876–1969) и других. Школа стала точкой сплочения церковью Техаса, помогая Церквам Христовым набрать силу.

А.Дж. Фрид (1863–1931) и Н.Б. Хардеман (1874–1965) основали колледж, который позже стал известен как Университет Фрида–Хардемана в 1908 году (хотя университет уходит корнями к ранним колледжам начала 1869 года). Расположенный в Хендерсоне, штат Теннесси, колледж стал известен тем, что готовил проповедников по учебным планам Хардемана.

Это были три первых университета, связанных с Церквами Христа. Через пару лет к ним

присоединилось два других. Хардинг колледж начал своё существование благодаря слиянию Арканзаского христианского колледжа и Харпер колледжа. В 1934 году школа переехала к своему современному месту пребывания в Сёрси, штат Арканзас. Сейчас это Хардингский университет. Бизнесмен Джордж Пеппердайн (1886–1962) основал и материально обеспечил Университет Пеппердайна в Лос-Анжелесе в 1937 году. Это был первый из колледжей, который имел гарантированную финансовую базу и получил региональную аккредитацию.

Эти пять университетов, которые до сих пор остаются самыми влиятельными среди Церквей Христа, располагаются в географическом центре движения Церквей Христа: Теннесси, Арканзас, Техас и Калифорния. Они дали силы для связи конгрегационно организованной церкви. Эти школы готовили лидеров, обсуждали публикации и сформировали неформальную сеть ассоциаций. Всё это вносило вклад в формирование уникальности Церквей Христа.

Трое лидеров во время разделения Учеников Христа и Церквей Христа продолжали оказывать своё влияние и вначале двадцатого века. На протяжении 45 лет на своём посту редактора журнала «Защитник Евангелия» Дэвид Липскомб продолжал формировать взгляды Церквей Христа по всей стране. Возможно, наиболее ясно его учение

изложено в серии статей, опубликованных в книге под названием «Мирское правительство». Он считал неправильным для христианина участвовать в правительстве любым путём – голосовать, работать в правительственных учреждениях или поддерживать военные действия. Единственное исключение, модель которого показал сам Иисус, была уплата налогов. Он призывал христиан отказаться от политического решения своих проблем, чтобы Царство Господа полностью утвердилось. Его учение о мирском правительстве некоторое время оказывало влияние на Церкви Христа на юге.

Коллегой-редактором Липскомба в Техасе был Остин МакГари (1846–1928), который начал издавать свой журнал «Твердое основание» в Остине в 1884 году. По многим вопросам МакГари был более консервативен, чем Липскомб. Он начал издавать свой журнал, чтобы настоять на том, что те, кто пришли к Церквам Христа из баптистских церквей, должны быть крещены ещё раз. МакГари был также не согласен с взглядами Липскомба на гражданское правительство.

Ларимор продолжал выступать на библейских митингах по всей стране. Отказываясь высказываться по вопросам, вызывающим разногласия, он один выступал в защиту Христа. Проповедуя всюду, где его приглашали, и среди Учеников Христа и

Козловский И.А.

Церквей Христа, он был голосом мира и единства в церквах, которые продолжали раскалываться.

К 1920 году выросло новое поколение лидеров. Н.Б. Хардеман стал самым известным проповедником среди Церквей Христа, в основном благодаря серии собраний, которые он провел в Нэшвилле в 1921 году в знаменитом лекционном зале Райнемана. Хардеман вновь выступил в Нэшвилле в 1923, 1928, 1938 и 1942 годах. Проповеди Хардемана передавались по радио, были напечатаны в местной газете, а позже изданы в виде книги. В своих проповедях Хардеман обсуждал наиболее важные вопросы, с которыми столкнулась Церковь Христа в эту эпоху, включая инструментальную музыку.

Фой Э. Уоллес (1896–1979) выступал против всех других инноваций в церкви. Уоллес более, чем кто-либо другой, придерживался взглядов «быть правым в спорных моментах» и сделал это тестом для выбора людей, с которыми следует общаться. Боевой дух его газеты «Библейское Знамя» стал образцом для многих проповедников в его движении.

Более мягким, чем Уоллес был Дж. К. Бруэр (1884–1956). Известный странствующий евангелист Бруэр был согласен с Уоллесом относительно такого спорного момента, как премилленаризм, но он чувствовал, что противостояние неверным учениям, в конце концов, приводит к «охоте на ведьм». В

более мягкой манере он призывал Церкви Христовы не быть сектантскими, ведь это всегда была их позиция.

Межрасовые отношения стали одним из тех моментов, где Церкви Христа не смогли подняться над культурной традицией страны. Как и общество вокруг них, церкви этого времени были разделены по расовому признаку. В результате этого, Церкви Христа, состоящие из афроамериканцев, развивались своим собственным путем, отличным от других афроамериканских церквей. В это время появилось два выдающихся лидера афроамериканских церквей. Это были Маршалл Кибл и Дж.П. Браузер. Маршалл Кибл (1878–1968) был выдающимся евангелистом, крестившим более 30.000 человек на протяжении своей деятельности. Дж.П. Баузер (1874–1950) был просветителем и издателем, который основал несколько школ и религиозную газету «Христианское эхо» для Церквей Христа для афроамериканцев.

Эти два человека имели разные подходы относительно структуры власти в церкви. Кибл утверждал, что он видит некоторое проявление расизма среди белых, и руководствовался в своей деятельности принципами, которые хотела видеть культура белых – смирение и почтительность. В результате он получил приз от церковных газет и финансовую поддержку от выдающихся белых

Козловский И.А.

лидеров. Баузер очень активно выступал против расизма белых и работал преимущественно с бедными слоями чёрных христиан.

К 1907 году отдельные статьи в церковных газетах подняли вопрос о воскресных школах. Некоторые лидеры противостояли воскресным школам, утверждая, что они разделяют ассамблею Божьих людей и не разрешены Писанием (так как Библия молчит относительно их). К 1925 году появился список преданных проповедников и церквей (те, которые противостояли воскресным школам) в газете «Апостольский Путь», предоставляя многим конгрегациям, которые не поддерживали воскресные школы, механизм, позволяющий прекратить общение с теми Церквями Христа, которые их поддерживали.

Другая группа отделилась из-за особенностей проведения служения. Основным спорным моментом стало введение множества чаш для причастия вместо одной чаши во многих церквях в 1920-х годах. Некоторые конгрегации возражали против этой инновации как образцу, которого нет в Библии. Объединяясь вокруг своей газеты «Защитник исконных путей», они вскоре сформировали свой круг общения.

Наибольшее разделение произошло на почве премиллениаризма, а именно идеи, что Христос возвратится и будет царствовать на земле 1000 лет. Р.Х.

Болл (1875–1956), редактор передовиц газеты «Защитник Евангелия» начал в 1915 году открыто проповедывать идеи премилленаризма. В конце концов, Болл стал издавать свою собственную газету «Слово и труд», вначале издававшуюся в Новом Орлеане, а затем переехавшую в Луисвиллис, штат Кентукки.

Болл, глубоко духовный, мягкий и миролюбивый человек, никогда не хотел, чтобы премилленаризм разделил церкви. Однако он утверждал, что библейские пророчества требуют повторного изучения. Когда Болл отказался прекратить писать статьи на эту тему, те, кто противостояли взглядам Болла, в особенности Ф. Уоллес, провозгласили, что поддерживающие идеи премилленаризма должны быть изгнаны из церквей и колледжей. Опять-таки не спорный момент о тысячелетнем царстве оказал такое влияние на Церкви Христа, а воинствующая манера обсуждения. Занимая те или иные стороны, называя имена и вызывая подозрения вокруг тех, кто слишком мягко относился к спорным моментам – всё это стало отличительной особенностью Церквей Христа.

Ещё больше, чем ранние Ученики Христа, Церкви Христа в эту эру избегали слова «теология», часто приравнивая его к «человеческому мнению», что противоречило сокровенному слову Библии.

Однако, если под «теологией» понимать размышления о христианской вере, тогда Церкви Христа в этот период развивали теологию. Однако подобные размышления не носили системного характера.

Особенности самоопределения Церквей Христа в этот период приводили к их изоляции от большинства в обществе. Эта изоляция была, в основном, обусловлена социологическими факторами. Члены церкви были чаще всего или бедны, или принадлежали к рабочему классу. Было очень мало профессионалов, которые были в состоянии оказать влияние на общество. В культурном смысле они были изолированы от центров власти, поскольку были наиболее многочисленны на юге, в регионе, который всё ещё восстанавливался в начале двадцатого столетия от экономических бедствий, вызванных Гражданской войной и Восстановлением.

Частично эта изоляция была вызвана теологическими причинами. Книга «Мирское правительство» Липскомба привела к тому, что многие избегали принимать участие в голосовании. Изоляция стала более очевидна во время Первой мировой войны, когда большое число молодых людей из Церкви Христа отказалось сражаться. Типичным логическим обоснованием было то, что Царство Христа не находится на земле. И в других вопросах они придерживались нравственного сепаратизма. Как и многие религиозные группы этого

периода, члены Церквей Христа не пили когольных напитков, не танцевали, не носили красивую одежду, не играли в карты и не посещали кинотеатры. В этот период члены церквей отказались объединяться с верующими других религиозных групп в походе за моральными ценностями.

К культурной изоляции присоединилась религиозная. В начале этого периода члены Церкви Христа иногда посещали собрания духовного пробуждения и другие собрания религиозных групп. Многие продолжали поддерживать общение с Учениками Христа. К 1930-м и к 1940-м годам такое общение стало редкостью. Редкие голоса призывали Церкви Христа избегать сектантства. Наоборот, многие верили, что Церковь Христа – это единственные христиане и должны быть отделены от других деноминаций.

Благодаря влиянию, которое оказывали религиозные издания, колледжи, странствующие евангелисты и публикуемые диспуты, Церкви Христа стали более однородны в этот период. Несмотря на то, что в этом движении каждая церковь является автономной и каждая конгрегация сама определяет свою практику, исходя из Нового Завета, существовало поразительное соответствие в верованиях, согласие по спорным вопросам и схожесть в практиках богослужения. Религиозные издания усиливали эту похожесть.

Церкви Христа активно формировала в эту эпоху лучшее, что было в их наследии. Это были люди книги, более сконцентрированные на том, что говорит Библия, а не на том, что говорят люди вокруг. Они придерживались скорее сельского стиля жизни, стремились не к американской мечте, а искали Царство Божье.

1.12. Развитие Церкви Христа с 1941 года до начала XXI века

Период после Второй мировой войны стал поворотным пунктом в истории Церкви Христа. Начинаясь религиозный бум, и Церкви Христа были вовлечены в этот процесс. Если церкви проводили сравнительно небольшую миссионерскую работу перед войной, то после войны они создали общины по всему земному шару, в особенности в Европе. Закон о льготах позволил миллионам военнослужащих получить дипломы колледжей.

Новые конгрегации, церковные строения и программы евангелизации и благотворительные фонды показали, что представители Церкви Христа становятся частью среднего класса американской буржуазии.

Значительно больше военнослужащих - членов Церквей Христа приняли участие во Второй

мировой войне, по сравнению с Первой мировой войной. Многие молодые люди из церкви расширили свои горизонты благодаря войне, увидели необходимость миссионерской работы в других странах. Уже во время войны многие церкви стали планировать работу миссий. После войны Церкви Христа отправили миссионеров по всему земному шару, в особенности в разрушенные земли Германии, Италии и Японии. Наиболее известен был Отис Гейтвуд (1911-1999), который работал во Франкфурте (Германия). Эти миссионеры были ревностными и мужественными, но часто слабо подготовленными. Некоторые едва говорили на языке страны, в которую приехали. Они просто экспортировали американскую церковную практику, мало обращая внимания на культурные различия. Тем не менее, они создали церкви и обратили многих. Работа по созданию международных миссий продолжалась, приводя к их заметному росту: от 46 миссий, которые спонсировали Церкви Христа в 1946 году, к 724 в 1967 году.

Чтобы этот рост произошёл, Церкви Христа должны были кооперироваться и объединять свои ресурсы. Только некоторые из конгрегаций были достаточно велики, чтобы полностью финансировать одну или несколько миссий. В результате вступил в действие «план спонсирования конгрегаций». Одна конгрегация контролировала работу,

получала фонды из других церквей и распределяла деньги по миссионерам. Некоторые называли такие действия несоответствующими Писанию и якобы превращающими церковь в миссионерское общество. Оппозиция, не миссиям как таковым, а тому пути, которым следовали церкви, поддерживая миссионеров, привела к новому противостоянию внутри Церкви Христа.

Возвращение ветеранов, подписание Закона о льготах на свободное образование, рост послевоенной экономики – всё это привело к возрастанию числа христианских колледжей и числа тех, кто обучался в колледжах. Пять, ранее созданных колледжей – Липскомб, Абилин, Фрид-Хармен, Хардинг и Пеппердайн – возросли в численности, у них появились новые здания, факультеты; колледжи расширили свои программы для получения аккредитации. Чтобы получить средства для увеличивающегося количества программ, колледжи обращались к церквам, отдельным членам церкви, а также все чаще к бизнесменам.

Члены Церкви Христа открыли несколько новых колледжей в это время, в том числе: Алабамский христианский колледж (1942, в 1985 году переименован в Университет Фолкнера), Флоридский христианский колледж (1944, с 1963 года переименован во Флоридский колледж), Оклахомский христианский колледж (1950), Колумбийский

христианский колледж, Орегона (1956, позже закрывается и открывается в 1994 года как Кэскейд колледж под контролем Оклахомского христианского колледжа), колледж Йорка, штат Небраска (1956), Лаббокский христианский колледж, штат Техас (1957), колледж Огайо-Вэлли, штат Западная Вирджиния (1958), Мичиганский христианский колледж (1959, переименованный в Рочестер колледж в 1997 году), Северо-Восточный христианский колледж, штат Пенсильвания (1959, объединился с колледжем Огайо-Вэлли в 1993 году), колледж Кроулиз-Ридж, штат Арканзас (1964).

Большинство колледжей были разделены по расовому признаку. Члены церкви основали два колледжа для афроамериканских студентов. Христианский институт в Нэшвилле подготавливал афроамериканских студентов по программе средней школы с 1940 по 1967 годы. Юго-Западный христианский колледж, Террелл, штат Техас, начал функционировать с 1950 года и продолжает принимать студентов любой расы. Оба эти института возникли как следствие усилий Дж. П. Баузера по подготовке чернокожих студентов из числа членов Церкви Христа.

Книга «Церковь строится», опубликованная в 1956 году Дж.М. Пауэлом (род. 1907) и М. Норвеллом Янгом (1915–1998), отражает культурные изменения, произошедшие в церкви в этот период.

Пауэл и Янг утверждали, что новые здания могут способствовать евангелизации и росту церкви, обеспечить необходимые комнаты для проведения новых программ в церкви.

Эти программы включали организацию воскресных школ для детей, которые возникли во время резкого взрыва рождаемости, классы с целью подготовки мужчин для проведения служения, классы для женщин, классы для индивидуальной евангелизации. Отдельные люди в церкви организовывали детские дома и дома престарелых, чтобы помогать нуждающимся. Образцом церкви в этой деятельности была Маунссонская Церковь Христа в Теннесси, которая возросла с 400 человек в 1952 году до 3000 в 1996 году, что сделало ее самой большой Церковью Христа в это время. Пламенный проповедник церкви Айра Норт (1922–1984) опубликовал в 1959 году книгу «Вы можете двигаться вперед во Имя Владыки», в которой он описывал технические приемы и программы, которые помогут церкви возрасти.

В это время в церкви появляются специализированные служители. В прошлом Церкви Христа не имели даже постоянного служителя, а если служитель был, то только евангелист и проповедник. Начиная с 1960-х годов, в штате церкви появились служители, ответственные за образо-

вание, за работу с молодёжью, за проведение лагерей.

Две национальные программы показали, что Церкви Христа становятся силой, с которой считается все общество. В 1952 году Хайлендская Церковь Христа, Абилин, Техас взяла под своё руководство национальную радиопрограмму «Вестник Истины», расширив её и включив в неё телевидение. Эта программа спонсировалась как данной церковью, так и другими конгрегациями (такой же вариант использовался при спонсировании миссий). В 1959 году Бетселл Барнетт Бэкстер (1916–1982) стал ведущим телевизионных программ, что сделало его самым известным в стране членом Церкви Христа на протяжении двух десятилетий.

В 1964–1965 годах Нью-Йоркская Всемирная ярмарка предоставила Церквам Христовым возможность поразить нацию. Всемирная ярмарка, расположенная в Протестантском центре, находилась в центральном месте и получила широкое признание. Наряду с самой выставкой, печатными материалами, презентациями фильмов проводились евангелизационные собрания – всё это знакомило посетителей с церковью.

В 1943 году начал свою деятельность новый журнал «Христианские хроники» (редактор Олан Хикс). Он стал на переднем крае новой рискованной затеи, сообщая свежую информацию о жизни

церкви. Вскоре этот журнал (издаваемый с 1981 года Оклахомским Христианским Университетом) стал самым популярным среди Церквей Христовых [133, 137].

Однако всякий рост имеет свою цену. Участие в послевоенной религиозной экспансии требовало, чтобы Церковь использовала новые методы для своего роста. Это означало финансовую кооперацию среди конгрегаций с целью поддержания миссий, развития образования и активизации евангелизационной деятельности с привлечением средств массовой информации. Околоцерковные организации, такие как детские дома и христианские колледжи, были существенной частью этого роста.

Некоторые воспринимали этот рост с подозрением, осуждая новые методы, основанные на желании мирского престижа, позволяющие Церкви Христа превратиться в популярную организацию массовой культуры. Некоторые утверждали, что если Апостольское миссионерское общество конца 1800-х годов не было одобрено Писанием, то и данный метод собирания средств превращает спонсирующую церковь в такое же миссионерское общество, что противоречит Библии. Они также возражали против церковной финансовой поддержки детских домов и христианских колледжей.

Отдельные личности могут оказывать финансовую поддержку, но не церковь в целом.

Фэннинг Йейтер Тэнг (1908–1997) редактор журнала «Страна Евангелия» выступал как против поддержки колледжей и детских домов, так и против «спонсирующих конгрегаций» с оружием, столь хорошо знакомым Церквам Христовым: его аргументом было молчание Библии по этому вопросу. Если Библия не упоминает об этом, значит, Господь осуждает это. Церкви и отдельные личности, которые одобряют это, допускают ошибку, и они ничем не лучше «деноминаций». Он и его сторонники твёрдо верили, что появление структур, которые спонсирует церковь – колледжи, детские дома, миссии и другие – отражают церковную коррупцию, что происходит в результате влияния массовой культуры.

«Нонинституционализм» – отказ от финансовой поддержки церковью любых организаций – отражает замкнутость и сектантский подход, которые стали отличительными признаками Церкви Христа в 1920–1930 годах. Многие, выступающие против «институционализма», не только верили, что единственные христиане – это члены Церкви Христа, но даже некоторые из них (членов Церкви Христа) являются фальшивыми христианами, потому что следуют практикам, не одобренным Писанием.

Эти положения интенсивно обсуждались в церковных газетах. Активно выступал против «нонинституционализма» редактор «Защитника Евангелия» Гудпасчер (1895–1977). К середине 1950-х годов риторика с обеих сторон стала столь сильной, что привела к новому расколу церкви. Сегодня Церкви Христовы, стоящие на позициях нонинституционализма, включают более 2000 конгрегаций и 120000 членов. Флоридский колледж в г. Тампе относится к этому направлению [133, 138].

Рост Церкви Христовой в этот период имел и другие последствия. В то время, когда конгрегации строили красивые здания, приглашали образованных проповедников, становилось все более престижно быть членом Церкви Христа. Это было время, когда это движение стало церковью среднего класса. Члены церкви не были больше в массе своей бедными фермерами или нищими рабочими. В конгрегациях уже были доктора, адвокаты, бизнесмены и другие влиятельные люди. В результате этого церковь не была больше культурно изолирована, как это было в начале XX века.

Этот культурный сдвиг в жизни церкви привёл и к политическому сдвигу. К 1960-м годам большинство членов Церкви Христа, в основном южане, перешли из демократической партии в республиканскую. Одна из причин этого связана с тем, что кандидатом демократической партии в

1960-х годах стал Джон Кеннеди. Практически все члены Церкви Христовой вместе со многими консервативными протестантами выступили против президента-католика. В то же время более глубокая причина этого сдвига была в том, что церковь переместилась в средний класс и ушла от демократов как партии бедняков.

Этот сдвиг привёл к избирательному участию в политической системе страны. Работа, связанная с расовой сегрегацией, была «политическим вопросом», которого избегала церковь. Противостояние коммунизму, продаже спиртных напитков или же выступление против эволюционной теории происхождения человека были религиозными вопросами, в решении которых Церковь должна была участвовать.

В то же время, изменяясь политически, церковь мало изменилась теологически. Ярко выраженная вера в собственную исключительность, развитая в предыдущие десятилетия, стала основой сороковых и пятидесятих годов. Всех мало беспокоила реставрация церкви; фокус переместился на сохранение и защиту Церкви Христа как единственно правильной церкви. Несмотря на возросший уровень образования, в церкви было еще мало творческих мыслей. Все были сосредоточены на повторении ответов, которые дали предыдущие поколения.

Чем более комфортно Церкви Христа чувствовали себя в рамках массовой культуры, тем более утверждались в мыслях, что они – единственные христиане. Это привело к серьёзному разрыву между доктриной и жизнью. Многие члены Церкви Христа занимались бизнесом, растили детей, поддерживали политических лидеров, основываясь на стандартах американской культуры, и чувствовали себя в полной безопасности относительно спасения, потому что они принадлежали к правильной церкви и были «правы по всем спорным моментам». В это время мало кто видел противоречивость данной ситуации. Какое несоответствие может быть между американским образом жизни и библейским христианством?

Это несоответствие особенно ясно проявлялось в расовых взаимоотношениях внутри Церкви Христа. В то время как афроамериканские евангелисты, такие как Р.Н. Хуугэн (род. 1902), призывали церковь к терпимости и изменениям относительно расизма, со стороны белых лидеров было полное молчание по этому вопросу. Когда церковные газеты упоминали движение в защиту гражданских прав, они осуждали это как политическое и вдохновлённое коммунистическими идеями. Именно в этот период Церковь Христа стала уважаемой и очень традиционной американской церковью.

В 1966 и 1967 годах появление новой книги и нового журнала продемонстрировали изменения, происходящие в Церквах Христовых. Книга называлась «Топор занесён над корнем». Её автором был Айра Й. Райс. В армейском стиле, который стал популярен в начале века, Райс атаковал «либерализм» Церковей Христовых, особенно критикуя систему образования. В 1970 году он начал издавать ежемесячный журнал «Борьба за веру», где продолжал в резкой форме называть тех, кто, по его мнению, уводил церковь от ее идентичности, «церкви единственных христиан».

В противовес этому в 1967 году несколько лидеров Церковей Христовых основали журнал «Миссия», который должен был стать голосом прогрессивной мысли. Журнал сконцентрировал своё внимание на поисках истины вместо того, чтобы продолжать делать вид, что уже полностью реставрирована новозаветная церковь. Журнал затрагивал вопросы, касающиеся большинства людей в обществе (бедность, расизм и вьетнамская война) и призывал церковь задуматься, как в церквах читают Библию и что подразумевают под словом реставрация.

Эти публикации отразили две диаметрально противоположные тенденции: традиционный консерватизм и более открытый прогрессивизм. Это разделение станет ярко выраженным к концу XX

Козловский И.А.

века. Но в 1960-х и 1970-х годах большинство Церквей Христотвых представляли «золотую середину» между двумя крайностями, с некоторой тенденцией к консервативному направлению. В основном эти церкви продолжали программы и стремились увековечить взгляды послевоенного поколения.

Церкви Христовы продолжали свой численный рост и в 1980-х годах. Оценки численности членов в этот период несколько преувеличены. Более точные данные: церкви возросли с 915.000 членов в 1965 году до 1.240.820 членов в 1980 году. Данные 1980 года получены Мак Линном (род. 1934). Он был одним из первых, кто предпринял серьёзную попытку оценить число членов Церкви Христа. Рост движения, который был довольно длительным, закончился в 1980-х годах. В 1990 году численность Церквей Христовых в Соединённых Штатах составляла 1.284.056 человек, в 2000 году – 1.264.152. Начиная с 2000 года, не включены в общую перепись члены Церкви Христа за рубежом, поэтому нельзя говорить о заметном падении числа членов. Церкви Христа за рубежом возросли до 747.568 членов к 1990 году, в то время как число миссионеров уменьшилось до 660 (724 в 1967 году). К 1999 году число миссионеров увеличилось до 824, а число членов Церкви Христа за рубежом до 1 млн. человек.

Почему прекратился рост Церкви Христа в Америке в 1980-х и 1990-х годах? На это существует много возможных ответов. Во-первых, закончился послевоенный религиозный бум. Во-вторых, евангелизационные методы, которыми Церковь пользовалась много лет, перестали работать. Церкви Христа потеряли свою идентичность как единственные христиане, поэтому перестали евангелизовать представителей других религиозных групп. Лишь несколько церквей сместили акцент с евангелизации на социальные вопросы, в решении которых были заинтересованы бедные слои. Американское общество стало на позицию толерантности, и было социально неприемлемо называть человека «потерянным» для религии. Произошёл культурный сдвиг в сторону постмодернизма и рациональный подход реставрации церкви больше не находил отклика.

Каковы бы ни были причины, очевидно, что численная стагнация частично явилась следствием напряжённых взаимоотношений между Церквями Христовыми. Это напряжение привело к большей разобщённости между конгрегациями и к кризису идентичности в движении.

Как уже упоминалось, напряжение было вызвано двумя направлениями движения. С одной стороны, появилась группа чистых «консерваторов». Это имя вызывает некоторую неразбериху, потому

что практически все члены Церкви Христовой являются библейскими консерваторами, твёрдо веруя, что Библия боговдохновенна и представляет собой единственный авторитет. Группа же этих консерваторов настаивала на том, что Церкви Христа в действительности являются единственными христианами, а также на том, что большинство Церквей Христовых впало в либерализм, и на том, что церкви должны подражать раннему периоду истории – жёсткому, воинственному образцу 1920-1930-х годов.

Консерваторы были шокированы системой образования в христианских колледжах, считая, что высшее образование религиозных дисциплин порождает скептических учёных, а не истинно верующих проповедников. В результате, они создали новый тип образовательного учреждения – школу проповедников. Около 50 этих школ существовало в 2000 году, традиционно поддерживаемые одной конгрегацией с малым числом студентов, обычно от 12 до 20. Хотя появление некоторых школ проповедников было вызвано другими причинами, большинство возникло с целью пресечь либерализм в колледжах. В отличие от колледжей большинство школ вручали сертификаты, а не степени, не стремились получить аккредитацию, концентрируя своё внимание исключительно на тексте Библии.

Многие из крупных проповеднических школ спонсировали ежегодный курс лекций, который давал форму и направление консервативному крылу церкви. Даже лекции по книгам Библии в основном концентрировали своё внимание на отходе от веры других деноминаций и большинства Церквей Христа. Последними из этих лекций были Дентонские лекции, которые проходили в Дентоне (шт. Техас), лекции в Пенсаколе (шт. Флорида) и лекции, которые спонсировала школа проповедников Мемфиса (шт. Теннесси).

У консерваторов есть и свои газеты. В дополнение к изданию «Борьба за веру» популярен стал журнал «Твердое основание». В 1983 году консерваторы купили это издание и назначили редакторами Уильяма Клайна (1940–1991) и Г.А. (Бакстера) Доббса (род. 1926). В 1969 году Томас Б. Уоррен (1920–2000), интеллектуальный лидер консерваторов, начал публиковать «Духовный меч». Закончив докторантуру по философии, Уоррен преподавал во многих университетах и колледжах. В дополнение к этим трём, есть десятки консервативных газет, имеющих локальное распространение. У всех у них одинаковый журналистский стиль – они называют имена ложных учителей и указывают на ошибки разных конгрегаций и колледжей.

Другой полюс Церквей Христовых представляют сторонники прогрессивного направления, которые имеют большое влияние в колледжах. Единственным новым колледжем, появившимся в этот период, был Институт христианских исследований (Остин, шт. Техас). Он сформировался на базе библейской кафедры Техасского Университета. Существующие колледжи Церквей Христа продолжают расти в академическом плане; несколько школ получили название Университетов, сформировали выпускные программы.

Эти колледжи продолжали оказывать влияние на церковь через своих студентов и через ежегодные курсы лекций. Тысячи членов Церквей Христовых посетили лекции в Пеппердайнском университете и в Абилинском Христианском университете. Ряд лекций, которые были проведены благодаря спонсорской помощи церквей, оказывали прогрессивное влияние. Два самых больших ежегодных собрания членов Церквей Христовых – это «Семинар завоевания души» в Талсе (начался в 1976 году) и Нэшвиллская юбилейная конференция (началась в 1989, закончилась в 2000 году).

Наиболее влиятельный журнал прогрессивного направления – это «Мехи для вина», который начал издаваться с 1992 года. Жизнь одного из его редакторов Рубел Шелли (род. 1945) отражает консервативно-прогрессивистскую полярность Церквей

Христовых. Как самый молодой лидер консервативного крыла, Шелли был самым ярким обличителем либеральных профессоров и неверных церквей. Но благодаря личному изучению Писания и истории Реставрационного движения, Шелли пришёл к пониманию исторического призвания быть только христианами, а не единственными христианами (как отражено в заголовке его книги 1984 года «Я просто хочу быть христианином»). В результате, консерваторы сейчас критикуют Шелли чаще, чем любого лидера прогрессивного направления.

Один из базовых моментов, разделяющих консерваторов и прогрессивных деятелей, – это герменевтика или библейская интерпретация. Консерваторы настаивают на том, что Библия есть образец для организации и практики современной Церкви Христа. Они рассматривали библейские строки через призму заповеди, примера и вывода, то есть пользуются «трехчастной герменевтикой» начала XX века.

К концу 1960-х годов некоторые теологи из Церкви Христа начали задавать вопрос о том, действительно ли эти три части герменевтики описывают всё, что существенно для христиан в Писании. Наиболее влиятельным из них был Томас Х. Олбрайт. Олбрайт и другие задавали ключевые вопросы. Не будет ли библейский подход более акцентировать внимание на грандиозных действиях

Бога? Не будем ли мы воспринимать различные виды библейской литературы – поэзию, закон, пророчества, исторические книги – более серьёзно, используя различные подходы для каждого вида литературы?

Консерваторы осудили этот подход за излишнее разнообразие в подходе к пониманию Библии как «новую герменевтику». Важным моментом в этой дискуссии был аргумент молчания. Молчание Библии интерпретируется с различных точек зрения. Томас Кэмпбелл считал, что молчание Библии не должно разделять христиан. Позже молчание Библии по поводу инструментальной музыки и миссионерского общества было использовано, чтобы осудить эти практики. В этом противостоянии аргумент молчания использовался, чтобы осудить церкви, которые оказывали финансовую поддержку колледжам, сиротским домам и миссионерским организациям.

Итак, аргумент молчания всегда был проблемой в Церкви Христовой. Было невозможно использовать аргумент постоянно. Большинство скажут, что молчание запрещает инструментальную музыку, но разрешает церковные здания, местных проповедников, множество чаш для причастия и поддержку сиротских домов со стороны церкви. Меньшинство не согласится с каждым из этих пунктов. Более широкий подход к молчанию будет

интерпретировать молчание «ни как всегда разрешение» или всегда запрещение. Более того, молчание Писания по поводу отдельных видов деятельности требует духовного анализа. Развивает ли это или нарушает ясные принципы Писания?

Для консерваторов такой подход оказался слишком открытым. Наоборот, они утверждают, что молчание Библии осуждает любую новую практику. В последние годы этот аргумент был сфокусирован на таких изменениях в богослужении как аплодисменты, поднятие рук и использование команд проповедников.

Это демонстрирует другое разделение между консерваторами и прогрессивными лидерами: их подход к культуре. Консерваторы стараются быть в стороне или относятся враждебно к последним тенденциям массовой культуры. Они говорят в рамках субкультуры собственной церкви и мечтают о добрых старых временах христианской Америки. Прогрессивные деятели чувствуют необходимость взаимодействовать с культурой, чтобы найти новые методы и формы для распространения евангелия. Они, конечно, всё время подвергаются опасности слишком легкого отказа от традиционных верований и практик.

Борьба между консерваторами и прогрессивными лидерами проходит через всю историю движения. Обе группы провозглашают библейское

Козловский И.А.

наследие. Некоторые в обеих группах провозглашают наследие Реставрации. Другие в обеих группах не хотят ничего знать об этом наследии. Консерваторы сохранили мышление, характерное для большинства Церквей Христовых 1930–1940-х годов, когда все были объединены убеждением, что они единственные христиане. Прогрессивные лидеры обращаются к ранним годам Реставрационного движения, когда Стоун и Кэмпбелл рассматривали себя не как единственных христиан, а только как христиан, призывая к единству всех на основе Библии.

Ясное различие между консерваторами и прогрессистами становится понятным, когда встаёт вопрос: «Кто же они – члены Церкви Христа?» Дополнительную путаницу вызывает всё возрастающее количество конгрегаций. Лишь некоторые церкви или колледжи относят себя к крайним позициям консервативного или прогрессивного направлений. Наоборот, в 1980–1990-х годах существовало большое количество Церквей Христовых, принадлежащих среднему направлению, с небольшим креном в сторону прогрессивного курса.

Пожалуй, самым ярким представителем среднего направления был Руэл Леммонс (1912–1989), долгое время проработавший на посту редактора журнала «Твердое основание», а позже журнала «Образ». В начале своей карьеры на посту редактора

Леммонс был довольно резок к своим оппонентам, особенно из группы нонинституционализма. Позже он старался придерживаться срединного курса, часто критикуя представителей как консервативного, так и прогрессивного направлений. К концу своей жизни тон и содержание его статей изменилось, стало более прогрессивным. Это изменение взглядов Леммонса отразило постепенное изменение взглядов многих церквей срединного направления в сторону признания своей меньшей исключительности и большей открытости.

В XX столетии трудно определить как среднее, так и крайнее направления среди Церквей Христа. Единообразие, характерное для конгрегаций в 1940–1950-х годах, полностью исчезло. Как церкви, так и отдельные личности имеют различные взгляды относительно разводов и повторных браков, роли женщины в церковном богослужении, а также по огромному числу других моментов. Церковные журналы, колледжи и популярные проповедники больше не оказывают унифицирующего влияния.

Были предприняты попытки возродить призыв к единству ранних лидеров Реставрации. Начиная с 1984 года, некоторые лидеры Церквей Христовых начали проводить ежегодные реставрационные форумы с лидерами Христианских Церквей, чтобы обсудить сходство и различие.

Лидеры надеялись, что смогут найти возможность для общения, потому что все являются наследниками Реставрационного движения.

Признав идею, что представители Церкви Христа не являются единственными христианами, многие церкви и отдельные представители церквей сделали попытку объединиться в работе с другими христианскими группами, в особенности с консервативными евангельскими христианами. «Держащие обещание» – мужское движение евангельских христиан собрало много представителей из Церквей Христовых на свой массовый митинг в середине 1990-х годов.

Некоторые конгрегации поддержали «крестовые» походы Билли Грэма. Некоторые приняли участие в локальных совместных митингах с другими деноминациями. Показательной для этого движения стала популярность книг Макса Лукадо, проповедника Церкви Христа, среди христиан различных деноминаций.

Консерваторы, конечно, не признавали никаких совместных действий с другими христианскими группами, отрицая, что есть христиане вне Церкви Христа. Многие консерваторы взывали к преданным конгрегациям, чтобы отделить их от других Церквей Христа.

Один раскол в Церкви Христа всё же произошёл. Группа церквей, настаивая на особой

форме евангелизации и воспитания учеников, пошла на разделение в 1990-х годах, называя себя Международной Церковью Христа. Соединившись с другими подобными группами из среды методистов и пятидесятников, она приняла неометодистский характер и к наследию Реставрационного движения отношения не имеет [128, 768].

В начале XXI столетия появились признаки духовного возрождения. Молодое поколение продемонстрировало большой интерес к таким духовным дисциплинам, как молитва, изучение Писания и помощь голодающим. Эти молодые христиане больше связывают себя с христианской жизнью и помощью бедным, чем с доктринальными диспутами прошлой эпохи. Используя слова ещё более раннего периода, они хотят «больше молиться и меньше дискутировать».

В настоящее время общее число сторонников Реставрационного движения составляет более 7 млн. человек. Основная масса проживает в США (более 4-х млн.), однако в результате миссионерской деятельности уже более 3-х млн. человек в разных странах мира являются членами этих церквей (из них в Африке более 2-х млн.) [114, 814].

Самой крупной группой, которая наследует принципы Реставрационного движения, является Церковь Христа. Церковь Христа, сохраняя общее наименование, фактически состоит из нескольких

группировок, которые находятся в непростых отношениях между собой.

Как уже отмечалось, основную статистику деятельности Церквей Христа в США ведет Мак Линн, который выпускает ежегодные справочники. Полную картину по завершении XX века он представил в справочнике «Церкви Христа в Соединенных Штатах. 2000 год» [114, 7-30]. Кроме этого, автор пользовался справочником Мак Линна за 2003 год. Согласно церковной статистике и анализу мы имеем следующую картину.

Общее количество Церквей Христа на территории США более 13 тыс. Главным является довольно близкое сходство между ними в доктринальных вопросах и дружеские взаимоотношения. Однако, несмотря на близкие принципы, объединяющие церкви в единую семью, мелкие различия разделяют членов церкви на своеобразные лагеря [114, 13].

3.274 общины (в 2000 году – 3226 общин) [114, 13], или четверть от общего количества (25%), отличаются уникальными методами обучения и практики. Однако эти общины, как правило, небольшие и включают в себя около 13% общего числа членов Церквей Христа [114, 13]. В большинстве случаев, эти общины самовыделяют себя, настаивая на тех моментах, которые обычно не разделяются другими. Они часто используют справочники, вклю-

чающие только церкви, разделяющие их мнение. Между отделившейся группой и основным течением поддерживаются самые минимальные отношения. Церкви, представляющие не центральную позицию, разделяются на четыре группы, которые известны как:

- 1) Неинституционные (Non-institutional) (NI);
- 2) Отвергающие воскресные школы как учреждения, неизвестные Священному Писанию (Non-class - «некласные») (NC);
- 3) «Одночашники», которые считают, что во время причастия должны использоваться единые чаши, а не индивидуальные чашечки («One Cup») (OC);
- 4) «Церкви взаимного наставления» («Mutual Edification») (ME).

Наиболее известным течением, осуществившим отделение сепаратистской части от главного течения, был «институализм». Наибольшей частью сепаратистских церквей являются «Неинституционные» (NI) церкви, насчитывающие 2055 общин и составляющие 16% общего количества Церквей Христа. Они включают 63% отделившихся церквей и основаны в 48 штатах.

Штатами, насчитывающими наибольшее количество неинституционных церквей, являются Техас (297), Алабама (208), Кентукки (170) и Флорида (152), также наибольшее в процентном соотноше-

нии количество неинституционных церквей основано в Мэне. Четыре лидирующих штата насчитывают 40% общин и 47% членов этих движений. Эти церкви отделились от главного течения и в финансовом вопросе так, что местная церковь может оказывать финансовую помощь таким организациям, как детские дома, или участвовать в миссионерских объединениях, которые использовались как «спонсорские церкви». Это отделение закончилось к 1960 году [114, 13].

Другие церкви, воспринявшие принципы неинституционалистов, отделились в более поздний период двадцатого века. Основное внимание в то время было сосредоточено на проблеме Воскресных школ. Сегодня около 1100 общин в США остались «некласными» церквями. Эти церкви разделились во мнении, возможно ли использование индивидуальных чаш для подачи вина на вечере Господней. В 539 общинах (преимущественно NC или NCp на этой территории) используют индивидуальные чаши; в 549 церквах (OC, OCa, OCb, OCc) используют общую чашу. Каждая группа составляет по 4% общего числа общин в США. «Некласные» (NC/NCp) группы созданы в 28 штатах и составляют 1,7% от общего числа членов Церкви Христа. Общины «Одной чаши» основаны в 34 штатах, но составляют только 1,4% всех прихожан. «Некласные» группы сосредоточены в Те-

хасе (186), Оклахоме (63) и Арканзасе. Оклахома в процентном соотношении занимает первое место по количеству членов церкви (8%). Лидирующими по количеству церквей «Одной чаши» штатами являются Техас (103), Калифорния (58), Миссури (50) и Оклахома (49). Церкви «Одной Чаши» лидируют среди церквей в Пенсильвании (9%) [114, 14].

Следует заметить, что среди братств «неклассных» существуют также разногласия по поводу использования постоянного пастора. Многие «неклассные» церкви ведут политику необщения с теми «неклассными» церквами, которые используют постоянного пастора или поддерживают отношения с общинами, которые имеют воскресные школы. Также большинство церквей «Одной чаши» используют для причастия виноградный сок и считают, что каждый принимающий должен преломлять хлеб самостоятельно, некоторые, однако, разламывают хлеб до подачи или размачивают его в вине.

В то время как «Взаимное наставление» характеризует церкви «Одной чаши» и большую часть неклассных церквей, некоторые общины используют индивидуальные чаши для вечери Господней и воскресных школ, но придерживаются всеобщего служения. Церкви «Всеобщего взаимного наставления» придерживаются той точки зрения, что приглашение специального проповедника для об-

щины будет означать отсутствие возможности дать наставление на всеобщем собрании церкви любому мужчине, который является членом общины и имеет физическую возможность проповедовать. Церкви «Взаимного наставления» (за исключением некласных и церковей «Одной чаши») сосредоточены в Миссури (37,3% от общего количества). Они насчитывают всего 130 церквей. В этом регионе название «Взаимное наставление» (ME) относится к тем общинам, которые отказались от постоянного проповедника, используют индивидуальные чаши для Вечери Господней и одобряют воскресные школы. Некоторые из церквей «Всеобщего наставления» объединяются с церквами основных направлений для помощи детским домам и миссионерской деятельности. Следовательно, «Взаимное наставление» также характеризует церкви «Одной чаши» и большую часть «Некласных» церквей, и, таким образом, 8% Церквей Христовых используют «Взаимное наставление» [114, 14].

Общины с преимущественно чернокожим населением составляют 9% (1241 общин). Это составляет 13% всех членов церкви и 10% всех посещений внутри Церковей Христа. Эти общины, как правило, сообщают о меньшем количестве членов церкви, посещающих служения, чем другие общины. Статистика показывает 171.974 члена церкви, 222.354 последователя и только 130.646

посещающих воскресные служения. Лишь немногие церкви с преимущественно афроамериканским населением относятся к неосновным течениям, описанным выше. Существует также большая разница между большинством «черных» церквей и «белыми» церквами (в концепции служения), но эти отличия не мешают отношениям. Обычно эти церкви консервативны в теологических вопросах. Существуют церкви, в которых афроамериканцы являются членами «белых» общин. Несколько церквей имеют больше чернокожих прихожан, чем белокожих, но добиваются положения смешанных общин и активно помогают неафроамериканскому населению.

Другой обширно представленной группой американцев является испаноязычное население. Известно 240 независимых испаноязычных общин, 9.931 член общины, 11.940 последователей и 10.211 человек на воскресных богослужениях. 17% «испанских» общин проводят служения в церквях англоговорящих, которые объявили служение на испанском языке, но не отделились [114, 14].

Другие этнические и языковые объединения существуют в небольшом количестве: корейцы (14, корейский язык служения принят в 9 других), американских индейцев (10, оказанием помощи индейцам еще 2 общин), гаитяне (6, плюс помощь в других общинах), камбоджийцы (2, а также исполь-

Козловский И.А.

зование камбоджийского языка в богослужении в 2 других), лаосцы-тайландцы (2, а также служения на родном языке в 12 других), филиппинцы (1), японцы (1) и похнпи (1). Многие англоязычные общины имеют разнонациональный состав, но не используют для служения специальный язык. Также одна (1) община работает с иранцами и одна (1) с индийцами [114, 15].

Средняя численность общин Церкви Христа в США – 97 членов.

Средняя численность общин основного течения – 112 членов, «неинституционной» – 59, «неклассной» – 40, церковью «Одной чаши» – 32, церковью «Всеобщего наставления» – 32.

Средняя посещаемость составляет 55 человек. Однако половину общин на воскресном служении посещают более 160 членов или больше. Самые большие общины (1001 общины и более 13.000 верующих) могут вместить 37% посещающих. Десять процентов церковей имеют 200 человек за одно посещение и составляют 40% всех посещений.

В начале XX века в отчетах церковей наблюдается тенденция к росту количества членов общины, последователей и посещений по сравнению с предыдущим десятилетием. Рекордное количество общин (13.197) находится на этой территории (на 23 больше, чем в 1990 году). Отчеты показывают рост количества последователей церкви: на 10860 человек

больше, чем в 2000, но на 28.367 меньше, чем в 1990; членов церкви на 12.326 больше, чем в 2000, но на 7.578 меньше, чем в 1990.

Проводя статистический анализ, следует быть очень осторожным в обобщениях. Наибольшее, что может сделать исследователь – это подтвердить, что в США существует более 13000 общин, которые относят себя к Церкви Христа. Однако при общей стабилизации ситуации в начале XXI века есть территории, где Церковь теряет свои позиции. Особенный упадок наблюдается в Калифорнии, Делавэре, Айове, Канзасе, Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Мехико, Северной Дакоте, Орегоне, Южной Дакоте, Вашингтоне и Западной Вирджинии [114, 15].

Мак Линн приводит следующие статистические таблицы за 2003 год [114, 17-21].

Статистические таблицы
Группы, поддерживающие дружественные
отношения

Основные дружественные группы Церкви Христовой расположены по порядку в зависимости от количества общин, членов, последователей и посещающих служения, чтобы показать сравнительные размеры каждой группы.

Характеристика направления	К-во общин	Кол-во членов	Кол-во последователей	Кол-во регулярно посещающих их служения
Основные течения Церкви Христа	9.924	1.113.183	1.444.952	1.084.203
«Неинституциональные» церкви	2.055	120.388	156.080	134.215
«Некласные» церкви	539	21.467	27.680	22.174
NC	332	10.642	13.815	11.485
NCp	207	10.825	13.865	10.669
Церкви «Одной чаши»	549	17.332	22.460	18.970
Oca	438	14.426	18.787	15.884
Ocb	40	884	1.125	963
Occ	25	1.350	1.704	1.415
OC (unknown)	36	672	844	708
Церкви «Взаимного наставления»	130	4.163	5.403	4.486
Всего	13.198	1.276.533	1.656.575	1.264.048

То есть в 2003 году общее количество в США общин Церкви Христа 13.198; а количество членов в этих общинах - 1 млн. 276 тыс. 533 чел., а всего последователей 1 млн. 556 тыс. 575 чел.

Обзор Церквей Христовых по штатам Члены церкви - крещенные.

Последователи – крещенные + некрещенные дети и другие люди, включенные в церковную семью.

Посещающие воскресное богослужение – постоянно посещающие воскресные богослужения.

Штаты	Общины	Члены церкви	Последователи	Посещающие воскресные служения
Алабама	896	93.065	119.324	94.603
Аляска	24	1.744	2.506	1.807
Восточное Самоа (американская территория)	3	147	203	178
Аризона	146	11.446	14.564	11.361
Арканзас	757	68.784	87.708	69.001
Калифорния	707	63.782	82.435	61.884
Колорадо	151	12.477	16.411	13.399
Коннектикут	25	1.759	2.549	1.912
Делавэр	13	895	1.108	785
округ Колумбия	4	561	641	495

Флорида	520	57.05 6	73.161	54.209
Джорджия	415	37.76 2	50.382	37.299
Гуам	2	88	142	100
Гавайи	15	769	1.013	899
Айдахо	43	2.441	3.403	2.730
Иллинойс	295	22.41 0	29.380	21.490
Индиана	348	27.77 6	36.395	28.621
Айова	71	3.071	4.162	3.365
Канзас	177	14.19 8	18.912	14.192
Кентукки	623	46.44 6	59.155	46.987
Луизиана	233	19.10 1	25.565	18.368
Мэн	23	727	1.051	839
Мэриленд	55	6.807	8.639	6.535
Массачусетс	28	1.697	2.413	1.980
Мичиган	198	22.48 0	29.363	21.986
Миннесота	44	2.182	3.109	2.417
Миссисипи	380	33.15 5	43.635	31.210
Миссури	462	34.16 1	43.809	35.587
Монтана	52	2.195	2.943	2.515
Небраска	52	3.488	4.624	3.971
Невада	27	1.954	2.944	2.016
Нью-Гэмпшир	14	835	1.269	970

Нью-Джерси	39	3.804	4.791	3.868
Нью-Мексико	169	14.221	18.171	13.476
Нью-Йорк	100	7.635	10.038	7.800
Северная Каролина	191	16.682	22.095	16.524
Северная Дакота	7	329	472	355
Марианские острова	1	55	70	55
Огайо	428	35.668	47.635	35.925
Оклахома	605	63.581	83.054	63.750
Орегон	119	8.425	11.376	9.114
Пенсильвания	138	7.730	10.339	8.082
Пуэрто-Рико	38	972	1.232	1.103
Род-Айленд	7	380	53	435
Южная Каролина	121	10.387	13.581	10.209
Южная Дакота	24	918	1.285	1.089
Теннесси	1.479	169.992	219.771	174.695
Техас	2.199	292.646	375.607	272.643
Юта	19	730	1.037	855
Вермонт	10	525	734	599
Виргинские острова	4	100	154	135

Вирджиния	165	12.539	16.574	13.539
Вашингтон	136	10.391	14.297	11.359
Западная Вирджиния	297	18.524	23.686	18.893
Висконсин	69	3.571	5.052	4.064
Вайоминг	32	1.680	2.234	1.893

**Округа с наибольшими
представительствами**

Далее следует список 25 округов, в которых Церкви Христа наиболее представлены количественно в категориях: члены церкви, последователи и посещающие воскресные богослужения.

Название округа	Кол-во церквей	Кол-во членов церкви	Кол-во последователей	Кол-во посещающих воскресные богослужения
Harris, Техас (Хьюстон)	148	28.655	35.261	23.937
Davidson, Теннесси (Нэшвилл)	112	31.164	40.720	31.270
Dallas, Техас (Даллас)	110	34.453	44.307	29.911
Los Angeles, Калифорния (Лос-Анджелес)	107	14.763	18.711	12.311
Tarrant, Техас (Форт-Уорт)	95	24.447	30.859	22.595
Shelby, Теннесси	72	15.662	20.533	15.328

История Церкви Христа

(Мемфис)				
Jefferson, Алабама (Бирмингем)	71	9.711	12.179	9.120
Lauderdale, Алабама (Флоренс)	63	10.166	13.094	10.910
Oklahoma, Оклахома (Оклахома- Сити)	56	13.721	18.737	13.886
Maury, Теннесси (Колумбия)	54	5.933	7.449	6.147
Rutherford, Теннесси (Мерфрисборо)	53	7.353	9.496	8.041
Limestone, Алабама (Атенс)	53	5.964	7.739	6.528
San Diego, Калифорния (Сан-Диего)	52	5.878	7.948	5.989
Hillsborough, Флорида (Тампа)	52	-	-	5.701
Cook, Иллинойс (Чикаго)	51	5.894	7.702	-
Maricopa, Аризона (Финикс)	49	6.305	7.972	6.086
Jefferson, Кентукки (Луисвилл)	47	-	-	-
Walker, Алабама	47	-	-	-

(Джаспер)				
Warren, Теннесси (Макминнвил л)	44	-	-	-
Madison, Алабама (Хантсвилл)	42	8.467	10.892	8.242
Taylor, Техас (Абилин)	41	9.333	11.518	9.936
Веар, Техас (Сан- Антонио)	41	8.976	11.672	9.356
Wayne, Мичиган (Детройт)	40	6.653	8.754	6.494
Orange, Калифорния (Анахайм)	39	-	-	-
Lubbock, Техас (Лаббок)	38	9.410	12.120	9.073
Montgomery, Алабама (Монтгомери)	38	6.999	8.848	6.457
Travis, Техас (Остин)	38	-	7.435	-
Hickman, Теннесси (Сентервилл)	38	-	-	-
Pulaski, Аризона (Литл-Рок)	-	7.769	9.789	7.103
Tulsa, Оклахома (Талса)	-	6.904	8.874	7.465
White,	-	6.114	7.633	6.476

Арканзас (Сёрси)				
Hamilton, Теннесси (Чаттануга)	-	5.465	-	5.300

**Округа с наибольшим соотношением
церквей к количеству населения**

Этот список представляет округа, в которых количество общин наибольшее в соотношении к количеству населения.

- Clay, Теннесси 1:295
- Jackson, Теннесси 1:305
- Monroe, Кентукки 1:405
- Motley, Техас 1:475
- Roger Mills, Оклахома 1:491
- Van Buren, Теннесси 1:551
- Dickens, Техас 1:552
- Cannon, Теннесси 1:558
- Hickman, Теннесси 1:587
- Briscoe, Техас 1:597
- Throckmorton, Техас 1:617
- Cumberland, Кентукки 1:650
- Lewis, Теннесси 1:669
- Fulton, Арканзас 1:685
- Jakson, Арканзас 1:837
- Stonewall, Техас 1:847
- Randolph, Арканзас 1:866
- Pike, Арканзас 1:869

Козловский И.А.

Warren, Теннесси 1:870
San Saba, Техас 1:884
White, Теннесси 1:889
Madison, Арканзас 1:890
Ozark, Миссури 1:954
Moore, Теннесси 1:957
Concho, Техас 1:992

Округ Теннесси с наибольшим количеством членов Церквей Христа находится, в основном, в центральной части штата Теннесси поблизости к Нэшвиллу. Клей (Теннесси), Джексон (Теннесси), Монро (Кентукки) и Кумберленд (Кентукки) – смежные округа, так же как и Кэннон (Теннесси), Воррен (Теннесси), Ван Бурэн (Теннесси).

Все округа, кроме одного, расположены близко к Арканзасу и Миссури и находятся около или прямо на границе этих штатов.

В двух округах (Клэй – 27% и Джэксон – 22%), последователи составляют 1/5 часть населения округа.

Prestoncrest/ Даллас, Техас	1600
College/ Сёрси, Арканзас	1576
Highland Oaks / Даллас, Техас	1532*
Bretwood Hills / Нэшвилл, Теннесси	1450
Higland Street / Мемфис, Теннесси	1432*
Mayfair / Хантсвилл, Алабама	1400*
North Atlanta / Атланта, Джорджия	1396
North Boulevard / Мерфрисборо,	1358*

Теннесси	
Hendersonville / Хендерсонвилл,	1323
Теннесси	
Bamel / Хьюстон, Техас	1300
Greenville Avenue / Ричардсон, Техас	1300*
Nsavam Road / Аккра, Гана	1275*
Crieve Hall / Нашвилл, Теннеси	1270*
Southern Hills / Абилин, Техас	1200
Altamesa / Форт Уорт, Техас	1200
Golden Heights / Форт-Лодердейл,	1250*
Флорида	
Fifth Ward / Хьюстон, Техас	1250*
Central / Балтимор, Мэриленд	1200*
Golf Course Road / Мидленд, Техас	1200*
Schrader Lane / Нэшвилл, Теннесси	1200*
First Colony / Шугар Ленд , Техас	1171*
Central /Амарилло, Техас	1170

Старейшие Церкви Христа

Около 150 сохранившихся церквей были основаны до 1850 года. Далее предложен список 29 наиболее старых Церквей Христа. Все были основаны до 1830 года. Этот список не включает старые церкви, которые были закрыты. Пометка «с» означает, что дата установлена приблизительно.

Rock Springs / Celina, TN 1805

Rocky Springs / Bridgeport, AL 1807

Wilson Hill / Lewisburg, TN 1811

South Harpeth / Nashville, TN 1812

Bethlehem / Watertown, TN 1812

Козловский И.А.

Beallsville, OH 1813
Downey / Blythedale, MO 1814
Smyrna / Cookeville, TN 1815
Stony Point / Florence, AL 1816
Free Hills / Celina, TN 1816
Upper Spencer / Mount Sterling, KY 1818c
Rincon, GA 1819
Cathy's Creek/ Hampshire, TN 1819
Shady Grove / Duck River, TN 1820
Liberty Hill / Englewood, TN 1820
Robertson Fork / Lynnville, TN 1820
Curlee / Bradyville, TN 1820
Spring Creek / Riceville, TN 1920c
Cherry Creek / Sparta, TN 1820
Bradyville, TN 1822
Blood River / Buchanan, TN 1825
Bagdad / Gainesboro, TN 1825c
Roan's Creek / Huntingdon, TN 1825
Mount Nebo / Fairmont, WV 1825
North Central / Bloomington, IN 1826
Rock Church / Dickson, TN 1826
Little Grove / Paris, IL 1826
Hallsville, TX 1827
Berea / Lewisburg, TN 1828

В другом справочнике Мак Линна «Церкви Христа во всем мире» приводится статистика по странам на 2000 год [156, 16-18].

Страны	Кол-во церквей	Кол-во членов	Кол-во миссионеров
Албания	8	445	10
Антилы (данные 1994 г.)	4	205	4
Аргентина	16	340	7
Австралия	77	1.851	-
Австрия (данные 1994 г.)	6	200	12
Багамские острова (данные 1997 г.)	18	900	7
Бангладеш	51	698	-
Барбадос	4	200	-
Беларусь	5	288	3
Бельгия	21	325	4
Белиз	11	295	-
Бенин	31	784	8
Боливия	3	400	2
Ботсвана	14	595	2
Бразилия	110	6.200	79
Болгария (данные 1997 г.)	8	244	7
Буркина-Фасо	4	80	-
Камерун	127	3.150	1
Канада	148	7.200	-
Чад (данные 1997 г.)	10	150	-
Чили	35	800	15
Китай (данные 1994 г.)	8	421	9
Китай (Тайвань) (данные 1997 г.)	12	325	5
Колумбия	51	1.250	-

Конго (Демократическая Республика Конго) (данные 1997 г.)	323	24.596	-
Конго (Республика Конго)	1	10	-
Острова Кука (данные 1997 г.)	1	8	-
Коста-Рика	25	1.200	2
Кот-Дивуар	66	1.030	1
Хорватия (данные 1997 г.)	7	170	1
Куба	96	800	-
Кипр	-	10	-
Чехия (данные 1997 г.)	8	96	13
Дания (данные 1992 г.)	2	12	-
Доминика (данные 1994 г.)	12	350	-
Доминиканская республика (данные 1997 г.)	94	3.250	2
Эквадор	83	2.700	13
Египет	3	53	-
Сальвадор	110	8.000	-
Эстония (данные 1997 г.)	2	80	7
Эфиопия	670	50.000	-
Фиджи	15	300	-
Финляндия (данные 1994 г.)	7	40	-

История Церкви Христа

Франция (данные 1994 г.)	15	385	18
Габон	3	425	-
Гамбия	2	250	-
Грузия (данные 1997 г.)	2	6	-
Германия (данные 1994 г.)	64	1.035	25
Гана	1.100	72.000	8
Греция (данные 1997 г.)	8	246	8
Гренада (данные 1994 г.)	9	295	1
Гватемала	248	7.850	8
Гвинея	16	350	3
Гвиана	100	4.500	14
Гаити (данные 1994 г.)	200	10.000	3
Гондурас	147	8.000	4
Венгрия (данные 1997 г.)	5	74	14
Исландия	1	2	-
Индия (данные 1997 г.)	1.000	100.000	8
Индонезия (данные 1997 г.)	51	1.651	-
Ирландия (данные 1997 г.)	4	66	-
Израиль (данные 1994 г.)	8	160	4
Италия (данные 1997 г.)	60	1.265	14
Ямайка (данные 1997 г.)	55	2.350	-

Козловский И.А.

Япония (данные 1994 г.)	60	900	28
Иордания (данные 1994 г.)	2	45	-
Казахстан	1	-	-
Кения	900	27.000	22
Кирибати (данные 1997 г.)	7	100	-
Южная Корея (данные 1994 г.)	75	5.000	8
Лаос (данные 1994 г.)	8	150	-
Латвия (данные 1997 г.)	2	36	-
Ливан (данные 1994 г.)	1	5	-
Лесото	3	300	-
Либерия	70	3.200	-
Литва (данные 1997 г.)	2	30	-
Мадагаскар	7	125	2
Малави	4.100	205.000	12
Малайзия (данные 1994 г.)	10	500	1
Мали	1	5	-
Мальта	1	10	-
Маршалловы острова (данные 1997 г.)	2	54	-
о. Маврикий	1	37	3
Мексика	400	25.000	17
Мозамбик	500	20.000	2
Намибия	5	75	-
Непал	10	180	-

(данные 1994 г.)			
Нидерланды	12	376	-
Новая Зеландия	23	1.000	-
Никарагуа	40	6.000	-
Нигер	1	-	-
Нигерия	2.849	264.757	14
Норвегия (данные 1990 г.)	4	70	4
Пакистан (данные 1997 г.)	25	50	-
Панама	200	7.500	-
Папуа – Новая Гвинея	100	5.000	-
Парагвай	2	100	-
Перу	46	1.100	-
Филиппины (данные 1994 г.)	300	10.000	26
Польша (данные 1997 г.)	7	331	-
Португалия (данные 1994 г.)	8	180	5
Румыния (данные 1997 г.)	13	400	27
Россия (данные 1997 г.)	62	2.000	19
Санта – Круз (данные 1994 г.)	4	125	2
Санта – Люсия (данные 1994 г.)	2	130	1
Санта – Винсент (данные 1994 г.)	18	450	2
Саудовская Аравия (данные 1994 г.)	3	30	-

Сенегал (данные 1990 г.)	2	45	-
Сербия/Черного рия (данные 1994 г.)	1	25	1
Сьерра-Леоне	15	300	-
Сингапур (данные 1997 г.)	18	1.174	-
Словакия (данные 1994 г.)	8	10	19
Соломоновы острова (данные 1997 г.)	3	45	-
ЮАР	500	32.500	12
Испания (данные 1994 г.)	33	3.000	-
Шри Ланка (данные 1994 г.)	15	200	3
Суринам	1	100	-
Свазиленд	27	700	2
Швеция (данные 1997 г.)	1	14	-
Швейцария (данные 1994 г.)	8	200	8
Танзания	163	5.800	14
Таиланд (данные 1994 г.)	45	1.600	35
Того	34	910	9
Тонга (данные 1994 г.)	3	60	3
Тринидад и Тобаго (данные 1994 г.)	34	2.200	3
Турция	3	20	-

История Церкви Христа

(данные 1990 г.)			
Тувалу (данные 1997 г.)	1	4	-
Уганда	108	2.160	39
Украина	59 (данные 1997 г.)	200 (данные 1994 г.)	12 (данные 1994 г.)
Великобритания (данные 1994 г.)	108	4.259	51
США	13.032	1.264.152	-
Уругвай	2	200	6
Вануату	6	115	-
Венесуэла	52	2.700	3
Вьетнам (данные 1997 г.)	7	150	-
Западное Самоа (данные 1994 г.)	3	50	-
Замбия	805	67.000	11
Зимбабве	400	40.000	-
Итого: 138 стран	30.748 (вместе с США) (Без США – 17.716)	2.348.985 (вместе с США) (Без США – 1.084.833)	777

Анализ статистических данных показывает, что на 2000 год (некоторые страны имели данные на 1990, 1994 и 1997 год) во всем мире работало 777 миссионеров Церкви Христа (в основном из США, но были миссионеры из Канады, Австралии и Новой Зеландии). Количество общин в 138 странах вместе с церквями США составило 30.748, а без американских общин – 17.716. Это означает, что во

Козловский И.А.

всем мире общин Церкви Христа было больше, чем в США на 4.684 единицы. Что касается количества членов общин, то во всем мире насчитывалось на 2000 год 2.348.985 человек (вместе с американскими членами), а без членов Церквей Христа США – 1.084.833. Больше всего общин и членов Церквей Христа на 2000 год оказалось в 32 странах Африки (прежде всего в западной ее части) – 12.829 общин или 72,4% всех неамериканских конгрегаций и 823.380 членов или 75,9% неамериканских членов общин.

Десятка стран, в которых в которых представлено больше всего общин Церкви Христа и членов, выглядит так:

№	Страна	Количество	Количество
п/п		общин	членов
1.	Нигерия	2.849	264.757
2.	Малави	4.100	205.000
3.	Индия	1.000	100.000
4.	Гана	1.100	72.000
5.	Замбия	805	67.000
6.	Эфиопия	670	50.000
7.	Зимбабве	400	40.000
8.	ЮАР	500	32 500
9.	Кения	900	27.000

		<i>История Церкви Христа</i>	
10.	Мозамбик	500	20.000
	Итого	12.824	877.757

Из 10 стран только Индия находится вне Африки.

Наблюдение за процессами, которые происходили в Церквах Христовых в последние 10 лет (2000–2010), показывает, что бурный рост общин Церквей Христа и количестве членов в этой части планеты продолжается. По разным подсчетам общее количество общин Церкви Христа в мире превысило 20000, а количество членов достигло более 3 млн. человек.

II ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА В УКРАИНЕ

Церковь Христова в Украине – это исторически достаточно новое явление. Мы практически не имеем никаких сведений о деятельности этой церкви, да и всего движения Реставрации, в нашей стране в дореволюционный период до 1917 года, а также между двумя мировыми войнами. Но есть свидетельства относительно контактов деятелей украинско-российского евангельско-баптистского братства с представителями Реставрационного движения и Церкви Христовой и даже дискуссий относительно теологических и организационных нюансов построения церкви. Известно, что евангельские христиане и баптисты тоже стояли в разные моменты своей истории (а некоторые лидеры высказывают эти идеи и сейчас) на позициях самостоятельности и независимости каждой поместной церкви без признания любой организационно-руководящей или административной власти над общинами, кроме Иисуса Христа. Но отличие баптистской позиции от Церкви Христовой состоит в поисках механизма компромисса между самостоятельностью и необходимостью взаимного общения. Этот принцип реализуется в создании баптистских союзов, которые должны помогать верующим в решении их проблем в виде духовных советов и

других форм поддержки. Этот принцип и был предметом обсуждений одного из лидеров евангельских христиан начала XX века А. Проханова во время его встреч с представителями Церкви Христовой в США [58, 362].

Первые достоверные исторические сведения о начале распространения идей Церкви Христовой на территории Украины датируются началом 50-х годов XX века.

Согласно информации, опубликованной в справочнике Мак Линна «Церкви Христа во всем мире», в главе, которая посвящена Украине, утверждается, что в 1952 году Отис Гейтвуд проповедовал в Советском Союзе, в том числе и в Украине, и крестил несколько человек. За 35 лет О. Гейтвуд совершил 22 подобные поездки в СССР. В 1975 году Бил Сёрси стал привозить в страну группы американских студентов. За восемь поездок Б. Сёрси также осуществил несколько крещений. Айк Гамильтон продолжил работу Б. Сёрси в 1982 – 1985 годах. В 1984 году Дж. Рик Пинчук основал в Онтарио (Канада) миссию – Славянское Евангельское Служение (SEM), которая стала работать целенаправленно на Украину [156, 215].

В 80-х годах XX века начинается активная деятельность Восточно-Европейских Миссий (ЕЕМ) из своей штаб-квартиры в г. Вена (Австрия). Эта деятельность была, прежде всего, направлена на

Козловский И.А.

перевод и распространение Библии и другой христианской литературы в странах Восточной Европы. В 1988 – 1989 годах ЕЕМ, которая создана еще в 1961 году в Техасе (США), начинают распространять в Советском Союзе, в том числе и в Украине, Библии и Новые Заветы на русском языке. Эта организация за период с 1974 по 2003 год распространила для стран Восточной Европы более 8 млн. экземпляров литературы на 20 языках [58, 362].

В течение 80-х годов XX века Стефаном Билаком из Швейцарии, Иваном Колесниковым из Монреаля (Канада) и Всемирным Христианским Радиовещанием велись постоянные радиопередачи на Украине. Они были полностью заглушены спецслужбами Советского Союза в 1988 году [156, 215].

В том же году И. Колесников впервые приехал в Украину (гг. Донецк, Славянск), где имел возможность проповедовать в общинах евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) (сам И. Колесников родом из г. Славянска Донецкой области). В 1989 году И. Колесников крестил 7 человек в городе Славянске. В 1990 году в гг. Донецке и Славянске еще во время Советского Союза было зарегистрировано 2 общины Церкви Христа. Так было положено начало процессу создания Церквей Христа в Украине и в Донецкой области, в которой сейчас сосредоточено более 60% всех общин Украины. В 1991 году И. Колесников уже окрестил много людей в гг. Одесса,

Славянск, Донецк и Киев. До начала 90-х годов в Украине также работали Алиен Борден, а в 1991 году Девид П. Смит. Сэм Гант и Гарольд МакМартри приезжают в 1991 году в Одессу, чтобы работать в церкви, которую основали Джей Янг и Том Уэст. В 1991 году Рэнди Бэктон, Гарольд Хайзелип и Глен Оуэн провели несколько христианских семинаров и собраний в Киеве. В этот период времени по почте было распространено 60000 Библий. Стефан Билак и Джек Бойд начинают проповедовать на территории Западной Украины. Джим И. Валдрон и Эрнест Баметт крестили 138 человек в 1991 году в Киеве. Дж. Валдрон в 1992 году открыл в Киеве школу для проповедников. В 1991 году Прентис Мидор младший провел евангелизационную кампанию в Киеве и крестил 26 человек. В том же 1991 году Эрнест Баметт и Джим И. Валдрон основали Центральную церковь в городе Киеве. [156, 216]

В 1992 году Рик Пинчук приехал в Киев для осуществления руководства, обучения и укрепления украинских Церквей Христа, а также для организации оперативного центра для распространения Библии и другой христианской литературы и налаживания контактов при содействии SEARCH TV вещания. 5000 Библий на украинском языке, 2000 брошюр и Библейских заочных курсов были поставлены в 1993 году через Ukrainian Western Command

Козловский И.А.

Ндq во Львов. С 1994 года около 100 членов церкви Хайленд Стрит (г. Мемфис, штат Теннесси) осуществили 20 поездок в Киев, Белую Церковь и Васильков (Киевская область). Община из США отправила морской доставкой контейнер с гуманитарной помощью, включая медицинское оборудование, учебные принадлежности и продукты питания. Их усилиями были основаны три общины в городе Киеве и поддерживались программы отправки студентов колледжей и имеющих ученую степень сроком от 4 месяцев до одного года для преподавания в школах и университетах Украины. Уже в самом начале возникновения церквей в Украине отразились все американские проблемы, о чем справедливо пишет П. Павленко [102, 350]. Центральная Церковь Христа в городе Киеве была создана по образцу консервативных американских церквей. Другие церкви в городе Киеве в 90-х годах XX века были больше сориентированы на украинскую традицию и отражали более прогрессивные взгляды. Такая ситуация отражала связь «материнских» американских церквей со своими «дочерними» украинскими. Связь эта была как духовная, так и материальная, так как многие проблемы (аренда помещений, оплата проповедникам и переводчикам, содержание миссионеров, оказание помощи нуждающимся) финансово решали американские церкви. С одной стороны, это

облегчало существование украинских общин, а с другой, тормозило их становление как независимых и самоуправляющихся Церковью Христа в Украине, ставя их в зависимость от «материнских» церквей из США, в том числе и от той или иной духовной позиции. Большую роль в украинских Церквях Христовых 90-х годов XX века играли американские миссионеры, которые оказывали действительную помощь в организации деятельности общин и воспитании верующих.

Вот что вспоминает об этом времени возникновения и становления общин Церкви Христа в городе Киеве активный участник этого процесса и переводчик американских миссионеров Марина Мозговая:

«В начале 90-х годов в Киев, как и в другие города Украины, стали приезжать и американские христиане для благовествования. Множество людей в то время приходили не только услышать Слово Божие, но и просто посмотреть на американцев, ведь так долго официальная пресса изображала их агрессорами. Проповеди проходили в разных местах: мединституте, Доме офицеров, Доме учителя, больнице. Их проводили выдающиеся американские проповедники Герольд Шенк (церковь на Хайланд Стрит в г. Мемфис) и Гленн Оуэн, возглавлявший телерадиокомпанию «Herald of Truth». После больших евангелизационных кампаний

Козловский И.А.

многие люди принимали крещение. Но, к сожалению, далеко не все из них делали это осознанно.

В 1992 году в Киев приехал молодой миссионер Алан Мадера. Его работу поддерживала церковь Парк Плаза из г. Талса, штата Оклахома. Он преподавал в экономическом университете и вел евангелизационную работу среди студентов.

Одними из первых в Киеве были обращены во Христа Сергей и Алена Лебедь. Они принимали активное участие в становлении и поддержании работы общины в период между кампаниями.

Группа некоторое время собиралась в помещении на ул. Менжинского, а с сентября 1992 года стала снимать актовый зал в школе № 53. Церковь в школе № 53 была основана благодаря усилиям нескольких американских церквей христианской телерадиокомпании «Herald of Truth».

Вместе с Аланом Мадерой в школе № 53 работали Тим и Дарла Джонсон, приехавшие из церкви в г. Сан Анжело, Техас.

По квартирам христиан и миссионеров стали проводиться занятия и встречи среди недели. Христианки Анжела Пригожина, Татьяна Рощина и другие вели занятия для детей. Церковь получала гуманитарную помощь и распространяла ее среди членов и гостей. 2 февраля 1993 года церковь была официально зарегистрирована.

В апреле 1994 года в церковь приехали Фред и Шерон Селби. Они ставили перед собой цель помочь молодой украинской общине вырасти до самостоятельной церкви.

Весной-осенью 1994 года нельзя было не заметить фракционизма, разделявшего церковь от того, что молодые христиане были больше привержены отдельным лидерам-американцам, нежели Христу. Молодая церковь столкнулась с проблемой, с которой сама справиться не могла.

К тому времени вышел правительственный указ, запрещающий религиозным организациям собираться в учебных заведениях. И когда 19 февраля 1995 года христиане пришли на воскресное богослужение в школу № 53, то им было отказано в помещении. Христиане вынуждены были собраться на квартире Фреда Селби. Это был серьезный удар по молодой общине, но, как оказалось, всякую неприятность Господь может обратить во благо. Церковь мирно разделилась на две группы. Одна стала собираться на Нивках, а другая – на Оболони. Так Бог помог развязать гордиев узел напряженности между некоторыми лидерами церкви.

С начала весны 1995 года Церковь на Оболони стала проводить богослужения в театре КИН. В мае благодаря поддержке церкви Парк Плаза христиане смогли снять трехкомнатную квартиру под офис. Здесь стали проводиться библейские занятия и

Козловский И.А.

встречи. В середине мая из США приехала группа «Let's Start Tallcing». Студенты-христиане в составе этой группы приглашали на индивидуальные занятия по Библии на английском языке. В результате шести недель занятий церковь пополнилась новыми членами и посетителями.

Все крепче становилось руководство Братского Совета, куда входили все активные братья. Они научались принимать решения по всем текущим и финансовым вопросам. Однако в церкви не было еще украинских братьев, которые могли бы обучать Библии, вести занятия и регулярно проповедовать. Этим занимался Фред Селби, ставший наставником и учителем оболонских христиан.

С наступлением осени собираться в неотапливаемом зале театра стало невозможно. Поиски другого помещения не увенчались успехом, и поэтому было решено перебраться в офис. За одну неделю были сделаны 15 лавок, чтобы церковь могла расположиться в двух комнатах, расположенных напротив друг друга.

Поначалу домашняя атмосфера собрания внесла новый, теплый оттенок в общее настроение, но спустя некоторое время стало очевидным, что церковь перестала расти. Даже без гостей помещение казалось переполненным. Новые люди приходили редко. Посещаемость ограничивалась 40-45 человеками.

И вновь удивительным образом вмешался Господь. Он открыл сердце начальника ЖЭКа № 2. Несколько раз представители общины обращались к нему с просьбой об аренде зала в ЖЭКе, но директор не давал согласия. Но однажды сестра Алла Гончар, работавшая в ЖЭКе, пришла с радостной вестью: «Мы сможем собираться в зале ЖЭКа». Мы переехали в новое помещение со своей мебелью. Наши лавки оказались очень кстати, так как стульев в зале не хватало.

В марте 1996 года в гости в церковь приехала группа братьев и сестер из церкви Парк Плаза, что в г. Талса. Они проповедовали на богослужении, провели семинар «Христианский дом», посетили роддом, побывали в гостях отдельных киевских христиан. Связь между христианами двух церквей еще более укрепилась.

А в мае нашими гостями и соратниками опять стала группа «Let's Start Talking». Они помогли привлечь новых людей в церковь. После их отъезда Шерон Селби продолжала заниматься по Библии с теми, кто стремился открыть для себя не только мир английского языка, но и свет евангелия.

Церковь очень подружилась с работниками ЖЭКа. Благодаря сложившимся добрым отношениям, здесь проводились и занятия группы «Let's Start Talking», и новогодние вечера, и семинары.

Козловский И.А.

В 1996–1998 годах церковь на Оболони провела несколько семинаров, на который приглашались не только местные христиане, но и представители братских общин из других городов.

Многим запомнился семинар для женщин, который проводила Мишель Беннетт, а также семинары «Ее потребности, его потребности», «Как справиться с потерями», проведенные Фредом и Шерон Селби, семинар о молитве, где выступали Джек Ковнас и Дэвид Хинли.

В церкви появились новые традиции: Новогодний праздник, ежемесячные совместные обеды. Постепенно украинские христиане все более активно включались в проведение занятий. Женские занятия по пятницам часто готовили украинские сестры. Проводились серии уроков для супружеских пар, занятия для молодежи, английский язык.

Христиане проявляли заботу о малоимущих братьях и сестрах. Была организована ежемесячная продуктовая помощь нуждающимся христианам. Церковь на Оболони стала семьей, где живет любовь и забота друг о друге.

В конце июля 1998 года Фред и Шерон Селби вернулись на родину. Провожая своих учителей, община искренне благодарила их за все, что они сделали для Царствия Божьего в Украине.

В мае 1998 года Братский Совет коснулся вопроса о покупке помещения. Община стала чувствовать себя готовой к новому шагу роста и новой, большей ответственности. Христиане стали молиться об этом, а осенью начались активные поиски подходящего помещения! Они длились на удивление недолго. Господь указал на помещение бывшего магазина, которое было выставлено на аукцион. Благодаря финансовой поддержке церкви Парк Плаза помещение было выкуплено в последний день октября 1998 года. В течение последующих нескольких месяцев оболонские христиане собирали средства на ремонт бывшего магазина и приводили его в порядок. Каждый старался внести свою лепту в общее дело. Самую большую часть работы взяли на себя Михаил Макарович Вербовец и его жена Валентина Федоровна. Эти неутомимые труженики стали главными организаторами ремонтных работ.

28 февраля 1999 года прошло первое богослужение в новом помещении. На него пришло много гостей. Всего в тот памятный день собралось 115 человек. Многие стояли в проходах. Символично стало то, что богослужение велось только украинскими братьями, которые уже достаточно окрепли и укрепились в вере и учении.

Новое помещение дало возможность для множества новых служений. В июне прошел дет-

Козловский И.А.

ский библейский лагерь, где библейские истории слушали 60 детишек из ближайшего микрорайона. Заработало ателье, где сестры стали шить одежду для сирот из детского дома.

В сентябре вместе с американскими братьями оболонские христиане активно участвовали в становлении новой церкви на Харьковском массиве. После отъезда американских братьев украинцы стали принимать участие в организации богослужения и занятий на Харьковском. Детскую библейскую школу посещают около 20 местных детишек. По последней переписи Церковь Христову на Оболони составляют 80 членов.

Семя Царства Божьего продолжает давать всходы в Киеве.

9.12.1999 г.

Марина Мозговая».

Однако наибольшее развитие Церкви Христовы получили на территории Донецкой области. Уже к концу 1994 года в области возникло 16 общин, 10 из которых в городе Донецке. Именно тогда по аналогии с «Библейским поясом» в США (штаты, где сосредоточено больше всего христианских общин, в том числе и конгрегаций Церкви Христа) этот регион американские миссионеры стали называть «Библейским поясом» Украины.

До 1994 года американские миссионеры приезжали по туристическим визам и, поэтому, вызы-

вает затруднение восстановить всю историю возникновения общин. Активность И. Колесникова уже дала свои всходы. Среди верующих появилась его книга «Библейский курс», изданная в Канаде [59]. Как уже упоминалось, в 1990 году было зарегистрировано 2 общины - в гг. Донецке и Славянске (возникли эти общины в 1989 году). В 1992-1993 году в области прошли евангелизационные кампании, которые организовывали верующие Церкви Христа из Кентукки, Теннесси и других регионов США. В мае 1993 года возникает Центральная община Церкви Христа города Донецка (Ворошиловский район), которая зарегистрировала свой устав в марте 1994 года.

В октябре 1993 года в Центральную Церковь Христа города Донецка прибыла семья Леона (Санни) Харта из церкви г. Элизабеттауна (штат Кентукки). Он и его жена Карен Кей Харт в течение двух лет занимались воспитанием членов местной общины, обучая христианскому образу жизни, а также помогая общине готовить местных церковных руководителей, которые в дальнейшем могли бы заботиться о церкви самостоятельно. Для этой работы Леон (Санни) Харт заключил специальный договор с Церковью Христа г. Элизабеттауна.

Автор считает возможным привести текст этого документа полностью, так как он имеет уже

историческое значение и является типичным документом такого типа.

«Договор с миссионерами

Настоящий договор заключен 1 сентября 1993 года между Леоном (Санни) и Карен Кей Харт и старейшинами Церкви Христовой Элизабеттауна (ЦХЭ) при свидетелях, поставивших свои подписи под настоящим договором.

Цель. Цель настоящего договора – определить обязанности Хартов во время пребывания в Донецке, Украина, и обязанности общины Элизабеттауна по финансированию данной миссии.

1. Харты снимут квартиру в Донецке, Украина, неподалеку от донецкой Церкви Христовой, действующей по адресу: ул. Университетская, 57, чтобы до нее можно было добраться пешком.

2. Харты будут заботиться о донецкой общине, организуя занятия по изучению Библии и богослужения для всей общины, что включает (но не ограничивается этим):

- а) не менее одного занятия по изучению Библии для всех возрастов по согласованию с руководством донецкой церкви;
- б) богослужения по воскресеньям, включая песнопения, проповеди, молитвы, соблюдение вечери Господней;
- в) подготовку учителей и проповедников для будущей самостоятельной общины, в ко-

торую данная церковь должна развиваться через 2-5 лет.

1) Учебные материалы для осуществления вышеупомянутого плана будут разрабатываться совместно братьями из Элизабеттауна и Донецка.

2) Во всех публичных проповедях будут, по большей части, использоваться украинские мужчины.

3. Харты будут проводить ежедневные занятия по изучению Библии, чтобы, во-первых, помогать местным христианам становиться более зрелыми и, во-вторых, чтобы обращать заблудших.

4. Во время пребывания в Украине Харты обязуются быть координаторами трех кампаний в год, проводимых общиной Элизабеттауна. В их обязанность входит обеспечивать питание, проживание переводчиков, помещение для собраний, рекламу и решать другие соответствующие проблемы. Кроме того, предполагается, что для этой цели может быть нанят местный управляющий делами. Все затраты по кампании, включая (но не ограничивая этим) управление кампании, литературу и прочие расходы, не относящиеся непосредственно к расходам по проживанию Хартов, несут сами участники кампаний.

5. Харты гарантируют, что никакие убытки (финансовые и прочие), связанные с настоящим соглашением, не будут стребованы с ЦХЭ.

6. Харты обязаны подготавливать ежемесячный отчет о проведенной работе с указанием посещаемости, пожертвований, проведенных занятий по изучению Библии, знакомств, всего хорошего в общине, запланированных мероприятий и других моментов, касающихся общины, отдельных членов или важных событий, касающихся как Донецка, так и всего украинского народа. Отчет должен быть составлен таким образом, чтобы его удобно было распространять как среди лиц, участвующих в финансировании настоящей работы, так и среди тех братьев, которые интересуются миссионерской деятельностью. Другой – финансовый – отчет о работе в Донецке должен направляться старейшинам Элизабетгауна. Этот отчет будет пересылаться в собрания старейшин-спонсоров.

7. Нормальный график рабочей недели будет определяться обстоятельствами, связанными с выполнением обязанностей, но должен, как минимум, составлять 40 часов в неделю, посвященных выполнению различного рода обязанностей. При наличии подходящего места и графика работы будут соблюдаться нормальные присутственные часы. Хартам рекомендуется отводить соответствующее время для отдыха и так распределять вре-

мя, предназначенное для семьи, чтобы в работе участвовали все ее члены, и чтобы поощрением им было слово на день.

А. Семье Хартов рекомендуется два дня в месяц проводить с американскими миссионерскими семьями, живущими в той же области, ради взаимного поощрения и дружеского общения.

Б. В конце каждого года своей миссионерской деятельности семья Хартов возвращается в США на период от двух недель до одного месяца. Цель данного визита – отчитаться перед финансирующими общинами, посетить членов семьи и отдохнуть от своих трудов. В течение этого времени финансирование будет продолжаться.

8. Харты будут брать уроки языка, на котором говорят на Украине, с тем, чтобы возможно быстрее начать говорить на этом языке.

9. ЦХЭ будет проводить в городе Донецке три кампании в год. Каждая кампания будет продолжаться 8-10 дней и будет состоять в ежедневном изучении Библии и ежевечерних проповедях. Все проповедники прибывают в числе участников кампании.

10. ЦХЭ назначит Директора украинских миссий, в чьи обязанности будет входить (но не ограничиваться этим) следующее:

- а) извещать о работе финансирующие общины и отдельных лиц и служить в этой области главным посредником;
- б) помогать Хартам в обеспечении финансовой поддержки и других средств по мере необходимости;
- в) подготавливать ежеквартальную письменную оценку работы за подписями собрания старейшин ЦХЭ;
- г) координировать все три кампании, проводимые ЦХЭ;
- д) служить выразителем и поборником этой работы среди братьев в США;
- е) лично приезжать не менее одного раза в год с целью оценки проводимой работы.

11. ЦХЭ должна поддерживать украинский миссионерский фонд, из которого должны выплачиваться зарплаты и расходы Хартов. Оплачиваемые расходы должны включать (но не ограничиваться этим):

- а) основную зарплату, составляющую _____ в год;
- б) стоимость визы и паспортов (новых и возобновленных);
- в) среднюю стоимость проживания в Украине (приблизительная сумма должна быть выплачена вперед за 90 дней по обменному

курсу на день выплаты). Приблизительный расход _____ в год;

- г) услуги переводчика, необходимого при выполнении обязанностей по преподаванию и проповедованию. Приблизительный расход _____ в месяц максимум;
- д) затраты на необходимые поездки в пределах Украины;
- е) стоимость литературы, рекламы, помещения под офис, почтовые расходы и пр., необходимые для выполнения требуемой работы;
- ж) транспортные расходы при переезде на Украину и с Украины один раз в год;
- з) фонд непредвиденных транспортных расходов в случае тяжелой болезни, смерти и других обстоятельств по соглашению со старейшинами и Хартами;
- и) медицинскую страховку для медицинского обслуживания в критических случаях, требующих незамедлительной эвакуации в медицинское учреждение в другой стране и надлежащего ухода.

12. Настоящий договор не претендует на всеохватность, но отражает христианский дух сотрудничества и организации работы, призванный

служить примером в этом достойном и благородном труде.

13. Настоящее соглашение действительно в течение 12 месяцев с 1 сентября 1993 года по 31 августа 1994 года. Подразумевается, что сентябрь 1993 года отводится на подготовку учебного материала, сбор средств финансирования и завершение всех мелких дел, связанных с данной миссией.

14. Кроме того, имеется в виду, что настоящее соглашение останется в силе и на второй год при достижении договоренности между семьей Хартов и финансирующим собранием старейшин Элизабеттауна. Решения в отношении продления миссии на второй год должны быть приняты не позднее 1 июля 1994 года.

Следующие лица настоящим подтверждают условия данного документа, в чем и подписываются 1 сентября 1993 года.

Леон Харт
Карен Кей Харт
Херб Пенс
Ховард Пенс
Эртель Виллис
Адриан Прайс
Стюарт МакКласки
Ларри Атвелл» [33, 1-4].

Это типичный договор со взаимными обязательствами, который подписывает между собой та или иная конгрегация Церкви Христа в США и миссионер, который отправляется работать в Украину.

В марте 1994 года в г. Донецк в помощь семье Хартов прибыла еще одна семья миссионеров – Крейг и Марша Хайнс. Именно эти две семьи приняли активное участие в организации большой евангелизационной кампании в июне 1994 года, в результате которой во всех девяти районах г. Донецка возникли общины Церкви Христовой. Кампанию возглавил Эдди Клоэр с помощью Дуга Вамаду, Леса Фергюссона, Леона (Санни) Харта и Крейга Хайнса. В евангелизационной кампании участвовало более 200 американских христиан из Хантсвилла (штат Алабама), Пансаколы (штат Флорида), Мускоги (штат Оклахома) и Ричмонда. Всю организацию взяла на себя Церковь Христа г. Элизабеттауна (штат Кентукки). Было крещено 1200 человек в г. Донецке, и на территории Донецка и Донецкой области организовано 12 церквей. В этом же году Джери Макс Морган был одним из 11 координаторов кампании в г. Донецке, в ходе которой были распространены около 30000 Библий, а также медикаменты и оборудование. Летом 1999 года в г. Донецк из США пришел контейнер весом 10 тонн с ортопедическим оборудованием, хирургическими материалами и лекарствами на сумму

Козловский И.А.

118.000 долларов США. Груз был передан Донецкому медицинскому университету, руководство которого распределило полученные материалы и оборудование по большим городам. Общая сумма поставок медицинского оборудования в 1994 году составила более 220 тыс. долларов. За двухнедельную кампанию в г. Донецке и Донецкой области всего было крещено 1.545 человек.

Для работы со вновь образованными общинами были приглашены миссионеры из США:

- Ханс Новак со второй половины 1994 года в церкви Ворошиловского и Киевского районов г. Донецка;

- Денни Круз с 1994 года работает с Церковью Петровского района и преподает в библейских школах в Киевском, Кировском и Петровском районах г. Донецка;

- Джин Паркер с декабря 1994 года работает с церковью Пролетарского района г. Донецка;

- Девид Ингрэм с января 1995 года работает с церковью Буденовского района г. Донецка;

- Гэнри Уильямс с конца 1994 года работает с церковью Куйбышевского района г. Донецка, а затем Пролетарского района г. Донецка;

- Рой Маркхэм в 1995-1996 годах работает с церковью Киевского района г. Донецка.

С миссионерским визитом в г. Донецк приезжают Ким Уорн, Кейси Джулиан, Бекки Ла Ру.

Именно в этот период начинают приезжать в г. Донецк для работы с местными церквями миссионеры, которые внесли особый вклад в развитие Церкви Христа в Украине: Керол Бейли, Роджер Томпсон, Дэвид Деффенбау, Джон Кахельман, Денни Круз, Стен Браен и другие.

Масштабные летние евангелизационные кампании стали своеобразной традицией на протяжении 90-х годов XX века. Начинает расти гуманитарная помощь Церквей Христовых из США.

В ноябре 1995 года Донецким медицинским университетом был получен еще один груз с медицинским оборудованием весом 5 тонн на сумму около 50.000 долларов США. Этот груз был распределен среди пяти клиник университета (акушерства и гинекологии, 2-й хирургии, детской хирургии, 2-й ЛОР и отделения пульмонологии). Груз получал профессор Москаленко. В апреле-мае этого же года детская больница Петровского района также получила от Церкви Христовой из США оборудование и лекарства на сумму 60.000 долларов США. Аналогичная помощь приходила и в г. Горловка Донецкой области.

Кроме этого верующие из США, приезжающие для проведения евангелизационных кампаний, привозили с собой по 20-40 кг лекарств, которые распределяли среди членов местных общин или бесплатно раздавали особо нуждающимся жителям

Козловский И.А.

г. Донецка. В частности, Донецкому обществу детей-диабетиков, а также в больницы для лечения диабетиков были переданы лекарства (гомулин), аппараты для измерения уровня сахара в крови, полоски, шприцы и т.п.

Врач Билл Мэрфи из г. Дункан, штат Техас, приглашенный Церковью Христовой г. Донецка для участия в распределении одного из грузов гуманитарной помощи, вел переговоры об открытии в медицинском университете совместной украинско-американской кафедры подготовки семейных врачей.

Общины Церкви Христовой в Америке собирали деньги и прилагали усилия для создания условий по приему в американские клиники украинских детей с серьезными заболеваниями, лечение которых в Украине было невозможно.

Шесть общин Церкви Христовой г. Нэшвилл, штат Теннесси, создали фонд в несколько миллионов долларов для гуманитарной помощи государствам, образовавшимся в результате распада Советского Союза, в частности, для помощи Украине.

В Петровском районе г. Донецка Денни Крузом в 1995 году была оказана благотворительная помощь вдовам и матерям-одиночкам на сумму 10.000 долларов США.

В этот период активно развивается и образовательно-просветительская деятельность.

В этой области проводилась следующая работа:

- семинары по различным темам для укрепления и дальнейшего воспитания членов церкви: о руководстве и руководителях (Джон Кахельман), о браке и семье (Крэйг и Марша Хайнс), о воспитании детей (Санни Харт с привлечением видеокассет с уроками Джеймса Добсона, Дайана Найт);

- программы об абортах с показом фильма «Немой крик» (Крэйг и Марша Хайнс), о злоупотреблении алкоголем и наркотиками (Ханс Новак);

- лекции в больницах в Ворошиловском и Киевском районах (Ким Уорн) и в Петровском районе (Денни Круз);

- в начале 1995 года в Киевском районе была создана библейская школа по подготовке местных проповедников (руководители Рой Маркхэм, Гэри Уильямс), в результате деятельности которой в каждой общине к концу года был, по крайней мере, один украинский проповедник;

- начиная с августа 1995 года, по каналу местного телевидения началась трансляция передачи «Как найти счастье», которую вел врач-психолог, член Церкви Христовой, Боб Ригдон;

- во время каждой евангелизационной кампании бесплатно раздавались Новые Заветы и полные Библии, а также другая литература;

- совместными усилиями Центральной Церкви Христовой г. Донецка и общин Церкви Христовой в Америке был создан центр по переводу журнала «Истина сегодня», издаваемого в США Эдди Клоэром. Журнал поставил перед собой задачу помогать проповедникам, учителям Библии и всем христианам в изучении и преподавании Евангелия. Издание было официально зарегистрировано.

Кроме города Донецка евангелизационные кампании и активная миссионерская деятельность проводились в 1994 году в Одессе, Мариуполе, Макеевке, Енакиево, а в 1995 году - в Одессе, Дружковке, Макеевке, Мелитополе, Ирпене Киевской области, но уже с участием и украинских верующих.

Церкви Христовы г. Донецка в июле 1994 года организовали и провели Всеукраинский семинар по церковному руководству и лидерству. В 1994-1995 годах в г. Киеве прошло три всеславянские конференции по вопросам молодежи и женщин (Украина, Россия, Беларусь).

В Горловском государственном пединституте иностранных языков в 1995 году на основе договоренности с Южно-Христианским университетом г. Монтгомери (штат Алабама) была основана Горловская школа Библейского откровения, то есть фактически был создан центр по подготовке проповедников Церкви Христовой. Аналогичный центр был создан и в г. Краматорске Донецкой области.

Автором на протяжении последних 20-ти лет проводился постоянный анализ деятельности миссионеров всех религиозных движений. В 1994–1996 годах по количеству въехавших иностранных миссионеров на территорию Донецкой области картина выглядела следующим образом.

№	Конфессия	Количество приглашенных иностранцев		
		1994	1995	1996
1.	Церковь Христова	258	279	261
2.	Евангельские христиане-баптисты	72	68	55
3.	Церкви полного Евангелия	153	66	59
4.	Церковь Божья	-	65	43
5.	Евангельские христиане	-	43	46
6.	Церковь Иисуса Христа Последних дней /мормоны/	71	41	28
7.	Христиане веры евангельской	29	32	51
8.	Новоапостольская церковь	43	17	36
9.	Буддисты	4	7	3
10.	Мусульмане	6	4	9
11.	Свидетели Иеговы	3	4	6
12.	Иудеи	2	1	2
13.	Наука Разума	-	1	-

14.	Адвентисты седьмого дня	2	-	16
15.	Римо-католическая церковь	2	-	-
16.	Лютеране	-	-	1
	Итого	645	628	616

Бросается в глаза лидирующее положение и активность миссионеров Церкви Христовой из США.

В этот же период автором проводился анализ социального состава приглашенных миссионеров. В качестве примера предлагается материал анализа за 1995 год, который готовился для местных органов власти.

**«АНАЛИЗ
социального состава представителей
Церкви Христовой из США, приезжавших
в 1995 году по приглашению религиозных
общин Церкви Христовой
Донецкой области**

В 1995 году по приглашению религиозных общин Церкви Христовой Донецкую область посетили 279 представителей Церкви Христовой из США. Такое количество приглашенных мотивируется американской стороной отсутствием единого духовного центра Церкви Христовой.

Независимость каждой общины создает определенную хаотичность в их взаимоотношениях. Так

как все общины в Донецкой области возникли в результате миссионерской работы американских верующих из религиозных общин, то в большинстве случаев именно с этими общинами и устанавливается постоянный контакт. Американские церкви берут что-то вроде духовной опеки над местными общинами.

Верующие из США приглашаются как на длительный срок (от 2-3 месяцев до года), так и на короткий (2-3 недели). На длительный срок приезжают с семьями вместе с детьми либо профессиональные миссионеры. Они составляют до 20% всех приглашенных. Большое количество приглашенных (свыше 80%) приезжает на так называемые евангелизационные кампании, которые организуют местные общины.

Такие мероприятия проходят 3 раза в год (две небольшие кампании – март-апрель, октябрь-ноябрь, а одна крупная – июнь). На летнюю кампанию приезжают почти 2/3 приглашенных за год и в наиболее пестром составе (много пенсионеров, домохозяйек, которые оказывают организационную и техническую помощь профессиональным миссионерам). При этом необходимо отметить, что за все годы проведения подобных кампаний с 1993 года со стороны иностранных миссионеров, проповедников и других представителей церкви Христовой не было нарушения законодательства Украины.

Анализ показывает, что подавляющее большинство приглашенных – это мужчины, 219 человек (78,5%). Женщины составляют 21,5% (60 человек) от всех приглашенных.

По возрастному составу лица старше 60 лет составляют наибольший процент – 25,5% (71 человек), затем идут лица от 57 до 60 лет – 20,5% (57 человек), от 41 до 50 лет – 19% (53 человека), от 31 до 40 лет – 18,6% (52 человека). Молодые люди от 20 до 30 лет составляют самый маленький процент приглашенных – 6,4% (18 человек), что даже меньше, чем молодежи от 18 до 20 лет – 10% (28 человек). Это объясняется тем, что в Церкви Христовой существует так называемое служение старейшин, а это, в основном, люди старших поколений, те, кто имеет наибольший опыт в служении.

По социальному положению – это, в основном, работающие в церкви старейшины, штатные проповедники и миссионеры – 25% (70 человек); служащие – 18,4% (51 человек); пенсионеры – 14,4% (40 человек); учителя и преподаватели школ – 13,3% (37 человек); студенты – 11,9% (33 человека); домохозяйки – 7,1% (20 человек); работники здравоохранения – 2,8% (8 человек); владельцы частных компаний, коммерсанты – 2,5% (7 человек); рабочие – 2,1% (6 человек); фермеры – 1,4% (4 человека); инженеры – 1,1% (3 человека). Непрофессиональные проповедники – это, в основном, члены семей,

технические и организационные помощники профессиональных служителей культа.

Подавляющее большинство приглашенных – из южных непромышленных штатов США, из так называемой сельскохозяйственной провинции.

Наибольший процент приезжих из:

- 1) шт. Арканзас – 29,4% (82 человека);
- 2) шт. Техас – 24,7% (69 человек);
- 3) шт. Кентукки – 11,8% (33 человека);
- 4) шт. Теннесси – 8,2% (22 человека).

Остальные штаты представлены так:

- 5) шт. Миссури – 5,7% (16 человек);
- 6) шт. Оклахома – 4,3% (12 человек);
- 7) шт. Канзас – 3,2% (9 человек);
- 8) шт. Индиана – 2,1% (6 человек);
- 9) шт. Луизиана – 1,4% (4 человека);
- 10) шт. Миссисипи – 1,4% (4 человека);
- 11) шт. Алабама – 1,4% (4 человека);
- 12) шт. Айдахо – 1,4% (4 человека);
- 13) шт. Северная Каролина – 1,1% (3 человека);
- 14) шт. Монтана – 0,7% (2 человека);
- 15) шт. Флорида – 0,7% (2 человека);
- 16) шт. Джорджия – 0,7% (2 человека);

pus/Gainesville, FL; Gaterway/Pensacola, FL; Noth Atlanta/Atlanta GA; Avondale/Decatur, GA; Belleville, IL; Troy, MI; Park Plaza/Tulsa, OK; Concord Road/Brentwood, TN; Highland Street/Memphis, TN; Minter Lane/Abilene, TX; Bastrop, TX; Ralge-wood/Beaumont, TX; Buna, TX; Haskell, TX; McKinney, TX и San Angelo, TX [156, 216].

В 90-х годах XX века в Украине возникли и первые учебные заведения, кроме уже упоминавшихся в Горловке и Краматорске. Это была Донецкая школа Библии и Евангелизма (филиал Международного университета «Сансет», Лаббок, Техас), Международный Христианский университет (г. Киев), Киевский библейский университет и Международный университет (г. Одесса). Но все они не имели государственной регистрации как духовные учебные заведения, так как согласно Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях» духовные учебные заведения могут создавать только центры и управления религиозных объединений. А учение Церкви Христа делало невозможным создание религиозных объединений, так как это не библейское установление.

Так начинали возникать определенные сложности с включением деятельности Церквей Христовых в украинское правовое поле.

Необходимо отметить, что все миссионеры и проповедники Церквей Христа из США с самого на-

чала своей деятельности прилагали максимум усилий для того, чтобы не нарушать действующего законодательства Украины о свободе совести и религиозных организациях. Они постоянно советовались с представителями органов власти по многим вопросам своей деятельности в Украине. Такая законопослушная позиция дала свои плоды. Невзирая на массовость приездов и большое количество миссионеров за весь период независимой Украины не зафиксировано нарушений украинского законодательства со стороны представителей Церкви Христовой (в отличие от представителей других христианских церквей, особенно харизматического направления). Особо следует отметить Дага Ривза, Дэвида Ингрема, Керола Бейли, Роджера Томпсона, Дэвида Деффенбау, Леона (Санни) Харта, Крейта Хайнса, Дени Круза, Стена Браена, Джона Кахельмана, которые всегда особо подчеркивали свое уважение к украинскому законодательству и украинской культуре.

Джон Кахельман, который в 90-х годах XX века был членом Церкви Элизабеттауна (штат Кентукки), а затем переехал сначала в г. Мемфис (штат Теннесси), а затем в г. Сёрси (штат Арканзас), всегда проводил очень целенаправленную евангелизационную и благотворительную деятельность. Благодаря его усилиям возникли многие церкви, а нуждающиеся получили своевременную гуманитар-

ную и медицинскую помощь. О своей миссионерской и благотворительной деятельности Джон Кахельман регулярно на протяжении многих лет информировал автора этой книги.

В качестве примера можно привести тексты нескольких писем Джона Кахельмана автору книги – Козловскому И. А., которые очень хорошо иллюстрируют весь процесс и особенности работы американских миссионеров Церкви Христа в Украине конца 90-х годов XX века.

«Элизабеттаун,
Церковь Христа
14 мая 1997 г.

Привет, Игорь!

Шлю тебе теплый привет с расстояния в 5000 миль! Я вернулся домой в Америку без происшествий и вовремя. Погода здесь бывает разная – то настоящая весна, то на следующий день холод и дождь. Сегодня идет дождь и холодно. С тех пор, как я вернулся, все не было времени заняться посадкой на огороде, поэтому надеюсь, что на выходные погода будет прекрасной.

Пишу, чтобы сообщить тебе о моей недавней поездке в Донецк, Харцызск и Амвросиевку. Попытаюсь рассказать со всеми подробностями, чтобы ты узнал, что нам удалось сделать. В поездке со мной работали восемь американцев. Все мы приехали с намерением преподавать только Библию и не всту-

Козловский И.А.

пать ни в какие споры касательно других религиозных воззрений, особенно православных. Конечно, когда мы учили Священному Писанию, возникали вопросы о различии во взглядах. Мы решили отвечать на подобные вопросы встречным вопросом: «Что говорит Библия?» Потом мы открывали Писание и давали им самим возможность ответить на вопрос. Было несколько случаев противостояния с теми, кто хотел поспорить (адвентистами). Все же мы объяснили, что приехали не для споров, а для изучения Писания. Кроме того, еще до поездки мы договорились, что ни в коем случае не будем вести себя агрессивно при знакомстве и не будем грубо насмехаться над искренними верованиями других. Лучше, чтобы те, с которыми мы встречались и изучали Библию, жалели о нашем отъезде, чем огорчались по поводу нашего приезда. Чувствую, что эти цели нам удалось достичь (но у христиан все это происходит естественно). Как обычно, очень не хотелось уезжать из этой страны. Еще в первый приезд я научился любить и ценить твоих соотечественников за замечательный характер. С каждым возвращением сюда у меня становится все больше друзей, и Бог благословляет мое сердце чудесными переживаниями, которые я сберегу в музее моего сознания.

Спасибо тебе за ободряющие слова о моих книгах. Я всегда с чувством благодарности прини-

маю известия о том, что мои книги приносят пользу. Надеюсь, ты успел просмотреть книгу, которую я привез, – об истории тех людей в Восточной Европе, кто пытался руководствоваться в религиозных практиках исключительно авторитетом Библии. По моему, книга очень интересная, и сразу же подумал об одном экземпляре для тебя. Очень хочу узнать, что ты о ней думаешь.

Вот итоги работы моей группы за последнюю поездку. Жаль, что не удалось привезти тебе по образцу всех материалов, которые мы распределяли, чтобы у Совета по делам религий была информация о том, чем мы пользовались. Может быть, Таня Зозулина достанет тебе экземпляр материалов, если нужно. Не стесняйся, звони ей и заказывай.

1. Вечерние лекции читались в двух местах: Рей Стилвелл преподавал в Харцызске (20-27 апреля). Бобби Уэйд вел занятия во Дворце Куйбышева в Донецке (20-25 апреля). Лекции Рея были посвящены основам Библейского вероучения, – если человек следует им, небеса ликуют. Лекции Бобби рассматривали проблему Библейских наставлений человеку для создания счастливого брака и дома. Каждый вечер в Харцызске на занятиях было около 70 человек. Данных по занятиям во Дворце Куйбышева у меня нет.

2. Ежедневные занятия проводились в Донецкой Школе Библии и Евангелизма каждое утро

Козловский И.А.

четырьмя работниками моей группы. Деннис Коннер читал курс «Качества, которыми должен обладать проповедник», в качестве источника пользовался 2-м Посланием к Коринфянам. Бобби Уэйд читал курс «Духовный Совет», используя собственный личный опыт и Библию (у Бобби американский диплом терапевта по проблемам брака и семьи). Дженетта Мэй вела занятия для женщин о том, как решать проблемы согласно христианскому учению. Дорис Фелпс вела занятия для женщин о том, как обучать Библии детей. В Харцызске трое вели утренние занятия по Библии (я, Рей Стилвелл и Майк Митчелл). Днем донецкая группа приезжала в Харцызск, и мы проводили специальные занятия: Рей Стилвелл учил об «Ангелах-хранителях», Майк Митчелл о том, «Где пребывают мертвые?», Дженетта Мэй вела занятия для женщин, Деннис Коннер – Библейские занятия для подростков, Дорис Фелпс работала с детьми.

3. Нас пригласили выступить перед тремя школьными группами в Харцызске. Рея Стилвелла попросили выступить в вузе. Ректор особо попросил Рея не обсуждать Библию. Рей согласился и беседовал со студентами о жизни в Америке (культуре, спорте и т.д.). Денниса Коннера посетила группа во время его занятий. Вопросы были о жизни в Америке.

4. Мы распределили следующую литературу: 700 Новых Заветов на русском языке; 300 Новых Заветов на русском и английском языках; 150 детских Библий с иллюстрациями в двух томах; 400 выпусков «Истина сегодняшнего дня»; 1000 брошюр «Свобода во Христе»; 1000 брошюр «Непреодолящие ценности»; 500 полных Библий на русском языке; 100 экземпляров книги Эдди Клоэра «Что такое Церковь?»; неучтенное количество брошюр и материалов по заочным Библейским курсам. Кроме этого, у нас остались записи занятий и тексты лекций, прочитанных Реем Стилвеллом и Майком Митчеллом.

5. Мы привезли на Украину медикаменты. Раздали свыше 70 фунтов витаминов.

Также раздали ряд медицинских наборов для Общества Больных Диабетом.

Привезли медицинские наборы для зубного врача, который работает в тюрьме усиленного режима. Спасибо этому врачу за присланное письмо, которым я был уполномочен привезти сюда медикаменты. Хотя все они предназначались для бесплатной раздачи, украинская таможня в Киеве собиралась их задержать.

Однако благодаря письму я получил разрешение привезти их в Донецк и Харцызск.

6. Что же касается экономической стороны, то на всю акцию ушло свыше 11.500 долларов за все

Козловский И.А.

время пребывания на Украине. Эти средства были обеспечены за счет того, что каждый участвующий в кампании должен был внести определенную сумму для покрытия всех связанных с поездкой расходов.

7. Я получил благословение во время поездки говорить в следующих местах: собрание Церквей Христа на встрече в Донецке в детском кинотеатре во Дворце Горького, а также в Буденновском районе, в баптистской церкви «Голгофа» и на собрании Церкви Христа в Амвросиевке. Везде меня приветствовали с христианской любовью.

8. Итоги кампании в Харцызске – кроме задачи литературы и проведения лекций и занятий, семеро захотели принять крещение. Небольшая группа (из 4х человек) из Церкви Христа собиралась в этом городе с июня 1994 года. В последнюю воскресную встречу в Харцызске собралось более 50 человек, и только двое из них были американцами. Нашей целью было проповедовать Слово Господа, и мы не собирались принуждать кого-либо принимать крещение. Не хотелось, чтобы люди думали: крестишься – и получишь Библию. Не хотелось, чтобы люди считали, что мы приехали в Харцызск критиковать уже существующие религиозные группы. Интересно заметить, что некоторые люди, побывавшие на наших ежедневных занятиях, сообщили, что их духовные пастыри сочли посещение занятий греховным. В ответ мы только спросили их,

проповедовали ли мы что-нибудь, противоречащее Библии. Мы позаботились и о том, чтобы у каждого был личный экземпляр Библии, и он мог сопоставить наше учение и слова Библии. Другие говорили, что никогда не слышали о Церкви Христа. Жаль, что у меня нет перевода книги, которую я подарил тебе, а то я мог бы им показать, что группы, существовавшие в 1800-х годах, называли себя Церковью Христа. Я с радостью отвечал, что Божья Церковь не «американская», не «русская», а вселенская, и мы все получили благословение быть братьями, несмотря на все различия (Галатам, 3:28-29). Молюсь о том, чтобы все на Земле, наконец, признали эту простую истину и оставили все созданные человеком и провоцирующие раскол вероучения и традиции, и просто следовали учению Христа.

Надеюсь, эта информация поможет тебе в случае возникновения каких-либо вопросов в отношении апрельской поездки. Если еще будут вопросы, с удовольствием отвечу. Неплохо было бы представить тебе этот отчет так, чтобы можно было оформить его в папку или передать тем, кто интересуется нашей миссией. Я понимаю их трудности и готов ответить на все вопросы, чтобы органы власти не беспокоились в отношении моих поездок или поездок моих товарищей.

Рассчитываю вернуться в октябре (это такая отдаленная дата, что отчаянно хочется, чтобы она

Козловский И.А.

поскорее настала!). Во время этого визита планирую провести время с верующими в Донецке. Баптисты из «Голгофы» пригласили меня по возвращении выступить у них. Счастлив, что мы смогли приехать в апреле и раздать столько экземпляров Писания. Как и в 1800-х годах, когда Писание стало доступным, теперь люди станут руководствоваться им в религиозных вопросах. По-моему, замечательно, что все мы можем быть «братьями», ведь Божья Церковь не националистическая и не ограничена частными культурными или этническими нормами.

Пусть благословит Бог тебя и твою семью здоровьем, счастьем и благополучием. Я высоко ценю работу, которую ты ведешь. Спасибо, что нашел время прочитать мой длинный отчет. Насколько я помню, твой сын собирает монеты (кстати, я тоже). Попытаюсь привезти ему что-нибудь для коллекции в следующий раз. Пожалуйста, передай привет семье,

искренне твой,

Джон Л. Кахельман мл.» [109, 1-3]

«E-mail churchofchrist@kvnet.org

25 апреля 1998 г.

Игорю Козловскому

ул. Челюскинцев, д. 117 а, кв. 103

Украина, Донецк, 340000

Церковь Христова в Украине
Дорогой Игорь!

Посылаю привет из США! Пусть эта весна станет для тебя радостной и счастливой. Хотя я и опоздал с пасхальными поздравлениями, надеюсь, что в день Воскресения воссияет Божья природа, воцарится мир Божьего присутствия и надежда на уготованное Им будущее! Мы отметили Пасху в прошлое воскресенье.

Был чудесный день, много людей собралось на молитву.

Прилагаю письменный отчет о прошедшей поездке. Прошу прощения за некачественную распечатку, но наш офисный копировальный аппарат совсем старый и начинает куражиться, когда от него ждут работы. По-моему, отчет достаточно подробно описывает все, что мы сделали. Мы довольны акцией и полагаемся на милость Божию, которая вложит Его слово в сердца воистину страждущих. Планируем вернуться в Макеевку будущей весной и тогда уже поработать в другом районе города. Что до планов, я хотел бы услышать твой совет по поводу места расположения. Кажется, его в этот раз выбирала Елена Строхова, которая, похоже, не нуждается ни в чьих советах (хотя ей предписывали совсем другое). Снова пытаюсь «пробить» гуманитарную помощь для Украины. У меня была встреча с Борисом Адамовым касательно препятствий и обид со стороны Донбасской таможни, но

Козловский И.А.

вряд ли он поможет делу. Мы подарили деньги Киевской стоматологической больнице на покупку оборудования. Временами бюрократические рога-тки вызывают желание сдаться и махнуть на все рукой, но мое упрямство не позволит мне сложить оружие, когда можно помочь стольким бедствующим. Одному Богу известно, чем завершится эта борьба!

Спасибо тебе за советы и терпение. Ты всегда вдохновлял и продолжаешь вдохновлять меня в моем труде. Надеюсь, что твоя семья в порядке, и вы замечательно проведете лето.

Собираюсь вернуться в октябре и с нетерпением жду новой встречи с тобой.

Наилучшие пожелания и успехов во всех делах!

Искренне твой,
Джон Кахельман мл.» [111, 1].

«Элизабеттаунская Церковь Христа
1211 Норт Дикси
П/я 652
Элизабеттаун, Кентукки, 42702-0652
Офис 502-7-65-6446
Факс 502-737-0491
E-mail churchofchrist@kvnet.org
11 мая 1998 г.
Игорю Козловскому

Церковь Христова в Украине
Украина, Донецк, 340000
ул. Челюскинцев, д. 117 а, кв.103

Привет, Игорь!

Надеюсь, ты и твоя семья здоровы и радуетесь замечательной весне. Здесь погода очень сырая, не для работы в огороде. Но все же рассчитываю, что на этой неделе мы сможем заняться посадкой.

Пишу, чтобы сообщить тебе о кампании, которую наша группа провела во время последнего приезда. Отчет об этом я приложил к письму. Чувствую, что наши усилия не пропали даром, и нам удалось укрепить множество сердец. Каждая поездка на Украину и обучение тех, кто искренен сердцем и крепок верой, становится благословением моей жизни. И каждый раз по возвращении домой так обескураживают встречи с людьми, которые не живут тем, во что верят. Всякий раз я приезжаю домой довольный и радостный, с массой воспоминаний.

Не устаю восхищаться твоей работой и надеюсь, что мои сообщения о кампании и о том, какие добрые дела были сделаны, помогут отделу по делам религий.

Передай, пожалуйста, привет семье. Призываю Божье благословение на всех вас. Жду не дождусь осени, когда я смогу снова сюда приехать.

Искренне твой,

Весенняя кампания 1998 г. (координатор Джон Кахельман).

«Целью евангелистской кампании 1998 года было потрудиться во славу Господа в 4 городах. С радостью сообщаем, что она вызвала большой интерес: люди хотят знать, чему учит Библия. Далее приводится краткое описание каждого города и проведенной в нем работы.

Донецк – это город, в котором Церковь Христа существует с 1993 года. Прихожане г. Элизабеттауна оказывают поддержку центральной общине Донецка с того времени, как Санни и Кэй Кэй Харт из Элизабеттауна приехали сюда на два года для миссионерской деятельности. В задачи центральной общины входило проведение занятий для наставления прихожан и изучение Библии на дому, что помогло бы членам общины самим распространять и проповедовать Евангелие.

Харцызск – город, где Церковь Христа была основана во время весенней кампании 1997 года. Ставилась задача изучения Евангелия и наставления уже существующей общины.

Шахтерск – здесь не существовало общины Церкви Христа. Целью было основать общину в этом городе. Здесь проводились дневные и вечерние занятия по изучению Библии.

Зугрэс – еще один город, где Церковь Христа не проводила собраний. Нашей целью было основать общину в этом городе.

С радостью сообщая, что все задачи выполнены! Пока прихожане г. Шахтерска не собираются регулярно, но проводятся групповые собрания, а община г. Тореза, находящегося по соседству, оказывает им поддержку. Община г. Зугрэса проводит собрания, и нам удалось прислать туда украинского проповедника с семьей.

Об успехе нашей кампании можно приблизительно судить по цифрам. От посеянного еще предстоит получить обильный урожай, хотя плоды наших трудов уже видны:

Библейские занятия

На проводимых занятиях присутствовало в среднем 30 человек (включая посещение воскресных служб). После подсчетов мы обнаружили, что занятия по изучению Библии посетили свыше 6090 потенциальных прихожан! У одних преподавателей было более 30 человек на занятии, у других меньше, однако общее количество просто поражает! Это значит, что каждый работник миссии за время пребывания здесь обучил 867 человек! С учетом количества дней кампании и детских занятий это означает, что ежедневно занятия посещали 760 человек.

Козловский И.А.

Крещение

За время нашего пребывания здесь 15 душ приняли крещение во Христе. Мы уезжали, зная, что многие уже готовы повиноваться Божьей заповеди о спасении души.

Детские занятия

Мы получили самый живой отклик на предложение вести детские занятия по изучению Библии. Детские группы занимались в Харцызске и Шахтерске. Всего эти занятия посетили 754 ребенка. Если подсчитать общее количество посещений, то получится, что в весеннюю кампанию 1998 года было охвачено учебой 6844 человека.

Библия и учебные материалы

Один из самых приятных моментов во время поездок на Украину – раздача Библий тем, у кого их никогда не было. Каждый раз возникают незабываемые трогательные ситуации. В весеннюю кампанию 1998 года мы раздали следующие материалы:

полных Библий – 500

Новых Заветов – 125

детских Библий – 40 наборов

Евангельских брошюр – 2000

буклетов, напечатанных в Шахтерске (многое осталось для дальнейшей раздачи) – 6000

библейских детских книжек-раскрасок – 2000

описаний крещения по Библии – 500

Медицинская помощь

Работники миссии привезли для больных диабетом шприцы, глюкометры, полоски для тестирования, батарейки и т.д. Мы также привезли хирургический инструментарий и большое количество антибиотиков для раздачи. Кроме того, было доставлено много витаминов для взрослых и детей, аспирин и других профилактических средств. Все они раздавались бесплатно. Единственная проблема, с которой нам пришлось столкнуться, – это длительная задержка на украинской таможне из-за большого количества медикаментов: работники таможни не могли себе представить, что все это предназначено для бесплатной раздачи. Однако я понимаю их опасения насчет нелегального ввоза или поставок в страну наркотиков для черного рынка». [108, 1-3]

«Элизабеттаунская Церковь Христа

1211 Норт Дикси

П/я 652 Элизабеттаун, Кентукки, 42702-0652

Офис 502-765-6446

Факс 502-737-0491

E-mail churchofchrist@kvnet.org

24 апреля 1999 г.

Игорю Козловскому

Украина, Донецк, 340000

ул. Челюскинцев, д. 117а, кв. 103

Дорогой Игорь,

прилагаю окончательный вариант отчета о моей мартовской кампании. Большинство расчетов в итоге совпали с теми, что я оставил тебе до своего отъезда из Донецка. Точное количество розданной литературы неизвестно. Надеюсь, отчет даст полное представление о деятельности группы во время нашего последнего визита.

Ищу способ увеличить поставку медикаментов. По возвращении Рей Стилвелл обзвонил авиакомпанию и попытался узнать, можно ли отправить лекарства в Киев по сниженному тарифу. Затем нам потребуются консультации относительно наиболее надежного способа переправить медикаменты в Харцызск. Это непростая задача, но трудности меня всегда привлекали! Надеюсь, твоя семья в порядке, радуется весне. Пожалуйста, передай жене, что мне очень понравилась книга об украинских ремеслах с ее выставки. Я показал книгу тем, кто чувствует вкус к другим культурам.

Планирую вернуться в октябре и тороплю время. Я высоко ценю твой труд и заботу. Посылаю тебе также экземпляр листовки, изданной черносотенцами г. Шахтерска. Да будет с тобой Божье благословение, желаю тебе плодотворного лета и мира в твоём сердце!

Искренне твой, Джон Л. Кахельман мл.

**Отчет по расходам на весеннюю кампанию
1999 г.**

(итоговый отчет Джона Л. Кахельмана мл.,
весенняя кампания 1999 г.)

Перед Вами результаты весенней евангелической кампании 1999 года на Украине. 13 участников внесли на поездку сумму 2.150,00 \$. Кроме фонда, учрежденного участниками кампании, были собраны дополнительные средства на покупку Библий и расходы по проведению акции. Нижеприведенный отчет пояснит, каким образом были использованы средства.

Доход: 32.128.25 \$

Общий фонд, учрежденный участниками кампании: 27.950.00 \$.

Средства, собранные на покупку Библий и материалов для обучения: 4.178.25 \$

Итоговый доход: 32. 128.25 \$

Расход: 32.128.25 \$

Расходы по США: 10.934.08 \$

Транспорт (самолет, визы и пр.) - 9.821.00 \$

Пересылка - 193.90 \$

Разное (городской офис, почтовые расходы) -
493.20 \$

Пожертвования - 215.00 \$

Козловский И.А.

Расчетная стоимость видеорепортажа -
210.00\$

Расходы по Украине: 20.702.27 \$

Перевозка - 583.00 \$

Билеты на поезд - 862.00 \$

Переводчики для встречи участников акции -
224.00 \$

Жилье - 2.595.00 \$

Библии (пересылка) - 8.563.00 \$

Различные расходы - 860.00 \$

Реклама/Печать - 497.00 \$

Наем помещений для проведения занятий -
375.27 \$

Заработная плата переводчикам/работникам
- 2.370.00 \$

Содержание Донецкого офиса (включая 300 \$,
уплаченных за подключение телефона централь-
ного офиса. Эту сумму запросили за «перерегист-
рацию», что позволит подключить к телефонной
линии факс и электронную почту) - 500.00 \$

Детская программа в Зугрэсе - 153.00 \$

Добровольные пожертвования (не из бюджета
компании, поэтому не включены в итоговую сумму)
- 3.120.00 \$

Баланс: 491.00 \$.

Непредвиденные расходы (весь остаток будет
отослан в общину Вилла Хиллз, которая предо-

Церковь Христова в Украине
ставила дополнительные средства в помощь участникам акции) – 491.88 \$.

Итого израсходовано: 32.128.25 \$

Украинская миссия

Весенняя кампания 1999 г.

Итоговый отчет Джона Л. Кахельмана мл.

Евангелие приносит богатые плоды!

Удивительно удачная весна!

13 американцев побывали на юго-востоке Украины в середине марта с кампанией по евангелизации – чтобы с доброй волей, искренне проповедовать Евангелие. Их встретил теплый и радужный прием украинских граждан. Старания увенчались успехом: множество добрых и честных сердец устремилось к изучению Слова Божьего. Каждый день – от первых уроков до прощальной встречи – был отмечен необычайными событиями. В нашем сообщении будет подробно рассказано о достигнутых успехах. Экземпляры рассылаются тем, кто участвовал в проведении кампании и оказывал ей поддержку. Читая сообщение, нельзя удержаться от хвалы Господу за помощь, которая помогла нам плодотворно потрудиться во славу Его Великого Имени! Спасибо за участие в этом достойном деле!

Основные акценты работы

Весенняя кампания проходила, главным образом, в 2 украинских городах. В первоначальные пла-

Козловский И.А.

ны входило 3 города, однако Харцызская церковь оказалась не готова к кампании. Местом проведения акции были избраны Зугрэс и Шахтерск – небольшие города неподалеку от Донецка. В них прошлой весной уже проводилась наша кампания. Церковь Господня появилась в Зугрэсе в прошлом году, каждую воскресную службу посещало 15-19 человек. Несмотря на проведение занятий по евангелизации в Шахтерске в прошлом году, там не было общины из-за отсутствия украинского проповедника. В минувшем году община Тореза продолжала изучение Библии. В октябре 1998 года Денис – один из обучающихся в нашей школе проповедников – стал ездить в Шахтерск по воскресеньям. Благодаря работе Дениса после октября состоялось несколько крещений – таким образом, возникли условия для успешной весенней акции.

Достигнутые результаты:

Приведенные ниже факты и цифры дают представление о результатах весенней кампании. Они таковы:

Всего закуплено Библий для раздачи – 4.000

(1.000 для Мариуполя, Украина; 1.000 для Зугрэса, Украина; 1.000 для Шахтерска, Украина; 1.000 для центральной общины в Донецке).

Всего посещало занятия: 2.394 чел.

Дневные занятия проходили по расписанию во Дворцах Культуры Зугрэса и Шахтерска. Во время кампании наших работников приглашали вести занятия и в других местах: в Доме престарелых в Зугрэсе, в детском доме Шахтерска и в профилактории Шахтерска, где проживала наша группа. Поступали и другие предложения, но не всегда хватало работников и времени удовлетворить все просьбы. По вечерам мы проводили занятия в профилактории Харцызска, на собраниях наших братьев из Харцызска, в кинотеатре Зугрэса и Дворце культуры в Шахтерске. На занятиях бывало много слушателей, задавались вопросы, велось живое обсуждение Библии.

Всего роздано библейской литературы: 8.000. Точное количество указать сложно, так что эти данные приблизительны. Мы напечатали около 6.000 буклетов о том, что представляет собой Церковь Христа и каковы цели молитвенных собраний. Мы также раздали ряд книг Эдди Клоэра с 13 уроками о природе и сущности Церкви Христа. Для занятий с детьми были взяты библейские книжки-раскраски, но экземпляры на польском языке оказались непригодными. Помимо этого, мы раздали все завезенные на места русскоязычные материалы. В Шахтерске все предложенные материалы разбирались в мгновение ока желающими читать и учиться. Кроме материалов, розданных на Украине, в

Козловский И.А.

российский г. Комышино был выслан большой ящик с Библиями, брошюрами, другим материалом для обучения. Пара, представляющая общину из этого города, приехала узнать, можно ли получить несколько Библий.

Они несказанно обрадовались, когда им выдали ящик с Библиями и другими материалами. Женщина рассказала мне, как община в Комышино будет ликовать, когда они распакуют Библии и сборники песен. Она сообщила, что у большинства людей в общине нет собственной Библии, одни экземпляр приходится на несколько человек. Мы отправили достаточно Библий – теперь у каждого в общине будет своя!

Детские занятия

Занятия для детей проводились в трех городах: Зугрэсе, Шахтерске, Харцызске. Как и на других занятиях, посещаемость была хорошая. Мы специально планировали кампанию так, чтобы она пришлась на период школьных весенних каникул. Везде число детей, посещающих занятия, росло с каждым днем. В Шахтерске эти занятия вызвали особенный интерес. Нам пришлось в конце кампании перевести Уайли Возна из Зугрэса в Шахтерск для помощи в проведении детских занятий.

Некоторые из детей попросили о крещении, однако мы после обсуждения решили, что сначала следует получить согласие родителей. К сожалению,

нам не удалось переговорить с их родителями. Надеемся, что наши братья позаботятся об этих детях.

Добровольные пожертвования

В этом году у кампании были более значительные добровольные пожертвования, чем в предыдущие годы. Несколько наших работников получили дополнительные средства для использования по усмотрению для помощи нуждающимся украинцам. Вот что удалось сделать благодаря желанию американских братьев поддержать нуждающихся:

1) Медикаменты предоставлены врачам из Харцызска Василию и Александру. Мы собрали 8 транспортировочных ящиков (по 75 фунтов) с медикаментами и материалами. Их отдали в Белый Дом Харцызска для раздачи нуждающимся. Эти средства, снабженные этикеткой «Дар Церкви Христа», будут распределены между жителями Харцызска и Зугрэса. Мы также доставили медикаменты в профилактории Харцызска и Шахтерска и в детский дом Зугрэса. Потребность в лекарствах и оборудовании очень велика, так что 8 ящиков – это немного. Однако им были очень рады. Здесь нужно и впредь оказывать помощь. Участники акции надеются, что следующей весной мы соберем грузо-

Козловский И.А.

вой контейнер с медикаментами для больниц в Хар-
цызске, Зугрэсе, Шахтерске.

2) Стетоскопы в подарок врачам из Хар-
цызска.

Во время посещения больниц, где предстоит использовать медикаменты и оборудование, к нашему работнику Майку Митчеллу подошла врач. Она показала ему сломанный стетоскоп и сказала, что приборы нуждаются в замене. Майк заинтересовался, можно ли приобрести новые стетоскопы. Оказалось, они есть в продаже (8-10 \$ каждый), однако денег на их покупку нет. У Майка были дополнительные средства из добровольных пожертвований. Он выдал им 150.00 \$ на приобретение нового оборудования.

3) Помощь сиротам в Зугрэсе и Шахтерске (около 1.200 \$).

По прибытии нам сообщили, что детский дом в Зугрэсе пострадал от страшной эпидемии педикулеза, и нас попросили помочь медикаментами для лечения. Как мы узнали, в доме 238 детей, а лекарствами мы могли обеспечить лишь половину.

К счастью, удалось еще достать особый шампунь, и медикаментов для детей хватило. Кроме противопедикулезных препаратов, мы предложили деньги на питание. В Шахтерске наша группа обнаружила, что холодильники в детском доме не

работают, здание катастрофически нуждается в ремонте, у детей нет игрушек и т.д. Для решения этих проблем была оказана дополнительная помощь.

Помимо этого, мы проводили занятия по изучению Библии и подарили Библии всем детям и работникам детдома.

4) Помощь Обществу больных диабетом.

Эту помощь Обществу больных диабетом мы предоставляем уже несколько лет.

В этот раз сумма составила 2.000,00 \$ на покупку инсулина, заменителей сахара, сиропов, не содержащих сахар, и пр. Мишель Генри вместе с Наумом и Любой отвела день на посещение больных диабетом и обсуждение проблем их лечения.

5) Помощь Дому престарелых в Зугрэсе (около 500.00 \$).

Наша группа в Зугрэсе посетила Дом престарелых, вела там занятия по изучению Библии и встречалась с его жильцами. Во время визита они выяснили насущные нужды Дома престарелых. Группа обеспечила средства для нормального питания в течение 3 месяцев. В беседе с персоналом выяснилось, что в доме нет телевизора – люди лишены возможности знакомиться с новостями.

Так был куплен подержанный телевизор и завезен в Дом престарелых. Когда его привезли, у

Козловский И.А.

пожилого джентльмена навернулись слезы на глаза – какой чудесный подарок, проявление доброты со стороны совсем незнакомых людей!

6) Некоторые другие добровольческие акции во время нашего визита.

Около 800.00 \$ были распределены в общинах Харцызска и Зугрэса для оплаты операций тех, кто просил Церковь Христа о помощи. Средства были потрачены на помощь в похоронах, лечение, ремонт, стоматологические процедуры, питание и на ряд личных нужд. Перечень просьб никого не мог оставить равнодушным: были выделены деньги на операцию по восстановлению зрения у сына одной женщины, который мог ослепнуть; на закупку новой отопительной системы для 75-летней вдовы; на питание для Любы, голодавшей 3 дня. Помощь предназначалась всем – от грудного ребенка до немолодого старика, и ее принимали со слезами радости и хвалой Господу! Трудно даже просто перечислить все деяния любви, совершенные здесь во Имя Господне. Сердца участников акции преисполнялись любовью к Спасителю; всюду, где побывали, они не упускали возможности творить добро.

7) Раздача садово-огородных семян.

В эту поездку мы снова взяли сотни пакетиков с семенами. Их всегда охотно берут не только по-

тому, что они полезны, но и из-за интереса украинцев к овощам и цветам, которые выращивают американцы. Большую часть пакетиков с семенами раздали после молитвенных собраний, осталось несколько упаковок для подарков друзьям.

Приняли Крещение в Господе! 29 чел.

Во время кампании, к нашей радости, 19 дорогих душ откликнулись на зов Евангелия: они исповедовали веру в божественность Христа, во искупление грехов, и были крещены. Уже на донецком вокзале мы узнали, что еще одна женщина стала сестрой во Христе. После возвращения в США, по нашим сведениям, еще 9 человек повиновались завету Господа о спасении. Нас радует этот результат, и мы надеемся на увеличение числа спасенных, ибо слово Господа не бывает тщетным (Исаия 55:10-11). С радостью сообщаем о числе новокрещенных, но мы всего только насаждающие и поливающие, а Бог взращивающий (1 Кор 3:7). Мы постоянно научали. Мы постоянно воспитывали.

Можно было бы окрестить множество детей, но надо было убедиться: те, кто стремятся получить крещение, действительно знают и понимают Господни заповеди. Большинство крещенных живут в Шахтерске. До нашего приезда в Церкви Христа было менее 10 человек. Сейчас число членов общины приближается к 20, и это не предел. Мы молимся

Козловский И.А.

о том, чтобы украинское правительство поскорей зарегистрировало общину Шахтерска.

Спасибо за Вашу щедрость!

Все достигнутое стало возможным лишь благодаря «преизбытку» великодушия братьев (2 Кор. 8:2). Многие щедро жертвовали деньги на проповедование Евангелия в Зугрэсе, Харцызске, Шахтерске. Нет слов, достойных описать «богатство их радушия». Ваши искренние дары принесли восхваления Божьему Имени. В конце сообщения Вы найдете подробный отчет о расходах. Он не исчерпывающий, но если Вас интересуют все детали, просьба обращаться ко мне. Каждый участник акции должен был внести по 2.150.00 \$ за поездку; кроме этого, были собраны дополнительные средства» [106, 1-7].

«Элизабеттаунская Церковь Христа

1211 Норт Дикси

П/я 652

Элизабеттаун, Кентукки, 42702-0652

Офис 502-765-6446

Факс 502-737-0491

E-mail: churchofchrist@kvnet.org

18 ноября 1999 г.

Игорю Козловскому

Украина, Донецк, 340000

ул. Челюскинцев, д. 117а, кв. 103

Привет, Игорь!

Посылаю тебе привет и обращаюсь к Богу с молитвой, чтобы ты, твоя семья были здоровы, счастливы и покойны духом среди житейских борений. У меня все хорошо. Со времени возвращения с Украины мне пришлось немало поездить, так что сейчас готов сидеть дома и пытаюсь вернуться к своему обычному ритму жизни. После возвращения я выступил с двумя разными циклами лекций. Тема первого была: «Библейское учение о втором пришествии Христа и те, кто предвещает Его возвращение и указывают сроки» Второй назывался: «Послания Иоанна». Я с удовольствием готовился и читал оба этих лекционных цикла, но все еще не чувствую себя отдохнувшим после поездки в Украину. Только теперь я могу усесться за письма и отправить сообщения об октябрьском визите. Таня сказала, что наведальась к тебе в офис и передала, что я не смогу повидаться с тобой до отъезда. Я собирался лично рассказать тебе об итогах поездки, но придется это сделать в письме. Кажется, во время последнего приезда у меня было меньше времени для посещения, чем в предыдущие.

Подводя итоги, могу сказать, что поездка удалась. Я попробовал подсчитать количество людей, посещавших мои занятия, лекции и т.д. Я преподавал в школе Сансет в течение двух недель, вел

Козловский И.А.

курс «Книга Откровения». На занятиях присутствовали и постоянные учащиеся, и те, кто особо интересовался темой.

Мне также довелось проповедовать в нескольких местах, лучше всего было в Центральной общине – я проповедовал каждое воскресенье, пока был там. Одно из самых приятных воспоминаний – чтение лекций на тему «Оккультизм». Мне действительно очень понравилось готовиться к этим занятиям, они меня многому научили. В конце каждого занятия присутствующие могли задавать вопросы, и каждый вечер на это уходило полчаса.

Больше всего эмоций вызвала у меня в эту поездку масса привезенных медикаментов и медоборудования. Должен признаться, дела часто шли не так, как предполагалось. Проблемы возникали из-за того, что нам точно не говорили, что нужно делать. Сейчас, когда я пишу это письмо, неотправленные медикаменты до сих пор находятся в Харцызске. Все же Людмила сообщила Тане, что, возможно, завтра поступит разрешение на отправку. Подобные трудности обескураживают, и некоторые вряд ли захотят еще раз пройти через это. Мы обнаружили, что можно привезти деньги и приобрести часть медикаментов в самой Украине. Рэй Стилуэлл встретился с министром здравоохранения и выяснил, что можно взять у него письмо, которое позволяет покупать лекарства по себестоимости, если они предназна-

ченны для гуманитарной помощи. Думаю, именно это мы попытаемся сделать в следующий раз. Мы выдали Шахтерску 1.000 \$, на закупку медикаментов. Однако заведующий больницей сказал, что им нужны два аппарата для изготовления дезинфицирующих средств, поэтому деньги были потрачены на оборудование вместо лекарств (нас это радует: помогать надо там, где нужней всего). Опыт с транспортировкой лекарств оказался поучительным! Я ожидаю сообщения об окончательном разрешении на отправку, а тогда разошлю доклады церквам, пожертвовавшим средства. На мне лежит долг рассказать правду о лекарствах всем жертвователям.

В следующий раз я собираюсь к вам в марте. Мы планируем отправиться в Макеевку и провести кампанию. Оттуда уже поступило несколько приглашений.

Оказалось, один из учащихся школы Сансет живет в Макеевке и хочет работать с недавно образованной там общиной. Мы поддерживаем его в начинании вместе с братьями из Зугрэса и Харцызска уже теперь приступить к работе, чтобы община регулярно собиралась к марту. В марте наши работники будут также в Зугрэсе и Шахтерске. Кампанию планируется проводить на весенних школьных каникулах, чтобы дети тоже смогли посещать занятия. Точно количество американцев –

Козловский И.А.

участников кампании пока не известно. Сейчас записалось 14, надеюсь, приедет, по крайней мере, 20.

Это, кажется, все, что я могу рассказать о недавней поездке и планах на будущее. Желаю тебе и твоей семье приятно провести наступающую праздничную пору. На следующей неделе мы отмечаем национальный праздник «День Благодарения» – мой любимый. А после него – Рождество, а после Рождества встречаем Новый Год!

Пусть Господь благословит тебя радостью в сердце и улыбкой, – никогда не покидающей твоих уст!

С лучшими пожеланиями, Джон Л. Кахельман мл.» [110, 1-2].

«Украинские миссии.

Особый отчет!

Кампания 2000 г.

Чудесные воспоминания, удивительные минуты!

С 1994 года Элизабеттаунская община выступает координатором весенней евангелической кампании в различных городах Украины. По окончании каждой кампании у нас остаются чудесные воспоминания о благословенных минутах, проведенных в далекой стране, с самыми замечательными людьми, какие только бывают. Так было и когда последние из нас вернулись из весенней кампании

2000 года несколько недель назад. После возвращения я получил по электронной почте письма от большинства участников. Все без исключения были благодарны за возможность поехать возвещать слово Божье. Вот два таких отклика:

«Джон, Бог многое во мне изменил благодаря этой поездке. Бог потряс меня и заставил преклонить колени. Мы – благословенная часть нации, и мы часто принимаем все это как само собой разумеющееся! Никогда больше не буду жаловаться на жизнь. Рассказывать о Боге людям, которые жаждали истины, – от этого дух захватывает. У них такой духовный голод, и его нужно утолить. Через этот голод в них Бог сотворит чудо... Так это замечательно – познакомиться с братьями и сестрами с другого полушария Земли. Чистые сердцем люди приняли крещение во Христе – этого мне никогда не забыть. Необычно было проповедовать под эмблемой серпа и молота. Только увидев экономический развал и живущих там людей, я осознал собственное высокомерие... Того, что я пережил там, никогда не забуду! Надеюсь снова туда вернуться и разделить любовь Божию с этим замечательным народом. Во Христе, Пат Артур».

«Каждый день благодарю Бога за то, что мне удалось съездить туда, и с нетерпением ожидаю возвращения, если будет на то воля Божия. В прошлое воскресенье после службы в Макеевке бы-

Козловский И.А.

ло трудно прощаться со всеми новыми друзьями. Я не мог сдержать слез и никогда еще так сильно не переживал, как в тот день. Меня об этом предупредили, однако я оказался не готов и почувствовал какую-то пустоту в душе, когда шел в ресторан на завтрак перед отправлением киевского поезда. Спасибо, что разрешили мне поехать с вами. Жду с нетерпением следующего года. Во имя Его, Гарольд Дрискелл».

На эти письма быстро откликнулись все 16 американцев, которые побывали в Донецке, Харьковске, Макеевке, Зугрэсе и Шахтерске и проповедовали слово Божье тем, кто взыскует праведности!

Этот отчет дает представление о замечательном успехе, достигнутом в последней весенней кампании. В видеорепортаже можно увидеть события, о которых идет речь. Многие из получивших отчет помогли нам, каждый по-своему. Успех был бы немислим без ваших молитв, финансовой поддержки, вещевых пожертвований. Разве вообще можно оценить вашу помощь – как без нее мы смогли бы преодолеть путь в 5.000 миль, закупить русскоязычные Библии для бесплатной раздачи, подарить людям тысячи пакетиков семян и игрушки сиротам? Простое «спасибо» – ничтожно малая плата за принесенную с любовью жертву, но это все, что у нас есть. Ваше участие было воистину

«благовонным курением, жертвой приятной, благоуханной Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь» (Филип 4: 18-20).

Надеюсь, что, читая отчет и просматривая видеофильм, Вы преисполняетесь в сердце вашем радости и благодарности Господу, как и все участники акции, трудившиеся во славу Божью. Спасибо за ваш вклад в успех!

Места, предназначенные для акции

Для проведения кампании были выбраны Донецк, Макеевка, Харцызск, Зугрэс и Шахтерск. В каждом городе должны были проводиться различные акции. Мы отправились в Макеевку (более полумиллиона жителей), чтобы открыть там общину. Работали также в Донецке (центральная община), Харцызске и Зугрэсе, где нашей целью было помогать наставлять братьев и отвечать на их вопросы, возникающие по мере того, как они возрастают в вере и послушании Христу. Во время прошлогодней весенней кампании в Шахтерске создали церковь, а в этом году была поставлена задача укрепить общину и вести библейские курсы для тех, кто стремится спастись. О проделанной работе вспоминаешь с удовлетворением, мы чувствуем, что везде поставленные цели достигнуты. Вот краткий перечень того, что имело место в каждом городе.

Донецк – центральная община

Адриан Прайс и Джон Кахельман работали здесь еще до прибытия участников кампании. Они должны были проповедовать о роли женщин в Церкви, для чего использовалось время вечерних лекций и дневных занятий (и те, и другие хорошо посещались). Особенно много людей приходило в День Господний (воскресенье).

Эта община собирается в школьном здании, которое использует донецкая школа подготовки проповедников. Почти все места в актовом зале были заняты! Это первая донецкая община, появившаяся после кампании 1993 года. Она растет, ее участники провели собственную евангелическую кампанию прошлым летом, другая – выездная – запланирована на это лето.

Харцызск

Еще до прибытия большой группы участников кампании Кен Смит и Рэй Стилвэлл вели занятия в этой общине, они хорошо посещались. Здешняя община – одна из лучших у нас на Украине! Она «выросла» из своего первоначального помещения для собраний, и пока мы были там, в среднем, 70 человек приходили на занятия. Уже в 2000 году 16 приняли крещение! Эта община занимается разнообразной деятельностью, раскрывающей общине Божественную Истину.

Учение, преподаваемое Рэем и Кеном, одинаково хорошо воспринимали и дети, и взрослые!

Макеевка

Это город с населением более 500.000 человек! Нас пригласили приехать в Макеевку помочь с открытием еще одной общины. Мы заранее попросили украинских братьев подготовить почву для кампании. Они провели краткую акцию в январе, в результате которой двое приняли крещение. Маленькая группа начала встречаться в ожидании прибытия большой – в марте. Мы решили закрепить большинство наших участников за этим городом. В итоге эта община насчитывает 30-40 человек, собирающихся на День Господний. Посещаемость в нынешнюю кампанию была не такой хорошей, как в других местах. Нам сообщили о лучшем месте, где есть надежда собрать на проповеди больше верующих, планируем вернуться туда будущей весной и поработать в другом районе.

Зугрэс

Эта община, появившаяся 3 года назад, ассоциирована братьями общины Вудсон Чэпел (Нэшвилл). Здесь есть один способный украинец-проповедник (Сергей).

Джон Дарэм работал в эту кампанию в Зугрэсе, вел вечерние занятия. Днем Джон со своим переводчиком (Лори) и Сергеем посещал членов

Козловский И.А.

Церкви. Будучи в Зугрэсе, он также наладил связи с детским приютом и домом престарелых.

Шахтерск

В прошлую весеннюю кампанию здесь появилась Церковь Божия. Со времени ее основания община заметно изменилась в лучшую сторону. Прошлым летом они провели евангелическую кампанию, и довольно успешно (те, кто получает бюллетень Украинской миссии из Элизабеттауна, помнят отчет об этой кампании в январском выпуске). В эту кампанию особенно сильный интерес проявили к занятиям по изучению Библии – их посетило более 2000 человек! Здесь хорошо приняли наши попытки помочь с медикаментами для украинских больниц (октябрь прошлого года). Тогда мы смогли оставить больницам определенные суммы на покупку аппаратов по производству дезрастворов. В этот раз мы тоже оставили больницам деньги на приобретение необходимых медикаментов.

Работа в детских домах

В планы кампании входило посетить и оказать помощь нескольким детским домам. Два из них в Шахтерске и один – в Зугрэсе. Мы привезли два контейнера с медикаментами, игрушками, одеждой для большого приюта в Шахтерске, куда их доставили Стивен Стилвел и Пат Артур. Второй

детский дом (распределитель) в Шахтерске меньше, там 10-15 ребят, которые проходят государственную комиссию и затем направляются в другие приюты. Мы в этом маленьком приюте оказались впервые. Дру Майерс, Хезер Фаутс и Дана Херолд вели ежедневные занятия. Они выяснили, в чем отчаянно нуждается больница. Стиральные порошки, домашние тапочки, обувь – все это закупили и отдали детям. В ответ на наши подарки дети подготовили программу (она снята на видеопленку).

Итоги акции

День участников кампании начинался еще затемно и завершался поздно ночью!

Утренние библейские классы открывались в 8:30 ч., а так как жили мы далеко, то нужно было стоять на автобусной остановке в 7:45 ч. Вечером мы вели занятия, готовились к следующему дню. В Харцызске были ежевечерние библейские классы. Сотни часов, посвященных учению, принесли, с Господнего благословения, свои плоды:

- 28 человек приняли крещение во Христе во искупление своих грехов! Из них 13 крестилось в Макеевке, 4 в Харцызске, 1 в Донецке, 10 в Шахтерске. Мы получаем сообщения от братьев, которые продолжают заниматься с нашими подопечными. После нашего отъезда, как мы выяснили, еще 5 человек крестилось в Шахтерске!

Козловский И.А.

- было роздано 6.500 печатных изданий, в их числе комментарии к Библии и «летучие листки». Мы захватили большой запас листов с текстами стихов во спасение. Мы также раздали книжки-раскраски с рисунками на библейские сюжеты;

- общее количество посещавших библейские классы и вечерние занятия приблизительно 2.567 человек (точную цифру указать невозможно);

- было закуплено 2.400 Библий на русском языке. Большая часть из них разошлась на занятиях и вечерних собраниях. Мы оставили Библии и для украинских братьев, которым предстоит дальше нести заблудшим Божье слово.

Кроме того, мы раздали около 200 Новых заветов в мягком переплете.

Раздача садово-огородных семян

В прошлую весеннюю кампанию мы обнаружили, что к американским семенам проявляют большой интерес. В этом году участники акции постарались собрать больше садово-огородных семян, для раздачи их набралось множество! По сути, количество пакетиков не поддается счету – он шел на тысячи! Эти семена бесплатно раздавали на библейских классах, в детских домах, разных общинах и просто на городских улицах. Видео-репортаж покажет, как семена сортировали и распределяли. Кое-кто сомневался, не возникнет ли

проблем с украинской таможней, но проблем не было.

Благотворительность

На эту кампанию мы израсходовали свыше 3.500 долларов из бюджета и предоставленных другими лицами средств. Деньги пошли на насущные нужды. Кроме бюджетных средств, мы пожертвовали дополнительно 6.000 \$ Киевской стоматологической больнице на покупку необходимого оборудования. Главной нашей заботой в делах благотворительности было донести до сознания людей, что деньги – дар не американского народа, а Церкви Божией. Мы стремились к тому, чтобы Богу, а не какой-то земной нации, досталась вся полнота славы! Поэтому каждый раз, даря деньги, медикаменты, одежду или игрушки, мы подчеркивали, что это делается во имя Церкви Божией. Мы оставили средства в местных общинах с тем, чтобы те смогли продолжать благотворительную деятельность. Вот на что были потрачены фонды.

Детские дома – для них закупили чистящие и моющие средства, продукты, обувь, одежду. В одном приюте мы оставили деньги на ремонт микроавтобуса для перевозки детей. Два контейнера с медикаментами, игрушками и т.д. были подарены большому приюту в Шахтерске.

Козловский И.А.

В Зугрэсе – мы оставили средства на помощь бездомным детям; помогли закупить продукты и вещи, нужные пожилым людям из городского дома престарелых; для городского «Общества инвалидов» был приобретен инсулин.

В Шахтерске – мы оказали помощь приюту; оставили городской больнице 500 \$ на покупку инсулина для диабетиков; подарили больнице 13 глюкометров и тестовых приборов; резиновые перчатки для осмотра, шприцы, прочие медикаменты. Для маленького приюта Майк Митчелл купил у Володи поросенка.

Его откормят, и осенью у детей-сирот будет мясо!

В Донецке – мы пожертвовали стоматологической больнице средства на закупку нужного оборудования. В этой клинике студенты-медики проходят обучение. На завершающем этапе учебы они будут пользоваться инструментарием с этикеткой, на которой значится: «дар Церкви Христа». Каждый день больных в клинике будут лечить этими инструментами, и они узнают, что члены Церкви Христа их любят и помогают облегчить их страдания.

Благотворительность - Весенняя кампания

2000 года

Шахтерский детский дом №1 - обувь, моющие средства, пр. - 98,15 \$.

Шахтерская городская больница - инсулин - 500 \$.

Детский дом в Зугрэсе - продукты и разное - 400 \$.

Детский дом в Зугрэсе - ремонт микроавтобуса - 50 \$.

Дом престарелых в Зугрэсе - продукты - 400 \$.

Детский сад в Зугрэсе - помощь детям - 50 \$.

Бездомные дети Зугрэса - продукты, одежда - 200 \$.

Шахтерский детский дом № 2 - продукты - 350 \$.

Зугрэсская община - средства для благотворительной деятельности - 650 \$.

Зугрэское общество инвалидов - инсулин - 100 \$.

Харцызская община - средства для благотворительной деятельности - 112 \$.

Донецкая детская больница - медикаменты - 1.200 \$.

Киевская стоматологическая больница - оборудование - 6.000 \$.

Размышления участников кампании

Я попросил участников кампании откликнуться и рассказать о своих впечатлениях, о поездке.

Козловский И.А.

Из-за недостатка места нет возможности опубликовать все истории, однако, надеюсь, вам понравятся выбранные рассказы.

«Самое важное? Трудно сказать. Однажды, когда закончились занятия, ко мне подошла молодая женщина. Она была беременна. Спросила, простится ли ей аборт. Я сказал ей о любви и прощении Божиим. Потом она спросила, простится ли ей снова тот же грех. Я убеждал ее не делать этого еще раз. Молился вместе с ней. Она ушла, я ее больше не видел. Сердцем я устремляюсь к ней и молюсь за нее. Она не хотела воспитывать ребенка в условиях, в которых ей приходилось жить». Пат Артур.

«Два малыша покорили мое сердце. Никогда их не забуду. Я принес два йо-йо и отдал Клавдии, а она передала мальчуганам. Они обрадовались йо-йо, но еще больше – как никогда в жизни! – радовался я сам, глядя на них! Все макеевские дети замечательные! В последнее наше воскресенье в Макеевке пришла молодая женщина, которая получила крещение раньше на той же неделе, и подарила мне пару носков, связанных собственноручно для меня. Я сказал, что буду их беречь.

Многие остались в моем сердце, и я сам, наверное, запомнился многим. Носки малы, но я сохраню их как воспоминание о ней». Гарольд Дрискелл.

Соседи Александра

Приятным оказался визит к Александру, толковому, энергичному человеку 36-40 лет. Он всем интересуется и обо всем имеет собственное мнение. Поэтому пойти в гости к нему было удовольствием, тем более что на дружескую встречу он пригласил соседей. Хотя мы не знали друг друга, мне сказали, что он христианин уже около 10 лет и что его жена Инна тоже христианка. Мы с переводчицей Томой должны были провести занятие с домашними и соседями Александра.

Войдя в дом, мы сразу ощутили, что он открыт и наполнен душевным теплом, мы тут же почувствовали себя «как дома». Александр и Инна позвали соседку вдову Галину, ее мужа убило в шахте. Там была Лариса, чьи темные глаза и природная красота сделали бы ее в Америке кинозвездой. Присутствовала и мать Александра – добрая, приветливая, она казалась похожей на «доктора Мома, который лечит всех» («добрый доктор Айболит»). На всех дальнейших занятиях мы постоянно напоминали, что Библия, как слово Божье, – единственный и решающий авторитет в религии и жизни. Судя по «языку тела», жена Александра Инна держалась немного настороженно. Когда мы стали показывать, как в Писании можно найти ответы на все вопросы, она постепенно изменила реакцию на положительную. Я сообразил, что ни Александр, ни Инна не были крещены, как того

Козловский И.А.

требует Писание! Александр, чьим знанием Библии восхищалась группа, попытался вызвать недоверие к тому, как я комментирую Священное Писание. Я противостоял его атаке, обращаясь к тексту Библии и проявляя доброту и любовь.

Несмотря на сопротивление Александра, Инна, Галина и Лариса внимательно слушали слово Божье и в итоге приняли его! На следующий день к нам присоединились еще несколько человек, среди которых была мать Ларисы – красивая в свои 60 лет женщина, мягкая и дружелюбная. Хвала Господу, мать Ларисы приняла слово Божье! Четыре драгоценных души решились принять крещение. Все старались узнать как можно больше и задавали массу вопросов о Библии и о христианской жизни. В пятницу Тома и я пригласили Володю, нового проповедника из города, поехать с нами. Когда мы собрались, Александр попросил слова: «Вскоре после начала занятий я понял, что когда меня крестили в другой церкви, это не было крещением по Библии. Гордость не позволяла мне сразу в этом признаться, и напрасно. Сейчас я хочу принять правильное крещение и войти в церковь, которая будет собираться здесь в городе». Проповедник Володя сразу же его окрестил. Вся семья и соседи радовались и ликовали. В то воскресенье только Галина, которой нужно было на работу, не присутствовала на Богослужении в новой общине.

Александр даже помогал проводить служение. И опять повторю – сила в Божьем слове, а не в смиренных его вестниках. И эта сила определила решение пяти драгоценных душ из окружения Александра. Кен Смит.

Майк Митчелл: «Самое важное впечатление (хотя многие были по-своему важны) – это встреча с Валентиной, женщиной 40 с лишним лет. Она пришла во Дворец, где проводилась кампания. Подошла к нашему столику, – там лежали для раздачи буклеты и Библии. Я представился и пригласил ее на занятия. Ее интересовали только англоязычные материалы. Я подумал, что Валентина здесь в первый и последний раз. К моему изумлению, она пришла ко мне на занятия и стала их посещать каждый день. Через два дня она исповедовала веру и приняла крещение во Христе. Почему она вернулась, получив буклеты, я и правда не знаю. Может быть, единственный ответ – «Бог». Вступив в Божью семью, она предана Богу, стремится во всем следовать его заповедям. Вот письмо от нее.

«Дорогой Майкл!

Спасибо за Божье семя, которое ты заронил в нас. Оно обязательно даст всходы. Думаю, что в следующий приезд ты не узнаешь нашу общину – так она вырастет.

Козловский И.А.

Счастливого тебе возвращения домой. Пожалуйста, передай привет нашим братьям в Америке. Всегда рады встрече с тобой. Валентина».

Отчет о расходах

Нельзя было потратить средства, отпущенные на миссию, с большей пользой! Чтобы спонсоры поняли, как важно помогать распространять Божье слово на Украине, я прилагаю финансовый отчет о доходах и расходах в эту последнюю поездку. Кто-то из вас делал общие пожертвования, и они шли на общие расходы.

Кто-то жертвовал на Библии, благотворительность, семена, прочее – эти дополнительные средства послужили к возрастанию славы Божьей. В финансовом отчете расходы указаны по категориям. Если кому-то из жертвователей требуется более подробный список, – запрашивайте, и его немедленно вам вышлют.

Сведения финансового характера приведены на отдельном листке, вложенном в экземпляр отчета.

Планы на будущее

Следующая поездка в октябре. В то время некоторые из нас вернутся «укоренять» братьев в учении Господнем (Ефес 3:17). Мы посетим новообращенных в мартовскую кампанию, а также про-

ведем занятия по углубленному изучению Писания с проповедниками и членами общин, в которых мы побывали. В октябре мы вновь надеемся привезти медикаменты для украинских больниц и клиник. Нас попросили привезти резиновые перчатки для осмотра и другие материалы, которых не хватает в больницах. Если кому-либо понадобится дальнейшая информация об осенней поездке, пожалуйста, обращайтесь к нам! Если кто-то, читающий этот отчет, захочет финансово поддержать миссию в Украине, срочно контактируйте с нами. Работы – непочатый край, но мы ограничены в средствах. Если вы намереваетесь принять финансовое участие (будем рады любой сумме), лучшего вложения денег для миссии не найти!

Просьба помочь с распространением слова Божьего на Украине! Присоединяйтесь к нам и превзойдите жертву филиппян, ставшей «благовонным курением», угодным Богу, ведь они отправились с Павлом укреплять иноземные миссии!

Смело обращайтесь к нам в любое время!

Джон Л. Кахельман мл.

Элизабеттаунская Церковь Христа

П/я 652

Элизабеттаун, Кентукки, 42702-0652

Офис 502-765-6446

Факс 502-737-0491

Козловский И.А.

E-mail churchofchrist@kvnet.org

JKachelman@AOL.com

Вспоминая весеннюю кампанию

В февральском бюллетене нашей украинской миссии мы опубликовали письмо Тани Зозулиной. Она писала о предстоящей в марте кампании (о ее ходе вы только что прочли). Мы выделили две ключевых мысли из ее письма, и к ним стоит вернуться сейчас, размышляя о замечательном успехе нашей акции в Донецке, Харцызске, Макеевке, Зугрэсе и Шахтерске.

Помните эти слова?

«Многолетний атеизм заставил наши души возжаждать Истины; потому что мир и покой мы обретем только в Боге».

«И мы молимся за успех предстоящей кампании, и благодарим Бога за еще одну возможность послужить Ему и Церкви... А еще мы благодарим Бога за наших братьев за океаном, помогающих нам и ободряющих нас» [107, 1-12].

Джон Кахельман до настоящего времени организовывает регулярную гуманитарную помощь из США больницам, детским домам, домам для престарелых и просто нуждающимся.

В знак особого уважения к автору данной книги – Козловскому И. А. и своему переводчику –

Зозулиной Т. он посвятил свой теологический труд о пророке Аваакуме «Studies in Nabakkuk: when God seems so silent». Текст посвящения выглядит следующим образом: «Эта книга посвящается двум прекрасным людям, которые появились в моей жизни благодаря Божьему провидению и повлияли на мою жизнь удивительным образом. Благодаря их постоянной помощи, дружбе и преданности, работа Божьей Церкви на Украине успешно продвигается. Без старательных усилий этих двух людей много добра не было бы сделано на Украине и многие люди до сих пор бы искали дорогу к Божьей Истине». Эти люди – мои дорогие друзья и любимые компаньоны. Я дорожу нашей дружбой и с нетерпением ожидаю продолжения нашей совместной работы по распространению Божьей Истины. Эта книга по изучению Святого Писания предлагается на ваше рассмотрение во имя Игоря Козловского, Татьяны Зозулиной». [207, 2]

Перу Джона Кахельмана принадлежит большое количество книг теологического содержания [201–208]. Его богословское мнение является очень авторитетным для многих христиан США и Украины.

К началу 2000-х годов уже выросло целое поколение украинских лидеров Церкви Христовой. Они становятся все более активными в миссионерской деятельности, самостоятельно пропове-

Козловский И.А.

дуют, проводят евангелизационные кампании и воспитывают верующих. Особо следует отметить таких лидеров, как Артур Оганов, Александр Прокочук, Роман Михайлов, Леонид Крыжановский, Владимир Коханов, Владимир Волков, Николай Мандрыков, Сергей Поздняков, Александр Кобзев, Денис Лапин, Дмитрий Грищук, Евгений Француз и многие другие.

С конца 90-х годов XX века начинает выходить постоянная телевизионная программа «Церковь Христова», бессменным ведущим которой является ставший уже известным на всю страну телепроповедник и лидер общины Церкви Христовой, которая собирается в центре г. Донецка, Александр Прокочук. Его деятельность, которая имеет большой успех в Украине, поддерживают Денни Круз и Стен Браен, а также Церковь Христа из Атланты (штат Джорджия).

К 2000 году стало ясно, что перед Церковью Христовой в Украине стоят новые задачи, а именно:

- воспитание старейшин и других служителей;
- обучение верующих, а значит официальное создание духовных учебных заведений;
- возросшая потребность в серьезной теологической и справочной литературе на украинском и русском языках;

- создание миссий, благотворительных фондов и подготовка миссионеров;
- работа с молодежью, семьями верующих и с детьми;
- создание и развитие средств массовой информации (газеты, журналы и телевидение).

Определенные успехи уже были, а именно:

- росли и развивались церкви;
- появились лидеры этих церквей;
- появились свои телепередачи;
- работали, хотя и не совсем легально, духовные учебные заведения;
- украинские церкви уже занялись евангелизационной работой;

- регулярно выходит журнал «Истина сегодня» под редакцией Эдди Клоэра. (Учредитель этого издания – Центральная Церковь Христова Ворошиловского района г. Донецка, регистрационное свидетельство ДЦ №1110 от 17.09.1996 г. Адрес издания и редакции: ул. Прожекторная, 1А, Донецк 83110. Ответственный редактор за выпуск – Кондратьева Т.В. Тираж издания – 1500 экземпляров). «Истина сегодня» – это периодическое благотворительное издание, которое с самого своего основания поставило перед собой цель – оказание помощи проповедникам, учителям и всем христианам в деле изучения и преподавания Библия. Этот журнал ис-

пользует переводы из своего американского аналога «Truth for Today».

Однако особенности украинского законодательства и специфика организационного устройства Церквей Христа не позволяли развернуть работу Церквей Христовых в Украине на более высоком уровне. В конце 1999 года у миссионеров из штата Оклахома Роджера Томпсона и Дэвида Деффенбау возникла идея создания такой организации, которая, учитывая Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях», но, не нарушая базовые принципы учения и организационного построения Церкви Христовой, решит многие задачи, которые возникли перед церковью. По их просьбе автор данной книги (на тот период начальник отдела по делам религий управления по делам национальностей, миграции и религий Донецкой облгосадминистрации) подготовил пояснительную записку, в которой предложил создать Духовно-просветительский центр.

Текст этого документа был следующий: Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в статье 7 вводит понятие «вид религиозной организации» и дает перечень этих организаций, а именно:

- религиозные общины;
- управления;
- центры;

- монастыри;
- религиозные братства;
- миссионерские общества (миссии);
- духовные учебные заведения;
- объединения вышеперечисленных религиозных объединений.

Но не все они обладают одинаковыми правами. Первичный уровень – это религиозная община, которая создается для исповедания и распространения веры граждан Украины в определенном населенном пункте. Религиозная община не в праве создавать иные виды религиозных организаций (за исключением управлений, центров и объединений вместе с другими религиозными общинами), то есть община не имеет права на создание миссий и духовных учебных заведений, а права действовать по всей Украине ей не дает местная регистрация, в том числе она имеет право приглашать иностранных миссионеров только для нужд своей общины.

Управления, центры и объединения религиозных организаций обладают полнотой прав в создании миссий, учебных заведений с деятельностью на территории всей Украины, в том числе приглашения для этой деятельности иностранных миссионеров.

Учитывая то, что Церкви Христовы по своему вероучению не имеют иерархической структуры и не могут создавать управления, центры и объеди-

Козловский И.А.

нения, которые бы представляли собой надстройку над церквами, то единственной формой, которая уже используется рядом религиозных организаций в Украине (Братство независимых церквей и миссий ЕХБ, Духовный центр независимых мусульманских общин Украины, Духовно-просветительский христианский центр «Свет Миру») является духовно-просветительский центр независимых церквей, который регистрируется по инициативе независимых Церквей Христовых Государственным Комитетом Украины по делам религий как вспомогательный инструмент для Церквей Христовых Украины с тем, чтобы, учитывая и не нарушая действующее законодательство страны, иметь полноту прав по созданию новых церквей, распространению Евангелия по всей Украине, миссионерской работе, открытию духовных учебных заведений. Орган этот по уставу играет не надстроечную, а подчиненную роль, то есть находится не над церквами, а под ними. Это их инструмент для организации более действенной работы по распространению Слова Божьего, для совместных контактов, более тесного сотрудничества поместных церквей, для консультирования, издания и распространения Библий и другой христианской литературы, открытия новых церквей и оказания им духовной, организационной, материально-технической и финансовой помощи на период становления. Этот центр не имеет права

вмешиваться во внутренние дела поместных церквей, не может устанавливать каких-либо обязательств перед ним. Все это позволяет, не нарушая действующее законодательство Украины и не входя в противоречие с вероучением Церкви Христовой, более качественно работать на ниве распространения Слова Божьего. При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что поместные церкви, которые создают Духовно-просветительский центр (именно создают его, а не входят в него), остаются абсолютно независимыми, полностью автономными во всех вопросах своей церковной жизни, никаких изменений в свои уставы не вносят, никаких обязательств перед центром не имеют, а центр никаких распоряжений, указаний и прочих директивных документов издавать не имеет права. Каждая церковь вправе устанавливать контакты с центром по своему усмотрению, использовать по договоренности с центром его возможности для своих нужд и нужд распространения Слова Божьего либо прерывать с ним контакты и не пользоваться его услугами. Ни государство, которое, согласно ст. 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», принимает к сведению и уважает традиции и внутренние установления религиозных организаций, ни центр, который создается не с целью управления, а с целью создания инструмента для поместных церквей в их духовной деятельности,

не имеют права и законодательных рычагов, чтобы изменить этот порядок и заставить поместные церкви хотя бы в чем-то подчиниться центру.

Это же показывает и реальная практика взаимоотношений государства и центров, которые уже действуют в Украине по такому сценарию. Более того, даже церквам, работающим в авторитарном режиме (православные, католические церкви), законодательство дает возможность быть независимыми от своих центров и управлений. Государство работает с ними как с самостоятельными юридическими лицами, т.к. взаимоотношения поместных церквей со своими структурными подразделениями являются внутренним делом религиозной организации, и государство, согласно ст. 5 упомянутого закона, не имеет права вмешиваться во внутреннюю церковную жизнь на всех уровнях. Более того, государство берет на себя обязанность защищать права, независимость и равенство всех религиозных организаций в Украине (ст. 5). Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что дальнейшая перспектива деятельности религиозных общин Церкви Христовой в Украине с учетом особенностей вероучения и украинского законодательства возможна только в форме создания вспомогательной организации, которая имела бы вид просветительского центра и работала бы для удов-

летворения духовно-организационных потребностей Церкви Христовой.

Начальник отдела по делам религий
управления по делам национальностей,
миграции и религий
Донецкой облгосадминистрации И.А. Козловский»
[39, 6-8].

Эта пояснительная записка автора книги И.А. Козловского вошла в издание Духовного центра «Благовест» «Информация из первых рук».

Духовный центр сотрудничества независимых религиозных общин Церкви Христовой в Украине «Благовест» был зарегистрирован в Государственном комитете Украины по делам религий 29 мая 2000 года. Его создание имело как положительные моменты, так и отрицательные. Ситуация вокруг «Благовеста» привела к первому серьезному кризису в христианском единстве общин Церкви Христовой не только в Украине, но и в США. Особенно активно выступал против деятельности «Благовеста» Джон Кахельман, который считал и считает до сих пор, что подобные центры являются прямым нарушением учения Церкви о независимости каждой конгрегации и недопустимости каких-либо объединений Церквей. С целью снятия этих обвинений Роджер Томпсон договорился со

Козловский И.А.

старейшинами Церкви Христовой г. Броукен Эрроу, штата Оклахома о том, что данная церковь будет рассматривать «Благовест» как свою миссию в Украине и спонсировать его работу.

К этому времени Церковь Христа Броукен Эрроу уже более 25 лет проводила масштабные миссионерские форумы (автор книги побывал на одном из них в ноябре 2000 года), поддерживая церкви в Украине (г. Авдеевка), Таиланде, на Гаити, детские дома в Украине и Индии, преподавателей Донецкого филиала Международного Библейского института «Сансет» Дэнни и Линду Снид. Члены этой церкви были миссионерами в Харцызске (Украина, Донецкая область), Твери (Россия), на Филиппинах, в Австралии, Мексике, Венесуэле, Шотландии, Японии и в других странах; проводили заочный курс изучения Библии для студентов из Африки через Международный Библейский институт, организовывали медицинскую миссию в Белизе и Гане. В 2001 году Церковь Христа Броукен Эрроу, используя «Благовест», направила медицинскую миссионерскую группу в г. Донецк.

Основные цели «Благовеста», которые эта организация задекларировала в начале 2000-х годов, были следующие:

- перевод, издание и распространение Библий и другой христианской литературы. Этой работой занялось издательство «Libre», деятельность которо-

го возглавил Дэвид Дэффинбау (с украинской стороны – Елена Гиршман) и которое спонсировала Церковь Христа г. Талеква (штат Оклахома). (К 2005 году издательство «Libre» выделилось из «Благовеста» в качестве благотворительного фонда. В настоящее время деятельность издательства «Libre» и соответствующего благотворительного фонда прекратилась);

- образовательная деятельность в виде создания института (такой институт был создан, функционировал несколько лет, но в настоящее время прекратил свою деятельность), также в виде Международной Библейской школы (МБШ);

- гуманитарная и медицинская помощь (уже в 2000 году при Церкви Христа г. Ясиноватая и при Церкви Христа Кировского района г. Донецка были открыты медицинские миссии для всех нуждающихся);

- оказание информационной поддержки Церквам Христовым Украины;

- содействие в проведении евангелизационно-миссионерской деятельности для Церквей Христовых США и Украины. [39, 5]

В Уставе Духовного центра сотрудничества независимых религиозных общин Церкви Христовой в Украине «Благовест» было записано: «1.1. Духовный центр независимых религиозных общин Церкви Христовой в Украине «Благовест» (далее

Козловский И.А.

Центр) – добровольное объединение независимых религиозных общин и организаций Церкви Христовой с зарегистрированными в Украине уставами, созданное для совместной работы, общих консультаций и координации действий по созданию необходимых условий для исповедования и распространения учения Иисуса Христа.

1.2 Центр является независимой и самостоятельной организацией, которая не вмешивается во внутреннюю деятельность религиозных общин, создавших ее, и обладает правом иметь разные формы отношений с общинами Церкви Христовой в Украине и за ее пределами, согласно действующему законодательству Украины». [39, 16]

Президентом Центра был избран Роджер Томпсон, а администратором – его переводчик и доверенное лицо – Наталья Цвященко.

Работа с американской стороной требовала строгой финансовой отчетности. Например, отчет от 6 ноября 2000 года (то есть спустя полгода работы «Благовеста» как зарегистрированной организации).

«**Subj: financial report for Oct**

Date: 11/06/2000 9:32:39 AM Central Standard Time

From: natasha@knn.net.ua (Natasha Tsvyashchenko)

Reply to: natasha@knn.net/ua (Natasha Tsvyashchenko)

To: rltpkt@aol.com (Roger L. Thompson)

Amount in \$ Date/comments

Beginning balance \$527.00
Received: \$1,685.00 through the bank
Expenditures in September \$3,133.00
Ending balance \$-921.00

"Blagovest" expenses for October

Description	Amount in \$	Notes/Comments
-------------	--------------	----------------

Blagovest staff

Tsvyashchenko Natalia	\$300.00	full time
Natasha's transport expenses	\$30.00	
Natasha's flat	\$100.00	
Dema Grishchuk	\$100.00	
Julia	\$50.00	bookkeeper (50%)
Arusik	\$50.00	full time receptionist/shared with David
Lena Lopato	\$200.00	Church and Family magazine
Marina Ryzhkova	\$150.00	full time WBS worker
Lena Krush	\$25.00	storage place worker and part time WBS worker

Office expenses

Office supply \$46.50 the half

Козловский И.А.

Office cleaning \$7.00 the half
Office rent \$121.00 the half/+utilities
phone bill \$74.00 the half
transport (office) \$34.00 the half
Miscellanea/Supplies \$12.50 the half
Maintenance/laundry \$17.00 the half
Storage place \$30.00 the half
Julia's moving expenses \$200.00
Registration in OVIR
(passports) \$2.00 Lena and Julia
Dema's English lessons \$9.00 text books
Postage \$85.00

Blagovest outreach & campaign

Expo in St. Petersburg \$55.00 50% Arthur's
and Gennady's expenses
Papers for the Bibles \$123.00
Natasha's trip to the States \$47.00 bank statement,
opening of the bank account etc.

Blagovest benevolence

Julia's transport for the funeral \$132.00 Dad's
funeral

KRCC

Церковь Христова в Украине

Oganov Arthur \$300.00 full time
Misha \$100.00 Sunset support
Oxana \$50.00 Sunset support
Jane \$25.00 Sunset support

Makeevka

Vladimir \$200.00 Sept. & Oct.
Rent \$38.00 for 3 months/from Keith's fund
Benevolence (hospital) \$100.00 John Sim's fund

Gorky Palace Church

Ruslan \$100.00 Sunset support

Yasinovataya

Lyonya (the doctor) \$75.00 work in krcc
Sasha \$75.00 Sunset support

TOTAL \$3.133.00

Конечно, бюджет «Благовеста» не может идти ни в какое сравнение с бюджетом любой средней по величине Церкви Христа в США. В качестве примера автор предлагает ознакомиться с годовым бюджетом Церкви Христа Grape Vine, Техас за 9 месяцев 2002 года.

General Checking

GRAPEVINE CHURCH OF CHRIST - BUDGET

1/1/02 Through 9/30/02

Category Description	Actual	1/1 Budget	9/3 Difference
Benevolence Fund	8,828.00	0.00	8,828.00
Building Fund	1,460.00	810.00	650.00
Contribution	556,437.56	546,000.00	10,437.56
Misc. Income	360.00	0.00	360.00
Missions Fund	45,425.00	37,440.00	7,985.00
Reimbursement	9,712.10	8,606.44	1,105.66
	<hr/> 622,222.66		<hr/> 29,366.22
EXPENSES			
Assemblies	860.92	871.00	10.08
Benevolence	12,471.60	21,822.00	9,350.40
Building	231,775.23	247,883.66	16,108.43
Children's	120.00	1,300.00	1,180.00
Communications	1,634.02	3,744.00	2,109.98
Computer	0.00	144.00	144.00
Education - Adult	5,871.28	6,674.00	802.72
Education - Youth	2,896.10	2,394.00	-502.10
Elders	7,113.18	3,744.00	-3,369.18
Fellowship	2,006.67	1,116.00	-890.67
Finance	20.00	144.00	124.00
Grounds	6,882.16	7,007.00	124.84
Ladies	3,990.51	5,552.00	1,561.49
Local Evangelism	832.25	3,348.00	2,515.75
Media &	4,715.49	4,195.00	-520.49
Missions	99,397.56	102,425.00	3,027.44
Office	7,830.20	7,971.00	140.80

Церковь Христова в Украине

Payroll	144,735.40	148,376.33	3,640.93
Seniors	0.00	0.00	0.00
Singles	0.00	500.00	500.00
Special Proj -	49,681.26	43,000.00	-6,681.26
Staff	2,537.39	3,165.00	627.61
Web Design	179.55	4,015.00	3,835.45
Worship	304.25	1,494.00	1,189.75
Youth -	0.00	882.00	882.00
Youth - Middle	0.00	900.00	900.00
Youth - Preschool	0.00	882.00	882.00
Youth Group	20,754.47	21,794.00	1,039.53
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL	606,609.49	645,342.99	38,733.50
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL	15,613.17	-52,486.55	68,099.72

Духовный центр «Благовест» и издательство «Libre» установили с 2000 года сотрудничество с Восточно-Европейскими миссиями (ЕЕМ), предложив себя в качестве центра поддержки работы ЕЕМ в Украине для издания и распространения христианской литературы.

В начале 2000-х годов «Благовест» стал издавать ежеквартальный журнал «Мир». (Его редактором вначале был Роджер Томпсон, а затем его сменил Марк Паркер).

Большую роль в становлении Духовного центра «Благовест» сыграл Керол Бейли, чей организаторский талант и усилия позволили этому Центру быть одной из ведущих и успешных организаций Церкви Христовой в начале 2000-х годов в Украине.

Козловский И.А.

Назначение Керола Бейли исполнительным директором «Благовеста», а затем, после того, как Роджер Томпсон сдал свои президентские полномочия, президентом «Благовеста» открывало хорошие перспективы для этой организации.

Вот схема организационной работы «Благовеста», которая была предложена исполнительным директором Керолом Бейли, а также его разъяснения целей и задач этого центра.

**«Пояснительная записка Керола Бейли
о Духовно-просветительском Центре
«Благовест»**

Духовно-просветительский центр «Благовест» в сотрудничестве с независимыми общинами Церкви Христовой был зарегистрирован как юридическое лицо на территории Украины 29 мая 2000 года. Данный документ кратко описывает цель, миссию и работу «Благовеста».

Первое отделение – собственно «Благовест», работающий под руководством Роджера Томпсона, президента. Эта часть «Благовеста» находится под контролем старейшин Церкви Христа г. Броукен Эрроу, шт. Оклахома, США, и является частью миссионерской деятельности этой общины.

Второе – Libre Press, работающий под руководством Дэвида Деффенбау, вице-президента «Благовеста». Работа Libre Press контролируется старейшинами Церкви Христовой г. Талеква, шт. Оклахома, США, и является частью миссионерской деятельности этой общины.

Работа каждого отделения независима, но объединена общим усилием донести Евангелие Христа до неверующих. Данный документ дает краткое описание деятельности обеих частей.

Ниже следует письмо Церкви Христовой г. Броукен Эрроу о контроле работы и спонсорской поддержке «Благовеста»:

«Старейшины Церкви Христовой г. Броукен Эрроу контролируют руководство «Благовестом». Мы очень рады использовать «Благовест» как одно из орудий для распространения Библий, песенников и других материалов на территории Украины. Броукен Эрроу имеет богатый опыт миссионерской работы. Каждый год, уже в течение более 25 лет, церковь Броукен Эрроу проводит так называемый миссионерский форум, на котором община подчеркивает свою приверженность идее распространения Евангелия Христа как на территории Соединенных Штатов, так и во всем мире. В данный момент церковь Броукен Эрроу поддерживает церкви в Украине (Авдеевка), Таиланде, Гаити, детские дома в Украине и в Индии. Броукен Эрроу спонсирует Денни и Линду Снид, преподавателей Международного Библейского Института «Сансет» в Донецке, восемь общин в Америке и множество Библейских колледжей.

Отдельные члены церкви проповедовали Евангелие Иисуса Христа в Харцызске (Украина), Твери (Россия), на Филиппинах, в Австралии, Мексике, Венесуэле, Шотландии, Японии и многих других местах. Члены церкви поддерживают переписку со студентами из Африки через Международную Библейскую Школу и регулярно участвуют в медицинских миссиях в Белизе и Гаяне. Украина в данный момент занимает основное место

Козловский И.А.

в миссионерской деятельности за рубежом. Пожалуйста, молитесь о старейшинах Броукен Эрроу, координирующих эту работу. Если у вас есть какие-либо предложения, вы можете связаться с Марком Паркером (отдел зарубежных миссий) по адресу: mark@pmok.com или со старейшинами по адресу: info@bacoc.org.

Такое же внимание миссионерской деятельности уделяют и старейшины Церкви Христа г. Талеква, шт. Оклахома. Любые вопросы и пожелания по поводу работы Libre Press могут быть направлены Дэвиду Деффенбау или старейшинам Талеквы по адресу: drd2@ipa.net

Устав

Устав «Благовеста» в том виде, в котором он был зарегистрирован правительством Украины, был составлен согласно требованиям законодательства Украины. Некоторые слова, используемые в украинском документе, а затем переведенные на английский язык, могут быть неправильно истолкованы англоговорящими людьми. Устав, под которым зарегистрирован Благовест, переведен на английский язык наиболее прямым и буквальным образом. Понимание Устава на украинском языке очень важно, и его следует рассматривать с точки зрения того, как он понимается украинским законодательством.

Почему «Благовест»?

Слово «Благовест» означает «несущий Благоую Весть». Полное название организации – Духовный центр сотрудничества независимых религиозных общин Церкви Христовой в Украине «Благовест».

Согласно украинскому законодательству, многие виды деятельности и права церковной общины, в других частях мира являющиеся само собой разумеющимися, в Украине ограничены. Например, поместная община в Украине может проводить работу только в городе или районе, где она зарегистрирована. Она не может распространять литературу, проводить публичные лекции, приглашать иностранных миссионеров или проводить евангелизационные кампании в других городах. Это является нарушением закона. Евангелизационная работа может проводиться только после регистрации церкви и только в данном городе. Это ограничивает возможности поместной церкви нести Евангелие в другие города и регионы страны.

Кроме того, поместная церковь не имеет права регистрировать и организовывать учебные заведения или другого рода образовательные и благотворительные учреждения. Только центр, в том смысле слова, который придается ему украинским законодательством, может иметь подобное право.

Группа церквей может попросить зарегистрировать такой Центр, который затем регистрируется отдельно от любой из общин, подавших просьбу о его регистрации. Термин «центр» в украинском языке не имеет такого значения, которое придается ему в английском.

Для многих людей слово «центр» подразумевает место сосредоточения власти, центральную точку и, следовательно, становится органом контроля, осуществляемым группой, основавшей Центр. Но это не тот случай, и об этом говорится в 7-ой статье Закона «О свободе совести и религиозных организациях». Украинский закон требует, чтобы центр был зарегистрирован для проведения деятельности, которая не позволена поместной общине. В то же время центр не имеет власти над общиной или права вмешиваться в какую-либо деятельность общин Церкви Христовой, руководить их деятельностью или ограничивать их права.

Основная цель центра – сделать возможным законное распространение Евангелия за пределами, данными поместной церкви, и помочь реализовать нужды в области образования и распространения христианской литературы.

Центру предоставлены права, которые по закону поместная церковь иметь не может. Например, проповедовать Евангелие в тех районах, где нет зарегистрированной общины. Центру дано

право учреждать учебные заведения и проводить медицинские миссии. Работа «Благовеста», таким образом, находится под непосредственным наблюдением старейшин Броукен Эрроу и Талеквы.

«Благовест» не ограничивает прав общин Церкви Христовой, не имеет контроля над общинами, не может прекратить их существование или заменить их, более того, он позволяет любой общине по ее желанию пользоваться его правами. Этой общине не требуется поддерживать центр, так же как одна община не обязана поддерживать работу, проводимую другой общиной. Помощь имеет добровольный характер и не требует никаких обязательств от общин.

«Благовест» зарегистрирован как центр (но не как центральный орган) в результате официальной просьбы добровольного союза религиозных общин Церкви Христовой. Центр независим и самоокупаем. Он не может вмешиваться во внутреннюю жизнь церквей, даже церквей, его основавших. Так, «Благовест» не имеет намерения и желания каким-либо образом контролировать какую-либо общину или группу общин. Даже если бы он отступил от библейского учения и пожелал сделать подобную попытку, то это было бы пресечено законом Украины.

Основная цель центра «Благовест» – быть орудием для общин Церкви Христовой, которые

Козловский И.А.

хотят использовать его. Он существует с единственной целью – помочь создать необходимые условия для распространения учения Иисуса Христа.

Основной задачей центра «Благовест» и издательства «Libre Press», как и изначально, является перевод, издание и распространение литературы, гуманитарной помощи, распространение Библий и изучение Библии и английского языка по переписке.

Исполнительный директор Кэрол Д. Бейли»
[39, 6-8].

В ноябре 2003 года Духовный центр «Благовест» осуществил организационную и материальную поддержку Государственному комитету Украины по делам религий, отделению религиоведения Института философии НАН Украины, Всеукраинскому Совету церквей и религиозных организаций в проведении международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы социально значимой деятельности церквей и религиозных организаций в Украине». По материалам этой конференции был издан сборник [1]. Со своими докладами на этой конференции выступили Дэвид Деффенбау [25, 79-82], Керол Бейли [9, 82-85] и автор этой книги [53, 74-89].

В своем выступлении на этой конференции автор обратил внимание на тот факт, что с 1990 года по 2003 год эта Церковь, начиная с 2 зарегистрированных общин, выросла до 105 и, таким образом, по количеству религиозных общин Церкви Христовой Украина вышла на первое место в Европе (в России на 2003 год было 16 зарегистрированных общин Церкви Христа, а Беларуси – 6) [53, 76]. А, обратив внимание на региональность, можно увидеть, что 59 общин этой церкви, 2 духовных центра, 2 зарегистрированных Библейских института и 1 миссия сосредоточены в одной Донецкой области, а из них 50% в г. Донецке, то можно прийти к выводу, что это определенный религиозный феномен. То есть в 2003 году на территории Донецкой области почти каждая 20-я, а в г. Донецке уже каждая 7-я община принадлежит Церкви Христовой [53, 76].

На протяжении 10 лет, начиная с 1994 года, когда была введена в действие новая редакция ст. 24 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организация», поражает активность американских миссионеров Церкви Христовой. Ни одна иная конфессия к этому уровню не приблизилась.

В 1994 году зафиксировано 258 приглашенных миссионеров Церкви Христа в Донецкую область или 40% от всех приглашенных (а общин Церкви Христа в области на тот период только 3); в 1995 году – 279 миссионеров, или 44,4% от всех

Козловский И.А.

приглашенных из всех конфессий (общин уже 9); в 1996 году – 261 миссионер, или 42,3%; в 1997 году – 260 миссионеров, или 38,2%; в 1998 году – 214 миссионеров или 35,2% (общин уже 32); в 1999 году – 214 миссионеров или 29% (43 общины); в 2000 году – 187 миссионеров, или 31% (49 общин); в 2001 году – 211 миссионеров, или 39,7% (53 общины), в 2002 году – 156 миссионеров, или 31,8% (57 общин). При этом необходимо отметить, что с точки зрения действующего законодательства Украины, именно миссионеры этой церкви вели себя безукоризненно [53, 76].

Анализ деятельности Центра «Благовест» за три года (2000 – 2004) дал следующие результаты:

1. Образовательная деятельность

- Международная Библейская школа (МБШ), которая занимается проблемой дистанционного изучения Библии. МБШ насчитывали к 2003 году уже 2700 студентов и среди них около 1000 студентов из числа заключенных;

- WEI – Институт английского языка – 308 студентов;

- Библейский институт «Благовест» – на трех курсах обучалось 153 студента;

- система открытых лекций, конференций и семинаров в разных регионах Украины.

2. Издательская деятельность

Создано и зарегистрировано издательство Libre Press, которое переводит и готовит к изданию и печатает духовную литературу исключительно для бесплатного распространения. Так, только в 2002 году было напечатано 115000 экземпляров религиозной литературы (Библии, комментарии к библейским текстам, литература для МБШ и т.д.)

3. Деятельность по распространению Библии и другой христианской литературы.

В 2002 году в распоряжении Центра было 93 наименования литературы. В том же году было распространено 121.513 экземпляров литературы 143 религиозным организациям, в том числе и церквям других конфессий (ЕХБ, УПЦ-КП, ХВЕ). За 2003 год было распространено 78.809 экземпляров религиозной литературы.

4. Миссионерское служение.

Миссионеры Центра (а среди них большинство украинских верующих) работали в разных регионах Донецкой области и Украины (Донецк, Артемовск, Константиновка, Часов-Яр, Соледар, Авдеевка, Макеевка, Львов, Харьков, Феодосия, Симферополь, Севастополь и т.д.).

5. Благотворительная деятельность.

- организация и финансирование оздоровительных лагерей для детей и молодежи (2000 г. – Святогорск, Донецкая область; 2001 г. – Феодосия, АР Крым; 2003 г. – с. Веселое, АР Крым);

- организация медицинской благотворительной помощи (медицинские миссии 2001 г. и 2002 г.);

- постоянный ввоз и распределение гуманитарной помощи в виде медицинского оборудования и материалов, которые распределялись среди больниц Украины, а также для Союза шахтеров-инвалидов, Совета ветеранов, школ-интернатов и т.д.

- постоянная ежемесячная духовная и материальная помощь интернатам и детским домам (интернат № 2, спецшкола-интернат №4 в г. Донецке, Макеевский учебно-реабилитационный центр, детский дом в г. Феодосия, областной интернат № 4 г. Харькова, Донецкий городской дом малютки и т.д.);

- периодическая помощь (детский дом с. Очеретино Ясиноватского района, 2 школы-интерната г. Снежное, школа-интернат для детей-сирот с. Марьинки, школы-интернаты гг. Часов-Яр, Мариуполь, приют для детей г. Авдеевки и т.д.);

- помощь общественным организациям: оборудование для дома престарелых г. Феодосии и г. Красный Лиман; помощь обществу людей с проблемами слуха г. Константиновки, помощь детям беженцев из разных стран и т.д. [53, 77-78]

Однако экономический кризис, сокращение материальной и финансовой поддержки Центра «Благовест» со стороны американских Церквей Христа, а также тот факт, что деятельность этой ор-

ганизации все же не получила одобрения со стороны многих авторитетных миссионеров и их церквей – все эти факторы привели к постепенному сворачиванию деятельности Центра. Конфликт Роджера Томпсона с администратором Центра Натальей Цвященко был, во многом, переломным в деятельности организации. А после ухода из «Благовеста» Керола Бейли ситуация полностью ухудшилась. В настоящее время подавляющее большинство программ «Благовеста» уже не действует.

Для официальной регистрации Украинского Библейского Института, который до конца 90-х годов функционировал как Донецкий филиал Международного Библейского института «Сансет», был использован механизм, который задействовал «Благовест». Был создан, по аналогии с «Благовестом», Христианский Центр сотрудничества независимых общин Церкви Христовой в Украине, который сразу же зарегистрировал от своего имени Украинский Библейский Институт (УБИ). В Совет опекунов УБИ вошли Роберт Л. Бруф (Президент Совета опекунов из г. Мемфиса), Труман Лаверн Скотт (из г. Джексонвилл), Дуглас Кен Ривз (первый ректор института) и Наталья Шевченко (сейчас Мамлюга, переводчик и помощник ректора). С 2000 года ректором Украинского Библейского Института является Джей Дон Роджерс, который вложил весь свой организаторский талант в процесс становления этого ду-

Козловский И.А.

ховного учебного заведения Церквей Христовых. В настоящее время это ведущее учебное заведение, которое готовит кадры служителей не только для всей Украины, но и для России. Христианский центр сотрудничества независимых общин Церкви Христовой в Украине, после создания УБИ, «заморозил» свою деятельность. Он периодически реанимирует ее для регистрации миссий и учебных заведений. Так через этот Центр в 2008 году был зарегистрирован Библейский институт «Беар Вели» в г. Краматорске, который долгое время действовал вне регистрации.

Многие американские миссионеры продолжают поддерживать христиан в Украине на протяжении последних 16-17 лет. Среди них стоит выделить ректора УБИ Джей Дона Роджерса и его жену Мэри Ли, которые находятся на этом служении уже 10 лет; Денни Круза и Стена Браена, которые работают с украинской Церковью Христовой (общины в Петровском, а сейчас в Ворошиловском районах г. Донецка) с 1994 года и занимаются большой благотворительной работой; Керола Бейли, посвятившего очень много времени служению в Украине, работе с общинами, преподавательской деятельности, оказанию благотворительной помощи. Он стал членом Украинского Реестрового казачества (УРК) и представляет его интересы в США. Его служение в Украине имеет многоплановый характер и,

поэтому, его мнение о своей миссионерской работе представляется очень важным. Вот текст его письма автору книги от 30 августа 2010 года:

«Последние 15 лет у меня была честь и привилегия часто находиться среди замечательных людей Украины. Так получалось, что я был в Украине или по три месяца, или по шесть месяцев в год. Все началось в 1996 году с трехмесячной зимней поездки. Перед этим мы с женой только вернулись в Штаты с медицинской миссии в Гане, западной Африки. Мы переехали в штат Арканзас, где посещали маленькую церковь в селе Хайдена. Один из старейшин той церкви ездил в Украину с 1994 года, там было положено начало небольшой церкви в Калининском районе города Донецка.

Старейшины церкви Хайдена спросили, не мог бы я посетить на короткий срок эту маленькую Церковь Христову с проповедью. Это собрание до сих пор существует, и называется Заречная Церковь Христова. Основываясь на своем опыте работы в международном бизнесе, я решил, что двухнедельный визит может быть полезен мне, но мало что сделает для украинцев. В свой первый приезд я обнаружил, что люди в Украине очень дружелюбны и жаждут знать больше о Западе, новых идеях и ищут надежду. Я также наблюдал за работой других миссионеров и их отношением к украинцам. И

Козловский И.А.

позже принял решение, что те методы, которые я видел, это не то, как я хотел бы служить Христу.

Миссионеры из многих разных деноминаций, включая Церкви Христовы, приезжали, учили, занимались благотворительностью и пытались убедить людей верить и строить церковь так, как они верили, Бог хочет это делать. Все свято верили в истину и в то, что именно они учили истине. Много хорошего достигнуто за это время. Жизни людей менялись к лучшему. Страдающим людям помогали материально, многие начали изучать Библию. У некоторых людей вообще никогда не было Библии до этого: тысячи Библий раздавались. Многие люди были крещены, открылось много Церквей Христовых, а также церквей других деноминаций. Большинство из них по-прежнему остаются маленькими, а некоторые выросли и смогли помочь начать еще собрания.

Я принял решение еще в начале 1996 года иметь другой подход в распространении доброй вести о Христе. Во-первых, я узнал, что украинцы имеют богатую историю христианской культуры. Даже тогда, когда доминировало советское правительство, и многие росли неверующими, они знали, что у них глубокие христианские корни. Во-вторых, я определил, что буду иметь одно послание в Украине, и вообще где-либо послание о «Христе и Его распятии». Моя цель – любить людей и обод-

рять их искать более глубокий смысл в жизни. Помочь им узнать и почувствовать, что они особенные для Бога. Помочь им понять, что у них есть настоящее предназначение в жизни, и они нуждаются в личных отношениях с Иисусом как Господом и Спасителем. Знать, что истинный успех приходит с обязательством любить Бога и Христа всем сердцем и любить других как самих себя. Я не переживал, если они что-то не так понимали в Библии как я. Не важно, что я думаю. Это важно для меня, и для каждого, кто настоятельно ищет слова Бога и послушания Его любви. Мое мнение не считается, мы, люди, часто превращаем мнение в правило закона. Когда я буду стоять на суде перед Богом, по-настоящему важно будет то, как я любил Его и как я любил и относился к людям!

Этот подход вел к удивительным дверям, которые Бог открыл. Многие души пришли к Христу. Не потому что я хороший, а потому что они влюбились в Христа. Университеты открыли свои двери, и сейчас я провожу много времени, говоря с большими аудиториями о надежде, этике, истинном успехе и способе осознать настоящее значение жизни через Христа. Также есть возможность проповедовать в Церквах Христовых и в церквах с другим названием. Послание везде остается тем же. Религия, доктрины, методы, программы, числа и многие другие вещи не спасут тебя. Только Христос,

Козловский И.А.

Его милость и истинная любовь к Нему и людям – вот что спасет! Я смиренно замираю, видя, что Бог может делать. Он открывает двери для работы с многими государственными служащими, бизнесменами и социальными организациями, с организациями как казачество. Послание везде остается одним и тем же – Христос и Его распятие.

Я благодарен за то, что вырос среди верующих Церквей Христовых. Это мое братство во Христе, и не только. Грустно быть свидетелем ссор и разделений внутри христианских групп. Это происходит практически среди всех церквей, включая Церкви Христовы. Мы всегда должны помнить, что каждая душа, которая принимает Христа как Господа, крестится во имя Его, прилагается *Богом* в Его Царство и наш брат и сестра тоже в *Его* Царстве. Мы братья и сестры во Христе, потому что Бог принял нас в *Свою* семью, а не потому что мы поклоняемся вместе или в каком-то другом месте. Христиане никогда не поймут все до единого слова в Библии. Особенно, когда места Писания не говорят конкретно, а как бы подразумевают что-то. Это дает читателю простор для догадок. Интерпретация становится мнением, а мнение – это всегда просто мнение. Христиане должны говорить о различиях с любовью и обсуждать свои разногласия со словом Божиим как руководством. В некоторых моментах христиане могут и не прийти к общему

согласию, но при этом главное, чтобы они могли остаться приветливыми. Наши жизни демонстрируют, как сильно мы любим Бога, и Он сам будет отделять верных от неверных.

Я глубоко признателен Господу за время, которое я провел с украинцами. Это особенные люди, любимые мной. Украина – страна, где много драгоценных душ, как и в каждой другой нации, со своими положительными и отрицательными сторонами, со своей красотой и безобразием, образованностью и невежеством, со своими надеждами и мечтами о жизни и вечности. **Во Христе все ответы.**

Керол Бейли

Президент Spiritual Outreach Worldwide, Inc.»
[112, 1-2]

Большую работу проводят и местные общины Церкви Христовой. Осенью 2009 года по инициативе Александра Прокопчука и Церкви Христовой в г.Донецке, в которой он проповедует, состоялось общее богослужение Церквей Христовых из разных регионов Украины в Донецком областном Драматическом театре, на котором присутствовали гости из США и России.

Александр Прокопчук является не только ведущим телепроповедником в Церкви Христовой в Украине, проповедником в церкви, активным религиозным деятелем, но также и главным редактором

Козловский И.А.

журнала «Вдохновение. Церковь Христова», который издается с 2006 года. (Издатель: Благотворительная Христианская миссия «Евангелие для Украины», а персонально – Александр Прокопчук, Денни Круз, Стен Браен, Вэйн Гроуз. Свидетельство о регистрации – серия КВ № 10719 от 95.12.2005. Тираж журнала – 2000 экземпляров. Распространяется бесплатно. Целью журнала является вдохновение христиан на служение. Все статьи, очерки и другие материалы в издании только авторские (Стен Браен, Вэйн Гроуз, Денни Круз)).

Александр Прокопчук, Денни Круз и Стен Браен на протяжении нескольких лет регулярно проводят открытые христианские семинары в Крыму, на которые приезжают не только члены Церквей Христовых в Украине, но и представители других конфессий.

Одним из самых искренних и последовательных миссионеров, которые работают в Украине с начала 90-х годов, является Стен Браен. Поэтому представляется весьма важным его мнение о своей работе, американских миссионерах и украинских верующих. В своем письме от 22.09.2010 года автору книги он пишет:

«Когда я впервые приехал в Украину в 1993 году, страна жила как во мгле. Я приземлился в международном аэропорту Киева, и для меня это была как другая планета или я вернулся на 50 лет

назад. Советский союз распался, но все старые структуры еще оставались. Немногочисленные магазины все еще были государственной собственностью, и государство сохраняло те же монополии что и раньше. Деньги обесценились, люди потеряли свои сбережения, Правительство оказалось несостоятельным (банкротом). Во многих местах фактически отсутствовало ночное освещение улиц. Люди были в таком отчаянии, что действительно крали провода телефонных линий и уличные фонари.

И еще был огромный духовный вакуум. Традиционная Православная церковь тоже пыталась найти выход из семидесятилетней мглы коммунистического гнета. Люди крайне изголодались по духовным ответам и духовной пище. Миссионеры разных христианских конфессий, несовершенные и ошибающиеся, как и все мы, прибыли в Украину, пытаясь помочь украинцам, изголодавшимся по Богу. Похоже, что в каждом прибывающем в Украину самолете, можно было найти христианских миссионеров.

Лучшее, что мы сделали – это принесли Библии. Много людей приходило, чтобы получить Библию бесплатно. Я часто слышал истории о людях, которые, получив Библию, приходили домой и читали ее от начала до конца. Коммунисты не искоренили веру – многие люди верили в Бога. Но то, чего многим людям не хватало так это Слова

Козловский И.А.

Божьего, которое они могли бы читать и изучать для себя. Огромным благословением было, когда украинцы смогли получить и читать свои собственные Библии.

Другим благословением, которое пришло от миссионерской работы в Украине, было христианское служение сиротам. В Украине очень много сирот. Так сложилось, что сиротами часто пренебрегали и не ценили. Но христианское верование о том, что все люди созданы по образу Бога и со всеми людьми следует обращаться как с существами, имеющими исключительную ценность, подвигло христиан на протяжении всей истории заботиться о сиротах. Историки Церкви говорят, что ранние церкви быстро разрастались, потому что заботились о вдовах и сиротах. Я обнаружил, что забота о сиротах – полезная миссионерская стратегия, если Вы пытаетесь помочь людям прийти к Богу и обратить их к Иисусу Христу.

Недавно я посетил Никольский монастырь возле Донецка. Я хотел больше узнать об украинском собственном древнем христианском наследии. Бог был в Украине задолго до появления Соединенных Штатов. Христиане там были очень гостеприимны ко мне, полному незнакомцу. И в этом монастыре они заботились о множестве пожилых людей. Люди там отдали свои жизни этому христианскому служению. Я ощутил любовь Бога и

узнал нечто о любви Бога от них. Я считаю, что христианским миссионером, пребывающим в Украину, следует уважать и учиться всему хорошему, что есть в украинском христианском наследии. И будем надеяться, что те из нас, кто прибывает в Украину как христианские миссионеры, могут добавить нечто доброе к тому хорошему, что уже существует здесь.

Стен Браен» [113, 1].

С 2003 года миссионерскую работу в Украине стали проводить более активно Восточно-Европейские миссии (ЕЕМ). ЕЕМ – это международная миссионерская благотворительная организация, которая была основана в 1961 году. Идея создания этой миссии для стран Восточной Европы возникла в Абилинском христианском университете. В качестве штаб-квартиры была избрана Вена (Австрия), как территория, которая была в тот период времени ближе всего к Восточной Европе. С 1978 года служение ЕЕМ поддерживает церковь Баммел Роуд (г. Хьюстон, Техас).

С 1974 года ЕЕМ напечатало и распространило более 8 млн. экземпляров книг, в том числе Библий и другой христианской литературы. Книги переведены более чем на 20 языков народов Восточной Европы, в том числе и на украинский. ЕЕМ действует в 20 странах мира. Ежегодные расходы этой организации на миссионерское служение,

Козловский И.А.

которое, прежде всего, заключается в издании и распространении литературы, составляет в среднем около 1,5 млн. долларов США. [164, 16-19]

Вот что рассказывает один из руководителей ЕЕМ Френк Фарр в своем интервью 27.07.2002 о служении Восточно-Европейских Миссий в странах Восточной Европы: «После окончания II Мировой войны – многие солдаты, которые вернулись в США из Европы, захотели побывать здесь еще в качестве миссионеров. Однако все эти попытки не имели организованного характера. Многие отдельные люди приезжали в Европу по своей инициативе, делились благой вестью, некоторые даже остались здесь жить. Большинство из них возвращались через несколько лет в США и рассказывали о том, что происходит в европейских странах.

Из этих людей следует выделить особенно ревностных христиан, благодаря работе которых, в основном в Австрии, 6 супружеских пар из Абилина переехали в Вену в 1961 году. Именно они стали организовывать первую общину. Однако им была нужна христианская литература, которую они не могли найти в Европе, и они начали с печатания листовок. Но они продолжали говорить о своих нуждах с общинами Церкви Христа в США. И в середине 60-х годов пришла помощь: получили печатный станок от одной из общин, которым пользовались до середины 70-х годов. Он был

стареньким, но крайне необходимым для них, пока один из фондов не предоставил более современный.

В 80-х годах XX века было построено здание для печатных станков. Сейчас уже работает 2 станка. ЕЕМ на сегодняшний день напечатали 8 млн. экземпляров Библий для стран Восточной Европы.

До 80-х годов XX века в страны Восточной Европы ввозили Библии маленького формата контрабандой, а с 1989 года начали печатать Библии и духовную литературу в обычном формате и распространять в церквях, организациях и больницах на территории СССР. Литературы на русском языке издавалось больше, чем на других. Отчасти это объясняется тем, что при сборе средств среди христиан Америки больше говорили о России (так как Латвию, например, не знали в США). На Россию всегда собрать средства легче, ибо этим словом обозначали весь бывший СССР. Такова американская специфика, которую нужно учитывать при работе по сбору средств для стран Восточной Европы. В настоящий момент (к моменту интервью) издано 20 наименований книг на русском языке: Библии, песенники для церквей, путеводители по Библии Майкла Армора и материалы по библейским урокам и т.д. Сейчас издается литература более чем на 20-ти языках, на некоторых – очень мало. На сегодняшний день ЕЕМ работает над

Козловский И.А.

качеством издаваемой литературы с целью заинтересовать читателей.

В настоящее время Восточно-европейские Миссии поддерживают многие Церкви Христа США. Общее руководство ЕЕМ находится под контролем старейшин Церкви Христа в Хьюстоне, штат Техас. Они организовали организационный совет из 30-ти человек из общин разных штатов, которые собираются 2 раза в год: в январе – в Хьюстоне, в августе – в Далласе (штат Техас).

В ближайшее время ЕЕМ планирует интенсифицировать работу в Украине» [38, 1].

В начале 2000-х годов президентом ЕЕМ был Френк Фарр, а затем его сменил известный теолог, преподаватель, миссионер и христианский писатель Майкл Армор. Френк Фарр стал вице-президентом ЕЕМ. На протяжении многих лет бессменным исполнительным директором ЕЕМ, на котором лежит вся организационная работа, является другой вице-президент ЕЕМ Ричард Баггетт.

Основные направления деятельности ЕЕМ:

- *Издательская деятельность.* Благодаря усилиям этой организации Церкви Христа в Украине обеспечены Библиями, сборниками гимнов, теологической и другой религиозной литературой.

Кроме того, ЕЕМ постоянно снабжает Библиями учебные заведения Украины, так в 2009 году

прошла акция «Библия в каждую школу», которую финансировала ЕЕМ.

- **Образовательные программы.** Благодаря усилиям ЕЕМ заключены договорные отношения между Хардингским университетом (г. Сёрси, Арканзас) и Государственным университетом информатики и искусственного интеллекта (ГУИиИИ) (г.Донецк, Украина). Ежегодно с 2003 года группы студентов из Хардингского университета под руководством Бадда Хиберта проводят семинары для студентов экономического факультета (специальность «Международная экономика») по бизнес-этике и бизнес-планированию. Также с 2003 года проводится семинар «Характер для детей» (автор Линда Ландрет) организации «Характер интернешнл» в ГУИиИИ и в Донецком институте социального образования.

- **Культурно-просветительные мероприятия.** В 2007 и 2008 годах усилиями ЕЕМ были организованы концерты хорового коллектива Лаббокского христианского университета в гг. Донецке и Ивано-Франковске.

- **Программы гуманитарной помощи** больницам, детским домам, интернатам, приютам и другим учреждениям, которые нуждаются в помощи (гг. Донецк, Киев, Ивано-Франковск).

Козловский И.А.

- **Проект детских лагерей:** организации воспитательных и спортивно-оздоровительных мероприятий в детских лагерях.

Деятельность ЕЕМ в Украине координирует Наталья Цвященко.

В зимнем номере информационного издания ЕЕМ за 2010 год дается анализ работы этой организации в Украине в июне 2009 года.

«Школы Донецкой области тепло встретили волонтеров Церкви.

В прошлом июне мы с двумя дюжинами украинских христиан собрались для волнующей встречи в офисе ЕЕМ. Это были те волонтеры, которые проработали тысячи часов для завершения нашего проекта «Воскресение миллиона долларов» – *уложились* в срок и в рамки бюджета.

В рамках работы волонтеров, ЕЕМ доставили небольшую библиотеку Библий и околобиблейской литературы для более, чем 1000 школ Донецкой области. Мы выбрали этот регион, в частности потому, что здесь – *самая большая концентрация Церквей Христовых в Европе (выделено автором)*. Добровольцы этих организаций доставили наши книги, используя свои собственные транспортные средства. Это дало им возможность познакомиться с официальными лицами (руководством) школ, которые получали материалы.

Другие добровольцы работали на складе, упаковывали коробки с книгами. Эти добровольцы присоединились из тех общин, которые слышали об этом проекте и захотели помочь. Церкви предложили воспользоваться своими площадями в качестве перевалочного пункта для отправки в близлежащие города. Целые классные комнаты были заполнены книгами.

Пока осуществлялось распределение книг, учителя и администраторы каждый день связывались с ЕЕМ, чтобы выразить благодарность за книги, которые они получили.

Когда проект подходил к концу, ЕЕМ запланировало на 29 июня собрание волонтеров, чтоб они могли поделиться своим опытом. Мы также презентовали им сертификаты признательности за их достойное уважения служение.

Это была самая большая совместная работа, из когда-либо проводимых Церквами Христовыми в Восточной Европе (выделено автором). Группа, которая собралась на встрече, открыто говорила о том, какой это исторический проект, как для их церквей, так и для их нации.

На протяжении вечера добровольцы рассказывали вдохновляющие истории об энтузиазме, с каким школы получали литературу. В одном из труднодоступных сел, материалы ЕЕМ стали первыми новыми книгами в школе за последнее десятилетие.

Волонтеры запечатлели раздачу книг на тысячи фотографий, на которых лучезарные лица детей, которые рассмотрели хорошо иллюстрированные книги с историями из Библии для юных читателей.

Каждая школа получила Библии и сопутствующей литературы достаточно, чтоб обеспечить экземпляром каждого учащегося в самом большом классе. Книги были размещены в библиотеке и выдаются учителям для использования в классе.

Мы предоставили полные Библии для более старших читателей, цветные книжки библейских историй для юных читателей, новые Библии, изданные ЕЕМ для тинейджеров, путеводители по Библии для новичков Майка Армора и рабочие тетради по построению характера на основе библейских символов.

Одной из целью данного проекта было создание большей наглядности и достоверности для Церквей Христовых в Украине и открытие возможностей для других распределений Библий. В начале лета эти возможности уже появились.

Альберт Багдасарян, который проповедует в общине Славянска с 1991 года, доставил книги дюжине городов севернее Донецка. И, как результат, около 25 школ пригласили его выступить с докладом о Библии для учеников.

Другая возможность пришла от жены одного из добровольцев общины. Она принимала участие во встрече 29 июня вместе со своим мужем. После трогательных историй мужчин и женщин о раздаче литературы школам, она подошла к Майку Армору с просьбой: «Я работаю в отделе по делам религий», – сказала она, – «и я ответственна за дома престарелых. Могли бы Вы предоставить Библии, напечатанные крупным шрифтом для пожилых людей во все дома престарелых Донецкой области?».

Майк немедленно согласился удовлетворить ее просьбу. И уже через несколько дней проект уже начал осуществляться.

Другие предложения пришли от учителей. Однажды они увидели наши книги в своих школах, связались с ЕЕМ и попросили персональные экземпляры Библий. Некоторые спрашивали о детских Библиях или Библиях для подростков для своих детей и внуков.

Одна учительница, которая работала добровольцем в своем маленьком городе с брошенными детьми улиц, просила подростковые Библии для каждого из этих молодых людей. Начальная школа попросила детские Библии послать домой с одним из ее студентов-первогодок. Мы быстро разрешили все эти просьбы.

Козловский И.А.

К концу лета, все больше областных школ, как России та и Украины, спрашивали о Библиях для их школ, а также тюрем и детских домов.

В Ивано-Франковске (Западная Украина) работник сферы образования недавно сказал Майку Армору: «Мы должны выполнять утвержденные на государственном уровне программы для изучения библейской морали в наших школах. Но ваши материалы гораздо более лучшего качества, чем те, что предусмотрены правительством. Мы очень рады, что имеем ваши книги для наших учеников» [138, 4-5].

ЕЕМ за 2007-2009 год потратили на проекты в странах Восточной Европы 3.895.397 \$ США, а на 2010 год запланировали потратить:

- производство и распределение Библий и библейской литературы: \$1.214.682
- молодежные лагеря: \$209.131
- евангелизация и основание церквей: \$150.000
- другие виды поддержки Миссии: \$40.400 [43, 11].

Подводя общие итоги истории Церкви Христовой в Украине, можно выделить за 20 лет ее деятельности (1990–2010) следующие периоды:

I. Миссионерско-евангелизационный период (1990–1999).

Это время активной деятельности американских Церквей Христа в Украине, что осо-

бенно ярко проявилось в массовых евангелизационных кампаниях, большом количестве американских миссионеров, возникновении и росте украинских Церквей Христа и массовых крещениях.

II. Период укоренения в национальную почву и появления своеобразия украинских Церквей Христовых (2000–2005).

В этот кризисный период особенно проявились консервативные и прогрессивные тенденции – как среди американских миссионеров, так и среди церквей, которые возникли в Украине. В это время завершается активный рост церквей, и появляются новые формы церковной организации: Центр «Благовест», регистрируются украинские миссии и духовные учебные заведения Церквей Христа.

III. Период стабилизации в деятельности Церквей Христа в Украине (2006–2010).

Этот период характеризуется значительно большей самостоятельностью украинских церквей, и уменьшается влияние на них со стороны Церквей Христа из США.

Анализ количественного состава приглашенных миссионеров Церкви Христовой из США на примере **Донецкой области** показывает их резкое уменьшение уже в 2003 году. Если в 90-х годах этот показатель достаточно стабильно держался на уровне 260-279 человек в год, то в 2003 году в область

приехало только 92 миссионера, в 2004 году - 118 человек, в 2005 - 112, в 2006 - 52, в 2007 - 14, в 2008 - 53, а в 2009 - опять только 14 человек [36, 35]. Такое резкое уменьшение активности миссионеров из США является достаточно знаменательным. По итогам 2009 года процентное отношение миссионеров Церкви Христовой по отношению к миссионерам других конфессий на территории Донецкой области составило всего 8% (для сравнения: в 1994 - 40%, в 1995 - 44,4%, в 1996 - 42,3%, в 1997 - 38,2%, в 1998 - 35,2%, в 1999 - 29%, в 2000 - 31%, в 2001 - 39,7%, в 2002 - 31,8%, в 2003 - 20,3%, в 2004 - 28,5%, в 2005 - 32%, в 2006 - 31,5%, в 2007 - 9%, в 2008 - 25,4% [36, 35]. В 2009 году был самый низкий процентный показатель, как в абсолютных цифрах, так и в процентном выражении. Количество общин Церкви Христовой росло следующим образом: на 1 января 1996 года общин Церкви Христовой в Донецкой области было всего 9, на 01.01.1999 - 32 общины, на 01.01.2000 - 43; на 01.01.2001 - 49; на 01.01.2002 - 53; на 01.01.2006 - 62; на 01.01.2007 - 63. С 2006 года количество общин в Донецкой области не изменялось. На 01.01.2010 года в области действовало 69 религиозных организаций этой церкви, в число которых кроме общин, вошло 2 духовных центра, 3 миссии и 3 духовных учебных заведения.

Уменьшение количества миссионеров, которые приезжают для помощи местным общинам и проведения евангелизационных кампаний, прекращение количественного роста общин, появление опытных служителей из украинских верующих – все это признаки нового периода в жизни Церкви Христовой в Украине.

Такая тенденция наблюдается во всех регионах Украины, где присутствует Церковь Христова. Из 27 административных регионов (24 области, АР Крым, г. Киев и Севастополь) это движение имеет зарегистрированные общины только в 13 (12 областей и г. Киев). Кроме того есть большое количество общин, которые еще находятся вне регистрации, например, в АР Крым (Феодосия, Симферополь), в г. Севастополь и в других регионах. Это, в определенной степени, резерв для количественного роста зарегистрированных общин.

Согласно статистическому отчету Государственного Комитета Украины по делам национальностей и религий на 1 января 2010 года в Украине действовало 118 официально зарегистрированных организаций Церкви Христовой. Из них: 2 духовных Центра (практически не функционируют, за исключением программ МБШ, которые ведет Центр «Благовест»), 3 миссии, 3 духовных учебных заведения (Библейский институт «Благовест» фактически не действует) (все центры, миссии

и духовные учебные заведения зарегистрированы на территории Донецкой области) и 110 общин (из них 61 на территории Донецкой области). Официально зарегистрировано 3 журнала («Истина сегодня», «Мир», «Вдохновение. Церковь Христова» – все в Донецкой области).

Средняя численность членов в общинах Церкви Христа 25 – 35 человек. Есть общины, которые насчитывают 10 – 15 человек, а есть и те, кто превышает 100 – 150 человек. Самой крупной не только в Украине, но и в Европе является Церковь Христа Петровского района г. Донецка, которая насчитывает около 320 человек (в 2003 году она насчитывала около 450 человек [57, 85], но в результате выделения более прогрессивной части общины во главе с А. Прокопчуком, которые основали новую и быстро развивающуюся церковь в центре г. Донецка (Ворошиловский район), численность Церкви Христовой Петровского района уменьшилась). В общинах практически нет старейшин, так как за такой короткий исторический период существования Церкви Христа в Украине лидеры еще не достигли необходимой зрелости, которая требуется согласно учению Церкви. Однако благодаря деятельности зарегистрированных и незарегистрированных учебных заведений, выросло новое поколение подготовленных проповедников и других служителей.

Если сравнить государственную статистику зарегистрированных организаций Церкви Христовой за несколько лет, то заметно, что сдвигов не произошло. Если на 01.01.2010 года в Украине функционировало 118 организаций, то это значит, что по сравнению с 01.01.2006 года увеличение произошло всего на 6 единиц, в том числе на 4 общины, 1 миссию и на 1 Библейский институт.

Согласно статистике Госкомнацрелигий ситуация по областям на 01.01.2010 года выглядит следующим образом:

Не все общины возникли в результате деятельности американских миссионеров. Уже в конце 90-х годов XX века стали возникать общины, созданные усилиями украинских верующих. Все Церкви Христовы в Украине принадлежат центральному, то есть основному течению этого движения и придерживаются этого учения. Поэтому серьезных размежеваний среди них нет, хотя фиксируется разница между более консервативными и более прогрессивными общинами, как и в США. Проявляется в их деятельности и постепенно складывающееся национальное своеобразие. Среди церквей нет ни одной, которая бы принадлежала к Международной Церкви Христа (Бостонское движение). Поэтому некорректно относить Церкви Христа к неохристианским движениям только на том основании, что её название частично совпадает с неометодистской Международной Церковью Христа.

На территории Украины на 01.01.2010 года действуют, согласно статистике Госкомнацрелигий 35.184 религиозных организаций (33.351 зарегистрированных и 1.833 незарегистрированных, но учтенных органами власти). А это значит, что 118 организаций Церкви Христа составляют всего 0,33% всей сети. И даже, если учесть 50-60 незарегистрированных общин, то этот процент будет составлять немногим более 0,5% от всех религиозных

Козловский И.А.

организаций Украины. Это небольшой процент, однако численность членов этих общин не очень быстро, но растет. На 2003 год автор фиксировал общую численность Церквей Христа в пределах 4,5 – 5,5 тысяч человек [54, 85]. На 2010 год эта цифра возросла ориентировочно до 6,5 – 7 тысяч человек.

Церковь Христова в Украине будет расти постепенно, но неуклонно. Она приобретает все более зрелые черты самостоятельности и независимости. Не всеми болезнями она переболела, есть различные тенденции в ее развитии. Американские Церкви продолжают поддерживать украинских верующих, хотя менее активно. Основные задачи церкви на ближайшую перспективу по мысли автора следующие:

- подготовка служителей и, прежде всего, старейшин;
- получение качественной христианской литературы и развитие издательской деятельности;
- работа с молодежью и детьми;
- укрепление христианских семей;
- индивидуальная работа с верующими;
- благотворительная деятельность;
- решение проблемы межцерковного общения;
- развитие и использование средств массовой информации;

- учет национально-культурных особенностей для своего развития;

- экологичное сохранение границ своего церковного своеобразия от размывания вследствие влияния других традиций.

Решение этих задач позволит Церкви Христовой окончательно укорениться в национальной почве и стать более активным фактором религиозной и общественной жизни страны.

III ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ, ОБРЯДОВАЯ ПРАКТИКА И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ

Церкви Христа признают только один символ веры – Библию и, особенно, Новый Завет. Христос пришел, чтобы отменить существующий порядок и утвердить новый (Евр 10:9). Христос родился во времена закона, жил по закону (Гал 4:4-5) и умер «во исполнение закона» (Мф 5:17). Новый Завет не мог вступить в силу до смерти Иисуса: «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших; оно не имеет силы, когда завещатель жив» (Евр 9:16-17). Смерть Иисуса на кресте исполнила закон и устранила его (Кол 2:14), и уже после нее вступил в силу христианский завет [3, 103].

Христианский завет был дан всем людям независимо от национальной принадлежности: «Идите, научите все народы» (Мф 28:19). Для всех членов Церкви Христа вероучение Нового Завета без человеческих добавлений и интерпретаций включает в себе единственно правильный путь, ведущий людей к истине [3, 103].

Поэтому последователи Церкви Христа считают, что не следуют вероучениям, которые явля-

ются человеческим творчеством. Члены этого движения утверждают, что единственно верное название Церкви – это Церковь, которая носит имя своего основателя, Христа. Но при этом подчеркивается, что словосочетание «Церковь Христа» используется не как указание на деноминацию или конфессиональную принадлежность, а, скорее, как описательное явление, подчеркивающее, что данная Церковь принадлежит Христу [136, 4]. Дж.Р. Барнетт в своей книге «Церковь Христа. Кто эти люди?» пишет: «С той поры, когда лишь только один Новый Завет излагает учение Христа, эта книга и должна служить единственной основой для религиозного обучения и практического руководства. Данная истина является фундаментальной для всех членов Церковей Христа. Мы верим, что лишь веруочение Нового Завета без всяких прочих истолкований и включает в себе единственно правильный путь, ведущий людей к тому, чтобы они стали христианами.

Мы считаем, что размежевание на религиозной почве есть зло. Ведь Иисус то молился за единство! (см. Ин 17). А уже позднее апостол Павел уговаривал тех, кто противился единению во Христе (1 Кор 1).

Мы верим, что единственный путь достижения единства – это возврат к Библии. Ведь компромисс не приносит единства. И не подлежит

сомнению, что ни группа лиц, ни отдельные лица не имеют право учреждать ряд каких-то новых правил или законов, придерживаться которых якобы должен каждый верующий. В то же время вполне нормально звучит следующий призыв: «Давайте объединимся на единственной основе – на следовании постулатам Библии!» Ведь это так прекрасно и просто, мудро и справедливо!

Таким образом, Церкви Христа выступают за религиозное единство, основанное на Библии. Мы верим, что следование иным вероучениям, за исключением Нового Завета, а также отказ от выполнения заповедей Нового Завета или же практика применения положений, не поддерживаемых текстом Нового Завета, а равно как и добавления или опущения его содержания, не имеют ничего общего с учением Господа. Ведь как добавления, так и опущения текста Священного Писания осуждается самой же Библией (Гал 1)» [136, 5-6].

Последователи Церкви Христа всегда особо подчеркивают, что они не отдельная деноминация, не конфессия, а христианское движение, которое реставрировало новозаветную церковь. Верующие этого движения утверждают, что «Церковь Христова – это не деноминация. Говорить, что Христова церковь деноминация (конфессия), – значит предполагать, что она одна из многих, часть целого,

единица в системе. Это как денежный знак в какой-либо валюте: купюра таким-то номиналом. Церковь, о которой мы читаем в Новом Завете, никогда нельзя было классифицировать подобным образом. Когда в 33 г. церковь начала своё существование, не нужно было спрашивать христиан, к какой деноминации они принадлежат, потому что была только одна церковь. Все члены этой церкви были просто христианами.

Так должно быть и сегодня. Новый Завет учит, что есть «одно тело» (Еф 4:4) и что это тело – церковь. Христос «есть глава тела – Церкви» (Кол 1:18). Следовательно, есть только одна церковь. Господь молился, чтобы все Его последователи были едины (Ин 17:20, 21).

Церковь Христова не протестантская, не католическая и не иудейская, а просто церковь, которую установил и за которую умер Иисус (Деян 20:28). Проповедь того же евангелия, которое было проповедано апостолами, и исполнение тех же условий спасения произведёт церковь Христову в любой период времени, в любом уголке мира» [16, 51].

Н. Армстронг пишет: «Наш Господь Иисус дал миру христианство, полностью свободное от конфессионализма. Эту великую истину признают все, кто беспристрастно изучает Библию. Пока христиане повиновались водительству Святого Духа, они не знали проклятия конфессионализма; они

Козловский И.А.

были «единодушны». Все христиане мира были едины друг с другом, и разделение было невозможно. Все они проповедовали одно учение, имели одни мысли и одно суждение. Мужья и жены, соседи и друзья могли встретиться и совершенно свободно и ко взаимному удовольствию обсудить любую и каждую фразу учения нашего Господа. Они могли вместе поклоняться Богу у общего алтаря нашего Отца, и все Божьи дети могли собраться за Господней трапезой, чтобы вкушать тела Господня и испить Его крови. Детям не нужно было искать ответа на прискорбный вопрос: «К какой церкви мне присоединиться, к маминой или папиной?» Была только одна церковь; материнское и отцовское влияние было единой силой в доме и вело детей только к христианству. Никто никогда не говорил «мамина церковь» или «папина церковь»; в мире была только одна церковь, и это была церковь Бога. Каждый христианин в мире был ее членом. Никто никогда не говорил: «Я сегодня утром пойду с тобой в твою церковь, если вечером ты пойдешь со мной в мою церковь». Муж никогда не ходил с женой сначала в ее церковь, а потом в свою.

Подобный разговор и подобная практика были невозможны по той простой причине, что святые ученики были едины, и среди них не было разделения. Какое счастье! Кто бы не мечтал снова иметь такое прекрасное согласие! Мы особенно

должны стремиться к согласию потому, что такова воля Божья – чтобы единство царствовало среди Его святых, и потому что наш благословенный Господь так страстно молился о нашем единстве. Может ли верный христианин легкомысленно относиться к тому, о чем так ревностно молился его Наставник и что так ясно требуется от всех святых? Как бы мы ни хотели иметь такой установленный свыше порядок и такое положение, этого не будет до тех пор, пока существует разделение на конфессии.

Итак, вопрос сводится к следующему: что мы предпочитаем, конфессиональные церкви или Господню церковь? Что нам дороже – теперешняя ситуация в религии или это божественное, рожденное на небесах чадо, христианство, каким оно появилось на земле в своем первоначальном виде? Я убежден в том, что многие сердца стремятся к подлиннику и примут его, но как христианам быть едиными согласно молитве Спасителя? Только в точности выполняя ту работу, которая отражена в божественном документе. Эту работу мы должны сделать своим образцом. Иисус не разрешил делать эту работу, пока ее исполнители не получают водительство небесной силы. Она была слишком важной, чтобы доверить ее чисто человеческим рукам, не имеющим помощи божественного Духа. Иисус велел «ждать», покуда не придет эта сила» [6, 2].

В другом месте этот авторитетный богослов Церкви Христа резюмирует: «Если мы действительно христиане, то должны одинаково смотреть на вещи. Между истинными мужьями и женами должно быть согласие. Когда они не прилагают усилий к тому, чтобы одинаково смотреть на вещи, они усугубляют свои разногласия и сводят к минимуму взаимное согласие, разрушая семейную жизнь. Так и Дух Святой с любовью просит детей Божьих хранить единство духа в узах мира. Я уверен, что усилия, направленные против деления на деноминации, явно видны в Иерусалиме и что нет причин для разногласий между любящими и верными сердцами. В таком духе согласия давайте вернемся к собранию людей в Иерусалиме, не принадлежащих к деноминациям; это важно. Об этом собрании мы читаем в Деян. 2» [7, 50].

Церкви Христа видят единство христиан не в совместных экуменических проектах, а в неукоснительном исполнении всеми церквями и всеми христианами единого совершенного закона свободы – Нового Завета.

Церкви Христа следуют принципу Реставрации, который провозгласил А. Кэмпбелл: «Говорить только то, что говорит Библия и молчать о том, о чем она молчит» девиз «Назад к Библии» и возвращение к единому образцу вероисповедания – Новому Завету Иисуса Христа – это основа жизни

Церквей Христа. Они называют себя просто христианами, просто членами Церкви Христа. Несмотря на то, что движение Реставрации породило множество выдающихся учителей, писателей и проповедников, Церкви Христа, уважая свое наследие, не считают кого-то из них своими основателями или духовными наставниками, следуя заповеди: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья» (Мф 23:8). Иисус Христос – единственный глава своей церкви, и Он таковым остается, пока церковь держится «образуя здравого учения».

Церковь Христа бескомпромиссно отвергает учение о первородном грехе. Они верят, что грешниками не рождаются, ими становятся, делая неправедный выбор, нарушая и не исполняя законы Творца. Младенцы рождаются в чистом и безгрешном состоянии и утрачивают его по мере взросления и неверного выбора. Поэтому необходимо для спасения, чтобы человек осознал, что без благодати Христовой он обречен на погибель из-за своих грехов.

Последователи Церкви Христа верят, что прощение или искупление грехов человек получает через веру во Христа как своего Спасителя, покаяние в своих грехах, исповедание Христа Сыном Божьим и водное крещение, совершаемое полным погружением по новозаветному образцу во имя

Козловский И.А.

Господа Иисуса Христа для прощения грехов. После этого человек получает благодать – дар Духа Святого. При отсутствии одного из этих элементов грешник не возрождается духовно и не получает спасения. Это не значит, что он спасается своими делами, но через послушание заповедям Христа.

Еще в одной из своих ранних речей Александр Кэмпбелл заявил о связи крещения со спасением. «Крещение, – сказал он, – связано с обещанием прощения грехов и даром Святого Духа» [6, 52].

Дженкинс Э. об этом пишет так: «Желание Кэмпбелла понять новозаветное учение о крещении показывает, что человек должен постоянно искать истину, читая Писание с открытым сердцем. Он не может позволить прошлым обычаям и традициям исказить его понимание Библии. До того как Александр Кэмпбелл начал изучать крещение, окропление преподавалось и практиковалось сотни лет, но он не позволил этому помешать ему принять истину Нового Завета. Он отверг учение своего отца, а затем и его привел к правильному пониманию.

Давайте подходить ко всем религиозным доктринам с желанием сравнить их с библейским учением. Давайте с готовностью принимать Божью истину независимо от того, какая потребуется жертва или какими могут быть конечные последствия. Давайте следовать примеру жителей

Верии: «Здешние были благомысленнее фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян 17:11).

Писание дает конкретные и простые для понимания описания того, как крещение спасает нас от наших грехов. При воспроизведении смерти, погребения и воскресения Христа Его спасающая кровь покрывает нас и делает частью Его тела, церкви (см. Мк 16:15, 16; Деян 2:37, 38; Рим 6:3, 4; Гал 3:26, 27; Кол 2:11, 12; 1 Пет 3:21)» [27, 52].

Подобные призывы являются весьма характерными для Церквей Христа.

Церкви Христа не заявляют о какой-то особой церемонии вступления в их лоно, которого следовало бы придерживаться в соответствии с заранее одобренным ритуалом. По этому поводу Новый Завет дает некоторые разъяснения. Став христианином, человек автоматически становится членом Церкви. Именно так и происходит процедура принятия в члены Церкви Христа сегодня. Никакого определенного свода правил на сей счет не существует для тех, кто желает быть принятым в лоно Церкви. При этом, став христианином, человек одновременно становится членом Церкви. Никаких иных шагов для этого не требуется. В первый же день существования христианской церкви те, кто покаялся и крестился, были спасены (Деян 2:47). С

того самого дня и по сегодняшней все те, кто спасся, были присоединены к Церкви (Деян 2:47). В соответствии с упомянутым отрывком именно сам Господь Бог и присоединил их. Посему, следуя этому правилу, в общинах Церкви Христа не голосуют за принятие людей в лоно Церкви и не принуждают их пройти необходимый курс обучения. Они считают, что не имеют права требовать от людей нечто большего, чем смиренное подчинение Спасителю.

Условия прощения, о которых говорится в Новом Завете, являются, согласно учению Церкви Христа, таковыми:

1) люди должны услышать Благоую Весть – «...вера приходит к людям, если они слышат Благоую Весть» (Рим 10:17);

2) люди должны поверить в то, что «...без веры, невозможно угодить Богу» (Евр 11:6);

3) люди должны раскаяться за прошлые прегрешения, потому что «Бог... повелевает всем людям повсюду покаяться» (Деян 17:30);

4) люди должны признать Иисуса в качестве своего Господа; ведь сказал же Он: «Каждого, кто признает Меня перед людьми, и Я признаю перед Моим Отцом Небесным» (Мф 10:32);

5) наконец, такие люди должны быть крещены во имя отпущения грехов, ибо сказал апостол Павел: «Покайтесь и каждый из вас должен быть

крещен во имя Иисуса Христа для искупления грехов ваших» (Деян 2:38) [136, 12-14].

Церкви Христа пользуются репутацией церквей, придающих особое значение необходимости крещения. Тем не менее, они не выделяют крещение в качестве «церковного обряда», а лишь как исполнение заповеди Христа. Новый завет учит, что крещение является основным актом, необходимым для спасения (Мк 16:16; Деян 2:38; 22:16).

Они не практикуют крещение в младенческом возрасте, потому что Новый Завет говорит о том, что крещение нужно грешникам, которые обращаются к Господу Богу с верой и при этом раскаиваются. Младенцы же невинны и безгрешны и не могут рассматриваться в качестве верующих.

Единственная форма крещения, которую практикуют в Церквах Христа - это крещение погружением под воду. Греческое слово «баптизо», которое в переводе означает «крещение», в оригинале означает «закопать, погружать, затоплять, окунать», то есть полное погружение, а Священное Писание всегда указывало на то, что крещение - это захоронение (Деян 8:35-39; Рим 6:3-4; Кол 2:12).

Крещение особенно важно вследствие того, что Новый Завет излагает его последующие результаты и цели:

1) крещение позволяет войти в Царство Господа (Ин 3:5);

2) крещение позволяет соприкоснуться с кровью Христа (Рим 6:3-4);

3) крещение – это способ войти в Христа (Гал 3:27);

4) крещение предназначено для спасения (Мк 16:16; 1 Пет 3:21);

5) крещение является отпущением грехов (Деян 2:38);

6) крещение является способом смыть грехи (Деян 22:16);

7) крещение – это путь, ведущий в лоно Церкви (1 Кор 12: 13; Еф1:23).

Джон Р. Барнетт пишет: «Поскольку Иисус умер за грехи целого человечества, и Его обращение к нам разделить вместе с Ним Его спасающую милость открыто и доступно для каждого из живущих на земле (Деян 10:34-35), мы все же не считаем, что каждому живущему уже заранее предначертано либо спасение, либо осуждение и погибель.

Мы считаем, что некоторые люди все же обретут Христа посредством веры и послушания Ему и этим спасутся от вечной смерти. Другие же, отвергнув Его призыв, погибнут, но уже навсегда. И это произойдет вовсе не потому, что им заранее уготовлена погибель, а лишь из-за неправильно выбранного жизненного пути» [8, 16].

Над Церквами Христовыми нет никакой земной иерархии и никакого руководящего центра. Есть только один глава – Христос. Всякие попытки создания того или иного подобия организации над общинами всегда приводила к острой критике со ссылками на образец новозаветной церкви, которая не имела никаких земных объединений.

Каждая конгрегация является автономной, то есть самоуправляющейся, и одновременно независимой от других общин. Единственная связь, которая связывает конгрегации между собой – это всеобщая верность следованию заветам Библии Христа

Церкви Христа не устраивают ни ежегодных съездов, ни объединительных конференций; они не располагают официальным органом печати. В то же время, независимые конгрегации сотрудничают в таких делах, как содержание детдомов и домов для престарелых, участвуют в совместной миссионерской деятельности и т. д. Тем не менее, участие каждой общины в деятельности такого рода – дело сугубо добровольное и ни одно лицо или же группа лиц не определяют деятельность Церквей Христа, и не принимают решения, имеющее силу для других конгрегаций.

Каждая конгрегация управляется по месту регистрации, на основе плюрализма старейшин (всегда во множественном числе), избираемых членами общины. В общине не должно быть едино-

началия. Старейшины – это христиане, которые отличаются определенными качествами для выполнения руководящих функций, перечень которых, помещен в I Послании к Тимофею, 3, и в Послании к Титу, 1. В общинах царит дух братской солидарности в принятии тех или иных решений.

В каждой конгрегации имеются также дьяконы; личные качества, предъявляемые к ним, указаны в I Послании к Тимофею, 3.

Богослужения в Церквах Христа состоят из пяти обязательных обрядовых действий в соответствии с тем, как это происходило в христианских церквах в I века от Р.Х. Они считают, что данные ритуалы являются весьма важными. Иисус так поучал: «Бог – это Дух, и поэтому те, кто Ему поклоняются, должны поклоняться Ему в духе и истине» (Ин 4:24).

Руководствуясь этим положением, Церкви Христа считают, что:

- 1) поклонение должно взывать к истинному предмету, то есть к Богу;
- 2) поклонение должно быть побуждаемо праведным и истинным духом;
- 3) поклонение должно соответствовать истине.

Поклоняться Богу в соответствии с истиной означает поклоняться Творцу в соответствии с Его же Словом, ибо Его Слово – Истина (Ин 17:17).

Таким образом, недопустимо опускать ни единого ритуала из текста Священного Писания, как впрочем, и вносить иные обряды, не упоминаемые в Священном Писании.

Всякое деяние, не подтвержденное Библией, не может быть совершено со ссылкой на веру как таковую, а все, что не является верой, есть грех (Рим 14:23) [8, 9].

В Церквах Христовых практикуют **пять обязательных обрядовых действий**, составляющих богослужения христиан I века от Р.Х.: **пение, моление, проповедь, сбор пожертвований, преломление хлеба и причастие вином.**

Молитва, сбор пожертвований и проповедь практически идентичны другим христианским церквам, но относительно пения и причастия есть свои нюансы.

Один из моментов, чаще всего отмечаемый относительно Церквей Христа, это то, что в этих конгрегациях практикуют хоровое пение без использования инструментального аккомпанемента. Хоровое пение, как таковое, и есть та единственная музыка, звучащая на богослужениях этих церквей. Согласно учению Церкви Христовой Нового Завет не оставляет места инструментальной музыке. Ибо если бы Церковь использовала инструментальный аккомпанемент, то тем самым, это бы совершалось без разрешения Нового Завета.

В Новом Завете содержится всего восемь ссылок касательно роли музыки в процессе богослужения:

1) «И пропев гимн, отправились они на гору Елионскую» (Мф 26:30);

2) «Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а другие узники слушали их» (Деян 18:25);

3) «Итак, Я превознесу Тебя среди язычников и воспою гимны имени Твоему» (Рим 15:9);

4) «... Я буду возносить хвалу духом своим, но буду воспевать хвалу также и разумом своим» (1 Кор 14:15);

5) «Продолжайте общаться друг с другом с помощью псалмов и духовных песнопений посылаемых Духом» (Ефес 5:19);

6) «...Поучайте и наставляйте друг друга с мудростью через пение псалмов и гимнов и духовных песен, вдохновленные духом. Пойте с благодарностью Богу в сердцах ваших» (Кол 3:18);

7) Иисус говорит: «Объявляю Я имя Твое братьям и сестрам Моим и воспою хвалу Тебе перед собравшимися» (Евр 2:12);

8) «Счастливы ли кто из вас? Пусть поет песни хвалебные» (Иак 5: 13).

Как видно из этих цитат, упоминание об инструментальной музыке здесь явно отсутствует [65, 3-34].

Еще одна позиция, в которой замечают разницу между Церквами Христа и прочими христианскими конфессиями – это упоминание о Тайной Вечере. Эта памятная трапеза была торжественно начата Иисусом вечером накануне того дня, когда Его предали (Мф 26:26-28). Этот обычай соблюдается христианами в память о смерти Христа (I Кор 11:24-25). Символами этой традиции являются бездрожжевой (пресный) хлеб и вино, соответственно символизирующие тело и кровь Христа (I Кор 10:16). В качестве вина или плода виноградной лозы в большинстве общин используется красный виноградный сок.

Церкви Христа отличаются от других в том, что их члены соблюдают Тайную Вечерю в первый день каждой недели. Опять-таки, основанием для этого является решение следовать учению Нового Завета. Описывая обряды христиан I века от Р.Х., Новый Завет излагает следующее: «В воскресенье, когда мы собрались вместе, чтобы преломить хлеб, Павел проповедовал им...» (Деян. 20:7) [99, 3-52]. Вот какое разъяснение дает журнал «Истина сегодня»: «Члены Церкви Христовой соблюдают Господню вечерю каждое воскресенье, потому что так делала ведомая апостолами церковь I века. У нас есть их авторитетный пример. В Деян. 20:7 содержится ясное указание на еженедельное участие в Господней вечере: «В первый же день недели, когда уче-

Козловский И.А.

ники собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Для соблюдения Господней вечери они собирались не раз в год, не раз в квартал и даже не раз в месяц. Они собирались каждую неделю. Это авторитетный пример, которому церковь должна следовать до окончания века.

Целью еженедельных собраний церкви было «преломление хлеба», то есть соблюдение Господней вечери: они собирались, чтобы вспомнить Иисуса так, как Он Сам повелел. Это соблюдение Он заповедал в Мф 26:26-28 и Лк 22:19. В 1 Кор 11:23-26 Павел говорил о том же, завершив такими словами: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьёте чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт».

Что касается собрания, то церкви было дано прямое повеление не оставлять его (Евр 10:25). Христиане I века собирались для поклонения в первый день недели, в воскресенье. Собравшись, они вкушали Господню вечерю (так это было названо в 1 Кор 11:20). Первый день недели – это день Господний. В этот день Иисус восстал из могилы, и в этот день была учреждена церковь.

Кто-то может заявить, что в Деян 20:7 нет никакого указания на то, что ученики собирались каждую неделю. В Ветхом Завете иудеи получили

Десять заповедей. Четвёртая заповедь гласила: «Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх 20:8). Заметьте, пожалуйста, что в этом стихе не говорится «каждый день субботний», но он мог означать только это и ничего больше. Иудеи понимали это как то, что делалось каждую неделю. В каждой неделе есть седьмой день, суббота, и при Моисеевом законе все верные иудеи хранили святость этого дня.

Подобным образом, в христианскую эру каждый семидневный цикл содержит первый день недели. Это «день Господний», и христиане должны собираться в этот день вместе и «преломлять хлеб». Регулярность этого соблюдения у христиан должна вызывать не больше вопросов, чем соблюдение субботы для иудеев под Моисеевым законом.

Помимо внутренних доказательств в Новом Завете, мы имеем письменные свидетельства уважаемых историков о том, что в первые века христиане обыкновенно встречались каждое воскресенье и соблюдали Господню вечерю. Давайте и мы собираться каждую неделю, радуясь счастливой возможности общаться с нашим Господом» [134, 2].

Дженкинс Э., характеризуя стремление Церкви Христа строго придерживаться новозаветного образца, пишет: «Некоторые люди возражают против этой цели, называя ее «Теологией образца». Они могут сказать: «Конечно же Бог не станет нака-

зывать людей за несоблюдение Нового Завета». **Наш ответ таков:** если Бог в ветхозаветные времена наказывал людей за несоблюдение Своего образца, то почему Он не станет делать это сегодня? Он тот же самый Бог, и Он требует послушания сегодня точно так же, как требовал тогда. Некоторые возражают: «Но в Новом Завете нет четкого образца, так как церкви первого столетия отличались друг от друга». **Мы отвечаем:** «Они могли отличаться друг от друга в некоторых аспектах практической целесообразности удобства, но все они были одинаковы в вопросах беспрекословного исполнения заповедей». Образец существовал на небесах и был открыт вдохновенным мужам. Обо всех тех церквях судили, исходя из одного стандарта – образца, который Бог открыл апостолам. Снова скептики могут сказать: «Вряд ли Бог будет беспокоиться о деталях. Он накажет нас только в том случае, если мы будем неправы в главных вопросах». **Мы должны ответить:** «Может быть, но кто определяет какие вопросы для Бога «главные», а какие нет?» [30, 51].

Если подытожить все вышеизложенное, то Церкви Христа имеют следующие отличительные черты:

1. Христианином становятся, поверив в Иисуса (доверившись Ему), покайся в грехах, признав Иисуса Сы-

- ном Божиим, будучи погребенным в воды крещения для прощения грехов.
2. Образец богослужения: богослужение проходит каждое воскресенье и включает в себя пение (без инструментального сопровождения), Вечерю Господню, пожертвования, молитвы, проповедь.
 3. Организация: каждая церковь самоуправяема, иерархического управления вне общины не существует. Новый Завет дает право каждой общине иметь старейшин, если в ней есть мужчины, обладающие определенными качествами, перечисленными в Посланиях ап. Павла к Тимофею и Титу.
 4. Труд во славу Бога включает помощь нуждающимся, евангелизацию мира, нравственно непорочную жизнь, развитие христианских отношений, любовь к ближнему (как к другу, так и к врагу).
 5. Те, кто не следует Новому Завету, не имеют общения с Богом, и верующие не должны иметь духовного общения с такими людьми. К ним относятся и

христиане, отступившие от Бога (1 Кор 5:11; Рим 16:17-18; 1 Тим 6:3-5).
Что касается тех, кто не является христианами, Церковь старается учить их истине.

6. Спасение можно потерять, если жить в грехе или проповедовать ложь и отказываться от покаяния (Откр 2:3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первоначальная мечта и цель движения Реставрации, которое заявило о себе в начале XIX века на территории США, заключалась в том, чтобы принести христианское единство, восстановив в церкви некоторые утраченные ею практики и нечто, чему она когда-то была глубоко привержена. Но восстановило ли Реставрационное движение и Церковь Христа, как его центральная часть, новозаветную церковь I века н.э.? Холлоуэй Г. и Д.А. Фостер пишут об этом так: «Мы должны ответить искренне: и да, и нет. Или лучше было бы сказать: у нас есть то, что есть, а чего о нет, того нет. Мы оказали церкви огромную услугу, восстановив определенные практики, которыми в церквях начала девятнадцатого века пренебрегали, пока не появились Стоун и Кэмпбеллы. Тот особый упор, который мы делаем на крещении верующего путем погружения, на еженедельном причастии, на том, что руководство церковью должно быть сосредоточено в самой поместной церкви, – все это здоровые свидетельства другим христианским группам. Нам отнюдь не следует отказываться от этих практик в то

самое время, когда многие другие принимают их в духе единства.

Но при этом мы должны признать, что во многих сферах нам не удалось полностью восстановить практики новозаветной церкви. У нас нет той глубины духовности, той глубины молитвенной жизни, которую переживали на опыте первые христиане. Мы не бросаем господствующей культуре решительный вызов, как это делали они, порой жертвуя и своим имуществом, и самой жизнью. В нашей среде нет того горячего ожидания Второго Пришествия Христа, которое глубоко пронизывало их жизнь. В этих областях и во многих других восстановление церкви еще не завершено» [133, 156].

Церковь Христа находится в процессе восстановления, она в пути. В этом процессе Церковь приобрела национальные черты и стала частью американской культуры.

В книге «О самом главном. Путеводитель к христианской вере и крещению», написанной преподавателями Высшей Школы Богословия г. Остин, штат Техас, авторы констатируют: «Беспристрастное наблюдение показывает, что за видимой мощью американского христианства кроются глубокие проблемы. Уже многие десятилетия американская культура теряет связь с традициями своих основателей, глубоко укорененными в Библии и христианской вере. Наша культура становится во многих отно-

шениях культурой «срезанного цветка», как цветок, отрезанный от корня, увядает и затем умирает, так и современная культура без корней лишь по видимости кажется здоровой.

Сегодня американское христианство вынуждено существовать в среде упадочной массовой культуры, всевозможными соблазнами отвлекающей человека от основного вопроса о смысле и назначении жизни. Христианские верования и ценности подвергаются со стороны масс-культуры мощным изоощренным атакам. Уже и сами церкви перенимают методы и приемы современной рекламы и индустрии развлечений. Некоторые даже разбавляют христианскую проповедь, взывая к религиозным «потребителям», и «сбывая» христианство как рецепт, помогающий добиться успеха, богатства и благополучия» [98, 56].

В начале XX века проповедник с высшим образованием в Церквах Христовых был скорее исключением, чем правилом. И даже после того, как значительное число проповедников стало получать образование в христианских колледжах, писавших дипломные работы было очень мало. Обычный проповедник 1930-х и 1940-х годов знал Библию и имел твёрдую веру в принцип реставрации, но вряд ли глубоко разбирался в философии и диалектическом богословии. Возможно даже не осознавая того, он жил в культурной изоляции.

Сегодня Церкви Христовы выходят из своей культурной изоляции. Отмечается более широкий интерес к дипломированным исследованиям. В прошлом растущий интерес к интеллектуальности и преуспеванию завёл религиозные группы в излишний «либерализм», ставший препятствием на пути к новозаветной церкви.

Билл Хамбл пишет: «Что ждёт Церкви Христовы в будущем? Будем ли мы медленно падать под влиянием модернизма и постмодернизма? Начнём ли сомневаться вообще в существовании новозаветного образца для церкви? Последующие годы станут временем испытания для Церквей Христовых, но если мы будем знать об опасностях, сопровождающих конец нашей культурной изоляции, у нас будут все шансы их преодолеть.

(1) Мы можем извлечь пользу из уроков истории и не говорить: «С нами этого никогда не могло бы случиться». (2) Либеральные взгляды на Писание были посрамлены новым интересом к библейской теологии и открытиями библейских археологов. (3) Христианские колледжи стали лучше работать в вопросе ознакомления студентов с современной мыслью и подготовки их к вопросам, на которые им придётся отвечать в своих дипломных работах. (4) В поддержку консервативной позиции в настоящее время отчётливо звучат голоса, подкреплённые научными выкладками, в таких

изданиях как, например, «Христианство сегодня», чего не было в начале XX века.

То, за что ратуют эти голоса, – богодухновенность и авторитетность Писания, – является основанием, на котором зиждится принцип Реставрации.

Будущее таит в себе много разных возможностей. Перекрёсток, на котором мы стоим, заставляет нас серьёзно исследовать душу и задуматься о завтрашнем дне. Мы стоим перед небывалыми задачами и возможностями. Привела ли нас наша вера к той точке, когда мы можем выжить? Если мы вырвемся из культурной изоляции, не потеряв веру, и если взрастим людей непоколебимой веры, чьё образование позволит им попытаться оказать влияние на классы, к которым мы никогда раньше не обращались, то движение Реставрации сможет ещё так воздействовать на мир, как предвидели Александр Кэмпбелл и его отец Томас (1763–1854).

Мы должны спросить себя, насколько успешным было дело реставрации. Действительно ли была возрождена новозаветная церковь? Была ли она *полностью* возрождена? Цель возрождённой церкви – быть такой, какой бы её хотел видеть Бог. Конечно, мы в огромном долгу благодарности перед нашими духовными предшественниками, однако реставрация остаётся текущей задачей для каждого

поколения, Надо сказать, что поиски облика возрождённой новозаветной церкви представляют собой смесь успехов и ошибок.

Отметим некоторые области успеха:

(1) В ранней церкви практиковалось крещение исключительно полным погружением верующих в воду (см. Деян 8:36-39; Рим 6:3, 4; Кол 2:12). Погребение верующего в воде воспроизводило погребение и воскресение Христа. Крещение было «для прощения грехов» и в новозаветном благовествовании всегда стояло между грешником и спасением (Мк 16:16; Деян 2:38; 22:16; 1 Пет 3:21).

(2) Первые христиане соблюдали Господню вечерю каждый первый день недели и только так, тем самым, возвещая свою веру в смерть Господа, «доколе Он придёт» (Деян 20:7; 1 Кор 11:23-29).

(3) Вокальная музыка («поя и воспевая в сердцах») была для первых христиан способом прославления Бога (Еф 5:19; Кол 3:16; 1 Кор 14:15). Ни в Новом Завете, ни у апостольских мужей нет и следа инструментальной музыки.

(4) Местные церкви в новозаветные времена были свободными и самостоятельными, Христос почитался как глава церкви, а Его Слово – как единственное правило веры и практики. Старейшины осуществляли надзирательную функцию, а дьяконы были особыми служителями местных общин.

Мы обязаны продолжать соблюдение внешних форм ранней церкви, при этом, не пренебрегая и другими вопросами (см. Лк 11:42), Нам нужно знать о некоторых принципиальных позициях новозаветной церкви, которые нам ещё предстоит возродить:

(1) Первые христиане были преданы Господу. Они с радостью приняли Христа и «пребывали тверды и непоколебимы» в служении Ему. Это было единственное, что имело для них значение.

(2) Интерес христиан I века к Господу был гораздо выше их интереса к материальному. Они продавали дома и имущество и клали деньги к ногам апостолов. «Глубокая нищета» коринфян не мешала им делиться с другими,

(3) Первые христиане были пламенными евангелистами. Вынужденные покинуть свои дома в результате гонений, они шли в другие места и проповедовали Слово. За одно поколение благая весть была провозглашена во всех уголках римского мира. Ранняя церковь осуществляла многое малыми средствами, а мы осуществляем так мало, имея так много!

(4) Христиане I века верили, что Бог истинно отвечает на их молитвы, – и они молились!

Реставрация новозаветной церкви – замечательное наследие, которое мы получили от прошлого, но это ещё и ответственная задача, которая

стоит перед нами в настоящем. Давайте будем следовать примеру первых христиан в поклонении. Давайте проявлять такую же щедрость, возродим их миссионерский пыл, и будем непрестанно молиться! Пока у нас нет рвения и духовности первых христиан – пока мы остаёмся самодовольными и безразличными к погибающему миру, – реставрация новозаветной церкви должна быть нашей текущей задачей, заново встающей перед каждым христианином» [131, 2, 52].

Один из важнейших пунктов пути Церкви Христовой заключается в признании того, что они – не единственные христиане. «Только христиане, но не единственные христиане», – это был один из первых девизов движения Реставрации. Но во многих конгрегациях Церкви Христа все еще живо убеждение, что христиане – это только они, а в «деноминациях» все обречены на вечную гибель. Но являются ли Церкви Христа деноминацией? Все зависит от того, что понимать под словом «деноминация». Если принять обычное словарное определение, то это «класс лиц или предметов», имеющих определенное конкретное имя или название», [133, 159], то тогда Церкви Христа – это деноминация, так как это движение имеет конкретное имя. Тем более, что в качестве таковой они фиксируются во всех американских справочниках религиозных организаций [224]. Но с другой стороны, в этом

движении нет обычной для деноминации структуры, нет единого центра, официальных лидеров за пределами конгрегаций поместных церквей. «Движение» – это слово, которым пользуются очень многие в Церквах Христа, чтобы избежать употребления слова «деноминация». Но «движение» – это процесс, это путь и это экологичная открытость к поиску, к дискуссии.

В своем интервью от 24.10.2001 один из старейших и опытнейших американских миссионеров в Украине Керол Бейли сказал: «Мы должны сосредоточиться на Боге и Его Сыне – Иисусе Христе, так как Христос и есть путь к Богу. Если Он не является Господом нашей жизни, то мы упустили самое главное. Учение Христа очень простое, ритуалов практически нет, да и построение церкви, с позиции Нового Завета, по сути, очень просто. Это должны помнить все христиане вне зависимости от той или иной церковной организации или структуры. Писание учит, что мы должны быть христоцентричными и любить людей вне зависимости от их вероисповедания или мировоззрения. Мы – просто христиане, просто ученики Христа, даровавшего нам пример любви» [37, 3].

Рост Церквей Христа за пределами США, в том числе и в Украине, приводит к тому, что перед этим движением возникают новые проблемы, а значит и новые испытания. Недаром украинский

Козловский И.А.

религиовед П. Павленко назвал свою статью: «Церковь Христова в разнообразии ее проявлений» [102]. Действительно, национальный культурный текст, поиски ответов на вопросы современности в каждой стране, все это скажется на развитии Церкви Христовой в мире и в Украине. И украинские общины, как самое мощное движение этого направления в Европе, будут играть свою немаловажную роль в будущей истории Церкви Христа XX века.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. *Актуальні* питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. Збірник матеріалів за загальною редакцією В. Бондаренка, А. Колодного, М. Новиченка, В. Любченка. – Київ, 2004. – 242 с.
2. *Анализ* социального состава представителей Церкви Христовой из США, приехавших в 1995 году по приглашению религиозных общин Церкви Христовой Донецкой области // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 3 с.
3. *Андросова В.И.* Церковь Христова // Религиозная палитра Донецкой области. Справочник религиозных организаций. Под ред. А.И. Шевченко и И.А. Козловского. – Донецьк: ППШ «Наука і освіта», 2008. – С. 99-106.
4. *Армор М.К.* Путеводитель по Библии. Времена, сюжеты. – Vienna: Eastern European Mission, 2000. – 274 с.
5. *Армстронг Дж.Н.* Христианство без деноминаций // Истина сегодня. – 2003. – Т. 9, № 4. – С. 3-52.
6. *Армстронг Н.* Неконфессиональное христианство делает разделение невозможным // Истина сегодня. – 2002. – Т. 8, № 9. – С. 2, 51.

7. Армстронг Н. Христианство без деноминаций: спасен после крещения // Истина сегодня. – 2002. – Т. 8, № 11. – С. 2, 50-51.
8. Барнетт Дж.Р. Церковь Христа. Кто эти люди?- Вена: издательство Восточно-Европейских миссий и Библейского фонда, 1992. – 16 с.
9. Бейлі К. Духовність як застава позитивного розвитку нації в епоху соціальних перетворень // Актуальні питання соціально значущої організації в Україні. Збірник матеріалів за загальною редакцією В. Бондаренка, А. Колодного, М. Новиченка, В. Любченка. – Київ, 2004. – С.82-85.
10. Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні і перспектива її розвитку // «Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії». – Київ, 1999.
11. Бош. Д. Преобразование миссионерства. Сдвиги парадигмы в богословии миссионерской деятельности. – СПб: «Библия для всех», Санкт-Петербургский христианский университет «Богомыслие», 1997. – 638 с.
12. Браен С., Круз Д. Учебное пособие для лидеров: усиленное создание церквей. – Донецк, 2002. – 117с.
13. Браен Стен. Практическое обучение христианству. (Для серьезных студентов Иисуса). – Донецк: 2010. – 90 с. 183.
14. Браунло Л. Почему я принадлежу к Церкви Христовой. – Киев: Славянская Евангельская Миссия, 1996. – 164 с.
15. Бусбі Лі. Найперша свобода: американська модель церковно-державних відносин. // Зб. «Релігійна

- свобода: історичне підґрунтя і реалії сьогодення». – Київ, 1998. – С. 27-31.
16. *Вопросы о Церкви Христовой // Истина сегодня.* – 2009. – Т. 18, № 1. – С. 2, 51.
 17. *Гонсалес Х.Л.* История христианства. От основания Церкви до эпохи Реформации. Т. 1. – СПб: «Библия для всех», 2003. – 400 с.
 18. *Гонсалес Х.Л.* История христианства. От эпохи Реформации до нашего времени. Т. 2. – СПб: «Библия для всех», 2003. – 378 с.
 19. *Григоренко А.Ю.* Эсхатология, миллениаризм, адвентизм. История и современность. Философско-религиоведческие очерки. – СПб: «Европейский Дом», 2004. – 392 с.
 20. *Движение Реставрации – «Енот» Джон Смит, ч. 2 // Истина сегодня.* – 2006. – Т. 12, № 6. – С. 2, 52.
 21. *Движение Реставрации – последние годы Александра Кэмпбелла // Истина сегодня.* – 2006. – Т. 12, № 4. – С. 2, 52.
 22. *Движение Реставрации – Уолтер Скотт // Истина сегодня.* – 2006. – Т. 12, № 9. – С. 2, 51-52.
 23. *Деффенбау Д.* Введение в Библию. – Донецк: Библейский институт «Благовест», 2001. – 54 с.
 24. *Деффенбау Д.* Первое знакомство с Библией. Краткое введение. – Донецк: издательство «Libre», 2000. – 18 с.
 25. *Деффенбау Д.* Соціально значуща діяльність американських місіонерів в Україні // Актуальні питання соціально значущої організації в Україні. Збірник матеріалів за загальною редакцією В.

- Бондаренка, А. Колодного, М. Новиченка, В. Любченка. – Київ, 2004. – С. 79-82.
26. Дженкинс Э. Александр Кэмпбелл и крещение // Истина сегодня. – 2009. – Т. 15, № 8. – С. 2, 52.
27. Дженкинс Э. Александр Кэмпбелл и крещение // Истина сегодня. – 2009. – Т. 18, №8. – С. 2, 52.
28. Дженкинс Э. Движение реставрации и Господня вечера // Истина сегодня. – 2010. – Т. 16, № 2. – С. 2, 52.
29. Дженкинс Э. Первые шаги движения Реставрации // Истина сегодня. – 2010. – Т. 16, № 3. – С. 2, 51.
30. Дженкинс Э. Принцип реставрации // Истина сегодня. – 2010. – Т. 16, № 8. – С. 2-51.
31. Дживиден Дж. Глоссолалия от Бога или человека? Изучение явления говорения на языках. – Донецк: издательство «Libre», 2003. – 178 с.
32. Диссон Л. На шаг ближе Иисусу. Теряя и обретая жизнь. – Vienna: Eastern European Mission & Bible Foundation, 2007. – 176 с.
33. Договор Церкви Христа г. Элизабеттауна, шт. Кентукки с миссионером Леоном (Санни) Хартом // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 4 с.
34. Дьюрем К. Перспективи релігійної свободи: історичний контекст в дзеркалі сучасних правових релігій // Зб. «Релігійна свобода: історичне підґрунтя і реалії сьогодення». – Київ, 1998. – С.18-26.
35. Дьюрем К. Религиозная свобода и национальная идентичность: заметки об американском опыте //

- «Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії». – Київ, 1999. – С. 34-40.
36. *Звіт* про роботу Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків ДУІШІ за 2009 рік // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 53 с.
37. *Интервью* Бородиной В.В. с Керолом Бейли, 24.10.2001 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта.
38. *Интервью* Бородиной В.В. с Френком Фарром, 27.07.2004 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта.
39. *Информация* из первых рук. – Донецк: издательство «Libre», 2001. – 22 с.
40. *Інформаційний звіт* про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації, державно-церковних відносин у Донецькій області у 2002 році, 39 с.
41. *Інформаційний звіт* про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації, державно-церковних відносин у Донецькій області у 1999 році, 25 с. // Архив відділу у справах релігій Донецької облдержадміністрації.
42. *Казанова Хосе*. Моделі відокремлення церкви від держави у США та Західній Європі // «Свобода

- віровизнання, Церква і держава в Україні». Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 1996. – С. 94-101.
43. *Как мы применили вашу поддержку в Восточной Европе в этом году // Eastern European Mission, Newsletter, winter 2010, p. 11.*
 44. *Как стать верным христианином.* – Донецк: издательство «Донеччина», б/г. – 283 с.
 45. *Карвер В.О. Миссионерство и промысел Божий.* – М.: издательство «Логос», 1993. – 191 с.
 46. *Келси Р.С. Первое и второе послания к Коринфянам.* – Донецк: издательство «Libre», 2003. – 166с.
 47. *Керн Э. Дорогами христианства* – М.: «Протестант», 1992. – 416 с.
 48. *Кислова А.А. Религия и церковь в общественной жизни США.* – М., 1989.
 49. *Клоэр Э. Что такое «Церковь»? Определение замысла и характера Новозаветной церкви.* – Searcy, AR: Cloer Publication, 1994. – 230 с.
 50. *Козловський І.А. Аналіз стану та тенденції розвитку релігійної ситуації і державно-церковних відносин і Донецькій області // Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка, Т. 5. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – С. 76-90.*
 51. *Козловський І.А. Аналіз стану та тенденції розвитку релігійної ситуації і державно-церковних відносин у Донецькій області у 2007 році // Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка, Т. 24. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – С. 166-199.*

52. *Козловський І.А.* Західне християнське місіонерство в період трансформації сучасного суспільства. // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк: ІПШ «Наука і освіта», 2009. - 460 с. - С. 232-235.
53. *Козловський І.А.* Національна ідея та проблема релігійної духовності (на прикладі діяльності Духовного центру незалежних громад Церкви Христової в Україні «Благовіст») // Актуальні питання соціально значущої організації в Україні. Збірник матеріалів за загальною редакцією В. Бондаренка, А. Колодного, М. Новиченка, В. Любченка. - Київ, 2004. - 242 с.
54. *Козловський І.А.* Нова епістемологія християнського місіонерства у добу постмодерну // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної конференції. - Донецьк: ІПШ «Наука і освіта», 2010. - 324 с.
55. *Козловський І.А.* Проблема гармонізації і толерантності релігійного життя на Донеччині // Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка, Т. 6. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. - С. 141-149.
56. *Козловський І.А.* Проблема зміни християнської місіонерської парадигми у XXI столітті та інкультурація // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної кон-

- ференції. – Донецьк: ІПШ «Наука і освіта», 2005. – 104 с. – С. 30-33.
57. Козловський І.А. Церква Христова // «Релігійна панорама». – 2004. – № 3 (43). – С. 74-85.
58. Козловський І.А. Церква Христова // Нові релігії України. За ред. А. Колодного. Історія релігій в Україні. Т.8. – Київ, 2010. – С. 356-368.
59. Колесников И.М. Библейский курс. – Монреал: Printed in Canada in Popular Printers, 1974. – 348 с.
60. Коул Чарльз Д. Пропозиції стосовно відокремлення церкви від держави з погляду розвитку демократичного суспільства // «Свобода віро визнання. Церква і держава в Україні». Матеріали міжнародної наукової конференції. К., 28-30.09.1994. – Київ: УПФ, 1996. – С. 83-87.
61. Круз Д., Браен С. Университет Иисуса. – Донецьк: АОЗТ «Издательство «Донеччина», 2008. – 96 с.
62. Лайтфут Нейл Р. Как мы получили Библию. – Vienna: Eastern European Mission, 2000. – 165 с.
63. Латин Д. Занимательное богословие: читаем пророка Даниила. – Донецьк: издательство Благотворительного фонда «Libre», 2007. – 160 с.
64. Локк Дж. Послания о веротерпимости. Сочинения в 3-х томах. Т.3. – М.: Мысль, 1988. – 668 с. (Философское наследие, Т. 103)
65. Льюис Дж.П. Инструментальная музыка в поклонении // Истина сегодня. – 2010. – Т. 16, № 1. – С. 3-34.
66. Маккой В.Г. Вожди движения Реставрации в Америке, ч. 1 // Истина сегодня. – 2005. – Т.11, №2. – С.2, 52.

67. Маккой В.Г. Вожди движения Реставрации в Америке, ч. 1 // Истина сегодня. – 2005. – Т. 11, № 2. – С. 2, 51-52.
68. Маккой В.Г. Время Реставрации – время испытаний // Истина сегодня. – 2005. – Т. 11, № 4. – С. 2, 52.
69. Маккой В.Г. Движение Реставрации – «Енот» Джон Смит, ч. 1 // Истина сегодня. – 2006. – Т. 12, № 5. – С. 2, 52.
70. Маккой В.Г. Движение реставрации – «Завещание». Создание человеком религиозного органа // Истина сегодня. – 2005. – Т. 11, №5. – С. 2, 51.
71. Маккой В.Г. Движение Реставрации – Александр Кэмпбелл // Истина сегодня. – 2005. – Т. 11, № 11. – С. 2, 51.
72. Маккой В.Г. Движение Реставрации – Альфред Элмор и Т.Б. Ларимор // Истина сегодня. – 2007. – Т. 13, № 7. – С. 2, 51-52.
73. Маккой В.Г. Движение Реставрации – Бенджамин Франклин и Уильям К. Пендлтон // Истина сегодня. – 2007. – Т. 13, № 3. – 50-52.
74. Маккой В.Г. Движение Реставрации – дебаты в поисках истины, ч. 1 // Истина сегодня. – 2005. – Т. 11, № 12. – С. 2, 50-52.
75. Маккой В.Г. Движение Реставрации – дебаты в поисках истины, ч. 2 // Истина сегодня. – 2006. – Т. 12, № 2. – С. 2, 52.
76. Маккой В.Г. Движение Реставрации – Джейкоб Крит мл. // Истина сегодня. – 2007. – Т. 13, № 1. – С. 51-52.

77. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Джейкоб Крит ст. // Истина сегодня. - 2006. - Т. 12, № 10. - С. 51-52.
78. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Джеймс А. Гардинг // Истина сегодня. - 2007. - Т. 13, № 8. - С. 2, 51.
79. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Джон Аллен Гейно и Толберт Фаннинг // Истина сегодня. - 2007. - Т. 13, № 2. - С. 50-52.
80. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Джон Т. Джонсон // Истина сегодня. - 2006. - Т. 12, № 11. - С. 51-52.
81. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Дэвид Липскомб // Истина сегодня. - 2007. - Т. 13, № 5. - С. 2, 51-52.
82. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Мозес И. Лард и Дж.У. Макгарви // Истина сегодня. - 2007. - Т. 13, № 4. - С. 50-51.
83. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - слияние концепций // Истина сегодня. - 2005. - Т. 11, № 8. - С. 2, 50-51.
84. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Томас Кэмпбелл, ч. 1 // Истина сегодня. 2005. - Т. 11, № 9. - С. 51.
85. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Томас Кэмпбелл, ч. 2 // Истина сегодня. - 2005. - Т. 11, № 10. - С. 2, 51.
86. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации - Эйлет Рейнс, Томас М. Аллен и Филип С. Фолл // Истина сегодня. - 2006. - Т. 12, № 12. - С. 51-52.

87. *Маккой В.Г.* Движение Реставрации. Исследование библейского учения о крещении // Истина сегодня. – 2005. – Т. 11, № 7. – С. 2, 51-52.
88. *Маккой В.Г.* Конец Реставрации // Истина сегодня. – 2004. – Т. 10, №7. – С. 2.
89. *Маккой В.Г.* Начало движения Реставрации в Новом Свете // /Истина сегодня. – 2004. – Т. 10, № 6. – С. 2.
90. *Материалы* о деятельности Духовного центра «Благовест» // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 15 с.
91. *Меттенбринк Дж.* Как изучать Библию: Истоки библейской литературы, истории и культуры. Руководство для христиан: как жить жизнью христианина. – Киров: Триада-С, 1996. – 670 с.
92. *Миссиология.* Библейский, исторический, культурный, стратегический аспекты. Учебное пособие / Под редакцией А. Чацкого и Д. Овертона. – М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2001. – 608с.
93. *Мозговая М.* Немного истории. 9.12.1999 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 4 с.
94. *Найт Дж.* Мир Елены Уайт. Удивительная эпоха, в которую она жила. – Заокский: «Источник жизни», 2002. – 160 с.

95. *Народы и религии мира: энциклопедия* / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 928 с.
96. *Норт Дж.* История церкви. – М.: «Протестант», 1993. – 416 с.
97. *Норт С.* Проповедование. Человек и метод. Интенсивное изучение подготовки и чтения проповеди. – Донецк: издательство «Libre», 2002. – 229 с.
98. *О самом главном: Путеводитель к христианской вере и крещению.* – Вена: ЕЕМ, Logos Press Druckerei GesmbH, 2002. – 127 с.
99. *Олбрайт О.* Господня вечера // Истина сегодня. – 2010. – Т. 16, № 2. – С. 3-52.
100. *Олбрайт О.* Поклонение // Истина сегодня. – 2006. – Т. 12, № 3. – С. 3-52.
101. *Остервал Г.* Миссия церкви и культура: Евангелие, свободное от западного обличья // «Богословский Вестник». – 2000. – № 3, ноябрь. – С. 161-171.
102. *Павленко П.* Церква Христова в різноманітті її виявів // Нові релігії України. Історія релігій в Україні. За ред. А. Колодного. Т. 8. – Київ, 2010. – С. 346-356.
103. *Паррингтон Д.* Основные течения американской мысли. Т I-II. – М., 1962.
104. *Пилипенко С.* Релігійний чинник в політичному житті США // «Українське релігієзнавство». Бюлетень №5. – Київ, 1997. – С. 32-35.
105. *Письмо Дж. Кахельмана мл. Козловскому И.А. от 11 мая 1998* // Архив Центра религиозных исследований и международных духов-

- ных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 3 с.
106. *Письмо* Дж. Л. Кахельмана, мл. Козловскому И. А. от 24 апреля 1999 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 7 с.
107. *Письмо* Дж. Л. Кахельмана, мл. Козловскому И. А. от 25 апреля 2000 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 12 с.
108. *Письмо* Дж. Л. Кахельмана, мл. Козловскому И.А. от 11 мая 1998 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 3 с.
109. *Письмо* Дж. Л. Кахельмана, мл. Козловскому И.А. от 14.05.1997 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 3 с.
110. *Письмо* Дж. Л. Кахельмана, мл. Козловскому И.А. от 18 ноября 1999 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государ-

ственного университета информатики и искусственного интеллекта, 2 с.

111. *Письмо* Дж. Л. Кахельмана, мл. Козловскому И.А. от 25 апреля 1998 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 1 с.
112. *Письмо* Керола Бейли Козловскому И.А. от 30.08.2010 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 2 с.
113. *Письмо* Стена Браена Козловскому И.А. от 22.09.2010 // Архив Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Донецкого Государственного университета информатики и искусственного интеллекта, 1 с.
114. *Пучков П.И.* Реставрационисты // Народы и религии мира: энциклопедия по ред. В.А. Тишкова. – М. Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 768.
115. *Пучков П.И.* Ученики Христа // Народы и религии мира: энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 845.
116. *Пучков П.И.* Христианские Церкви и Церкви Христа // Народы и религии мира: энци-

- клопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 855.
117. Пучков П.И. Церкви Христа // Народы и религии мира: энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 862.
118. Пэйден Дж. Левитская система жертвоприношений. – Vienna: Eastern European Mission & Bible Foundation, 2007. – 176 с.
119. Пэйден Дж. Послание к ефессянам. – Vienna: Eastern European Mission & Bible Foundation, 2005. – 144 с.
120. Пэйден К.Р. Вы можете основать новозаветную церковь. – Vienna: Eastern European Mission, 2003. – 24 с.
121. Релігійна свобода: історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. Наук. збірник за ред. А.Колодного. – Київ: ІФАНУ, 1998. – С. 156.
122. Ранний этап Реставрации в Великобритании // Истина сегодня. – 2004. – Т. 10, № 5. – С. 2, 52.
123. Раш Т. Боимся, что Бог действует, боимся, что он бездействует. В поисках победоносной веры. – Донецк: «Благовест», 2006. – 110 с.
124. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Науковий щорічник. – Київ, 1999. – С. 178.
125. Руссос Д. Церковь Иисуса Христа в апостольские годы. – Vienna: Eastern European Mission, 2001. – 184 с.

126. Сайн П. Справочник для растущих христиан. – Донецк: издательство «Libre», 2003. – 114 с.
127. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції. Київ, 28-30.09.1994. – Київ, УПФ, 1996. – С. 216.
128. Силантьев Р.А. Международные церкви Христа // Народы и религии мира: энциклопедия по ред. В.А. Тимкова. – М. Большая Российская энциклопедия, 1998. – С. 768.
129. Текст дискуссии Александра Кэмпбелла по поводу Луненбергского письма. <http://www.ag.uiuc.edu/mcmillan/Restlit/extents/lun16.html>
130. Томпсон Р.Л. Ничто, лишь кровь. – Донецк: издательство «Libre», б/г. – 15 с.
131. Хамбл Б. Продолжающаяся реставрация // Истина сегодня. – 2010. – Т. 16, № 5. – С.2, 52.
132. Хикс Дж.М. Но и тогда я буду уповать на Него. Делает ли что-нибудь Бог в страдающем мире? – Vienna: Eastern European Mission, 2005. – 368 с.
133. Холлуэй Г., Фостер Д.А. Обновление народа Божьего. Краткая история Церквей Христа. – СПб: Фонд Вита интернешнл, 2005. – 176 с.
134. Церковь Христова. Господня вечеря и первый день недели // Истина сегодня. – 2009. – Т. 18, №2. – С. 2.
135. Чейни М. Прощение. Как я могу знать, что прощен, и не сомневаться в этом? – Донецк: Духовный центр сотрудничества независимых

- религиозных общин Церкви Христовой в Украине «Благовест», б/г. – 80 с.
136. *Что такое Церковь Христа.* Под ред. Дж. Уэлли. – Форт-Уорт, Техас: Стар Байбл Паблликешен, Инк., 1998. – 292 с.
137. *Шакельфорд Д.* Движение Реставрации в начале XIX в. // Истина сегодня. – 2004. – Т. 10, №7. – С. 52.
138. *Школы* Донецкой области тепло встретили волонтеров Церкви // Eastern European Mission, Newsletter, winter 2010, p. 4-5.
139. *Шрайтер Р.Дж.* Формирование локальных богословий. – СПб: христианское общество «Библия для всех», 2005. – 207 с.
140. *Эколс Е.Л.* Благодать, в которой мы пребываем. Изучение книги Послание к Римлянам. – Vienna: Eastern European Mission, 1999. – 168 с.
141. *Яковлев Н.Н.* Религия в Америке 80-х. Заметки американиста. – М.: Политическая л-ра, 1987. – 192 с.
142. *Allen, C. Leonard.* The Cruciform Church: Becoming a Cross-Shaped People in a Secular World. – Abilene: ACU Press, 1990.
143. *Ahlstrom Sydney E.* A Religious History of the American People. – New Haven: Yale University Press, 1972.
144. *Allen C.L., Hughes R.T.* Discovering our roots: The ancestry of Churches of Christ. – Abilene, TX: ACV Press, Abilene Christian University, 1998. – 160p.

145. Allen, C. Leonard, Hughes, Richard T., and Weed, Michael R. *The Worldly Church: A Call for Biblical Renewal.* – Abilene: ACU Press, 1988.
146. Baker W.R., Noll M. *Evangelicalism & the Stone–Campbell Movement.* – Downers Grove, Illinois: Inter Varsity Press, 2002. – 256 p.
147. Baldwin, Alice Mary. *The New England Clergy and The American Revolution.* – Durham, North Carolina: Duke University Press, 1928.
148. Boring, M. Eugene. *Disciples and the Bible.* – St Louis: Chalice Press, 1997.
149. Brodie, Fawn M. *No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith, The Mormon Prophet.* – New York: Alfred A. Knopf, 1960.
150. *Business Character Curriculum Now in Russian and Ukrainian Universities // Eastern European Mission, Newsletter.* – December, 2005. – P.3.
151. Cartwright, Peter. *Autobiography of Peter Cartwright.* – New York: Abingdon Press, 1956.
152. Chaney Ch.I. *The Birth of Missions in America.* – Pasadena: William carry Library, 1976.
153. Childers J.W., Foster D.A., Reese J.R. *The crux of the matter. Crisis, tradition and the future of Churches of Christ.* – Abilene, TX: ACV PRESS, 2002. – 290 p.
154. Childers Jeff W., Foster Douglas A., Reese Jack R. *The Crux of the Matter: Crisis, Tradition, and the Future of Churches of Christ.* – Abilene: ACU Press, 2000.

155. *Church of Christ around the World. Exclusive of United States and Her Territories.* Compiled by Mac Lynn. - Nashville, TN: 21 st century christian publications, 2003. - 232 p.
156. *Church of Christ in United States. Inclusive of Her Common wealth and Territories. 2000 Edition.* Compiled by Mac Lynn. - Nashville, TN: 21 st century christian publications, 2000. - 682 p.
157. *Church of Christ in United States. Inclusive of Her Common wealth and Territories. 2003 Edition.* Compiled by Mac Lynn. - Nashville, TN: 21 st century christian publications, 2003. - 670 p.
158. *Conkin, Paul K. American Originals.* - Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997.
159. *Collier Peter, and David Horowitz. The Roosevelts: An Amerikan Saga,* Simon & Schuster: 1994. - 430 p.
160. *Cooke, Alistair. The American HomeFrom: 1941-1942.* - Atlantic Monthly Press, 2006.
161. *Directory of known Churches of Christ in Europe and the Commonwealth of Independent states.* - Vienna, Eastern European Mission & Bible Foundation, 1997. - 274 p.
162. *Dunnavant, Anthony L., Hughes, Richard T., and Blowers, Paul M. Founding Vocation and Future Vision: The Self-understanding of the Disciple of Christ and the Churches of Christ.* - St Louis: Chalice press, 1999.
163. *Eisnhower, John S.D., The Bitter Woods,* G.P. Putnam's Sons, 1969. - 462 p.

164. *EEM: The transforming of a mission // The Christian Chronicle.* - November 2002. - Vol. 59, No 11. - P. 16-19.
165. *Emrracing the call of God. Great Themes from genesis // Goth Annual Pepperdine University Bible Lectures.* - April 29 - May 2, 2003. - 44 p.
166. *Farr F. Visit to Donetsk, Ukraine // Eastern European Mission, Newsletter.* - October, 2002. - P. 6.
167. *Ferguson E. The Church of Christ. A Biblical ecclesiology for today.* - Crand Rapids, Michigan / Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996. - 443 p.
168. *Foster D., Halley M.E., Winter T.L. Ministers at the Millennium. A survey of preachers in Church of Christ.* - Abilene, TX: ACV Press, Abilene Christian University, 2000. - 179 p.
169. *Foster, Douglas A. Will the Cycle Be Unbroken? Churches of Christ Face the 21 Century.* - Abilene: ACU Press, 1994.
170. *Garret L. The Stone-Campbell Movement. An Anecdotal History of Three Churches.* - Joplin, Missouri: College Press Publishing Company, 1985. - 739 p.
171. *Garrett, Leroy. The Stone-Campbell Movement.* - Joplin, Missouri: College Press, 1994.
172. *Gould, Lewis I. The Grand Old Party: A History of the Republicans.* - Random House, 2003.
173. *Gilbert, Martin. The First World War: A Complete History.* - Harold Holt and Company, 1994.

174. *Gilbert, Martin.* A History of the Twentieth Century: Volume One, 1900-1933. – William Morrow and Company, Inc., 1997.
175. *Gilbert, Martin.* A History of the Twentieth Century: Volume Two, 1933-1951. – William Morrow and Company, Inc., 1998.
176. *Gilbert, Martin.* A History of the Twentieth Century: Volume Three, 1952-1999. – William Morrow and Company, Inc., 1999.
177. *Garrison A.W.E., DeGroot A.T.* The Disciples of Christ: A History. – St. Louis: Bethany Press, 1958.
178. *Gaustad, Edwin Scott.* The Great Awakening in New England. – New York: Harper & Brothers, 1957.
179. *Grim H.* Tradition and history of the Early Churches of Christ in Central Europe. – Bedford, TX: Firm Foundation. – 44 p.
180. *Harrell David Edwin, Jr.* The Churches of Christ in the 20th Century: Homer Hailey's Personal Journey of Faith. – Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2000. – P. 176-218.
181. *Harrell, David Edwin, Jr.* Quest for Christian America: The Disciples of Christ and American Society to 1866. – Nashville: Disciple of Christ Historical Society, 1966.
182. *Harrell, David Edwin, Jr.* The Churches of Christ in the 20th Century: Homer Hailey's Personal Journey of Faith. – Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2000.
183. *Hill, Samuei S., ed.* Encyclopedia of Religion in the South. – Mercer, 1984.

184. Hatch, Nathan O. «The Christian Movement and the Demand for a Theology of the People», in American Origins of Churches of Christ. - Abilene: ACU Press, 2000.
185. Hatch, Nathan O. The Democratization of American Christianity. - New Haven: Yale University Press, 1989.
186. Hays R.B. First Corinthians. Interpretation. A Bible Commentary for Teaching and Preaching. - Louisville: John Knox Press, 1997. - 299 p.
187. Henry B. Webb E. In Search of Christian Unity. A History of the Restoration Movement. - Cincinnati: Standard Publishing, 1994.
188. Hick, John Mark. "Alexander Campbell on Christians Among the Sects" in David W. Fletcher, ed. Baptism and the Remission of Sins. - Joplin, Missouri: College Press, 1990.
189. Hogg W.R. The Role of American Protestantism in World Mission, in Beaver. - 1977. - 402 p.
190. Holloway G., Foster D.A. Renewing God's people. A concise History of Churches of Christ. - Abilene, TX: ACU PRESS. - 2001. - 152 p.
191. Hooper Robert E. A Distinct People: A History of Churches of Christ in the Twentieth Century. - West Monroe, Louisiana: Howard press, 1993.
192. Hatch, Nathan O., and Mark A. Noll, eds. The Bible in American Culture. - Oxford, 1982.
193. Hutchison, William R., ed. Between the Times: The Travail of the Protestant Establishment, 1900-1960. - Cambridge, 1989.

194. Hudson, Winthrop S. Religion in America: An Historical Account of the Development of American Religious Life. Second Edition. – New York: Charles Scribner's Sons, 1973.
195. Hughes R., Hatch N.O., Harrell D.E., Jr. American origins of Churches of Christ. Three essays on restoration History. – Abilene, TX: ACV PRESS. – 116 p.
196. Hughes Richard T. Reviving the Ancient Faith: The Story of Churches of Christ in America. – Grand Rapids: Eerdmans, 1996.
197. Hart, D.G., and Albert Mohler, eds. Theological Education in the Evangelical Tradition. – Baker, 1996.
198. Hunter, James. American Evangelicalism: Conservative Religion and the Quandary of Modernity. – Rutgers, 1983..
199. Hughes, Richard T. The Churches of Christ. – Westport, Connecticut: Praeger Press, 2001.
200. Humble B.J. The Story of the Restoration. – Austin, Texas, From Foundation Publishing House, 1969. – 84 p.
201. Kachelman J.L., Jr. Malachi. A Prophet's Response To a Tired Faith. – FHU PRESS, 1999. – 90p.
202. Kachelman J.L., Jr. Nahum: confessing God's greatness. – FHU PRESS, 1998. – 122 p.
203. Kachelman J.L., Jr. Out of the shadows New Testament Truths Presented by Old Testament Shadows. – Henderson, TN: Hester Publicashions, 2006. – 214 p.

204. *Kachelman J.L., Jr.* Studes in Amos: "The Boldness of Faith!" - Fort Worth, TX: Quality publications, 2004. - 231 p.
205. *Kachelman J.L., Jr.* Studes in Malachi. "The holiness of God". - Abilene, TX: Quality publications, 1995. - 134 p.
206. *Kachelman J.L., Jr.* Studies in Colossians. "The saviour's supremacy!" - Abilene, TX: Quality publications, 1985. - 165 p.
207. *Kachelman J.L., Jr.* Studies in Habakkuk: When God seems so silent. - FHU PRESS, 2000. - 146 p.
208. *Kachelman J.L., Jr.* Study on First Principles. - Abilene, TX: Quality publications, 1996. - 82 p.
209. *Ketherside W.C., Garret L.* Our Heritage of Unity and Fellowship. - New Braunfels, TX: Cecil & Lea Hook Publishing Ministry, б/г. - 351 p.
210. *Kruse D., Bryan S.* Five questions. You should answer before you die! - Donetsk: Lighthouse Publishing of Ukraine, 2005. - 111 p.
211. *Lawrence, Kenneth.* ed. Classic Themes of Disciple Theology. - Fort Worth: Texas Christian University Press, 1986.
212. *Long, Loretta M.* The Life of Selina Campbell: A Fellow Soldier in the Cause of Restoration. - Tuscaloosa: University of Alabama press, 2001.
213. *Lynn Mac.* Churches of Christ in the United States, 2000. - Nashville: 21-st Century Christian, 2000.
214. *Lyon M.* Did you Miss the Rapture? A study of Dispensational Premillennialism. - Huntsville, Alabama: Publishing Designs, inc. 1998. - 104 p.

215. Lyon M. Paul's sermon on Mars' Hill. - Nashville: Published by Gospel Advocate Co., 1998. - 110 p.
216. Mattox F.W. The Eternal Kingdom. A History of the Church of Christ. - Delight, Arkansas: Gospel Light Publishing Company, 1961. - 358 p.
217. Maxey, Robert Tibbs. Alexander Campbell and the Peculiar Institution. - El Paso, TX: Spanish American Evangelism, 1986.
218. McAllister, Lester G. and Tucker, Williams E. Journey in Faith. - Saint Louis: Chalice Press, 1975. -
219. Meeks, Wayne A. The Moral World of the First Christians. - Philadelphia, 1986.
220. Morison, Samuel Eliot, Henry Steele Commager, and William E. Leuchtenberg. A Concise History of the American Republic. - Oxford University Press, 1977.
221. McAllister, Lester G. and Williams E. Turkey. Journey in Faith. History of the Christian Church (Disciples of Christ). - Saint Louis: The Bethany Press, 1975.
222. Morison, Samuel Eliot. Oxford History of the American People. Vol. Two. - New York, 1972..
223. McMillon L.A. Restoration Roots. - Dallas, TX: Gospel Teachers Publication, inc, б/г. - 98 с.
224. Mead F.S., Hill S.S. Handbook of Denominations in the United States. 11th Edition Revised by Craig D. Atwood. - Nashville, TN: Abington Press, 2001. - 397 p.
225. Miller, Perry. The New England Mynd: Vol. 1, The Seventeenth Century; Vol. II, From Colony to Province. - Boston: Beacon Press, 1953.

226. Murch A.L.D. Christians Only: A History of the Restoration Movement. – Cincinnati: Standard Publishing, 1962.
227. Murch, James DeForest / Christians Only: A History of the Restoration Movement. – Cincinnati: Standard Publishing, 1962.
228. Niebuhr H.R. The Kingdom of God in America. – New York: Harper & Brothers, 1959.
229. Noll M.A. The old religion in a New world. The History of North American Christianity. – Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company, 2002. – 340 p.
230. Noll, Mark A. Christians in the American Revolution. – Washington, D.C.: Christian University Press, 1977.
231. Noll, Mark A. Between Faith and Criticism: Evangelicals, Scholarship, and the Bible in America. – Baker, 1991.
232. North, James B. Union in Truth: An Interpretive History of the Restoration Movement. – Cincinnati: Standard Publishing, 1994.
233. Noll, Mark A. American Evangelical Christianity. – Blackwell, 2001.
234. Noll, Mark A. One Nation Under God? Christian Faith and Political Action in America. – Harper&Row, 1988.
235. Noll, Mark A. Religion and American Politics from the Colonial Period to the 1980s. – Oxford, 1990.
236. Numbers, Ronald L. The Creationists. – Knopf, 1992.

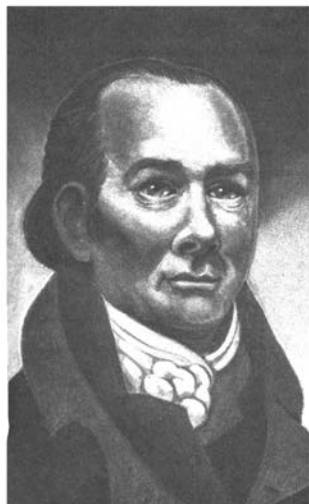
237. *Olbricht Thomas H.* Hearing God's Voice: My Life with Scripture in Churches of Christ. – Abilene: ACU Press, 1996.
238. *Olbricht, Thomas H. And Rollmann, Hans.* The Quest for Christian Unity. Peace and Purity in Thomas Campbell's Declaration and Address. – Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 2000.
239. *Paulsell, William O.* Disciples at Prayer: The Spirituality of the Christian Church (Disciples of Christ). – St Louis: Chalice Press, 1995.
240. *Powell J.M.* The Cause We Plead. A Story of the Restoration Movement. – Nashville, TN: 20th century christian, 1987. – 199 p.
241. *Poyner, Barry C.* Bound to Slavery: James Shannon and the Restoration Movement. – Ft. Worth: Star Bible Publications, 1999.
242. *Richardson, Robert.* Communings in the Sanctuary. – Orange, California: New Leaf Press, 2001.
243. *Richesin, L Dale and Bouchard, Larry D.* Eds. Interpreting Disciples: Practical Theology in the Disciples of Christ. – Fort Worth: Texas Christian University Press, 1987.
244. *Rudolph, L.C.* Francis Asbury. – Nashville: Abingdon Press, 1966.
245. *Shelly, Rubel and Harris, Randal J.* The Second Incarnation: A Theology for the 21 Century Church. – Revised Edition, Abilene, TX: HillCrest Publishing, 2001.
246. *Sprinkle, Stephen V.* Disciple and Theology. – St Louis: Chalice Press, 1999.

247. Sweet, William Warren. Religion in Colonial America. – New York: Cooper Square Publishers, Inc., 1965.
248. The Mystery of Godliness. Great Themes from 1 Timothy // The Gist Annual Pepperdine University Bible Lectures. – May 4-7, 2004. – 44 p.
249. Toulouse C.M.J. Joined in Discipleships the Maturing of an American Religious Movement. – St. Louis: Chalice Press, 1992.
250. Toulouse, Mark G. ed. Walter Scott. A Nineteenth Century Evangelical. – Saint Louis: Chalice Press, 1999.
251. Tucker B.W.E., McAlister L.G. Joupneg in Faith: A History of the Christian Church (Disciples of Christ). – St. Louis: Bethany Press, 1975.
252. Waldrip B. Forward in faith for fifty years. A history of the Glenwood church of Christ Tiler, Texas (1951-2001). – Tiler, TX: Glenwood church of Christ, 2001. – 123 p.
253. Webb, Henry E. In Search of Christian Unity. – Cincinnati: Standard Publishing, 1990.
254. Wills, Garry. Under God: Religion and American Politics. – Simon&Schuster, 1990.
255. Wilson, John F, and Donald L. Drakerman, eds. Church and State in American History. – Beacon, 1987.
256. Weisberger, Bernard A. They Gathered at the River: The Story of the Great Revivalists and Their Impact Upon Religion in America. – Boston: Little, Brown and Company, 1958.

257. *West E.I.* The search fo the Ancient order. Vol 1. A history of the Restoration Movement. 1800-1865. - Germantown, TN: Religious book service, 1990. - 358 p.
258. *West Earl Irvin.* The Search for the Ancient Order. Vol. 4. - Nashville: Gospe1 Advocate, 1986.
259. *West, Earl Irvin.* The Search for the Ancient Order. Vol. 1. - Nashville: Gospel Advocate, 1986.
260. *Wagner, Melinda Bollar.* God's Schools: Choice and Compromise in American Society. - Rugers, 1980.
261. *Warner, R Stephen.* New Wine in Old Wine-skins: Evangelicals and Liberals an a Small-Town Church. - California, 1988.
262. *Wilson, John F.* Church and State in America: A Bibliographical Guide, 2 vol. - Greenwood, 1986-1987.
263. *Wind, James P., and James W. Lewis, eds.* American Congregations, 2 vol. - Chicago, 1994.
264. *Williams, D. Newel.* Barton Stone. A Spiritual Biography. - St Louis: Chalice Press, 2000.
265. *Williams, John Augustus.* Life of Elder John Smith: With Some Account of the Rise and Progress of the Current Reformation. - Cincinnati: R. W. Carroll, 1871 - Chapter 9.
266. *Woodroof, James S.* The Church in Ttransition. - Searcy: The Bible House, 1990.
267. *Yeakley F.R., Jr., Norton H.W., Vinzant D.E., Vinzant G.* The discipling dilemma. A study of the discipling movement among Churches of Christ. - Nashville, TN: Gospel Advocate Co, 1998. - 239 p.

ПРИЛОЖЕНИЕ

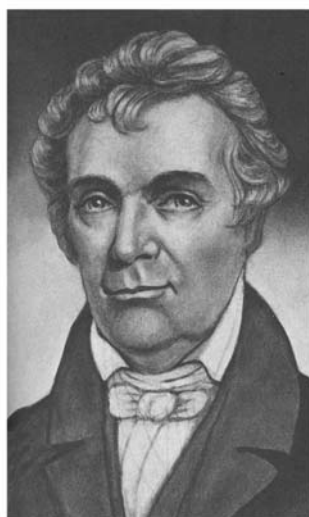
Деятели движения Реставрации

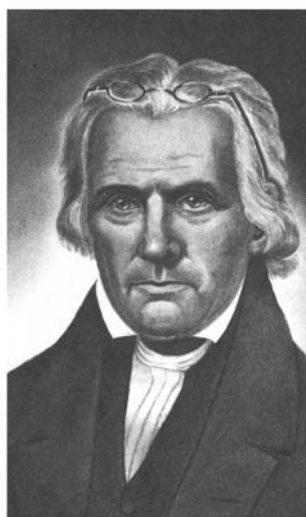
Elias Smith (1769–1846)

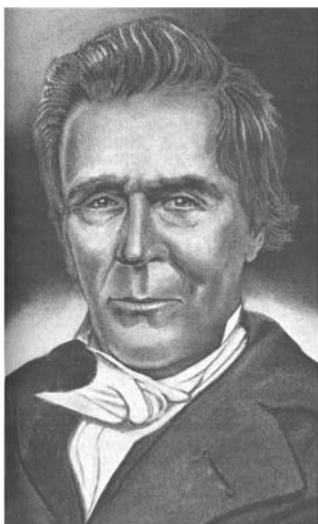
Abner Jones (1772–1841)

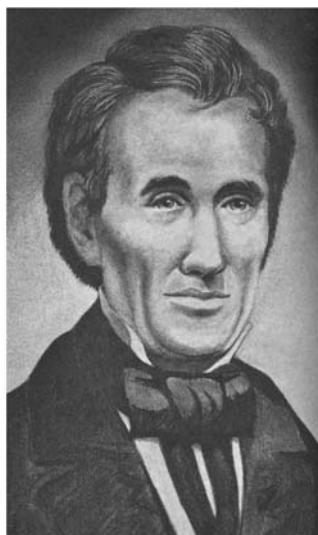
Barton W. Stone (1772-1844)

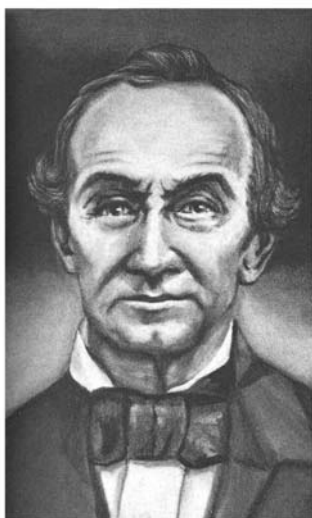
Thomas Campbell (1763-1854)

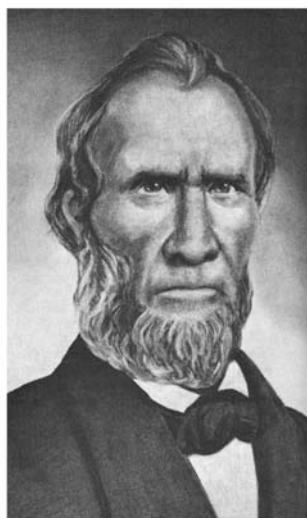
Alexander Campbell (1788-1866)

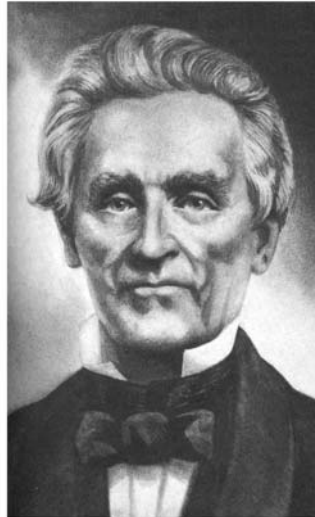
Walter Scott (1796-1861)

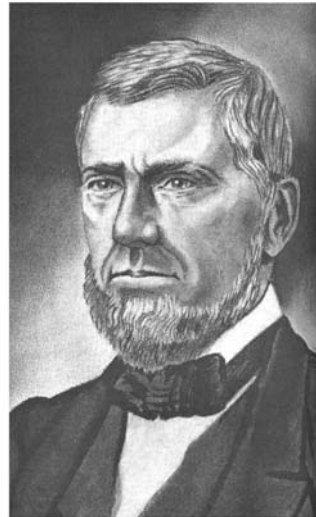
John T. Johnson (1788-1856)

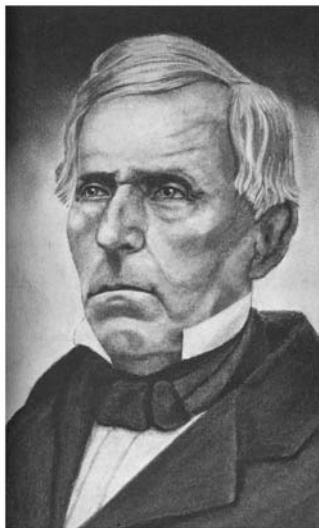
John Rogers (1800-1867)

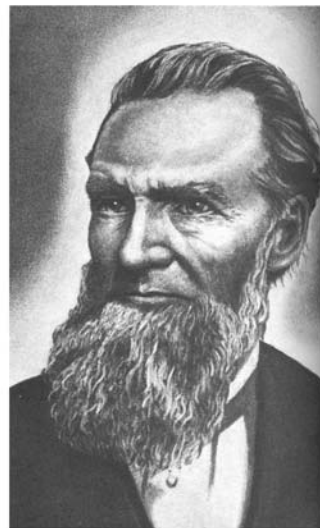
R. John Smith (1784-1868)

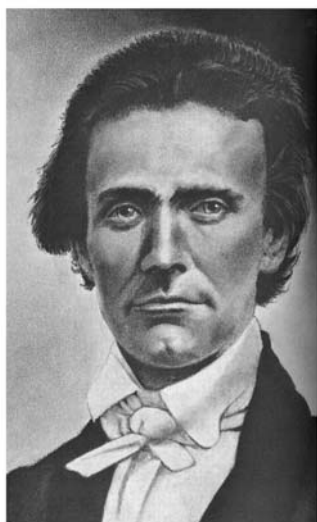
Benjamin Franklin (1812-1878)

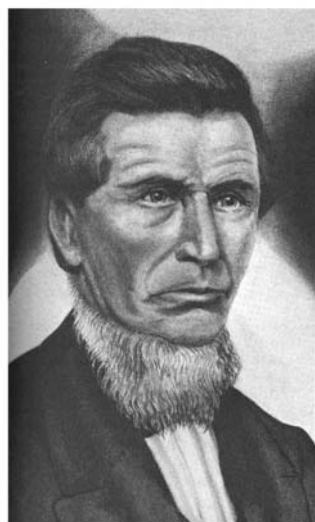
Tolbert Fanning (1810-1874)

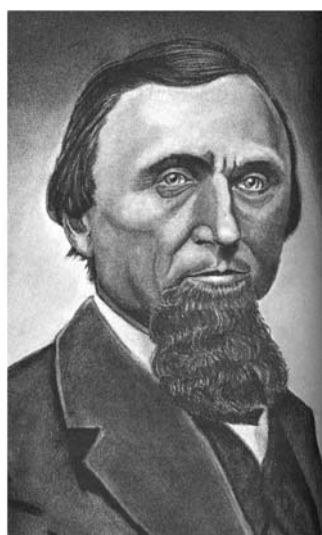
Pardee Butler (1816-1888)

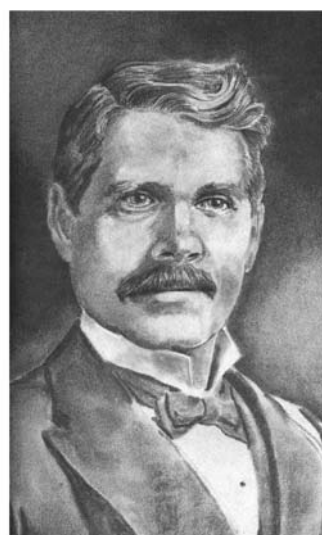
Jesse B. Ferguson (1819-1870)

Moses E. Lard (1818-1880)

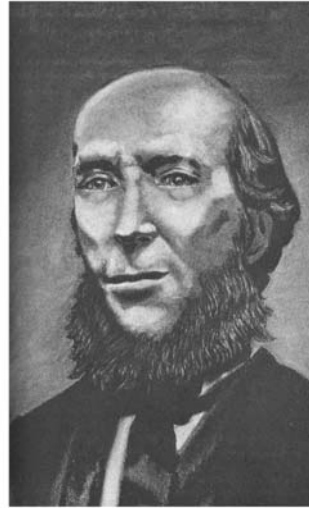
J.W. McGarvey (1829-1911)

Archibald McLean (1850-1920)

T.B. Larimore (1843-1929)

Robert Richardson (1806-1876)

David Lipscomb (1831-1917)

Edwin R. Errett (1891-1944)

**Американские миссионеры и лидеры Церкви
Христовой в Украине**

Леон (Сани) Харт с автором книги И.А. Козловским

.Крег и Марша Хайнс с И.А. Козловским

Девид Деффенбау, Артур Оганов, Роджер Томпсон

Девид Деффенбау и Елена Гиршман, 23 марта 2004 г.

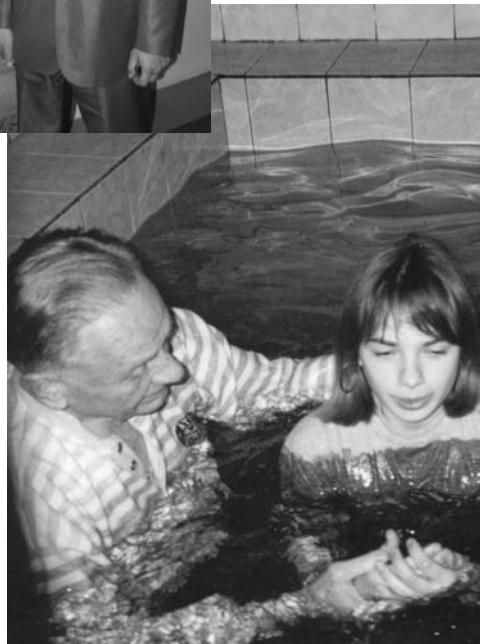
Роджер Томпсон
ноябрь 2000 г., США

Марк Паркер ноябрь 2000 г., США

Керол Бейли с
И.А. Козловским

Керол Бейли совершает водное крещение, осень 2001 г,
Украина, Донецк

Приложение

Керол Бейли, Мери Ли и Джей Дон Роджерс, Украина, Донецк,

Денни Круз, И.А. Козловский и Стен Браен
ноябрь 2006 г., шт. Миссури США

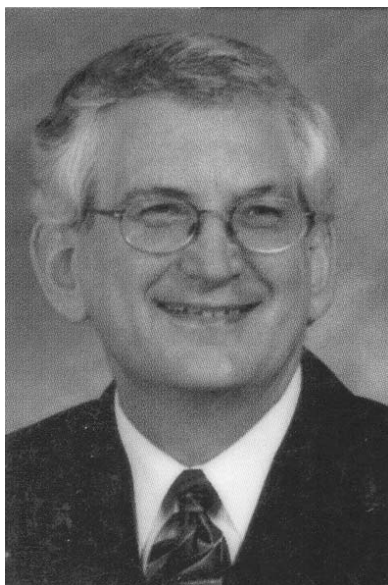
Стен Браен

Александр Прокопчук

И.А. Козловский и Александр Прокопчук
ноябрь 2006, США

Джон Кахельман

Джон Кахельман (Петровский интернат №2 г. Донецка, 2002 г.)

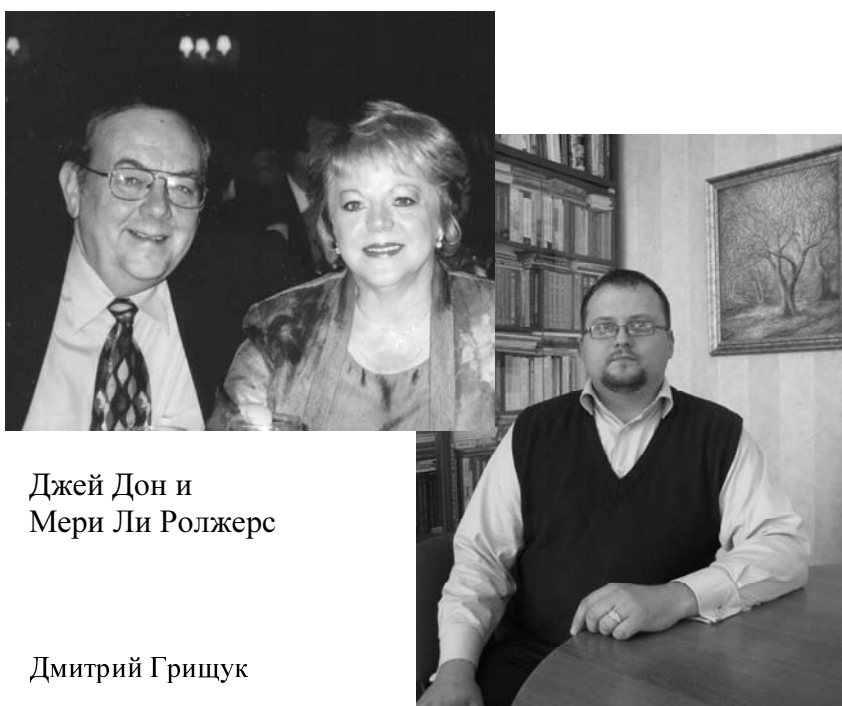
Дуглас Даг Ривз и Мардж Ривз, сентябрь 2010 г.,
Украина, Донецк

Наталья Малюга, Джей Дон Роджерс и И.А. Козловский

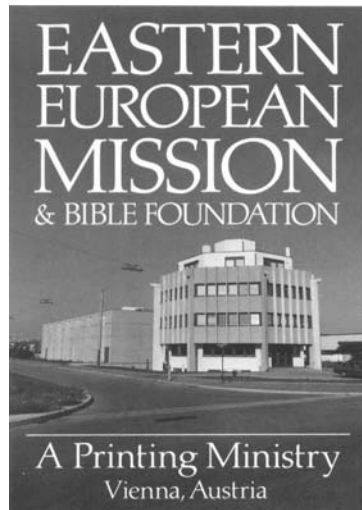

Ректор ГУИиИИ проф. А.И Шевченко. и Джей Дон Роджерс, 23 ноября 2001 г., Украина, Донецк

Джей Дон и
Мери Ли Ролжерс

Дмитрий Грищук

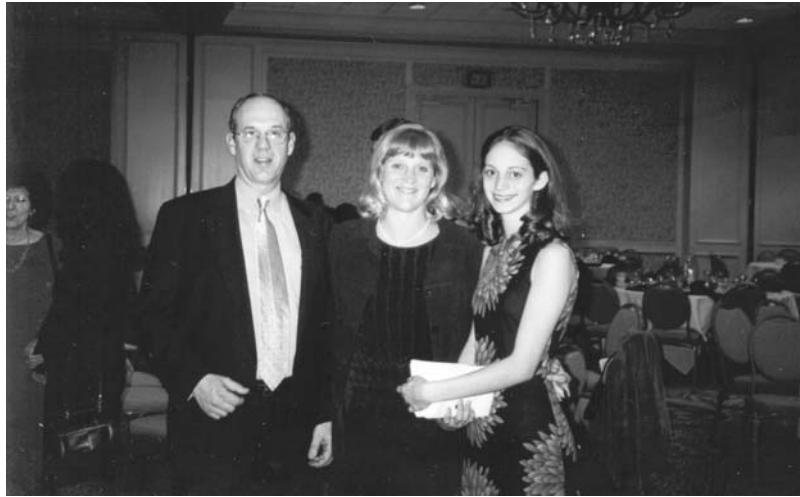
Восточно
Европейские Миссии
(ЕЕМ @ BF)

Майкл Армор и И.А. Козловский ноябрь 2002 г., США

Френк Фарр с И.А. Козловским, май 2003г. США,
Пеппердайнский университет, Малибу, Калифорния

Ричард Баггетт с женой Дениз и дочерью

Керол Бейли и Ричард Баггетт, Украина, Донецк

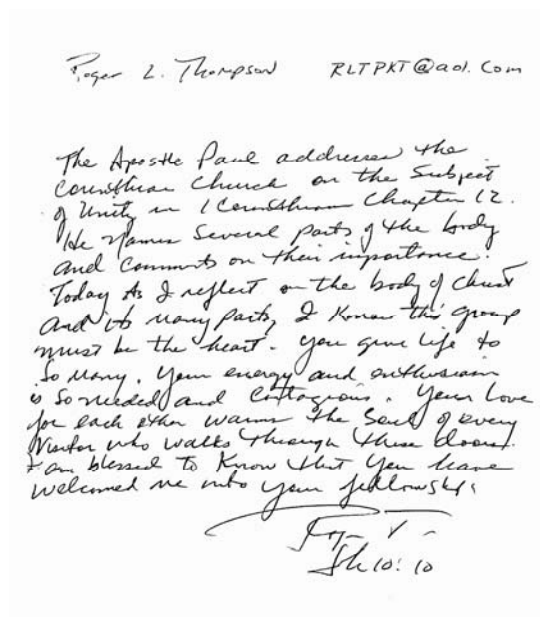

Джинни Мартин

Линда Ландретт

**Из Гостевой книги Церкви Христовой «Чаша
Життя» (г. Донецк)**

Апостол Павел обратился к церкви в Коринфе по вопросу единства (его членов) 1 Кор 12. Он упомянул различные части тела (Христовы) и подчеркнул их значимость.

Сегодня, когда я размышляю о теле Христовом и его различных частях, я знаю, что эта группа должна быть его сердцем. Вы многим даруете жизнь. Ваша энергия и энтузиазм необходим и заразителен. Ваша любовь друг к другу согревает души каждого, кто проходит через эти двери.

Я благословлен тем, что вы приняли меня в свое братство.

Роджер Томпсон
30.06.2002 г.

To my Brothers + sisters in Donetsk,

It has been a wonderful privilege for us to visit your beautiful city and meet with your congregation. We feel very blessed by our brief association. Thank you so much for your warm hospitality.

Our prayers will be with you as you continue to serve our Lord. Please remember that you have brothers + sisters in America who love you.

May your faith in Christ remain strong throughout your lives. Allow the Spirit of God to lead you always!

With Christian Love,
Frank + Keran Farr

Моим братьям и сестрам в Донецке

Нам была предоставлена замечательная возможность посетить ваш прекрасный город и встретиться с вашей общиной.

Мы чувствуем себя благословенными за краткое общение с вами. Мы чрезвычайно признательны вам за ваше теплое гостеприимство.

Наши молитвы будут с вами в вашем служении Господу. Пожалуйста, помните, что у вас есть брат и сестра в Америке. Пусть ваша вера в Христа останется твердой на протяжении всей жизни. Пусть Дух Господень будет вашим путеводителем.

С христианской любовью

Френк и Керон Фарр

27.07.2002 г.

Dear Brothers and Sisters:

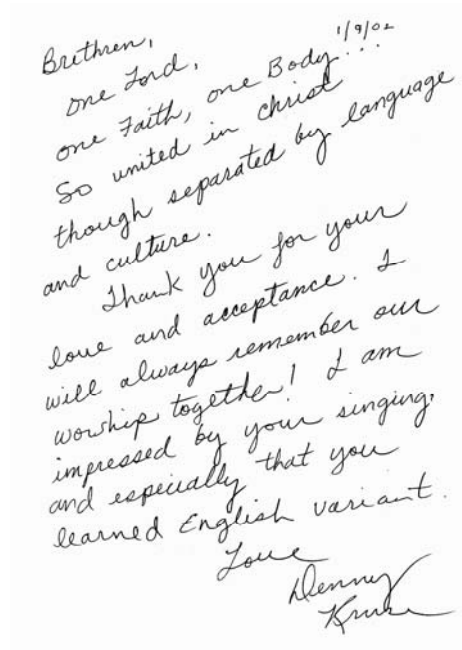
It is a great joy for us to worship with you. Your church has an atmosphere of love, joy and peace. It is very refreshing for us to experience this. We hope and expect that God will continue to bless you with more of this love and more people who will be attracted to this love. We want to continue our association and nurture our relationship with you.

Stan Bryan

Дорогие братья и сестры.

Это большая радость для нас молиться с вами. В вашей церкви царит атмосфера любви, радости и мира. Переживание этого восстанавливает наши силы. Мы надеемся и ожидаем, что Господь благословит вас еще большей любовью, которая привлечет еще большее количество людей. Мы хотели бы продолжать нашу дружбу и возвращать наши взаимоотношения с вами.

Стэн Браен
01.09.2002 г.

1/9/02
Brethren,
one Lord,
one Faith, one Body...
So united in Christ
though separated by language
and culture.
Thank you for your
love and acceptance. I
will always remember our
worship together! I am
impressed by your singing,
and especially that you
learned English variant.
Love
Denny
Kruz

Братья,
Один Господь, одна Вера, одно Тело.
Объединяйтесь во Христе, хотя разделены языком и культурой.

Спасибо вам за любовь и радушный прием. Я навсегда запомню нашу общую молитву! Я восхищен вашим пением, особенно тем, что вы выучили и английские варианты песен.

Люблю вас,

Денни Круз
01.09.2002 г.

Glory and glory to the Cup of
Life Church. Your vision and
faith is a light to all.
Grieve you as written in
Isaiah 60.
Thank you for the hospitality
of your people.
Let us all remember that we
are brothers and sisters in
Christ; that it does not matter
where we live. We are all
bought with a great price by the
blood of Jesus Christ our Savior.
Let us also remember "The song of the
Creator in our heart" which are the
old words of the Hopi Indians.
God's rich blessing on you all
John Sims

Честь и хвала Христовой «Чаше життя». Ваше единство и ваша вера – это свет для всех вокруг вас, как написано в Исайя 60.

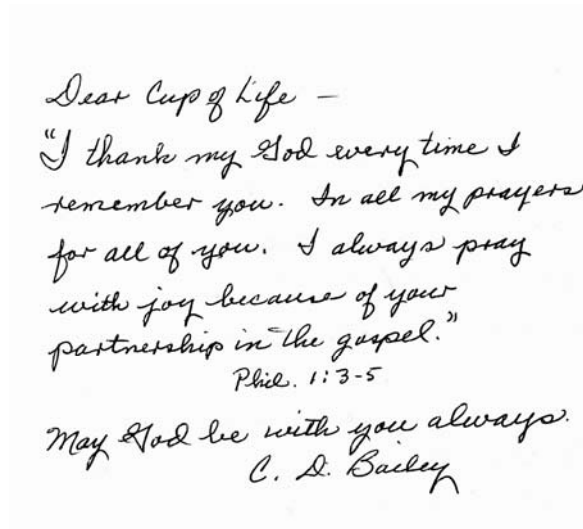
Спасибо вам за ваше гостеприимство.

Давайте всегда помнить, что мы – братья и сестры во Христе; и не важно, где мы живем. Мы все выкуплены дорогой ценой – кровью Христа нашего Спасителя.

Давайте всегда хранить «Песню Создателя в своем сердце» – как сказано в мудрых словах индейцев хопи.

Пусть Господь обильно благословит вас всех.

Джон Симс
14.09.2002 г.

Дорогая «Чаша Життя»

«Я благодарю Господа при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании».

Филип. 1:3-5

Пусть Господь пребудет с вами.

Керол Бейли

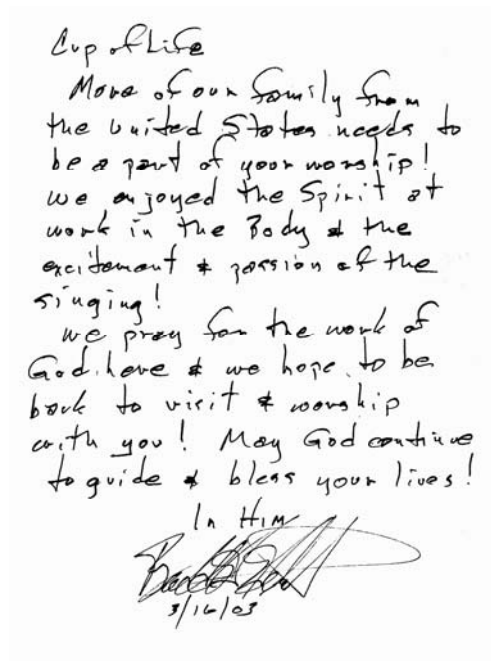
29.09.2002 г.

Dear Brothers & Sisters
at the Lords Church the cup of Life
I had the Privilege of Being
here when 9 Souls were baptized
in to our Lord Jesus.
Set your Light Shine and may
you continue to grow in Love and
Spirit. Always teach the word
of God. Keep Jesus before you
and Tell others about Him
Jim Parker
Church of Christ
Brookline
USA.

Дорогие братья и сестры Церкви Христовой «Чаша жизни»

Мне была дарована привилегия присутствовать вместе с вами, когда девять душ были крещены в нашего Господа Иисуса. Да светит вам свет. Возрастайте и далее в Духе и Любви. Всегда научайте слову Господа. Пусть Иисус всегда будет перед вами, благовествуйте о Нем другим.

Джим Паркер
Церковь Христова Броукен Эрроу
16.03.2003 г.

«Чаша жизни».

Для большинства христиан в Соединенных Штатах было бы полезно попристутствовать на вашем богослужении!

Мы насладились тем Духом, который наполняет работу вашего тела, а также эмоциональностью и страстностью вашего пения.

Мы молимся о работе Господа здесь и надеемся вернуться, чтобы вновь посетить ваше богослужение. Пусть Господь продолжает вести и благословлять ваши жизни.

В Нем

Бад Хиберт

16.03.2003

APRIL 6TH 2003
Dear Mothers and Sisters of
Cup of Life Church of Christ.

Being with you today was
so encouraging. I hope you
know that God has many people
in Ukraine and you are a
big part of God's plans for
this country.

May the Grace of the Lord
and the knowledge of the
reality of His Existence
and Love strengthen you
Always.

In Christ Jesus,
LOVE
Richard Baggett
EASTERN EUROPEAN MISSION

Дорогие братья и сестры Церкви Христовой «Чаша жизни».

Время, проведенное с вами сегодня, было очень вдохновляющим для меня. Я думаю, вы знаете, что у Господа много людей в Украине, и вы являетесь важной частью Божьего плана в этой стране.

Пусть благодать Господа, познание реальности Его существования, а также любовь укрепляет вас всегда.

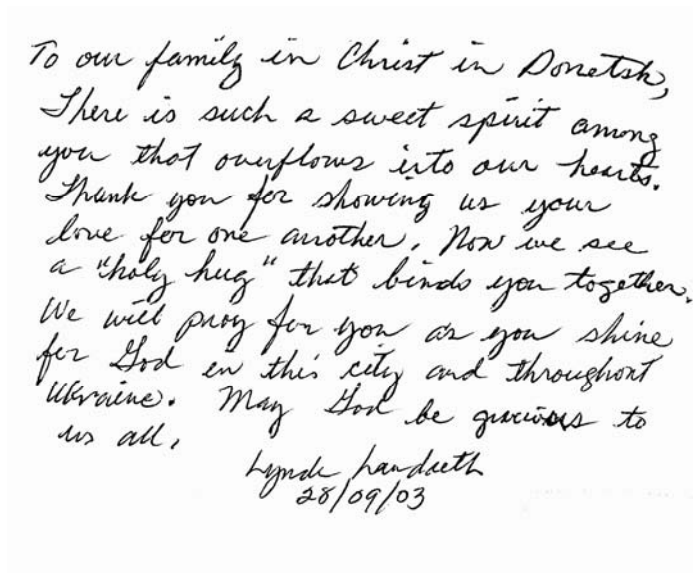
Во Христе Иисусе

С любовью

Ричард Баггетт

Восточно-Европейские Миссии

06.04.2002

Нашей семье во Христе в Донецке

Ваша церковь наполнена сладостным духом, который перелился и в наши сердца. Спасибо, что вы показали нам, как вы любите друг друга. Мы видели святыя объятия, которые связывают вас воедино.

Мы будем молиться за вас, за ваше распространение света Господа в этом городе и по всей Украине.

Пусть Господь будет подателем благ для нас всех.

Линда Ландретт

28.09.03

Today was a wonderful day.
What a joy it was for Mary Lee
an me to be present today. To
be here just after three more precious
souls were added to the kingdom.
It reminded us again of the greatness
of God. May God Bless you as
you walk with Him the rest of
your life.

Our Love In Christ,

Jay Don & Mary Lee

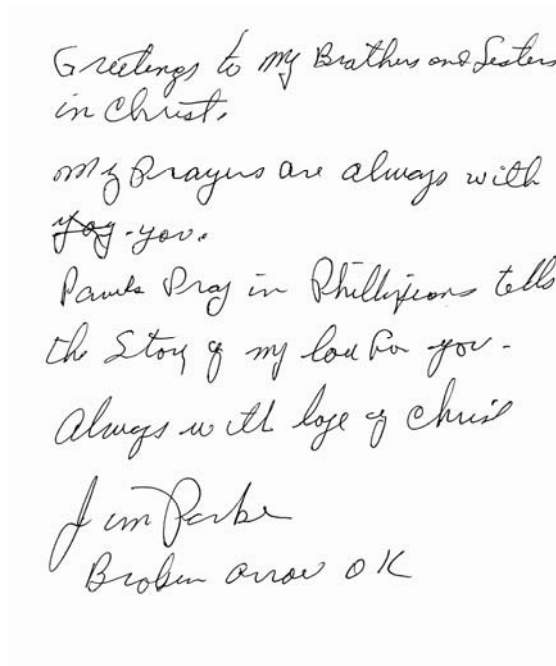
Сегодня замечательный день. Какая это радость для меня и Мэри Ли быть с вами в этот день. Мы узнали, что сегодня еще три драгоценные души прибавились к Царству Божьему. Это заставило нас еще раз задуматься о величии Господа.

Пусть Господь благословит все оставшиеся дни вашей жизни, которые вы пройдете вместе с Ним.

Наша любовь во Христе

Джей Дон и Мэри Ли

24.04.2005 г.

Приветствую своих братьев и сестер во Христе. Мои мысли всегда о вас. Молитва Павла в послании к филиппийцам – это история моей любви к вам. Всегда буду любить вас во Христе.

Джим Паркер
Броукен Эрроу
05.11.2006 г.