

Петрова Наталья Владимировна

Культура, литература и религия Соединенных Штатов Америки и Канады

Часть 1.

Религии в США

Учебное пособие

Министерство образования и науки Российской Федерации

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

Н.В.Петрова

Культура, литература и религия Соединенных Штатов Америки и Канады

часть 1

Религии в США

учебное пособие

для специальности
03230165 – Регионоведение

Владивосток

2009

ББК

Рецензенты: Лихарев Д.В., д.ист.наук, проф.

Совастеев В.В., д.ист.наук, проф.

Петрова Н.В. Культура, литература и религия Соединенных Штатов Америки и Канады. Ч.1. Религии в США: учебное пособие. – Владивосток, Изд-во ВГУЭС, 2009.

Это пособие – экскурс в историю и современность культурной жизни стран, чьи ценности и нормы стали определяющими для всего демократического мира. Первая часть посвящена рассмотрению религиозного компонента в американском обществе и его значению для становления и развития государства.

Предназначено пособие для студентов специальности 03230165 – регионоведение, специалистов-религиоведов, а также широкого круга читателей, которым оно поможет понять сущность мировоззрения американцев и их отношение к личности, своей стране и окружающему миру.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение любой страны должно начинаться с культуры. Культура является базовым фундаментом социальной постройки, именно она определяет нормы, ценности, традиции и обычаи политической, экономической, идеологической и любой другой сферы деятельности человека. Поэтому дисциплина «Культура, литература и религия стран изучаемого региона» - основной предмет для студентов специальности регионоведение, включенный в государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.

Данное пособие является первой частью учебного пособия «Культура, литература и религия США и Канады», в котором рассматриваются ключевые моменты культурной жизни американцев и канадцев. Массовая культура этих стран стала господствующей для большинства цивилизованного человечества, литература подарила миру 9 нобелевских лауреатов, религиозные основы общества определили развитие демократических норм и ценностных ориентиров. Усвоив данный курс, студенты приобретут не только знания о североамериканской культуре и навыки анализа культурологических феноменов, но и смогут более продуманно и осмысленно осуществлять свою профессиональную деятельность в США и Канаде с учетом культурной специфики жителей данных стран.

В первой части учебного пособия рассматривается история освоения и дальнейшего развития территории США различными религиозными группами, эволюция участия религиозных общин в политической и общественной жизни американцев. Американские колонии во многом были порождением североевропейского протестантизма, который внес глубокие изменения в систему ценностей их жителей. Более того, многие исследователи считают, что эти изменения «и породили Америку». Ее поселенцы выработали свой стиль, традиции, ретиорику. Для них вера становилась их внутренним опытом, жизнь — осознанным долгом, добродетелями — трудолюбие, аккуратность, бережливость.

Религия в США подобна образу жизни, она выступает неким гарантом надежности, порядочности и трудолюбия. Когда американского писателя Джона Апдайка спросили, трудится ли он каждый день, тот ответил «Я протестант!!!» и этого оказалось достаточно. Поэтому для понимания социальных, политических и экономических тенденций в США и других странах, принимающих систему ценностей данной державы, просто необходимо изучать религиозную основу мировоззрения американского общества.

В приложении приведены основные положения иудаизма, христианства и ислама, поскольку именно эти мировые религии наиболее широко представлены в Соединенных

Штатах Америки, а также указана статистика всех религиозных групп, зарегистрированных на территории США.

Книга рассчитана на студентов очной формы обучения по специальности 03230165 «Регионоведение США и Канады», а также на широкий круг читателей.

Тема 1

ОСВОЕНИЕ АМЕРИКИ ПОСЕЛЕНЦАМИ

Большинство человечества остается религиозным и религиозное мировоззрение для него является господствующим. Поскольку религии оказывают влияние на мысли, чувства и действия исповедующего их человека, их вызов, содержащееся в них «послание» составляет важный элемент основных этических норм человеческого общежития. Это религиозное «послание» находится в определенной взаимосвязи с тем, как люди формируют свое политическое, экономическое и социальное бытие. Оно важно также в системе взаимоотношений данного общества с внешним миром, с природой, с окружающей средой, с другими общинами и группами.

Само присутствие религии в общественной жизни человека указывает на наличие в человеческом сознании феномена веры, то есть способности принимать информацию без доказательства и логически непротиворечивого обоснования. Именно на этой способности и базируются все религии, тесно связывая понятие веры с понятием доверия. А вот уже доверие и используется по отношению к личностям, общественным организациям, их действиям и информации от них исходящей. В свою очередь религия, будучи представлена церковью в структуре общества, как и все остальные структурные образования, подчиняется политической власти в лице государства.

Наиболее наглядно влияние религии на социальную жизнь общества прослеживается в Соединенных Штатах Америки. Многие гражданские акты в США освещаются церковью. Все публичные мероприятия, проводимые властями и многими неправительственными организациями, начинаются и заканчиваются молитвами, в том числе и заседания конгресса. Президенту Джонсону принадлежат слова: «Важнейшей традицией правительства являются ежедневные молитвы. Они составляют важнейшую часть законодательного процесса»¹. Религиозными ритуалами сопровождаются различного рода совещания промышленников. В своих выступлениях бизнесмены часто ссылаются на Бога, христианские принципы, христианскую мораль.

Алексис де Токвиль писал: «Во всем мире не найдешь другой страны, где бы христианская религия сохранила большее влияние на души людей, чем Америка, и нет большего доказательства ее полезности и соответствия природе человека, чем в том, что ее влияние сильнее выражено, чем в других наиболее просвещенных и свободных нациях на земле... В Соединенных Штатах влияние религии на законы и на частности общественного мнения невелико, но она направляет поведение общин и, регулируя

¹ Великович Л.Н. Религия и церковь в США. - М., 1978. - С.5

внутреннюю жизнь, регулирует также и государство»². Такое положение дел сохранилось и в настоящее время.

Вместе с тем, часто под религией понимают совершенно различные вещи. Так, Моррис Р. Коэн пишет: «Ни в какой другой стране образованные люди не говорят о религии вообще с большим уважением. Количество откровенных атеистов в Америке ничтожно мало, и даже называть себя вольнодумцем считается «дурным тоном». Но, с другой стороны, можно также утверждать, что, хотя мы и употребляем слово «религия» в возвышенном смысле, оно уже утратило свое прежнее содержание или значение, и теперь мы называем этим словом любое благородное побуждение, особенно по отношению к социальным или политическим реформам»³. Таким образом, для американцев религия – это собирательное понятие, которое часто не имеет отношения к конкретному вероисповеданию. Она включает мораль, этику, добропорядочность и другие нравственные категории, но имеет мало отношения к классическому варианту религии.

Это ясно отражено в многотомных трудах типичного американца Теодора Рузвельта. Хотя Рузвельт и часто говорил о религии, он никогда не касался ее таинств, обетов, верований или добродетелей, никогда не говорил о христианском смирении, вере, надежде, милосердии или любви. Под религией он понимал благодеяния, например строительство Панамского канала, и считал, что она не имеет ничего общего с иным, потусторонним миром, духовностью или организованным богослужением. По своим убеждениям и в глазах общества Теодор Рузвельт был религиозным человеком. Для того чтобы выявить, каким же образом религия заняла такое положение, обратимся к истокам становления США.

Историк Натаниель Мортон, изучивший ранний период американского общества, так начинает свое повествование: «И должны узнать они, как Бог перенес в пустыню виноградную лозу и посадил ее и выгнал язычников; как Он очистил для нее место и утвердил корни ее, оставил расти ее и покрывать собою самые отдаленные земли; и не только это должны знать они, но и то, как Он вел народ Свой в жилище святыни Своей и насадил его на горе достояния Своего»⁴. Вера в то, что освоение Америки было делом, угодным Богу, сохранилась на протяжении всей истории этой страны. С чего же все началось?

Освоение Северной Америки являлось делом частных лиц и групп, получивших соответствующее разрешение от монарха Англии. Всех переселенцев можно было

² Цит. по Генри С. Коммейджер. Американское сознание// США: экономика, политика, идеология. – 1993., №9 – С.85

³ Моррис Р. Коэн. Американская мысль. - М., 1958. - С.194

⁴ Алексис де Токвиль. Демократия в Америке., М., 1992., С.47

разделить на три группы: 1) акционерные компании, устремившиеся за океан в поисках прибыли, 2) протестанты, надеявшиеся воплотить на новой земле свои идеалы, 3) аристократы, желавшие заполучить обширные земельные владения. Большинство из них были верующими, принадлежавшими к вероисповеданиям, которые преследовались в Европе.

Первый тип поселений был организован в Северной Америке лондонской Виргинской компанией в 1607 году. Как правило, данные поселения основывались под эгидой англиканской церкви, которая здесь проводила проанглийскую политику. Однако, вскоре, интересы колонистов, выражающиеся в стремлении захватить как можно больше территорий и извлечь из них прибыль, стали входить в противоречие с политикой империи, которая не была в этом заинтересована, приводя к конфликтам. Это ставило в крайне невыгодное положение англиканскую церковь, вынужденную идти на уступки. Таким образом, в колониях первого типа очень быстро происходила трансформация, которая принимала 2 формы: либо англиканская церковь теряла свои позиции, либо она отходила от проанглийской политики.

Второй тип поселений был более распространен в Новой Англии. Небольшой отряд «пилигримов» – пуританских сепаратистов, покинувших Англию из-за религиозных преследований на корабле «Мэйфлауэр», после непродолжительного пребывания в Нидерландах прибыл в 1620 в Плимут. Во время путешествия переселенцы заключили и подписали договор.

Вот его текст:

«Именем Господа, аминь.

Мы, нижеподписавшиеся, верноподданные нашего могущественного суверенного государя Якова, божьей милостью короля Великобритании, Франции и Ирландии, защитника веры и прочее, предприняв во славу божью - для распространения христианской веры и славы нашего короля и отечества - путешествие с целью основать колонию в северной части Виргинии, настоящим торжественно и взаимно перед лицом бога объединяемся в гражданский политический организм для поддержания среди нас лучшего порядка и безопасности, а также для достижения вышеуказанных целей, а в силу этого мы будем создавать и формировать такие справедливые и одинаковые для всех законы, ордонансы, акты, установления и учреждения, которые в то или иное время будут считаться наиболее подходящими и соответствующими всеобщему благу колонии и которым мы обещаем следовать и подчиняться. В свидетельство чего мы ставим наши имена,

мыс Код, 11 ноября... Anno Domini 1620»

Упоминание бога в первой же строке Соглашения, а также в ряде последующих в данном случае не следует рассматривать лишь как формальное подражание нормам тогдашнего официального языка. Половина пассажиров «Мэйфлауэра» считала себя «святыми», находившимися в непосредственном общении с богом, который в лице Христа искупил их грехи и тем дал возможность надеяться на «спасение». Кто были эти люди и что привело их на борт корабля?

Они принадлежали к протестантскому религиозному течению «сепаратистов», воспринявших с незначительными отклонениями учение Роберта Брауна (1550-1633), истолкованное на свой лад их духовным пастырем Джоном Робинсоном. Его последователи отвергали официальную англиканскую церковь как испорченную остатками католического «идолопоклонства», сохранением иерархической структуры и подчинением королю. Они расходились с другими английскими протестантами - пуританами,- считая противоречащими священному писанию их кальвинистские принципы построения церкви (пресвитеры, синод). Они были убеждены, что объединение людей в церкви должно основываться только на общей вере. Такие церкви независимы от других, ни в коем случае не подчиняются государственной власти, не совместимы с какой-либо церковной иерархией (сепаратизм). Вхождение в церковную общину (конгрегация) совершенно добровольное и ограничено лишь заявлением о желании стать ее членом и признанием взаимного соглашения о вере (ковенант). Пастор, а также старейшина и дьякон избирались и смещались большинством голосов.

«Святые» происходили из тех слоев английского общества, положение которых ухудшалось по мере развития процесса первоначального накопления (крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы). Это породило их сепаратизм - религиозную форму социального протеста.

Пунктом назначения «Мэйфлауэра» считалось устье Гудзона. Власть Виргинской компании, в юрисдикцию которой должно было войти предполагаемое поселение, на этот район Виргинии фактически не распространялась и оспаривалась голландцами. По крайней мере на некоторое время это давало колонистам известную свободу рук и независимость от ортодоксальных англикан, осевших южнее.

Незадолго до отплытия «Мэйфлауэра» из Англии их духовный пастырь и фактический руководитель отправил им из Лейдена 27 июля 1620 г. напутственное письмо-проповедь. Робинсон наставлял их избегать всяких ссор и конфликтов с «чужаками», которых они получили в попутчики и компаньоны и с которыми они составят единое «гражданское сообщество». Он умолял их до прочного обоснования на американской земле «не расшатывать Дом бога ненужными новшествами».

«Наконец, поскольку вы становитесь политическим организмом, осуществляющим гражданское самоуправление, и не имеете среди вас каких-либо особо выдающихся людей, из которых вы могли бы избрать правителя, проявите мудрость и благочестие, не только избирая для этой цели людей, проявляющих со всей очевидностью любовь и волю к достижению всеобщего блага, но и выказывая все необходимое уважение и подчинение их законному управлению; вы должны видеть в них не простую заурядность, а божественное указание к достижению всеобщего блага, чтобы не стать глупой толпой, которая больше уважает яркий наряд, чем добродетельный ум человека или чудесное предначертание Господа; вы ведь хорошо знаете, что образ божеской власти и авторитета, который воплощается в правителе, должен уважаться в ком бы то ни было»⁵.

Цитируемое письмо подтверждает и без того достаточно очевидный факт, что вопрос о самоуправлении обсуждался и был решен «святыми» еще до их отъезда из Голландии. Это совпадало с достижением основных преследуемых целей: свободой их вероисповедания и заведением собственного хозяйства. Они отдавались своей вере бескорыстно, более того, - жертвенно, потеряв из-за нее родину, а некоторые и все свое имущество. «Святые» не могли достигнуть преследуемых целей в Англии, где их считали преступниками, нарушившими церковные и государственные законы (в частности, запрет покидать страну без санкции короля). В Голландии при наличии веротерпимости и личной свободы они, тем не менее, были чужестранцами, иноверцами, неустроенными и неполноправными горожанами (за некоторыми исключениями), нежелательными, маломощными и неумелыми конкурентами. Жизнь на чужбине не давала уверенности в прочном будущем, столь необходимой для приобретения какой-либо специальности или ведения торговли (большинство «святых» были прежде сельскими жителями). Голландия вот-вот могла вступить в войну с грозной Испанией, для которой сепаратисты были худшим видом еретиков. В Америке они искали «Новый Ханаан»- со своей верой, своей землей, своим управлением.

На прилегающей к побережью залива Массачусетс территории, в 47 км к северу от Плимута, в 1630 поселился более крупный отряд пуритан во главе с Джоном Уинтропом. Еще во время путешествия по водам Атлантики на «Арабелле», лидер новой общины ненароком затронул ключевую ноту американской истории. «Будем мы, - пророчествовал Джон Уинтроп, - подобны Граду на Холме, взоры всех народов будут устремлены на нас; и если мы обманем ожидания нашего Господа в деле, за которое взялись, и заставим Его отказать нам в помощи, которую он оказывает нам ныне, мы

⁵ Слезкин Л.Ю. Соглашение на Мэйфлауэре//Новая и новейшая история - №5 – 1974 С.58

станем притчей во языцах всему миру»⁶. При этом Д. Уинтроп возможно и не предполагал, что восприятие американского государства и общества самими его гражданами как «Града на холме» сохранится и в XXI веке.

Направляя на поселение, Карл I даровал пуританам хартию, весьма демократического содержания: согласно ей, руководители колонии должны были избираться свободными поселенцами, собиравшимися с этой целью на ассамблею, которая получила название Общего собрания. Однако есть основания полагать, что Джон Уинтроп скрыл эту хартию и вместо нее представил принципы, соответствовавшие целям конгрегационалистской церкви. В 1691 г. Плимутская колония была объединена с колонией Массачусетского залива и колонией Мэн в провинцию Массачусетс. Власть в ней принадлежала священнослужителям, а теми или иными правами наделялись только послушная паства. Уинтроп доказывал, что божескими заповедям соответствовало разделение людей на бедных и богатых, управляемых и управляющих. Все жители были обложены налогом на содержание церкви. В 1637 году Генеральная ассамблея издала указ, запрещающий поселяться в колонии кому бы то ни было, чьи убеждения не будут предварительно одобрены магистратами.

В 1620-х годах новые поселения возникли также в Нью-Хэмпшире и Мэне (последнее стало частью Массачусетса в 1677 и его обычно не называют в числе первых 13 колоний). Еще одной колонией, возникшей как религиозная община, стал Мэриленд, где в 1634 на земле, дарованной семье английского католика Джорджа Калверта, лорда Балтимора, появилось поселение Сент-Мэри. В колонии обосновалось много католиков, и она славилась своей религиозной терпимостью до 1692, когда была провозглашена королевским владением под эгидой англиканской церкви.

И наконец, третий вид поселений получил название собственнических колоний, так как строились они на основе феодальных дарений Стюартов. Так возникли Мэриленд, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавер, Каролина и Джорджия. Примером такой колонии служит и Пенсильвания. Основана она была в 1681 году Уильямом Пенном, который принадлежал к секте квакеров, одной из самых веротерпимых в то время. Уже в 1682 году в Пенсильвании была создана двухпалатная законодательная власть: верхняя палата – совет – получила право инициировать законодательные билли, а нижняя – ассамблея – утверждать их. Губернатор, назначаемый Пенном, располагал тремя голосами в совете, но не имел права вето. В 1694 году нижняя палата была наделена правом законодательной инициативы. В 1701 году уже вся законодательная власть была передана ассамблее.

⁶ Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. - М., 1993. - С.11

Мэриленд был создан как собственность лорда Балтимора в 1632 году. Порядки в ней оказались более передовыми, чем в остальных колониях: поскольку лорд Балтимор был католиком, протестанты не могли утвердиться в его владениях и насаждать гегемонию, а должны были проявлять веротерпимость⁷.

Такой расклад наблюдался в Северной Америке на конец XVII века. Количественно в этот период преобладали колонии собственнического типа. Однако сильное влияние протестантизма привело к тому, что большинство колоний того времени управлялись на правах представительного управления с вовлечением широкой общественности, основываясь на основополагающем принципе конвенанта между людьми и Богом как основы устройства общественных отношений.

Контрольные вопросы:

1. Какие виды поселений были основаны на территории Северной Америки и какими религиозными группами происходило заселение колоний?
2. Какое значение имеет подписание Соглашение на «Мейфлауре» религиозными «святыми» для дальнейшего развития американского государства?
3. Почему американский народ считает себя «богоизбранной нацией»?
4. Что означает выражение «Град Божий на Земле» для американского народа, кто и когда его произнес?
5. На каком основополагающем религиозном принципе строились общественные отношения в колониях?
6. Почему протестанты, которые бежали из Европы из-за религиозных гонений, на американском континенте не допускали инакомыслия в свои поселения?
7. Почему в поселениях с преобладанием католического населения так развита была веротерпимость?

⁷

Согрин В. Политическая история США. - М., 2001. - С.14

Тема 2

РЕЛИГИЯ США В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Таким образом, в Новом Свете у протестантов появилась реальная возможность создать на части территории законсервированное пуританское государство, что они и сделали. Однако, добившись этого, они добились и другого: вытравили полностью движение теоретической мысли в этих землях. В Англии, где различные течения христианства продолжали яростно спорить между собой, продолжали оттачиваться различные теологические доктрины. В Новой Англии, в виду отсутствия сколь-нибудь значимого инакомыслия, всего этого не было. Главными теологическими работами для них остались сочинения Уильяма Эймса (который в глаза не видел Новой Англии), а также «Ортодоксальный Евангелист» - элементарное переложение трудов английских богословов, принадлежащее перу Джона Нортон.

В значительной степени такое положение обуславливалось тем, что Америка была удалена от основных центров богословской мысли. Недаром Дэниэл Бурстин писал: «Условия пустыни, дикой, оторванной от центров науки Старого Света, удаленной от богатейших университетских библиотек, отнюдь не благоприятствовали тому, чтобы пуритане, каждодневно подвергавшиеся тысячам тягот и опасностей во враждебной, нецивилизованной Америке, с жаром предались богословским спорам по теоретическим вопросам»⁸.

В результате получилось так, что всю свою энергию колонисты направили на практическую сторону жизни. Они активно начали строить институты общественной и политической жизни в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Стержнем этого общества была проповедуемая протестантами идея Завета («договорная теология»)⁹. При этом американские пуритане считали, что модель Завета (договора) реализуется на трех уровнях: во-первых, основополагающий завет благодати между Богом и членами невидимой церкви (то есть предызбранными к спасению), во-вторых, церковный завет (добровольное соглашение конгрегации верующих с Богом) и, наконец, гражданский завет (с государством)¹⁰.

⁸ Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт. - М., 1993. - С. 12

⁹ По мнению Беллы, протестантская мысль породила на американской почве две формообразующие идеи: идею обращения (conversion) и идею Завета (covenant). Проекция этих чисто религиозных идей на общественно-политическую жизнь сформировали базовую дихотомию утверждения американской общественно-политической культуры: идею революции (обращения) и идею конституции (завета). См.: Bellah R. The Broken Covenant. Sec. Ed. Chicago and London, 1992.

¹⁰ Остром В. Смысл американского федерализма. - М., 1993. - С. 72.

Идея обновления, принесенная в культуру протестантами, содержала не только вполне очевидную связь идей духовного возрождения и устройства нового мира, но и тему “дикой пустыни” (wilderness), с которой в Библии тесно связана идея обновления: сорок лет, проведенных народом Израиля в пустыне, сорок дней поста Христа в пустыне и т. д.¹¹. Пуританам Новой Англии их земля виделась местом пустынным, полным неожиданностей и жестокостей, подобно пустыне, в которую уходили древние монахи. Но как когда-то первые христианские подвижники устраивали в дикой пустыне монастырь — духовное благоденствие, предвосхищение “горнего Иерусалима”, — так и американским “пустынникам”, полагали колонисты, суждено было построить “Град на Холме”.

Данное сравнение очень удачно выражает саму сущность американского протестантского подхода: предвосхищение царства рисуется не в духовном плане, устроятся не “постом и молитвою”, а формируется на путях построения справедливого государственного организма, реализуется через профессиональный труд¹². На наш взгляд, в этом весьма натянутом сравнении с ранним христианством вполне очевидно просматривается уход от собственно христианского идеала и возрождение античной утопии идеального государства, обрамленное “христианским” контекстом.

Это религиозное течение не было однородным. Наблюдается четкое различие внутри протестантского движения на консервативное (ортодоксальное) крыло и демократическое, деятельность которых дала неодинаковые результаты.

Ортодоксальные протестанты основным орудием управления массами провозгласили Конгрегационалистскую церковь. Её служителей объявили ангелами, божьими посланниками, которые доносили слово божье до простых смертных, оценивали поступки людей и принимаемые законы с точки зрения правильности и т. д.¹³. «Стоило человеку оспорить авторитет церкви, священнослужитель надевал на голову треуголку, брал в руку трость с серебряным наконечником и шёл по улице, стуча в двери лучших из своих прихожан, предупреждая о возникновении духа вседозволенности ..., который мог быть подавлен только решительным совместным усилием. Каждый, попавший под такое осуждение, панически боялся, что затем предстанет перед судом магистрата»¹⁴.

¹¹ Bellah R. The Broken Covenant. P. 11–12.

¹² Данную особенность протестантизма подробно разобрал М. Вебер в работе “Протестантская этика и дух капитализма”.

¹³ Settlements to Society, 1607 — 1763. A Documentary History of Colonial America / Ed. by J. P. Green. — N.Y; L., 1975. — P. 78 — 80.

¹⁴ Adams H. The Formative years: A History of the United States during the Administrations of Jefferson and Madison: in 2 vls / Ed. by H. Agar. — L., 1948. — Vol. 1. — P. 41.

Конечно же нельзя сказать, что инакомыслие вообще отсутствовало в этих колониях. Однако здесь положение спасали огромные территории, куда и уходили все, несогласные с ортодоксальным протестантизмом. Когда Энн Хатчинсон и ее последователи внесли смуту своими неортодоксальными взглядами и несанкционированными вечерними собраниями, ее судили и «отлучили». Результатом, как описывает Джон Уинтроп, явилось то, что в марте 1638 года «она ... двинулась по суше в Провиденс, а оттуда – на остров в Нарагансеттском заливе, каковой ее муж и прочие из секты выкупили у индейцев и быстро подготовили для переезда». Отступничество Роджера Уильямса привело к его изгнанию в октябре 1635 года. Он и Энн Хатчинсон основали колонию, впоследствии получившую название Род – Айленд.

Роджер Уильямс идеи веротерпимости высказал в трактате «Кровавые догматы преследования за веру». «Моя цель – обличить и провозгласить вопиющую и ужасную вину кровавой доктрины, как одной из наиболее подстрекательных, пагубных, богохульных и окровавленных для каждой страны и мира всего ...», писал Уильямс¹⁵. Опираясь на типологическую трактовку Библии, он убедительно показал, что нет больше единого богоизбранного народа. Раз законы Моисея были лишь предвосхищением заповедей Христа, то и массачусетские порядки не были освящены Библией, и новоанглийская теократия не имела никаких оснований для религиозных преследований. Провозглашение веротерпимости – вот наиболее гуманная и разумная политика. Религиозные вопросы не должны быть в компетенции гражданской власти. Роджер Уильямс относился к демократическому крылу протестантизма.

Это течение исповедовало идеи, созвучные с взглядами просветителей. Особой популярностью пользовались идеи общественного договора, первым образцом которого стал документ, заключенный в Новом Плимуте. Подобное соглашение заключили Роджер Уильямс и его сторонники в Род – Айленде. Позднее договоры были приняты поселенцами Портсмута, Ньюпорта, Хартфорда, Уиндзора, Нью – Хейвена и Коннектикута.

Независимо от вопроса о веротерпимости, все пуритане воспитывали уважение к закону. Данное обстоятельство в значительной степени обусловило консервативный характер американцев. Его выразители высказывали убеждение в том, что политическая практика людей определяется их договорными отношениями, а Бог не имеет к ней непосредственного касательства. Так, известный североамериканский священник Д.Эллиот в проповеди в Коннектикуте в 1738 году исходил из того, что Бог не имеет

¹⁵ США: эволюция основных идейно-политических концепций/под ред. профессора А.С.Манькина. – М.:Изд-во Моск. ун-та, 2004. – С.143

отношения к происхождению «гражданского правления» и что оно может основываться или на силе, или на договоре. Аналогичные мысли высказывал в 1741 году другой известный священник С. Чью.

В эволюции политической доктрины протестантизма в период, непосредственно предшествовавший Американской революции, особое значение имели взгляды либерального священника Д. Мейхью. Придерживаясь традиционного протестантского догмата о том, что первоисточником гражданской власти является Бог, Мейхью доказывал вместе с тем, что непосредственным правом образовывать государство наделены сами люди, что все правители подчиняются законам, одобренным обществом в целом, и что общество вправе судить, как магистраты исполняют его волю. Все эти тезисы он высказал в проповеди, написанной по случаю столетия казни английского монарха Карла I.

Отправной точкой для рассуждения о природе политической власти и праве народа на восстание против тирании Джонатан Мейхью избрал библейский текст–XIII главу Послания к римлянам, где говорится о необходимости безоговорочного подчинения властям¹⁶. Мэйхью посчитал, что апостол имел в виду только «хорошее правление», отличительная черта которого состоит «в принятии и исполнении хороших законов, направленных на достижение всеобщего благоденствия подданных». Причем, конкретная форма правления значения не имеет, лишь бы была достигнута главная цель.

Влияние религии на политическую жизнь общества некоторые исследователи склонны связывать и с понятием пуританская этика. Введший в оборот этот термин Эдмунд Морган отмечает, что пуританской этикой, то есть набором представлений о добропорядочных качествах и поступков, вдохновлялись в период революции американцы разных вероисповеданий, что вообще пуританские идеи выражались и непуританами. Под влиянием пуританской этики, считает он, созрели идеи экономической и политической независимости Америки. Пуританская этика и в дальнейшем оказывала влияние на общественный быт США. В частности, морализм в социальной психологии – ее порождение. Он не означает высокой нравственности, а скорее – подчеркнутое внимание к ней, выпячивание ее, нередко напоказ.

Еще одной чертой религиозной и общественной жизни колоний была дискриминация. Дискриминация по религиозному признаку подвергались, прежде всего, представители иудейского вероисповедания: они были лишены права голоса в семи колониях, в частности в Род-Айленде, Мэриленде, Нью-Йорке, Южной Каролине (к этому

¹⁶ «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению ...». Послание к римлянам. Глава XIII.

времени Каролина разделилась на две самостоятельные колонии – Южная и Северная). В некоторых колониях избирательного права были лишены также католики.

По мере того, как колонии Новой Англии пополнялись новыми гражданами, росло и число поселений, придерживающихся других вероисповеданий. Как правило, они формировались по национальному признаку. Так, например, эмигранты из Италии, Ирландии и других стран создавали католические общины, выходцы из России – православные и т.д.

Нужда в людях заставляла колонии искать пути их пополнения, религиозная нетерпимость стала значительно ослабевать. И хотя иноверующих по-прежнему не допускали к политической власти, жизнь религиозного меньшинства стала значительно легче. Особенно ярко данная тенденция проявлялась там, где наследственными правами на определенную территорию пользовались отдельные люди. Стараясь привлечь к себе как можно большее количество эмигрантов, администрация колоний была вынуждена обещать значительные привилегии в области религии. В результате такой политики, в Новом Свете появилось огромное количество людей, проповедующих различные религиозные убеждения. Получая от официальных властей поддержку, представители любых конфессий, в свою очередь, не противоборствовали идеологически им.

Конечно, нельзя сказать, что данный процесс проходил быстро и безболезненно. Первое движение в поддержку веротерпимости, получившее название «Великое пробуждение», началось в конце 1730-х годов. Его вспышки сначала проявились в Нортгемптоне (Массачусетс) в приходе Джонатана Эдвардса, авторитетного теолога и блестящего оратора. Духовный подъем проявился и в других городах в долине р.Коннектикут, а затем, с приездом Джорджа Уайтфилда, выдающегося английского проповедника, проник и в остальные колонии. Оно требовало демократизации религии и религиозной свободы, боролось против религиозной нетерпимости и теократии. Охватывая все колонии, «Великое пробуждение» тем самым способствовало их объединению. Первоначально это движение охватило все слои и классы общества и получило поддержку многих руководителей церкви. В это время появились десятки бродячих проповедников. Эти набожные малообразованные люди сильно подорвали авторитет официальной церкви. Поэтому деятельность проповедников была запрещена законодательными органами многих колоний.

Однако пытаясь упрочить власть религиозных авторитетов, репрессии на самом деле оказывали противоположный эффект. Церкви распадались на отдельные конгрегации, новоявленные секты приобретали все большее влияние. Они основывали высшие учебные заведения для подготовки своих священнослужителей. К старым

колледжам – Гарвардскому (1636), Вильгельма и Марии (1693) и Йельскому (1701) – в 1746–1769 добавились новые – Принстонский, Колумбийский, Браунский, Рутгерсский и Дартмутский. Религиозное восстание стало прообразом восстания политического, поскольку оно стало первым общественным движением, объединившим колонии¹⁷.

Тем временем, реальная религиозная картина кардинально меняется. Число различных религиозных организаций очень быстро растет, официальные власти вынуждены проводить политику лавирования, чтобы не оттолкнуть от себя приток людей. В результате, ни одна из многочисленных религий, в том числе и протестантизм, не получают на территории Соединенных Штатов Америки достаточного влияния, чтобы установить единоверие. Вместе с тем, правительство получает идеологическую поддержку со стороны многочисленных конфессий, практически не сталкиваясь с сопротивлением.

Контрольные вопросы:

1. Почему в американских колониях теология как наука практически не развивалась?
2. Как идея «договорной теологии» воплощалась американскими пуританами в практику общественной жизни?
3. Какие идеи высказывал Р. Уильямс в трактате «Кровавые догматы преследования за веру»?
4. Назовите основные постулаты политической доктрины священника Д. Мейхью?
5. Какое влияние оказала пуританская этика на американское общество?
6. Какие последствия имело первое «Великое пробуждение»?

¹⁷ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской идентичности. – М., 2004 – С.128-129

Тема 3

РЕЛИГИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ В XIX в.

Война за независимость способствовала сближению церкви с политическими целями. Революционные идеи поддерживали представители практически всех конфессий, за исключением квакеров и англикан. С другой стороны, в это время религиозные общины являлись одними из немногих организаций, которые располагали определенными денежными средствами. Фактически в период американской революции девять из тринадцати колоний имели свои самостоятельные церкви, содержащиеся на доходы от налогов с населения.

Англиканской церкви пришлось пережить удар, нанесенный революцией; революция против господства Англии, естественно, уничтожила также право английской церковной иерархии управлять американскими религиозными общинами. И когда епископальная церковь в Америке была преобразована, то ей пришлось взять на себя право изменения молитвенника, так как необходимо было изъять молитвы за короля и внести вместо них молитвы за президента Соединенных Штатов. Получив столь большую власть, доминирующие религиозные группы с новой силой стали истреблять инакомыслие на управляемых территориях.

В результате, практически в каждом штате появились законы, преследовавшие религиозные меньшинства. Более того, принятие конституции в штатах только закрепило эту ситуацию.

Конституции штатов революционного периода были краткими – от 5 до 7 страниц, - но емкими документами. Их содержание устанавливало политическое устройство и определяло его структуру. При этом религиозный фактор оказал влияние как Конституции, так и на политическое устройство штатов. Так, по конституции штата Нью-Хэмпшир, принятой в 1784 году, в палату представителей или в сенат штат не мог быть избран человек, не являющийся протестантом. Конституция Дэлавера, утвержденная в 1776 году, устанавливала, что избранный в палату представителей или назначенный на должность приносит присягу, в которой публично подтверждается, что он верит в Бога-отца и в Иисуса Христа, его единственного сына, и святого духа. Эта статья просуществовала до 1972 года. Конституция штата Северная Каролина устанавливала, что человек, отрицающий существование Бога, истинность протестантской религии, богодухновенность Ветхого или Нового Завета или придерживающийся религии, несовместимой со свободой и безопасностью штата, не имеет права занимать должность. Законодательство штата Массачусетс провозглашало, что губернатор, заместитель губернатора, депутаты палаты представителей и сенаторы должны до своего вступления в

должность подписать декларацию о том, что они придерживаются христианской религии и твердо убеждены в ее истинности¹⁸. Еще более жесткими предписаниями обладали некоторые законы, регулирующие церковно-религиозную жизнь американцев, принятые в тот период. Так, в Массачусетсе предусматривалось за квакерство тюремное заключение, наказание двадцатью ударами плетью и изгнание с территории колонии. По законодательству штата Виргинии за непосещение богослужений можно было присуждать к каторжным работам.

Неудивительно, что после завершения Войны за независимость произошел резкий всплеск социальных конфликтов. Многие социальные группы считали себя обманутыми. Революция несколько не улучшила их положение. Уже в 1786 – 1787 гг. политические умы элиты должны были признать в США разделение на социальные фракции и неустранимые антагонизмы между ними. Так, Мэдисон в заметках «О недостатках политической системы Соединенных штатах» писал: «Все цивилизованные общества разделяются на различные интересы и фракции, среди которых различаются кредиторы и должники, богатые и бедные, домовладельцы, купцы и промышленники, *члены различных религиозных сект* и т.д.»¹⁹. Мэдисон четко определяет последствия такого разделения – большинство неизбежно поставит перед собой уравниательные цели. Противоядие такой проблемы он предложил следующее: создавая политическую систему, необходимо вверить меньшинству надежные средства защиты своих интересов. Такой подход и определил содержание американской Конституции.

В-первую очередь, необходимо было создать систему, при которой бы религиозное меньшинство было бы надежно защищено. В ходе обсуждения проекта Конституции встал вопрос об отделении церкви от государства. В сам текст Конституции такая формулировка не вошла. Пионером в борьбе за разделение религии и государства стал будущий третий президент США Томас Джефферсон, которого волновало нарастающее влияние англиканской церкви в американских колониях. В 1786 году он написал Постановление «Об Основании Свободы Веры», которое стало законом в штате Виргиния. В 1789 году Конгресс США согласился на изменение в Конституции США, которое стало известно как Первая Поправка или Билль о Правах. В Первой Поправке говорится, что Конгресс США и правительство в целом, не имеют право продвигать одну форму религии в ущерб другим, способствовать формированию религиозного общества в ущерб светскому и наоборот, а также издавать какие-либо законы, противоречащие этим

¹⁸ Великович Л.Н. Религия и церковь США. – М., 1976. - С.25-26

¹⁹ Согрин В. Политическая история США. - М., 2001. - С.58

принципам. Свобода выбора должна быть оставлена гражданам страны. В 1791 году все штаты США ратифицировали эту поправку.

Одобрение федеральной Конституции заложило фундамент американского национального государства. Оно обрело жизнь после первых национальных выборов и начала деятельности в 1789 г. федеральной исполнительной, законодательной и судебной власти. Практически сразу же за этим в США начала складываться двухпартийная система.

Годы становления американской политической системы (первая четверть XIX века) проходили в постоянных дискуссиях о демократии и плюрализме. Политическая элита неожиданно столкнулась с ситуацией, при которой свобода выливалась в публичные оскорбления президентов и т.д. Противоядием от эксцессов демократии и плюрализма было объявлено развитие и совершенствование системы образования и широкого просвещения масс.

Характерно, что обучение в общественной школе носило подчеркнуто религиозный характер. При этом одна из проблем заключалась в том, что полностью игнорировался конфессиональный состав учеников. К примеру, в общественной школе изучался общепринятый в то время среди англоязычных протестантов перевод Библии - "The King James Bible" [Библия короля Иакова]. Это вызывало недовольство католиков, которые считают этот перевод противным своей вере, искажающим библейский текст и у которых в то время исключительным авторитетом пользовался католический английский перевод сделанный с Вульгаты - "The Douay-Rheims Bible" [Джуэй-Реймская Библия]. В 1840 г. католический архиепископ Нью-Йоркский, монс. Джон Хьюз попросил Общество Бесплатных Школ фонтировать школы находящиеся под его юрисдикцией, подобно тому, как фондиrowались масонские и протестантские школы. Законодательное собрание штата в ответ на это возбранило создание школ, где преподается учение какой-либо конфессии.

Однако, формально не связанное с преподаванием какого-либо конфессионального вероучения изучение Священного Писания (по Библии короля Иакова) сохранялось в общественных школах. Архиепископ Хьюз пытался требовать полностью светского обучения в общественных школах, но безуспешно. Школьников-католиков заставляли учить в общественных школах Библию короля Иакова. В 1842 г. канадский католический миссионер обнаружил в г. Карбо (штат Нью-Йорк), что сотрудники Библейского Общества раздавали Библию короля Иакова его прихожанам. Возмущенный этим проявлением протестантского прозелитизма, он публично сжег несколько экземпляров книги, что послужило поводом для проведения бурной антикатолической кампании в протестантской среде с кровавыми эксцессами и погромами

католических храмов. Католиков обвиняли в попытках навязать свою веру и непочтительности к Священному Писанию. В 1859 г. в Бостоне был случай, когда директор школы Мак-Лорин Ф. Кук избил школьника-католика Вильяма Уолла за отказ прочесть Десять Заповедей по версии Библии короля Иакова. Отец мальчика подал жалобу в суд, но судья-протестант замял дело.

Постепенно страсти улеглись, в США получила развитие сеть частных конфессиональных школ. Таким образом, сложилась система тотального охвата населения США религиозным воспитанием: протестантов в общественных, церковных и частных школах, лиц прочих исповеданий в церковных и частных²⁰.

В 1820-1830 – х гг.. происходит второе Великое Пробуждение, которое характеризовалось резкой активизацией деятельности методистов и баптистов и возникновением множества новых религиозных объединений, включая церковь Святых Судного Дня. Важнейшим последствием этого Пробуждения было движение аболиционистов²¹. Его организатором стал Уильям Ллойд Гаррисон. Призывы Гаррисона были приняты в штыки как на Юге, так и на Севере. Но у него нашлись и сторонники, основная масса которых была верующей. Более того, сами принципы, сформулированные им, основывались на религиозных представлениях. Так, одной из главных в мировоззрении Гаррисона была концепция перфекционизма. Согласно ей, Бог наделил человека способностью к самосовершенствованию, и эта способность являлась залогом уничтожения всех пороков, в том числе рабства. Таким образом, выступления аболиционистов, поддержанные впоследствии Линкольном, велись на христианской основе.

Еще больше волна Пробуждения коснулась общин иудеев. Вообще, история евреев в Северной Америке начинается с переселения в британские и нидерландские колонии в середине XVII века испанских купцов, так называемых «марранов». Первые еврейские общины в портовых городах Америки на Атлантическом побережье в конце XVIII века насчитывали не более 2000 членов; они сохраняли верность утвердившимся в Испании ритуалам. Если принять во внимание общую малочисленность евреев в Америке и специфику американских условий, не придется удивляться тому, что их религиозная жизнь поначалу была довольно бедной и слабо развитой; более удивительным кажется то, что это крошечное меньшинство, вообще, смогло сохранить себя как еврейскую общность.

²⁰ Иванов П.И. Как учит дядя Сэм и чему это учит нас // Община XXI век – православное обозрение - № 1(3) 2001 г., С.5

²¹ Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской идентичности. – М., 2004 – С.130

Оживление в религиозной жизни начинается с момента переселения (начиная с 1830-х годов) в Америку из Германии уже более крупных групп еврейского населения со своей духовной элитой, образованными раввинами и т.д. С одной стороны, новые переселенцы привезли с собой европейские конфликты. Тогда как, рано или поздно вопрос реформирования иудаизма в Америке встал бы сам собой. Действительно, первая реформистская еврейская община в Америке сформировалась в Чарльстоне уже в 1824 году. Её преимущественно молодые, родившиеся уже в Америке члены были в своем большинстве активно вовлечены в общественную жизнь, что сближало их с европейскими реформаторами. Однако более глубокие изменения в религиозной жизни американских евреев произошли лишь после появления здесь одного из воспитанных в Гамбурге раввинов, который перенес в Америку, родившуюся в Германии идеологию, выраженную формулой: «Эта синагога - наш храм, этот город - наш Иерусалим,, эта счастливая страна - наша Палестина».

С течением времени Америка действительно стала благословенным краем для реформаторского движения в иудаизме. Здесь было так же мало представителей раввинистического истеблишмента, с которыми следовало бы бороться, как и регламентации со стороны начальства. Вместо изнурительной борьбы направлений внутри общин происходило основание новых и новых общин. В 1825 году произошел первый раскол, опиравшейся на традиции общины евреев испанского происхождения в Нью-Йорке; спустя десять лет в этом городе было уже 10, а в 1860 году — 25 отдельных «конгрегаций».

Тем временем религиозная практика иудаизма в стране всё более и более явно вставала на путь реформ. Это больше выражалось в конкретных, малых, практических, прагматичных шагах, нежели в решении идеологических вопросов. На первый план выдвигались такие нововведения, как использование английского языка в богослужениях, отказ от «разделения полов» в синагоге за счет выделения специальных «семейных мест» («family pews»), перенесение субботних богослужений на свободный от работы воскресный день и т.п. В условиях разногласий и споров между различными флангами реформаторского движения Давид Эйнгорн, величайший идеолог реформаторского направления, известный уже в Германии своей деятельностью в радикальных реформистских кругах, а с 1855 года работавший в Балтиморе, первое время не мог успешно противостоять популярному прагматику Исааку Мейеру Визе, который жил с 1845 года в Америке, а с 1854 года - в городе Цинциннати. В 1873 году Визе удалось в качестве объединяющей всех американских евреев верховной организации создать Союз американских еврейских (ивритских) общин-конгрегаций («Union of American Hebrew

Congregations»); в рамках деятельности этого Союза два года спустя был основан Колледж Еврейского Союза, который был первым, рассчитанным на многолетнее обучение раввинистическим семинаром в Америке; он обосновался в Цинциннати. Однако единение было недолгим. Разрыв был спровоцирован в 1883 году скандалом на праздничном вечере по поводу выпуска первых четырех раввинов, получивших образование в Америке, к которому было предложено угощение в соответствии с меню, никак не ограниченному кошерной пищей. Традиционалисты покинули зал и увели за собой свои общины из Еврейского Союза. Не связанный более никакими обязательствами и необходимостью выражать почтение своим оппонентам, зять и наследник Эйн-горна купец Колер провозгласил в 1855 году радикальную программу своего тестя как «Питтсбургский манифест». В этом манифесте был ясно выражен отказ в возможности какого-либо распространения на современность закона Моисея, который рассматривался как система испытаний еврейского народа, выпавших на его долю в период его жизни в Палестине и предопределивших его изгнание; исполнение мессианских надежд еврейского народа представлялось как ожидание «новой эры универсальной культуры сердца и интеллекта» («modern era of universal culture of heart and intellect»).

«Мы более не рассматриваем себя как нацию, а лишь как религиозное общество, и поэтому не ждем ни возвращения в Палестину, ни богослужения с жертвоприношениями под руководством вновь явившегося Аарона, ни восстановления в силе законов, которые были написаны и имели значение для еврейского государства».

Эти принципы классического реформаторского движения сохраняли силу вплоть до 1937 года. «Трефной банкет» в свою очередь стал и днем рождения консервативного движения в иудаизме.

«Историческая школа» явно демонстрировала свое пренебрежение к Галахе. Хотя с одной стороны её представители признавали историческую обусловленность традиции и готовы были приспособить традиционное право к новой исторической ситуации, но в принципе никакого уважения к концепции Торы они не проявляли. В 1886 году они основали собственную школу (образовательный центр) в виде Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке; её первоначальное критическое положение неожиданно исправилось в связи с непредвиденным фактором - новой волной иммиграции в Америку европейских евреев с 1881 года.

На фоне этого реформаторства продолжалось политическое соперничество партий. Среди прочих различий, ярко выделяется расхождение по этнорелигиозному принципу – с одной стороны протестантские группировки, опирающиеся на англосаксов, с другой – католики, ядро которых составляют ирландские эмигранты.

Однако, данный расклад стал стремительно меняться в середине XIX века, когда численность городского населения увеличилась с 7 до 20 %²². Этот процесс сильно повлиял на религиозную картину Америки. Урбанизация в значительной степени рушила патриархальные стереотипы, характерные для сельской местности, остающейся по-прежнему протестантской. В городе стал возможен компромисс между конфессиями, а следовательно представители той или иной партии старались повлиять на потенциальных избирателей. Однако эта тенденция продлилась недолго. Свой вклад внесла иммиграция.

График 1. Иммиграция в США, общее количество иммигрантов (1880-1903)²³.

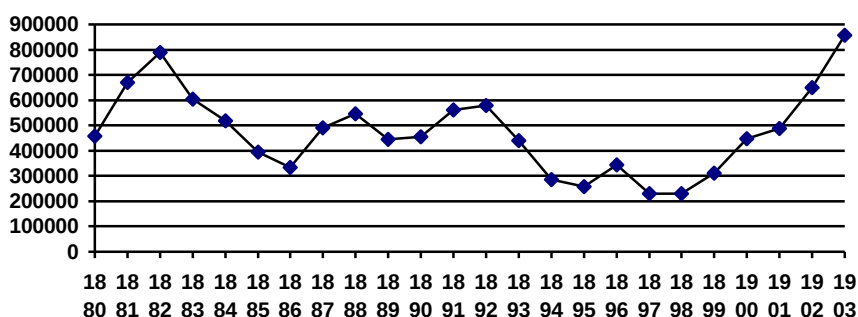

График 1 наглядно показывает периоды роста и снижения численности иммиграции²⁴.

По сравнению с иммиграцией начала века, во второй половине столетия увеличилось количество иммигрантов из стран Восточной и Юго-Восточной Европы. В 1890-1900 гг. 17,7% всех иммигрантов прибыло из Италии, 16,1%—из Австро-Венгрии, 13,7%—из России. Все вместе эти страны дали США более половины иммигрантов.²⁵ Иммиграция из стран Восточной и Южной Европы получила название “новой”, по контрасту с иммиграцией из германских стран²⁶.

²² Согрин В. Политическая история США. - М., 2001. - С.104

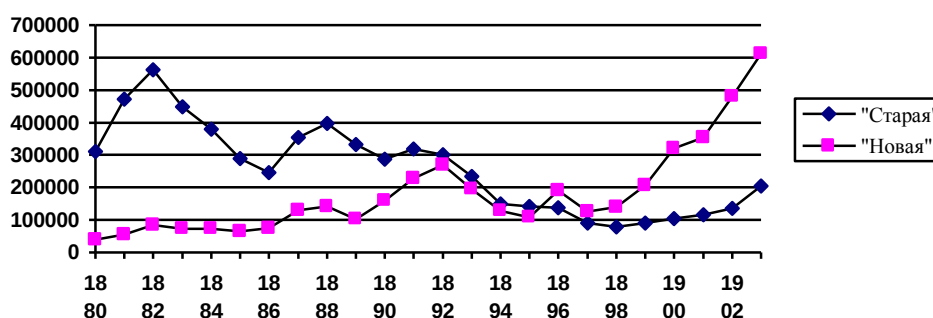
²³ The Historical Statistics of the United States. Part 1. Series C 91-101. Immigrants by Country: 1820 to 1970. P. 105-106.

²⁴ До 1880 г. только в 1854, 1864, 1872 и 1873 гг. количество иммигрантов превышало 400 тыс. человек. После 1880 г. лишь в 1885–1886, и 1894–1899 гг. ее численность была ниже этой цифры, что было связано с кризисами американской экономики в эти годы. “Пиковым” годом был 1882 г., когда в страну въехало около 800 тыс. человек. Однако стоит также отметить, что на протяжении периодов 1882–1886 и 1892–1898 гг. происходило снижение численности иммиграции в целом, в то время как рост ее в 1886–1892 гг. был достаточно плавным и нестабильным.

²⁵ Briggs V. M. Immigration Policy and American Labor Force. Baltimore, 1984. P. 32.

²⁶ Об истории американского города в этот период см. обзорную работу: Mohl R. A. The New City: Urban America in the Industrial Age, 1860-1920. Arlington Heights (Ill.), 1985.

График 2. «Старая» и «новая» иммиграция (1880-1903)²⁷.

“Новая” иммиграция обладала набором определенных этнокультурных, включая религиозно- конфессиональных, качеств. Иммигранты из романских стран, стран Балтии, Южной Германии и Польши были главным образом католики. С одной стороны, это пугало ревнителей протестантской религии и оживляло антикатолическую традицию. Все иммигранты стали ассоциироваться с католицизмом. В связи с этим, резко усилилось противостояние протестантов и католиков. Вся борьба для большинства населения Америки перенеслась на религиозную плоскость. По всей стране стали возникать патриотические сообщества против католиков. Многие такие общества продолжали существование с 1840-х—1850-х годов.

Крупнейшим из них был “Орден объединенных механиков Америки”. Он был образован в Пенсильвании еще в 1845 году как патриотическое тайное общество. Его главными целями были провозглашены утверждение американской системы общественного образования (“американская школа с американским флагом над ней”) и борьба против идеи союза церкви и государства (постоянный мотив в деятельности всех антикатолических организаций). Кроме того, создатели ордена настаивали на том, чтобы иммигранты не образовывали этнических общин в стране, перенимая как можно быстрее язык и ценности американцев. “Пусть иммигранты не прикасаются к нашим правам и привилегиям,” пока не будут легально к ним допущены, объявляли члены ордена.²⁸ Название, символика и ритуалы организации были заимствованы из масонской традиции: часть ее создателей принадлежали к масонским ложам. Общество вскоре распространило свое влияние на соседние Делавэр и Нью-Джерси, а его штаб-квартира оставалась в Пенсильвании. Оно не только привлекало новых членов, но и создавало ответвления.²⁹ Все эти организации продолжали существовать и действовать во второй половине XIX

²⁷ The Historical Statistics of the United States. Part 1. Series C 91-101. Immigrants by Country: 1820 to 1970. P. 105-106.

²⁸ Ibid. P. 311.

²⁹ Ibid. P. 313-315.

века и в начале XX столетия. “Объединенный орден механиков Америки” насчитывал в самом начале XX века немногим менее 100 тыс. членов, “Младший орден”—около 200 тыс., “Дочери Америки”—около 60 тыс.³⁰

В 1880-е возникли также общества “Хранители свободы” (Нью-Джерси, 1881), “Патриотическая лига Революции” (1882), “Орден американских фрименов” (Пенсильвания, 1884), “Патриотичные дочери Америки” (Пенсильвания, 1885), “Национальный орден Виндетты” (Техас, 1886) и т.д. Часто организации обрастали дочерними образованиями для детей, молодежи и женщин, как и в случае “Ордена объединенных механиков Америки”. Подсчет количества их членов затрудняется не только отсутствием надежных источников, но и обычаем членства в нескольких родственных организациях сразу. Члены этих сообществ обычно принадлежали к преуспевающим слоям среднего класса.³¹

Другой слой тайных обществ формировался из менее состоятельных американцев. Это были такие как “Орден коренных американцев”, “Патриотическая лига революции” (Бруклин, 1882), “Американская патриотическая лига” (Нью-Йорк, 1888) с дочерней женской организацией “Дочери Колумбии” (1888), “Верные американской свободе” (женская организация возникла в Бостоне в 1888, мужская в 1890) и прочие. Самой большой из них была “Великая армия республики”, организация ветеранов Гражданской войны. В 1886 г. руководство этой организации заявило о возникшей для страны опасности в связи с массовой иммиграцией.³²

Судить о деятельности этих сообществ можно по их программам, отдельным заявлениям в прессе, личной корреспонденции их руководителей. При возможных отличиях в деталях или направленности, чаще всего их объединяли требования отстаивать американские интересы и принципы, поддерживать американские институты (не только политические, вкупе с правами и свободами, но и, например, систему общественного образования). Почти все включали в свои программы требования об ограничении иммиграции (одни, как “Американская патриотическая лига”, “в интересах рабочих и ремесленников”, другие как требование общего характера).³³ Крайне популярна была идея предохранить страну от иностранных влияний. Практически все общества направляли

³⁰ Ibid. P. 301, 316.

³¹ Lipset S.M., Rabb E. The Politics of Unreason: Right Wing Extremism in America, 1790-1970. N. Y., 1970. P. 82.

³² Curran T. J., Xenophobia and Immigration, 1820-1930. Boston, 1975. P. 94; Davies W. E. Patriotism on Parade: The Story of Veterans' and Hereditary Organizations in America. Cambridge (Mass.), 1955. P. 295; Dearing M. R. Veterans in Politics: The Story of the GAR. Baton Rouge, 1952. P. 408.

³³ The Cyclopedia of Fraternities. P. 213, 292, 309, 310 ff.

свою деятельность против католиков и евреев. С другой стороны, в эти общества часто вливались иммигранты – протестанты, которые попадали в категорию «своих».

Таким образом, к концу века стало заметно стремление к организации «патриотических» сил в масштабах всей страны. Подобные организации отражали недовольство широких слоев населения, их стремление изменить ход вещей. Красной нитью в их программах проходила идея о сохранении Америки «американской», т.е. протестантской, недопущении влияния иностранных культур на ее жизнь.

С другой стороны, с помощью иммигрантов католическая церковь значительно окрепла в конце XIX в. и стала оказывать большее влияние на жизнь общества. Она исполняла функции связующего звена между различными группами иммигрантов-католиков по всей стране, одновременно являясь опорой для вновь приезжих, помогая им адаптироваться к новым условиям существования при сохранении элементов прежней культуры и языка. Последнее было особенно важно для детей переселенцев с католическим вероисповеданием, которых родители предпочитали отдавать в приходские католические школы.

Контрольные вопросы:

1. Почему после Войны за Независимость усилилась религиозная дискриминация?
2. Каким образом в системе школьного образования США в XIX в. учитывался религиозный фактор?
3. Как идея перфекционизма связана с движением аболиционизма?
4. Какие процессы повлияли на религиозную картину Америки в середине XIX в.?
5. Как волна «новой» иммиграции повлияла на традиционное противостояние католиков и протестантов?

Тема 4

РЕЛИГИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В XX в.

В начале XX века началось Третье Великое пробуждение. Оно было неразрывно связано с движениями популистов и прогрессистов в поддержку социальных и политических реформ. Последние трактовались с точки зрения протестантской морали, поэтому, как и в предыдущие периоды реформ, реформаторы не уставали напоминать о создании справедливого общества. Особенно активно за эти реформы выступали жители Среднего и Дальнего Запада, где доминировали пуританские интеллектуальные, социальные и религиозные традиции.

В этот период стремительно растет численность членов той или иной церкви. Протестанты насчитывали в 1916 году 26.205.039 членов по сравнению с 20.857.303 в 1906 году³⁴. Католическая церковь выросла с 7.343.186 членов в 1860 году до 15.721.815 в 1916, прибавив 114,1 %³⁵. Несомненно, что такой же подъем наблюдался и в православии.

Рост численности продолжался на протяжении всего XX века. По данным церковной статистики, в США на 1974 год насчитывалось 48.460.427 католиков, 27.588.478 баптистов, 13.303.126 методистов, 8.658.055 лютеран, 4.420.000 православных.

Однако такое процветание религии велось на фоне полнейшего упадка теологии. Философские споры, и до этого чрезвычайно редкие на территории Соединенных Штатов Америки, прекратились вовсе. Никогда прежде церковь ни была более мощной материально и менее эффективной духовно. Великие моральные кризисы двух мировых войн не смогли вызвать к жизни религиозное руководство.

Сама церковь постепенно становится более светской: по мере вторжения в социальную и экономическую сферы она все более отходила от интеллектуальной. Все ведущие философы нового и новейшего времени были мирянами – Райт, Пирс, Джеймс, Ройс, Сантаяна, Мюнстерберг, Лавджой, Монтегю, Тафтс³⁶. Религия все больше становилась деятельностью социальной, нежели духовной. Уильям Дин Хауэллс писал: «Религия там³⁷ почти перестала быть фактом духовного бытия, а церковь процветала там, где были обеспечены социальные нужды общины. На практике считалось, что спасение чьей-то души не должно быть слишком обременительным, иначе молодые люди не захотят иметь с этим ничего общего. Проповедники самой стойкой веры

³⁴ Arthur S. Linc. American epoch/ A history of the United States. – V.1 – N.Y. – 1967. – P.35

³⁵ Ibid

³⁶ Генри С. Коммейджер. Американское сознание//США: экономика, политика, идеология. – 1993., №9. – С.87

³⁷ Уильям Дин Хауэллс наблюдал за общиной в Эквити (Нью-Хэмпшир), но позднее перенес свои замечания на церковь в целом.

приспосабливаются к грешникам и завоевывали их для неба, помогая хорошо устроиваться на земле. Церковь признала и включила в себя мир...»³⁸.

Религия переродилась в основном в соблюдение неких формальностей и добропорядочного поведения. Каждый считал себя христианином, и почти каждый ходил в какую-то церковь. Типичный гражданин США XX века унаследовал свою религию точно также, как и свою политику, и был не в состоянии объяснить различия между конфессиями. Членом конкретной церкви он становился по случаю, а оставался им по привычке. Каждую очередную воскресную службу он встречал с удивлением и был убежден, что участием в церковном богослужении он благодетельствовал своего пастора и свой приход. В целом, церковь была наиболее пригодной и, по-видимому, наиболее эффективной организацией для того, чтобы дать выход американской страсти к гуманитарным ценностям. Понятие «делать добро» интерпретировалось достаточно широко: оно подразумевало отвращение мужчин от пьянства, спасение падших женщин, посылка цветов в местную больницу, организацию баскетбольных команд и т.д.

Удобно приспособив под себя религию, американцы стали использовать ее еще более активно. Особенно ярко это выразилось во внешней политике Соединенных Штатов Америки. Религиозно обосновав идею «особой миссии» своего государства, американцы стали доказывать это всему миру. «Опьяненный верой, что Бог хотел видеть его моральным учителем всего мира, наш гигант (США) ковыляет от народа к народу, везде демонстрируя то, что если Америка коснется чего – это становится святым»³⁹. Благодаря такой уверенности американцы зачастую плохо знают и понимают другие народы, их политическую культуру, и много сил и времени тратят на попытки их демократизации по стандартам США. Примерами тому являются и участие Северной Америки в войне во Вьетнаме, и вмешательство во внутренние дела бывшего социалистического лагеря, и оккупация Ирака и т.д.

Во внутривнутриполитическом плане, между протестантами и католиками на протяжении всего XX века продолжала идти борьба за господствующее положение⁴⁰. Это особенно проявилось на президентских выборах 1928 года, когда протестантские церкви вели кампанию против кандидата в президенты Альфреда Смита, первого католика в истории США, выдвинутого на этот пост. В своей программе он сделал заявление:

³⁸ Генри С. Коммейджер. Американское сознание//США: экономика, политика, идеология. – 1993., №9. – С.88

³⁹ Тотмянин Н.Д. Основные аспекты политической культуры и социализации американцев//США: экономика, политика, идеология. – 1995., №1. - С.35-36

⁴⁰ Православная ветвь христианства в ней не участвовала, так как была гораздо более малочисленной.

«Американские католики, от имени которых я выступаю, согласились на отделение церкви от государства. Я суммирую свою веру американского католика. Я верю в Бога в соответствии с верованием и практикой римской католической церкви. Но я не признаю за институтами моей церкви права вмешиваться в действия Конституции Соединенных Штатов или в осуществление законов страны. Я верю в абсолютную свободу совести всех людей и в равенство всех церквей!»⁴¹. Несмотря на такое заявление, традиционное враждебное отношение протестантов-избирателей преодолеть не удалось. Причем решающим фактором в выборе Герберта Гувера была именно его религиозная принадлежность. Недаром он в своей предвыборной пропаганде главный упор делал на тот факт, что его соперник – католик. Он запугивал избирателей тем, что если выберут Смита, то «хозяином Белого дома будет Папа Римский» и политику США будет определять глава католической церкви. Смит потерпел поражение, а президентом вновь стал протестант.

Традиция была нарушена через 32 года, в 1960, когда впервые в истории США избрали католика, Джона Ф. Кеннеди. Это стало возможным благодаря тому, что к середине XX века религиозные и политические стереотипы под воздействием потрясений мировых войн стали разрушаться. Смешение этнических групп через браки, ставшее возможным, усугубляли этот процесс. Религиозная принадлежность во все большей степени начинает рассматриваться как характерная особенность конкретной личности, а не семьи или группы, как было раньше.

На конец 1950-х – начало 1960-х годов пришлось Четвертое Великое пробуждение, ознаменовавшее собой расцвет евангелической церкви. Это Пробуждение стремилось преодолеть разрыв между американскими ценностями и американской реальностью, то есть боролись против дискриминации различных меньшинств. Впоследствии именно это движение выступало против войны во Вьетнаме и против злоупотреблений в администрации Никсона.

Поэтому, несмотря на то, что основным аргументом противников Кеннеди стало вероисповедание Джона, в новых условиях этот аргумент уже не сработал.

Сам Кеннеди, будучи уже президентом, не упускал возможности упомянуть религию. На традиционном президентском завтраке в отеле «Мейфлауэр» 1 марта 1962 года он заявил, что основой разногласий между Востоком и Западом является религия.

Вторым, более поздним общественным движением этого Пробуждения было движение консерваторов 1980-х – 1990-х гг. Они требовали сокращения полномочий

⁴¹ . Великович Л.Н. Религия и церковь в США. – М., 1986 - С.50

власти, снижения налогов, прекращения некоторых социальных программ, одновременно настаивая на введении государственного запрета на аборт.

К середине XX века в Соединенных Штатах Америки обозначилась и новая тенденция – интерес федеральной судебной системы к религиозным вопросам. В течение первого столетия и на протяжении половины истории Соединенных Штатов к клаузуле о религии суды обращались редко. Это происходило потому, что она понималась только как ограничение на конгрессионистскую (т.е. федеральную) деятельность, и большинство вопросов, затрагивающих религию, оставались в компетенции штатов. Однако, начиная с 1940-х годов, Верховный Суд признал, что часть клаузулы о свободном отправлении религии применима к штатам, поскольку она была "присоединена" к запрещению по Четырнадцатой Поправке деятельности штата, которая могла бы лишить людей свободы без должного правового процесса. В 1947 году Верховный Суд решил, что неучредительская часть клаузулы о религии также применима к штатам через присоединение по Четырнадцатой Поправке.

Существенно то, что за исключением нескольких изолированных случаев, возникших на федеральных территориях, управляемых Конгрессом, фактически всё в прецедентном праве Верховного Суда Соединенных Штатов, истолковывающем клаузулу о религии, подавалось сверху с 1940-х годов. Таким образом, хотя у Соединенных Штатов есть самая старая конституционная клаузула, непосредственно касающаяся свободы религии, интерпретация этой конституционной нормы по сути своей является результатом разработок после Второй мировой войны. В этом смысле закон о религиозной свободе в Соединенных Штатах не намного старше, чем подобные законы во многих других частях мира.

В 1976 году прошел масштабный социологический опрос, который показал, что только 13% американцев считали Библию творением людей и 45% указывали, что Библия – боговдохновенная книга, где, однако, не все буквально истинно, 38% - называли ее словом Божьим, где каждое слово истинно. Среди последних преобладали негры (55%) и белые (35%), 60% окончили лишь начальную школу, 43% - рабочие⁴². Такая статистика и предопределила имидж будущего президента. Джим Картер предстал в виде провинциала, человека из народа, противостоящего коррумпированному Вашингтону, глубоко религиозного. Картер был проповедником в баптистской церкви города Плейнса и членом церковной комиссии. Его сестра, Рут Картер Стейплтон, - проповедница и целительница, исцеляющая возложением рук и молитвой. В агитации активно использовалась аналогия

⁴² Религия в политической жизни США/под ред. Ю.А.Замошкин, Д.Е.Фурман. –М., 1985. – С.19

миссионерства и политической деятельности, указывая на продолжение религиозной миссии новыми средствами. Как следствие этого – избрание Картера на пост президента. Позднее историки назвали 1976 год – годом евангелистов в американской политики.

На выборах 1980 года религия играла более важную роль, чем во всех предыдущих кампаниях. Кандидат от республиканской партии Рональд Рейган в одном из своих предвыборных выступлений заявил: «религиозная Америка пробудилась своевременно на благо нашей страны»⁴³. В это время по-прежнему остается велика роль духовенства. В опросе, в котором по десятибалльной системе необходимо было оценить пользу для общества различных профессий, священники получили первое место (за ними шли врачи и учителя)⁴⁴. В этой кампании активно было использовано телевидение. Именно через него шла основная религиозно-агитационная пропаганда. В феврале 1980 года появляются данные о 10 самых популярных религиозных передачах:

1. «Орел Робертс и вы» - передача методиста – целителя;
2. «Рекс Хамберд» - евангелик, не принадлежащий ни к какой церкви;
3. «Час власти» - программа Р.Шуллера, священника либеральной Реформированной церкви;
4. «Джимми Свагарт, евангелист» - пятидесятник;
5. «День открытия» - программа преподавания Библии;
6. «Евангельский час доброго старого времени» - ведущий Джерри Фолуэлл, южный баптист;
7. «Праздник Евангельской песни»;
8. «Давид и Голиаф» - передача для детей лютеранской церкви;
9. «Клуб ПТЛ» - пятидесятник Джимми Беккер;
10. «Прозрение» - шоу католического монашеского ордера паулистов⁴⁵.

Эти телевизионные программы имели огромную популярность. Как видно, преобладающее большинство остается за ортодоксальными протестантами. Тщательное изучение телеаудитории таких вещаний показало, что в основном потребителями являются жители Юга (до 50%), $\frac{3}{4}$ - люди старшего возраста (от 50 лет), как правило, представители белой расы. Как правило, этот слой населения является политически пассивным, но на выборах 1980 г. именно он сыграл решающую роль.

В свете вышеизложенного представляется неудивительным тот факт, что большинство голосов Рональд Рейган набрал на Юге (54%) и по сравнению с Фордом

⁴³ Великович Л.Н. Современный капитализм и религия. – М., 1984. – С.69

⁴⁴ Gallup Poll Release, 1981, July 24-27

⁴⁵ Религия в политической жизни США/под ред. Ю.А.Замошкин, Д.Е.Фурман. – М.:Наука. - 1985. – С.26

имел преимущество среди лиц старшего возраста. Причем практически все негритянское население Америки отдало предпочтение Картеру.

Примерно в этот же период времени религиозная составляющая Америки резко меняется. 70-е – начало 80-х годов XX века – начало массового распространения индуизма и буддизма. Все опросы и исследования дают следующую картину – восточные религиозные движения распространяются, прежде всего, среди интеллигентной молодежи⁴⁶. Такое бурное распространение имеет несколько объяснений. Во-первых, и это естественно, развитие техники позволило облегчить путь восточных миссионеров на территорию Соединенных Штатов, расширить знания о Востоке и т.п., появилась возможность поездки американцев на Восток. Но этот фактор играл лишь вспомогательную роль, поскольку облегчает пропаганду любой чужеземной религии. Между тем лишь распространение различных вариантов буддизма и индуизма приобрело в США характер массового явления.

Причины следует искать в процессах, происходящих в американской культуре – размывании веры в религиозные догмы. Это явление охватило наиболее активные слои американской молодежи, что вылилось в активное иконоборчество 70-х – 80-х годах. Между тем, в американских условиях, когда религия мыслится неотъемлемым элементом «нормальной жизни», утрата веры в христианские догматы ведет к усиленным поискам религиозной мировоззренческой альтернативы.

В качестве такой альтернативы более всего подошли буддизм и индуизм, так как они являются «религиями без Бога». Боги в индуизме и буддизме не столь значительны, как в христианстве. Главной основой этих верований выступает некий безликий абсолют, с которым не может быть «личных отношений», с ним можно лишь слиться.

Более того, нарастание экологических проблем, сделало очень популярным стремление к «естественному», к гармонии с природой. Это настроение очень созвучно буддизму и индуизму.

Увлечение восточными религиями не могло не сказаться на общественную жизнь американского общества. Однако степень влияния многие исследователи склонны оценивать по разному. Так, известный английский социолог религии Б.Уилсон считает, что восточные религии «не имеют никаких реальных последствий для социальных институтов, для структур политической власти... Они ничего не добавляют к любой перспективе реинтеграции общества и ничего не дают культуре»⁴⁷. Многие авторы прямо

⁴⁶ Так, по данным Гэллапа, если йогой в целом занимаются в целом 3% населения, то среди лиц с высшим образованием – 5%, 18 – 24 лет – 6%.

⁴⁷ Wilson B. Contemporary transformation of religion. - L., 1976, p.96

связывают особый рост восточных религий в 70-е годы с упадком политического радикализма 60-х годов⁴⁸.

Проведенные исследования показали, что в целом приверженцы восточных религиозных движений находятся на «левом» фланге политического спектра, придерживаясь либеральных взглядов. Более того, опросы показали, что участники таких организации более активно участвуют в общественной жизни, посещая митинги, отправляя письма политическим деятелям и т.д., чем неучастники. Таким образом, за счет пополнения сторонников буддизма и индуизма выиграла Демократическая партия.

В противовес восточному влиянию, в 80-х – 90-х гг. XX века складывается мощное движение христиан, выступающих за активное влияние на политику США. Самые известные представители этого движения – «Моральное большинство», «Христианская коалиция» и «Христианские новые правые». Их поддерживают большинство христианских деноминаций. Традиционно они голосуют за Республиканскую партию, т.к. она выступает за умеренный консерватизм и традиционные ценности (за смертную казнь, возвращение к христианским истокам, против аборт и гомосексуализма). Насколько влиятельна позиция этого движения? Например, в 1988 году Пэт Робертсон (один из лидеров Евангельского Христианства) выставил свою кандидатуру на пост США от республиканцев и снял ее в пользу Джорджа Буша, который и победил. Большинство христиан поддержало Джорджа Буша-старшего, который известен своими христианскими убеждениями. В результате, после победы на выборах, он принял Закон, в соответствии с которым государственные деньги направляются на реализацию социальных программ Церкви. Т.е. государство оплачивает церквям социальную работу, работу с зависимыми людьми, бездомными и т.д.

В 1990-х гг. ученые Нью-Йоркского университета провели крупномасштабные исследования о вероисповедании в стране. В этом исследовании приведены интересные данные о религиозной принадлежности членов конгресса за 1990 и 1992 гг.:

<u>конфессии</u>	<u>1990 г.</u>	<u>1992 г.</u>
католики	142	141
Объединенные методисты	75	65
баптисты	59	62
пресвитериане	51	54

⁴⁸ Schur E. The awareness trap: Self-absorption instead of social change. - Chicago, 1976; Jacoby R. Social amnesia. - Boston, 1975.

Приверженцы епископской церкви	59	50
иудаисты	41	42
протестанты	30	29
лютеране	22	21
Объединенная церковь Христа	12	14
мормоны	13	12
унитарии	10	7
Прочие (греческая ортодоксальная церковь, церковь Христа, африканская методистско- епископальная и др.)	16	26
Не относящие себя ни к какой религии	5	10

Как видим, в высшем законодательном органе США доминировали 6 религиозных групп – католики, методисты, баптисты, пресвитериане, приверженцы Епископальной Церкви и иудаисты. В два раза увеличилось число тех, кто не относит себя ни к какой религии. Также значительно возросло число представителей небольших религиозных групп, вроде афро-американской методистско-епископальной церкви.

В этом же исследовании стал вопрос об электоральных предпочтениях представителей той или иной религии. В результате авторы приводят следующие данные о том, как голосуют приверженцы тех или иных конфессий на выборах:

<u>конфессии</u>	<u>За республиканцев</u>	<u>За демократов</u>
методисты	<u>59%</u> ⁴⁹	13%
мормоны	<u>51%</u>	27%
пресвитериане	<u>44%</u>	28%
Приверженцы Епископальной Церкви	<u>44%</u>	23%
конгрегационалисты	<u>41%</u>	18%
баптисты	<u>39%</u>	32%

⁴⁹ 10% - преимущественный процент

протестанты	<u>37%</u>	29%
лютеране	<u>37%</u>	26%
Церковь Христа	30%	<u>39%</u>
католики	27%	<u>38%</u>
православные	26%	<u>38%</u>
агностики	25%	<u>30%</u>
индуисты	24%	<u>36%</u>
Адвентисты седьмого дня	23%	<u>44%</u>
буддисты	22%	<u>33%</u>
иудаисты	22%	<u>43%</u>
мусульмане	19%	<u>34%</u>
унитарии	18%	<u>42%</u>
Церковь Бога (черные католики)	4%	<u>66%</u>
Не относящие себя ни к какой религии	21%	<u>27%</u>

Таким образом, несмотря ни на что, католики продолжали поддерживать демократов, но с достаточно незначительным перевесом.

Уже в 1992 году традиционная поддержка протестантов Республиканской партии ослабла настолько, что над Бушем одержал победу демократ Билл Клинтон. Поддержка протестантов Буша упала до 46%, в то время как за Клинтона отдали свои голоса 33%. И если в 1988 году Буш получил голоса 52% католиков, то в 1992 году – всего 32%, в то время как 44% достались Клинтону.

Комментируя эти выборы и отмечая изменения, происшедшие в традиционной поддержке различными конфессиями республиканцев или демократов, Космин и Лэчмен подчеркивают: «Среди католиков уже нет той исторической и безграничной поддержки демократов, которая отмечалась ранее. Белые католики сейчас высказываются в пользу республиканцев. Среди белых американцев единственным лояльным бастионом для демократов остаются ирландцы. Черные баптисты, католики, методисты, пятидесятники и адвентисты седьмого дня в подавляющем большинстве голосуют за демократов, в то время как их белые единоверцы все больше склоняются к республиканцам».

В тоже время, есть другое объяснение произошедшему в 1992 году выбору. Тогда против Буша наиболее сильные политики свои кандидатуры не выставили. Это и Джерри

Браун – губернатор Калифорнии, и Джон Кэрри – сенатор от штата Массачусетс, и даже знаменитый Эдвард Кеннеди, решивший отложить свои политические амбиции на четыре года. Дело в том, что в это время Д.Буш был необычайно популярен. Его рейтинг после войны в Ираке поднялся до невиданного уровня – 89%, и как следствие, подавляющее большинство политиков отказались от борьбы.

Однако, с точки зрения христианских канонов, война не угодна Богу, так как предполагает нарушение заповеди «не убий». Поэтому, чем больше информации поступало о войне в Ираке, чем больше Буш говорил о ней, тем более в обществе проступали религиозные мотивы. В результате, совершенно неожиданно, на выборах победил тот, кто не дискредитировал себя неугодным Богу делом – Билл Клинтон.

Следующий, 1993 год, прошел под знаменем борьбы с атеизмом. С подачи Президента Билла Клинтона Конгресс США 93 голосами из 100 принял Акт о свободе религии (Religion Freedom Restoration Act, RFRA - Акт о восстановлении свободы религии). В соответствии с этим Актом в текст присяги были внесены заключительные слова: “И в этом да поможет мне Бог” (So help me God), а в Конституциях штатов появилась статья: “Ни один из тех, кто отрицает существование Бога (Supreme Being – Высшее Существо) не может состоять на государственной службе.” В результате всего этого атеисты дискредитировались, их депутатские мандаты ликвидировались, из государственных учреждений их изгоняли. За три года в США было публично дискредитировано 33.473 человек.

Правда, уже в 1995 году судья пятого округа штата Южная Каролина Томас Л. Гюджстон Младший через губернатора штата Дэвида А. Бисли направил Верховному суду протест по поводу нарушения Актом о восстановлении свободы религии свобод граждан страны. Судебный иск получил активную поддержку граждан страны которые объединились в мощное движение протеста. Рассмотрением правовой стороны Акта занялся Верховный суд и в 1998 году признал его неконституционным и отменил все те решения, которые были приняты общегосударственными и региональными инстанций на основании этого акта. Тем не менее, данный акт открыл дорогу религиозному фундаментализму.

2001 год стал поворотным в истории религиозной и политической жизни США. Теракт 11 сентября заставил с новой силой зазвучать идеи «американской богоизбранности». Такой резкий толчок заставил вновь зазвучать христианскую идею

мессианства, идею мирового господства Америки. Оформилась новая доктрина внешней политики⁵⁰:

- внутренне склонная к анархии, международная система нуждается в разумном контроле, США ныне – единственная страна, способная осуществить этот контроль;
- США просто обязаны перед своим народом и историей преградить путь любому претенденту на мировое господство, ослабить их силовой потенциал;
- возможно, никто не любит гегемонов, но США будет более терпимым гегемоном, более склонным осуществлять гуманитарную опеку.

Война уже не рассматривается как неугодное Богу дело (как это было еще 10 лет назад). Это – священная миссия Америки! Президент Джордж Буш-младший отмечает: «Подобно тому, как Пирл – Харбор пробудил нашу страну, террористическая атака мобилизовала Америку»⁵¹. Министр обороны Д.Рамсфелд прямо заявил, что события 11 сентября «создали возможности, подобные тем, которые были созданы Второй мировой войной, - возможности перестроить мир». Уже в декабре 2001 г. Буш оповестил всех, что «Америка поведет население планеты к миру»⁵².

Контрольные вопросы:

1. Почему в XX веке в США религия переродилась в соблюдение формальностей и добропорядочного поведения? В чем это выразилось?
2. Когда впервые в истории США президентом стал католик? Почему это стало возможным?
3. Как религия использовалась в президентских выборах 1976 и 1980 гг.?
4. Почему в 70 – 80-х гг. XX века массовое распространение получили восточные религии?
5. Под влиянием каких факторов изменялась традиционная конфессиональная поддержка республиканцев и демократов?
6. Почему в 2001 г. с новой силой зазвучала идея «богоизбранности» Америки?

⁵⁰ См. о доктрине внешней политики республиканцев и демократов Подлесный П.Т. Вопросы внешней политики в избирательной кампании США//США – Канада. Экономика, политика, культура. – 2004. - №6 – С.18-33

⁵¹ «New York Times», September 19, 2001.

⁵² Уткин А.И. Американская империя. – М., 2003. – С.97

Тема 5

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В XXI в.

В 2000-х гг. религия уже не пронизывала повседневную жизнь американцев, хотя по-прежнему продолжает играть значительную роль в формировании ценностей и ориентиров граждан. При этом трактовка постулатов религии (в данном случае имеется в виду христианство) на этот период в США значительно отличается от канонических.

Два основополагающих понятий христианской веры – душа и грех – приобрели особый смысл. Каждый человек стал судьей сам себе в своих религиозных убеждениях, ибо обладает бессмертной душой. Поэтому авторитет религиозной иерархии оказался не нужен, более востребованы мирские проповедники или же религиозное братство. Акцент делается на взаимоотношение человека со своей совестью с точки зрения его собственных религиозных убеждений.

Большинство американцев стали считать, что религия – дело индивидуальное, предшествующее вступлению в религиозное сообщество. Для многих она так и остается исключительно личным делом. Если же человек становится членом такого сообщества, то берет на себя обязательства, прежде всего, перед местной церковью. Это не значит, что он не признает более высокие авторитеты. Однако последние исследования показали, что даже американские католики, для которых «Церковь» всегда имеет гораздо больший смысл, чем для остальных, отождествляют свою веру с тем, что происходит в семье и приходе, а на их религиозные представления гораздо меньше влияют заявления епископов или даже наставления Папы, нежели члены семьи и местный священник⁵³.

Поскольку религия понимается как дело индивидуального выбора, то различия в религиозной практике признаются допустимыми, однако подразумевается, что сами эти практики соответствуют принятым в обществе правилам поведения, и приверженцы той или иной религии придерживаются моральных принципов данной общины.

Сегодня существует не только церковная бюрократия и иерархия, разнообразные образовательные и благотворительные религиозные институты, многочисленные религиозные организации, ориентированные на социально-политическую деятельность, но также и религиозные интеллектуалы, оказывающие влияние на часть широкой публики, - не говоря уже о теле- и радиопроповедниках «электронной церкви»⁵⁴.

Такое понимание религии привело к тому, что уже нет противостояния в обыденной жизни между представителями различных конфессий, как было раньше.

⁵³ Catholics and politics 2004//america – may 24-31, 2004 – P.3

⁵⁴ См.: Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. Часть 2. - М., 1994.- С.134-149; Лернер, М. Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня /М. Лернер.-Т. 2.-М.: Радуга, 1992.— 575 с.

Многие исследователи предполагают, что в США уже вообще нет религиозных конфессий, а господствует так называемая «гражданская религия». Термин этот не имеет однозначной трактовки.

Суммируя возможные варианты, можно выделить несколько основных подходов к определению содержания понятия «американская гражданская религия». В первом подходе под гражданской религией понимается определенный набор сакральных идей, символов и ритуалов, разделяемый подавляющим большинством американцев и являющийся основой национальной самоидентичности, а также служащий способом национальной консолидации, не задевающим личных религиозных взглядов американцев.

Вторая трактовка предлагает рассматривать американскую гражданскую религию прежде всего как культ государства, в центре которого находится идея избранности американской нации.

Сторонники третьей точки зрения полагают американскую гражданскую религию компромиссным альтернативным вариантом традиционным верованиям, при этом вариантом весьма поверхностным по сравнению с традиционными религиями.

Придерживающиеся всех трех точек зрения исследователи исходят из факта объективного существования гражданской религии в американской жизни с начала американской истории.

Четвертое направление выступает против того, чтобы рассматривать гражданскую религию в качестве реально существующего феномена, отказывает ей в собственной онтологии и считает концепцию гражданской религии в лучшем случае чем-то вроде веберовского идеального типа – не служащей адекватным отражением реальности интеллектуальной конструкцией, которая может помочь исследователю понять некоторые процессы в американской общественно-политической жизни. При этом возможности использования данной концепции весьма ограничены: она применима скорее для ретроспективного анализа, чем для перспективного прогнозирования.

Итак, гражданская религия США есть неконфессиональное религиозное измерение (religious dimension) публичной американской жизни, являющееся выражением сущностным выражением американской нации и объединяющее всех членов американского общества, независимо от их вероисповедания и конфессиональной принадлежности. В основе гражданской религии лежат специфические символы и ритуалы, оформляющие идею богоизбранности американской нации и служащие укреплению национальной солидарности⁵⁵.

⁵⁵ См.: Легойда В.Р. "Гражданская религия" в США: генезис и основные характеристики //Государство. Церковь. Религия. В России и за рубежом. 1999. №4. С. 88-101; Легойда

Одной из важнейших функций гражданской религии считается функция легитимизации политической власти. Американскую гражданскую религию называют способом решения «религиозно-политической проблемы» в США. Сущность этой проблемы состоит в том, что политика, с одной стороны, более прочих областей человеческой деятельности, имеет отношение к «предельным вещам» (ultimate things), т.е. вопросам, которые принято называть вопросами жизни и смерти. Религия же, в свою очередь, претендует на то, что ее власть происходит из источника, превосходящего все земные авторитеты⁵⁶. Все это делает пересечение этих двух сил в обществе практически неизбежным.

Однако, по нашему мнению, теория «гражданской религии» не обоснованна, так как происходит смешивание двух различных понятий: «религии» и «гражданского самоопределения нации». Второе понятие выделяет то особенное, что объединяет отдельных индивидов в нацию, устанавливает сумму компонентов, общих для всех. Что касается религии, то различные конфессии, наоборот, стремятся четко отделить себя от других религиозных верований. Поэтому стремление объединить эти два явления неизбежно приводит к поглощению религиозного компонента национальным, что в свою очередь искажает существующую реальность.

По данным переписи населения за 2000 год в США на начало XXI века проживало 281,4 млн. человек. Наивысшие темпы роста наблюдались в Неваде (66,3%), Аризоне (40%) и Колорадо (30,6%). Наиболее густонаселенными штатами остается Калифорния (33,9 млн. чел., 12% населения США). Вместе с тем, показатель принадлежности населения к религиозным группам здесь достаточно низкий для Америки – 46,1 %. Более того, наименее набожный район в Соединенных штатах находится именно в этом штате – Реддинг (Redding), с его 24 %. Три региона Калифорнии – Сакраменто, Сан-Франциско и Лос-Анжелес – имеют соответственно 35,6%, 38,8% и 52% религиозного населения.

Женщины более религиозны, чем мужчины. Поэтому в штатах, где мужское население преобладает, процент набожности значительно ниже. Половозрастной состав населения Соединенных Штатов Америки выглядит следующим образом – 138,1 млн. мужчин и 143,4 млн. женщин, причем на 100 женщин приходится 96,3 мужчин (в 1980 г. – 94,5). В одних штатах численность мужского населения превышает женское: на Аляске на

В.Р. Государственный символизм. Античная модель и средневековый государственный идеал // Государство. Церковь. Религия. В России и за рубежом. 2000. №1. С. 17-38, Robert N. Bellah. Civil Religion in America // Religion American Style, Harper & Row, NY, 1974.

⁵⁶ Varieties of Civil Religion. Ed. Robert Bellah and Philipp Hammond. SF: Harper and Row, 1980, p. VII.

100 женщин приходится 107 мужчин, в Неваде 103,9, Колорадо – 101,4, Вайоминге – 101,2, на Гавайях – 101, в Айдахо – 101 – процент набожности средний по стране; в других – ситуация противоположная.

В последнее время появилось новое понятие, называемое термином «I-5», применяемое для обозначения территории, проходящей между Сакраменто (штат Калифорния) и Корвалисом (штат Орегон), где по статистике самый низкий уровень религиозности.

Основным религиозным направлением в США по-прежнему остается протестантизм. Протестанты составляют 57% населения страны; в южных штатах их 74%, в средне западных – 63%. Подавляющее большинство черных американцев – протестанты (82%).

Самым крупным направлением протестантизма в США является баптизм (20% населения). По численности приверженцев ко второму направлению протестантизма – методизму относятся 9% американских граждан. Баптистские и методистские церкви – это основные религиозные направления американского фермерства. К лютеранам относятся 7% населения США. Это в основном потомки немецких и скандинавских иммигрантов. Не столь многочисленны другие направления американского протестантизма: епископальная церковь – 3%, пресвитериане – 2%, объединения Церковь Христа – 2%. Другие, более малочисленные направления протестантизма, тем не менее, играют значительную роль в религиозной жизни США – квакеры, меннониты, пятидесятники и др.

Отечественный исследователь К.С. Гаджиев отмечал, что размежевание по линии либерализм — консерватизм, модернизм — фундаментализм в американском протестантизме не всегда совпадает с разграничением по деноминационному признаку⁵⁷. Представители обоих течений присутствуют почти во всех протестантских объединениях. При определении ориентации той или иной церкви речь в большинстве случаев может идти не о категорических оценках, а о более или менее сильной тенденции в ту или иную сторону. Но все же преимущественно либеральными считаются методистская, пресвитерианская, реформированная и епископальная церкви, а преимущественно консервативными — евангелистские и фундаменталистские деноминации.

Католичество исповедуют 28% населения США. В основном это потомки католических стран Европы, а также испано-язычные иммигранты, приток которых из стран Латинской Америки особенно усилился в США в последнее время.

⁵⁷ Гаджиев К.С. США: протестантизм — религия американского образа жизни. // Очерки истории западного протестантизма. М., 1995. С. 8.

Иудаизм исповедует около 2% населения. Особенностью американского иудаизма является преобладание неортодоксальных модернистских форм иудаизма – «реформизма», «реконструкционизма» и «консерватизма». Из крупных религиозных общин иудаистская – самая богатая и образованная.

Православные также играют в США значительную роль. В стране имеется 26 отдельных независимых православных церквей, разделяющихся по этническому признаку.

Мусульманство приносится эмигрантами и распространяется среди части черного населения США.

Есть также эмигрантские общины различных направлений буддизма, индуизма, сикхизма. Буддистские и индуистские течения значительное распространение получили в среде американской интеллигенции.

Баптизм распространен в южных штатах, католичество – в северо-восточных. Лютеране в основном расположены на севере и среднем Западе страны, мормоны – в штате Юта и близлежащие территории. Методисты – к востоку от Миссисипи, пятидесятники – в Арканзасе и прилегающих штатах.

Белые протестанты, которые называют себя вновь рожденными христианами и евангелистами, составляют около четверти взрослого населения США. Их больше, чем афроамериканцев и выходцев из стран Латинской Америки, вместе взятых.

61% американцев считают, что роль религии в жизни человека «исключительно важна», 24% - «достаточно важна». Только 14% считают, что религия не оказывает влияния на жизнь. У 1% нет определенного мнения⁵⁸.

Пожилые люди в значительно большей степени испытывают тягу к религии, чем молодые. К примеру, религиозными себя называют 47% американцев старше 65 лет (эта группа составляет 12,4% от общего числа населения) и лишь 27% жителей США, находящихся в возрасте 18-34 лет (24,9% населения). Среди расовых групп наибольшую религиозность проявляют афроамериканцы.

Более 33 млн. жителей США – 16% взрослого населения – на протяжении последнего десятилетия сменили свою религию. Этот феномен впервые был отмечен в начале 1990-х годов, когда в обществе появились настроения «поисков истины». Этот процесс совпал с резким увеличением числа иммигрантов в США. Более всего выиграли в результате этого процесса четыре религиозные группы: евангелические христиане (баптисты), мормоны, «Свидетели Иеговы» и буддисты. Они смогли серьезно увеличить свою паству. Кроме того, буддисты и мусульмане имеют наилучшие перспективы на будущее: в их рядах насчитывается наибольшее число молодых людей, в большинстве

⁵⁸ Washington ProFile 24 декабря 2001 года - №15(123)

своем не вступивших в брак. Худшее демографическое будущее у католиков и лютеран – их паства, в основном, состоит из людей старше 65-ти лет. Число совершеннолетних жителей США, относящих себя к нехристианским религиозным группам возросло до 7.7 млн..

Различается уровень религиозности в городской и сельской местностях. Данные о различиях в религиозной активности сельского и городского населения в США (в процентах от общего числа семей) показывают следующую картину⁵⁹:

	Сельское население	Городское население
Посещение церкви	85	40
Чтение Библии	22	10

Наибольший уровень религиозности у жителей сельской местности. Скорей всего, это связано с тем, что в мелких населенных пунктах общество более преданно старым традициям, поскольку модернизация уклада жизни здесь происходит значительно медленнее.

Социальный статус также играет немаловажную роль в проявлении религиозной активности. Данные по США (в процентах)⁶⁰:

	Принад лежат к церкви	Еженеде посещает церковь
Бизнесмены и специалисты	83	48
Служащие	82	50
Рабочие	77	44

Таким образом, чем выше социальный статус, тем больше демонстрируется своя религиозность. Вероисповедание – обязательный компонент имиджа удачливого человека, поэтому средний и высший класс посещает церковь значительно чаще, чем низший. Без этого невозможно продвинуться дальше по социальной лестнице.

В ноябре 2000 г. общественной организацией Public Agenda по заказу Pew Charitable Trust был проведен опрос общественного мнения. Он показал, что подавляющее большинство американцев хотели бы усиления религиозного влияния в их стране. 87% опрошенных считают, что чем глубже станет вера их соотечественников, тем эффективнее станет благотворительная деятельность, которая пользуется активной

⁵⁹ Hoult T. Sociology of religion. New York, 1998, p. 150.

⁶⁰ Argyle M. Religious behavior. London, 1998, p.130

поддержкой в американском обществе. Более того, 80% опрошенных полагали, что распространение веры способно уменьшить преступность и улучшить взаимопонимание между родителями и детьми. Любопытно, то американцы не слишком верят в те потенциальные опасности, которые, как это принято считать, сопровождают усиление религиозности. Так, только 25% опрошенных верят в то, что рост религиозного сознания несет угрозу правам и самостоятельности женщин.

Достаточно высоко американцы оценивают и значение религии в политической жизни общества. Так, более 50% предпочли бы голосовать за кандидата, не скрывающего своей религиозности. Аналогичный процент опрошенных не стал бы поддерживать политика-атеиста⁶¹. Тем не менее, большинство опрошенных однозначно против огульного смешения духовного и светского. Так, только 25% поддержали бы политика, чьи законодательные пристрастия основаны исключительно на его религиозных идеалах.

Более того, американцы явно ожидают от избираемых ими политиков готовности идти на компромисс с теми, кто придерживается иных убеждений. Так, по мнению 60% опрошенных, в решении таких вопросов как определение прав сексуальных меньшинств, политики должны не исходить исключительно из своих религиозных ценностей, а стремиться к достижению такого компромисса, который бы максимально устраивал все стороны.

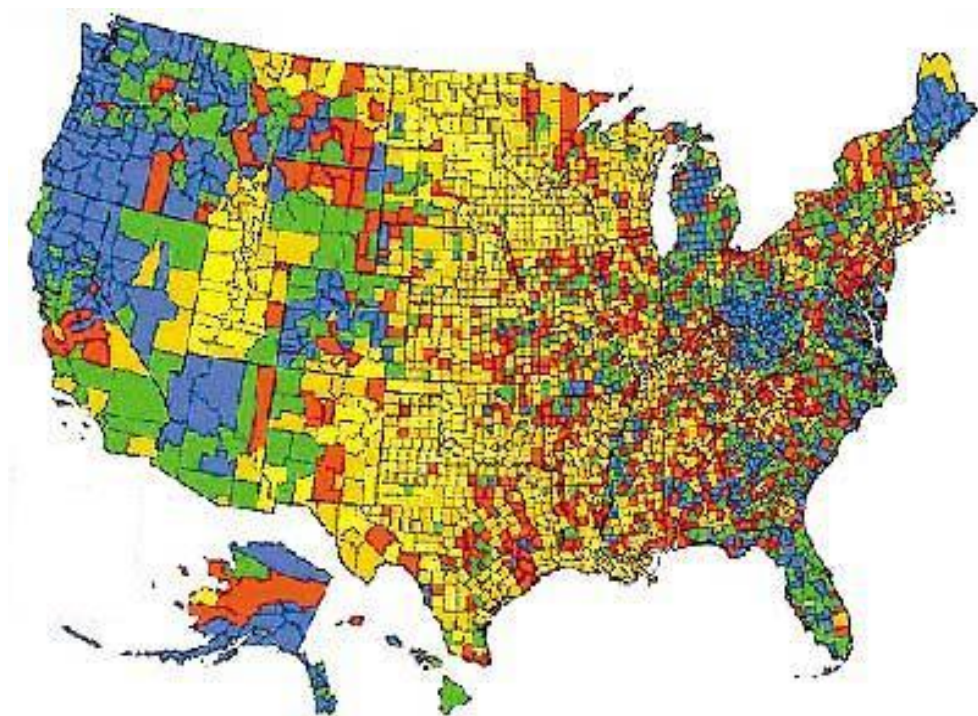
Аналогичный подход американцы предпочитают и по отношению к другим спорным вопросам, признавая возможность компромисса даже в таких противоречивых областях, как разрешение смертной казни или аборта. 51% высказался за то, чтобы церковь высказывала свое мнение по вопросам политики⁶². Весьма показательно и то, что для большинства опрошенных сам факт религиозности политика имеет гораздо большее значение, чем то, какой именно конфессии он придерживается⁶³.

На сегодняшний день религиозность населения США выглядит следующим образом:

⁶¹ Zuckerman P. Secularization: Europe – yes, United States – No//Skeptical Inquirer – march/april,2004 – p.51

⁶²Greene R.A. Religion and politics in America [Electronic resource] — . — Mode of access : <http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/3658172.stm> 2.02.2005

⁶³ «Financial Times», 18.01.2001

Проценты религиозности населения:

от 55 % и выше
45 % - 54,9 %
25 % - 44,9 %
0,1 % - 24,9 %

Очевидно, что наибольшая религиозность в США у жителей Среднего Запада и Техаса. Тогда как наименьший показатель в этой связи у американцев, проживающих в Восточных штатах, которые в XVII – XVIII веках были центром религиозности.

Усиление религиозности населения в Соединенных Штатах Америки за последние 8 лет имеет несколько объяснений. С одной стороны, немалая доля в этом принадлежит событиям 11 сентября 2001 года. Именно в этот день исламские террористы захватили несколько самолетов и направили их на 2 небоскреба Нью-Йорка и Пентагон. Этот теракт в корне изменил американское общество. Религиозность общества невероятно (согласно данным опроса – практически вдвое!) усилилась. Об этом свидетельствуют даже экономические показатели: в сентябре-октябре 2001 года примерно на 60% выросли продажи Библии и Корана, примерно на 28% выросли продажи религиозной периодики,

резко увеличились аудитории религиозных радио- и телепрограмм, а также посещаемость религиозных Интернет-сайтов⁶⁴.

С другой стороны, религиозный бум можно рассматривать как ответная реакция населения на глобализацию. Мировая тенденция к усреднению и обезличиванию человека, отмирания всего национального привела к стремлению нации сохранить свою самобытность, свою индивидуальность. Нежелание утратить собственное лицо вылилось в антиглобалистские марши как крайние формы проявления отторжения. Менее радикально настроенные массы выбрали иную меру борьбы, более скрытую – обращение к религии.

Кроме того, усиление религиозности связано с еще одним фактором. Период правления Билла Клинтона во многом пошатнул нравственные устои общества. Настроения того периода времени очень точно передает Патрик Бьюкенен, советник президентов Никсона и Рейгана, кандидат в президенты от Республиканской партии на выборах 1992-го и 1996 годах: «За импичмент президента Клинтона не проголосовал ни один демократ; это лишний раз подчеркивает, каких успехов добилась культурная революция в ниспровержении прежних стандартов истины, этики и справедливости»⁶⁵. Общество устало от абортов, сексуальных меньшинств и прочих свобод. Поэтому призыв нового президента Буша-младшего вернуться к христианским ценностям был воспринят и религиозность населения стала стремительно расти.

Эта тенденция позволяет сделать следующие прогнозы. Учитывая, что рост численности религиозных организаций и общин по стране составляет в среднем 5% в год⁶⁶, при сохранении данного показателя, общая численность верующих будет расти в геометрической прогрессии.

Контрольные вопросы:

1. Что такое «гражданская религия»? Какие существуют подходы к пониманию данного явления?
2. Какие конфессии представлены в религиозном спектре США в XXI в.?
3. Жители каких штатов более религиозны?
4. Среди каких социальных групп наблюдается наибольшая религиозность, а среди каких – наименьшая?
5. Какие конфессии имеют лучшие перспективы на будущее и почему?
6. Каковы причины усиления религиозности в XXI в.?

⁶⁴ по данным Washington Profile от 24 декабря 2001 года - №15 (123)

⁶⁵ Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 – С.20

⁶⁶ См.: Приложение №1

Словарь терминов

Англиканская церковь - одна из протестантских церквей; государственная церковь в Англии. Возникла в период Реформации в XVI в. По культу и организационным принципам близка католической. Церковную иерархию возглавляет король.

Атеизм (от греч. *ἄθεος*, безбожный) — неверие в существование каких-либо сверхъестественных сил или существ (например, бога, богов, дьявола, духов, ангелов и тому подобное) или отрицание их существования, а также связанное с этим отрицание религии.

Бaptизм (от греч. - окунаю, крещу водой) — разновидность протестантизма, одна из наиболее крупных по численности последователей. Баптисты считают, что смерть Христа искупила грехи всех людей, а не только предопределенных к спасению, и их судьба зависит от свободной воли. Членами церкви считались лишь "заново рожденные" взрослые, сознательно принявшие водное крещение. Непременная обязанность каждого верующего - распространение христианства (евангелизация).

Гражданская религия США - неконфессиональное религиозное измерение (religious dimension) публичной американской жизни, являющееся выражением сущностным выражением американской нации и объединяющее всех членов американского общества, независимо от их вероисповедания и конфессиональной принадлежности.

Епископальная церковь — англиканская церковь в США, ставшая самостоятельной в 1789 г. Епископальная церковь строится на основе выборности и признания активной роли мирян в церковных делах. В теологии сильны модернистские и либеральные тенденции.

Ислам (араб. *الإسلام*, от корня син-лям-мим, al-Islām — покорность Богу (Аллаху), покорность воле Бога) — одна из мировых религий. Ислам — монотеистическая религия, вместе с иудаизмом и христианством входит в группу авраамических религий. Ислам в своей концепции представляет себя как единую религию одного Единого Бога, Который создал всё сущее, а также первого человека — Адама, и посылал на Землю Своих пророков, одного за другим, чтобы они призывали свои народы к единобожию и остерегали их от поклонения кому-либо кроме Единого Бога (Аллаха). Приверженцы ислама называются мусульманами.

Иудаизм (др. греч. *Ἰουδαϊσμός*, «еврейская религия») — древнейшая религия, основанная на строгом монотеизме (вере в единого Бога-Творца) и отвергающая наличие какого-либо "посредника" в отношениях Бога и человека, лежащая в основе еврейской культуры.

Католицизм или **католичество** (от греч. καθολικός — всемирный) — крупнейшая по числу прихожан (более 1 млрд) ветвь христианства, сформировалась в I тысячелетии на территории Западной Римской империи. Окончательный разрыв с восточным православием произошёл в 1054.

Конгрегационалисты - приверженцы кальвинизма, главным образом в англоязычных странах (первоначально - то же, что индепенденты). Главное отличие от пресвитериан - полная автономность церковных общин

Конфессия (латинское "признание, исповедание") – это определенная религия, конкретное вероисповедание, отдельное вероучение. Современная религия – это многоконфессиональный комплекс, набор множества (некоторые ученые насчитывают до 5000 различных религий и культов) религиозных вероучений.

Протестантизм (от лат. protestans, род. п. protestantis — публично доказывающий) — одно из трёх, наряду с католичеством и православием, главных направлений христианства, представляющее собой совокупность многочисленных и самостоятельных Церквей и деноминаций, связанных своим происхождением с Реформацией — широким антикатолическим движением XVI века в Европе. Для протестантизма характерно крайнее разнообразие внешних форм и практик от церкви к церкви и от деноминации к деноминации.

Пуритане (англ. Puritans, от лат. puritas — чистота) — последователи кальвинизма в Англии в XVI—XVII веках, выступавшие за углубление Реформации, проведенной сверху в форме англиканства, против абсолютизма. Неоднородность социально-политического состава пуритан привела к выделению среди них умеренного (пресвитериане) и радикального (индепенденты) течений.

Религия (от la. religio — «святыня», набожность, благочестие) — особая форма осознания мира, обусловленная верой в существование сверхъестественного (в сверхъестественную силу) и в зависимость от этого результата человеческих действий и жизни человека. Эта вера — основной признак и элемент любой религии. Религия включает в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину).

Рекомендованная литература

1. Америка: Энциклопедия повседневной жизни/под ред. Л.М.Гейман – М.: Энци.Твор.Ассо-й – 1997 - 416 с.
2. Богина Ш.А. Этнокультурные процессы в США – М.: Наука, 1986 – 112 с.
3. Бурстин Д. Американцы: колониальный опыт – М.:Изд. группа «Прогресс», 1993 – 480 с.
4. Бурстин Д. Американцы: национальный опыт – М.: Изд. группа «Прогресс», 1993 – 624 с.
5. Великович Л.Н.Религия и церковь в США – М.: Изд. политической литературы, 1976 – 314 с.
6. Геевский И.А.,Сетунский Н.К. Американская мозаика – М.: Политиздат , 1991 – 445 с.
7. Добренъков В.И. Современный протестантский теологический модернизм в США – М.: Изд. Моск.ун-та, 1980 – 248 с.
8. Исаев С. А. Теология смерти (Очерки протестантского модернизма) – М.: 1991 – 313 с.
9. Кислова А.А.Религия и церковь в общественно-политической жизни США первой половины XIX века – М.: Наука, 1989 – 240 с.
10. Коэн М. Американская мысль – М.: Изд-во ин. лит-ры, 1958 – 390 с.
11. Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня. Т. 2- М.: Радуга, 1992 – 575 с.
12. Разделение и взаимодействие: религия и политика в США (Интервью с Кеннетом Д. Уолдом)//США: Общество и Ценности. Электронный журнал ЮСИА, том 2, номер 2, март 1997 г.
13. Религиозные группы в США//США: экономика, политика, идеология. -1994. - №8-9 – с. 17-25
14. Религия в политической жизни США (70е-нач.80-х гг.)/под ред.Ю.А.Замошкина,Д.Е.Фурман – М.: наука, 1985 - 224 с.
15. Соснин В.А. Психология религии: американский опыт//Психологический журнал - 2002. - №2 –с. 118-127
16. Токвиль А. Демократия в Америке – М.: Прогресс, 1992 – 554 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные положения иудаизма

Иудаизм - это монотеистическая национальная религия евреев. Последователи иудаизма называют себя иудеями. Богословы считают, что иудаизм исповедовали уже первые люди: Адам и Ева. Следовательно, время сотворения мира и человека было одновременно и временем возникновения иудаизма.

«Иудаизм» как термин не ведет свое начало из еврейской Библии. Греческое слово «иудаизмус» (во второй книге Маккавеев) появляется в контексте с понятием «эллинизмус» и означает скорее восприятие религии и культуры евреев сторонним наблюдателем; при таком восприятии, возникающем в момент перевода этого понятия на эллинистический способ мышления, можно сказать, тематически лишь обозначается то, что определяет сложившееся задолго до этого обозначения самосознание иудаистов. Более близко этому иудейскому самосознанию немецкое понятие «Judentum» («еврейство», «иудейское сообщество»), поскольку оно распространяется одновременно на религию и на народ. В соответствии с традицией оба эти аспекта («религия» и «народ») являются составными частями общей, охватывающей то и другое идентичности. Разделение этого понятия на религиозную «конфессию», с одной стороны, и независимую от религиозности «национальность», с другой стороны, что особенно характерно для нового и новейшего времени, является следствием определенной конфронтации с понятийным миром окружающей, не-еврейской среды.

Священные книги иудаизма можно разделить на три группы. В первую группу входит одна книга-том, которую называют словом Тора (в переводе с иврита - «Закон»).

Во вторую группу входит опять только одна книга-том: Танах. В третью группу входит некоторое количество книг-томов (а в каждом томе некоторое количество произведений). Это собрание священных книг называется словом Талмуд («Изучение»).

Тора - самая главная, самая почитаемая книга в иудаизме. Все экземпляры Торы с древних времён до наших дней пишут вручную на коже. Тору хранят в синагогах (так сегодня называют молитвенные дома иудеев) в особом шкафу. Перед началом богослужения все раввины во всех странах мира целуют Тору. Богословы за её создание благодарят Бога и пророка Моисея. Они считают, что Бог дал людям Тору через Моисея. В некоторых книгах пишут, что Моисей считается автором Торы. Что касается историков, то они думают, что Тора написана только людьми и начала она создаваться в XIII в. до н.э. Тора - это одна книга-том, но она состоит из пяти книг-произведений. Тора написана на иврите и на этом языке книги Торы носят следующие названия. Первая: Берешит (в переводе - «В начале»). Вторая: Везлле Шемот («И вот имена»). Третья: Вайикра («И воззвал»). Четвертая: Бемидбар («В пустыне»). Пятая: Элле-гадебарим («И вот слова»).

Танах - это одна книга-том, которая состоит из двадцати четырех книг-произведений. А эти двадцать четыре книги делятся на три части, и каждая часть имеет свое название. В первую часть Танаха входит пять книг, и эта часть называется Торой. Первая священная книга, которая называется Торой, является одновременно составной частью второй священной книги, которая называется Танахом. Во вторую часть - Невиим ("Пророки") - входит семь книг, в третью - Хтувим ("Писания") - входит двенадцать книг.

Талмуд - это некоторое количество книг-томов. В оригинале (написан частично на иврите, частично на арамейском языке), переизданном в наше время, - это 19 томов. Все книги-тома Талмуда делятся на три части:

1. Мишну,
2. палестинскую Гемару
3. вавилонскую Гемару

Основные положения иудаизма:

1. Иудаизм предлагает всем людям и народам (нееврейам) принять необходимый минимум моральных обязательств, налагаемых Библией на всё человечество: в то время как евреи обязаны соблюдать все 613 извлеченных из Пятикнижия предписаний (мицвот), нееврей, который считается участником завета, заключенного Богом с Ноем, обязан выполнять лишь семь законов Ноевых сынов. В то же время, иудаизм принципиально не занимается миссионерством, то есть не стремится к прозелитизму (на иврите — гиюр) и является национальной религией еврейского народа.
2. Иудаизм первым в истории человечества провозгласил монотеизм, углублённое учением о сотворении человека Богом по Своему образу и подобию (еврейская концепция «Богочеловека») — следствием чего является любовь Бога к человеку, стремление Бога помочь человеку и уверенность в конечной победе Добра. Это учение дало и даёт повод к глубочайшим философским и религиозным прозрениям, обнаруживая глубину своего содержания в течение веков всё с новых и новых сторон.
3. Понятие о Боге как абсолютно Совершенном, не только абсолютном Разуме и Всемогушестве, но и источнике Благодати, Любви и Справедливости, Который выступает по отношению к человеку не только как Творец, но и как Отец.
4. Понятие о жизни как о Диалоге Бога и Человека, — ведущемся как на уровне индивидуума, так и на уровне народа (проявление Провидения в национальной истории) и на уровне «всего человечества как единого целого».
5. Учение об абсолютной ценности Человека (как индивидуума, так и народов и также всего человечества в целом) — как бессмертного духовного существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, учение об идеальном назначении человека,

закключающемся в бесконечном, всестороннем, духовном усовершенствовании.

6. Учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: каждый человек является Сыном Божиим, каждому открыта дорога к совершенствованию в направлении соединения с Богом, всем людям даются средства к достижению этого предназначения — свободная воля и божественная помощь.
7. При этом у еврейского народа есть особая Миссия (то есть Избранность), заключающаяся в том, чтобы донести эти Божественные истины до человечества и через это помочь человечеству приблизиться к Богу. Для реализации этой задачи Бог заключил с еврейским народом Завет и дал ему заповеди. Божественный Завет неотменим; и он налагает на еврейский народ более высокий уровень ответственности.
8. Учение о полном господстве духовного начала над материей, но при этом духовной ценности также и мира материального: Бог — безусловный Владыка материи, как её Творец; и Он вручил Человеку господство над материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном мире осуществить своё идеальное назначение;
9. Учение о приходе Машиаха (Мессии, слово происходит от ивр. «помазанник», то есть царь), когда «И перекуют мечи свои на орала и копыя свои — на серпы; не поднимет народ меча на народ, и не будут больше учиться воевать ... и наполнится вся земля познанием Господа».
10. Машиах является царём, прямым потомком царя Давида, и, согласно иудейской традиции, должен быть помазан на царство пророком Илией(Элиягу), который был взят на небо живым.
11. Учение о воскресении из мертвых в конце дней (эсхатология), то есть вера в то, что в определенное время мертвые будут оживлены во плоти и будут снова жить на земле.
12. О воскресении из мертвых говорили многие еврейские пророки, такие как Иезекииль (Йехезкель), Даниил (Даниель) и др. Так, пророк Даниил об этом говорит так: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» .

В иудаизме существуют четыре конфессии. Главная конфессия - ортодоксальный иудаизм. Он ведёт своё начало от времени возникновения иудаизма как такового.

Караимство возникло в Ираке в VIII в.н.э. Караимы живут в Израиле, Польше, Литве, на Украине. Слово “караим” означает “чтец”, “читающий”. Основная особенность караимства - отказ признавать святость Талмуда.

Хасидизм возник в Польше в начале XVIII века. Хасиды есть везде, где есть евреи. Слово “хасид” означает “благочестивый”, “примерный”, “образцовый”. Хасиды

требуют от своих приверженцев “горячей молитвы”, т.е. громкой молитвы со слезами на глазах.

Реформированный иудаизм возник в начале XIX века в Германии. Сторонники реформированного иудаизма есть во всех странах, где есть евреи. Главное в нём - обрядовые реформы. Если в ортодоксальном иудаизме раввины (так называют служителей культа) во время богослужения надевают особые культовые одежды, то в реформированном иудаизме они проводят богослужение в гражданском платье. Если в ортодоксальном иудаизме раввины произносят богослужебные молитвы на иврите (так называют еврейский язык), то в реформированном иудаизме на языке тех стран, в которых живут евреи: в США - на английском, в Германии - на немецком, в России - на русском. Если в ортодоксальном иудаизме женщины молятся отдельно от мужчин (или за перегородкой, или на балконе), то в реформированном иудаизме женщины молятся в одном помещении с мужчинами. Если в ортодоксальном иудаизме раввинами могут быть только мужчины, то в реформированном иудаизме раввинами могут быть также и женщины.

Основные положения христианства

История христианства начинается в иудаизме с образования небольшой группы, объединившейся вокруг Иисуса из Назарета, чьи публичные выступления, имевшие значительные последствия, относятся примерно к 30 году н.э. Эта группа сопровождала Иисуса, который был приговорен к смерти иудейско-римскими инстанциями и распят, и вскоре - после недолгого замешательства - объявила, что Христос, распятый на кресте, после своей смерти был воскрешен Богом и продолжает жить. Распятый и воскрешенный (восставший из мертвых) Иисус составляет, таким образом, основное ядро рассказов первых последователей христианства.

Основные черты христианской религии:

1) спиритуалистическое единобожие, углубленное учением о троичности Лиц в едином существе Божества. Это учение дало и дает повод к глубочайшим философским и религиозным спекуляциям, обнаруживая глубину своего содержания в течение веков все с новых и новых сторон;

2) понятие о Боге как абсолютно совершенном Духе, не только абсолютном Разуме и Всемогушестве, но и абсолютной Благости и Любви (Бог любви есть);

3) учение об абсолютной ценности человеческой личности как бессмертного, духовного существа, созданного Богом по Своему образу и подобию, и учение о равенстве всех людей в их отношениях к Богу: все равно возлюблены Им, как дети Отцом Небесным, все предназначены к вечному блаженному бытию в соединении с Богом, всем подаются средства к достижению этого предназначения — свободная воля и божественная благодать;

4) учение об идеальном назначении человека, заключающемся в бесконечном, всестороннем, духовном усовершенствовании (будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный);

6) зло не в материи и не от материи, а от извращенной свободной воли духовных существ (ангелов и человека), от которых оно перешло на материю ("проклята земля в делах твоих", — говорит Бог Адаму; при творении же все было "добро зело");

7) учение о воскресении плоти и о блаженстве воскресшей плоти праведников вместе с их душами в просветленном, вечном, материальном мире;

8) учение о Богочеловеке, о воистину воплотившемся и вочеловечившемся для спасения людей от греха, проклятия и смерти Предвечном Сыне Божиим, отождествляемом христианской церковью с ее Основателем, Иисусом Христом. Таким образом, христианство при всей безупречной своей идеалистичности есть религия гармонии материи и духа; оно не клянет и не отрицает ни одной из сфер деятельности

человека, но облагораживает их все, внушая помнить, что все они — только средства к достижению человеком духовного богоподобного совершенства.

Вместе с тем, христианство не однородное течение и за всю свою историю не раз переживало расколы, в результате которых образовывались церкви и конфессии.

Первый раскол последовал в течение двух столетий после Никейского собора (325 год н.э.), в результате чего восточная и западная церкви разделились и далее каждая шла своим путем. К восточной церкви относились тогда копты, несториане, яковиты, армяне.

Центральным вопросом при первом расколе был вопрос о том, кем является Иисус, Спаситель, - западная церковь признавала в нем и истинного Бога, и истинного человека, а восточные (ближневосточные) церкви или воспринимали его только (или прежде всего) как Бога, проявляющего в человеческой природе свою божественную сущность (монофиситы, включая коптов, «яковитов» и армян), или, напротив, акцентировали прежде всего его человеческое происхождение, противопоставляя его телесную «сущность» духовной сущности Бога-отца (несторианцы), в то время как западная церковь настаивала на «единосущности» Иисуса как бого-человека.

Второй, окончательный раскол последовал в 1054 году и привел к тому, что западная, латинская церковь под руководством Папы и восточная (православная, или ортодоксальная) церковь в Европе под руководством самостоятельного патриархата (сначала Греко-Православного, затем появились другие - патриархаты Русской, Сербской, Болгарской, Румынской православных церквей) стали самостоятельными, друг от друга независимыми церквями. Главная причина второго - раскола упиралась в правовой статус отцов (руководителей) церкви и в систему их субординации, которую христианское учение (например, в священном даре) однозначно трактовало как различия между разными рангами. Западная латинская церковь, рассматривая епископа в качестве назначенного наместника - представителя Рима (папы), утверждала принцип юридического примата власти папы, а именно придавала ей значение высшей, решающей инстанции в вопросах веры и морали, в то время как Восточная церковь хотела бы ограничить привилегии папы чисто моральным почитанием, рассматривая его как «первого среди равных» («*primus inter pares*»), а в остальном все права и компетенции в решении конкретных вопросов передать самостоятельным патриархам.

Третий раскол произошел в XV - XVI веках (эпоха Реформации) внутри латинской, западной церкви. Она разделилась на протестантские церкви (к числу которых относятся лютеранская, англиканская, реформаторская церкви, появившиеся позднее баптисты и методисты, - и это еще далеко не все структуры) и римско-католическую церковь. Все эти церкви обращаются к Библии (то есть к Ветхому и Новому Заветам) как

источнику вероучения, различия между ними касаются оценки традиции и того, насколько связана вера этой традицией, а также церковной структуры, числа текстов, восходящих к иудаизму, которые можно считать священными и каноническими (разногласия касаются Ветхого Завета).

Вопрос о границах авторитета Папы был главным и при Третьем расколе, при котором протестантская сторона, обращаясь к Библии, стремилась доказать, что установившаяся монополия Папы и идея послушания ему противоречат священному Завету. Установка на свободу христиан, которые в своей вере не должны подчиняться никаким церковным авторитетам, создавала предпосылки для такого устройства церкви, которое, вообще, не предусматривало никаких священников, никаких епископов, и тем самым не признавала различий между клириком (клиром) и простыми прихожанами, в то время как в католической и в православной церкви эти различия принципиальны и весьма существенны.

Основные положения ислама

Хотя ислам зародился на Аравийском полуострове, сегодня только каждый пятый мусульманин — араб (и каждый из пяти арабов — немусульманин). Наибольшее число мусульман проживает в Азии.

Мусульмане считают Мухаммеда (570 – 632 гг.) последним из пророков. Первыми были Адам и Ной, затем Авраам и Моисей и, наконец, царь Давид и Иисус из Назарета. В Коране содержится оговорка относительно того, что откровения Мухаммеда подтверждают учение ранних пророков. Мухаммед, как и Иисус Христос, не считал себя основателем новой религии. Он называл себя провозвестником, призывающим людей вернуться к истинной вере.

Исламские традиции запрещают любое изображение Мухаммеда, будь то простой рисунок или произведение искусства, а также в самой мечети. Однако сохранилось описание внешности Мухаммеда, сделанное при его жизни. Согласно свидетельствам современников, Мухаммед не отличался плотным телосложением и был человеком среднего роста, с черными глазами на бледном лице, с длинными волосами и густой, лежащей на груди бородой. Его родной город Мекка считался в те годы крупным торговым центром, стоявшим на перекрестке караванных путей. Ежегодно тысячи паломников приходили туда, чтобы совершить молебен и принести жертву многочисленным племенным богам. Местные торговцы неплохо наживались, поставляя паломникам провизию, живность и другие товары, необходимые для жертвоприношения. Поскольку Мухаммед призывал к строжайшему единобожию и распространение его учения грозило местным купцам потерей доходов, местные власти составили заговор с целью убийства пророка. Едва избежав смерти, Мухаммед бежал в ближайший соседний город Медину, где быстро завоевал репутацию политического и духовного лидера. Собрав вокруг себя многочисленных сторонников, он с триумфом вернулся в Мекку и уничтожил всех языческих идолов в местном святилище, посвятив его единственному богу Аллаху. Некоторое время спустя его власть установилась на всей территории Аравийского полуострова.

Вскоре после своего возвращения шестидесятилетний Мухаммед удалился на гору Мориа (Храмовую гору), расположенную в долине Арафат к востоку от Мекки, где отслужил прощальную службу. В ней он предупреждал своих соплеменников: «... не навреди никому, тогда и никто не навредит тебе. Помни, что предстоит тебе лицезреть Владыку и придется держать ответ за дела твои».

Желая создать благоприятные условия для распространения ислама по всему миру, Мухаммед подчеркивал недопустимость проявления расового неравенства: «Нет у араба преимуществ перед неарабом, — говорил пророк, — точно так же как его нет у неараба».

над арабом. И белый человек тоже ни в чем не выше черного, а черный во всем равен белому. Нет ни у одного человека преимущества над другим, кроме как через благочестие и добрые дела».

Как и другие монотеистические религии, ислам позволяет давать самые различные толкования его основных положений; точно также очень по-разному можно осуществлять и их практическую реализацию. Благодаря влиянию многочисленных этнических и национальных факторов, существованию различий во взглядах ученых-богословов, а также деятельности отдельных сект ислам отличается необыкновенным богатством мысли. Вследствие этого любое обобщенное представление о нем оказывается верным лишь частично.

Основные положения ислама:

1. Мусульмане молятся тому же Богу (на арабском языке он называется Аллах), что христиане и евреи.
2. «Ислам» в буквальном переводе с арабского означает «предание себя Богу». Жизнь человека, проявляющего покорность Богу и живущего праведной жизнью, полна гармонии и смысла.
3. Каждого мусульманина после смерти ждет Судный день, во время которого определяется его нравственная добродетель. Главная обязанность каждого мусульманина — это забота о нуждающихся, сиротах, вдовах и об угнетенных.
4. Основным источником мусульманского вероучения — Коран, понимаемый как откровение, которое Бог через архангела Гавриила диктовал в течение двадцати лет, начиная с 610 г., жившему в Мекке купцу Мухаммеду ибн Абдалла (пророку).
5. Шариат, или канонический исламский закон, основан на Коране, на преданиях о жизни и деяниях пророка, а также научных интерпретациях. Шариат диктует нормы поведения во всех областях личной, общественной и гражданской жизни.
6. Учение и обрядовость ислама опираются на пять столпов, т.е. обязанностей, которые Бог предписал человеку. Они включают в себя: веру в то, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед есть посланник его, пятикратное ежедневное совершение молитвы, милостыню в пользу бедных, пост в месяце Рамадан, пономничество в Мекку (хадж), совершаемое хотя бы единожды в жизни.
7. Арабы ведут свое происхождение от Авраама через его сына Ис-маила от невольницы Хаджар (библейское имя—Агарь), точно так же, как евреи считают себя потомками Исаака, сына Сары. Данное обстоятельство важно потому, что как мусульмане, так и евреи (а также христиане) верят в то, что Бог повелевал Аврааму идти в Ханаан, Землю обетованную, обещая, что их потомки поселятся на этой земле и станут избранным народом.

8. Мусульмане верят в то, что Иисус был главным пророком, но не допускают возможности того, что у Бога мог быть сын. Они согласны с тем, что Иисуса родила девственница и что он вознесся на небеса, но не верят в то, что он был распят на кресте, а затем воскрес.
9. Согласно мусульманским преданиям, первый алтарь в честь Бога был воздвигнут в Мекке Адамом, а позднее перестроен Авраамом и Исмаилом. Мечети в Медине и Мекке, двух городах, где жил Мухаммед, считаются наиболее святыми местами. Третье — самое святое место — мечеть Аль-Акса. Она построена на том месте, которое в действительности или во сне посетил пророк Мухаммед, где он молился вместе с Иисусом и другими пророками, а затем вознесся на седьмое небо в сопровождении Гавриила.
10. Коран говорит об особом статусе евреев и христиан, живущих в регионах, управляемых мусульманами. Он предусматривает защиту их собственности, законов, религиозных обычаев и мест совершения обрядов. В течение большей части второго тысячелетия исламское сообщество проявляло большую гибкость по отношению к представителям других религий, чем христианская Европа. Хотя жившие в мусульманских странах христиане и евреи могли свободно исповедовать свою веру, в политическом плане они находились в подчиненном по отношению к мусульманам положении.
11. Исламская концепция джихада часто упрощенно приравнивается даже самими мусульманами к священной войне. Правильный перевод слова «джихад» — «усилие» или «борьба за веру». Для большинства мусульман «большой джихад», или «джихад сердца», означает попытку индивидуума сохранить добродетель или борьбу с собственными недостатками. «Малый джихад», или «джихад меча», означает защиту ислама от тех, кто на него нападает, или, другими словами, борьбу с неверными.
12. Мусульмане различают войны справедливые и несправедливые. Справедливыми считаются войны во имя Аллаха, оборонительные и против тирании. Недопустимы войны, ведущиеся ради любых других целей, например для завоевания чужих территорий. Существуют определенные правила ведения войны. Так, нельзя нападать на тех, кто не участвует в боевых действиях. Не разрешается жестокое обращение с военнопленными. По словам Халеда Абу аль-Фадла, живущего в Америке эксперта по исламскому законодательству, исламские юристы «настаивают на том, что, даже если враги пытаются и убивают мусульманских заложников, мусульманам запрещено делать то же самое».
13. Ислам запрещает самоубийство. В то же время самопожертвование ради Аллаха считается мученичеством, обеспечивающим место в раю.
14. Мусульманин обязан помочь другому мусульманину, особенно тому, кто страдает или

угнетен.

Многие из существующих в мусульманском обществе требований определяются не столько религиозным учением, сколько культурными традициями этого общества. Так, например, широко распространен обычай, согласно которому арабской женщине предписывается выходить на люди только в одеянии, полностью закрывающем ее фигуру. Мужчины также должны одеваться предельно скромно. В то же время вопреки распространенному мнению большинство мусульманских женщин никогда не носят паранджу.

Коран действительно содержит ряд положений (например, о полигамии, разводе и наследственном праве), ограничивающих женщину в правах. Однако все они носят менее дискриминационный характер, чем существующие в арабском обществе традиции. Так, Мухаммед говорил своим последователям, что «в отношении справедливости они (женщины) имеют одинаковые права с ними (мужчинами)».

Вот что пишет обо всем этом королева Иордании Нур: «Мало кто на Западе отдает себе отчет в том, что еще в VII в. ислам предоставил женщине такие политические, юридические и социальные права, о которых в ту пору в Европе и не слышали. Больше того, даже в XX в. женщины США и многих других стран все еще борются за некоторые из тех прав, которые предоставлены мусульманкам в соответствии с Кораном. Уже в самом начале своего существования ислам провозгласил ряд совершенно новых для той эпохи прав, такие как равные права мужчины и женщины на образование, право женщины иметь и наследовать имущество, вести бизнес, запрет на принудительное замужество и, наконец, равенство мужчины и женщины перед Богом. И это в то время, когда весь остальной мир считал женщину одушевленным имуществом»⁶⁷.

В Коране нет ничего, что могло бы быть интерпретировано как запрет на участие женщин в голосовании и на публичное общение с мужчинами, на вождение автомобиля и работу вне дома (первая жена пророка, Хадиджа, успешно занималась бизнесом). Целый ряд стран, такие как Индонезия, Индия, Пакистан, Бангладеш и Турция, значительную часть населения которых составляют мусульмане, в разное время имели правительство, возглавляемое женщинами. Ни одна из арабских стран и даже Соединенные Штаты не могут похвастать подобным равноправием полов.

После смерти в 632 г. Мухаммеда в рядах последователей ислама начались распри. Борьба между кандидатами на пост преемника расколола ислам на два лагеря. Большая часть исламистов, которые позднее образовали основное течение в исламе и стали называться суннитами, поддержала отца любимой жены Мухаммеда — халифа Абу Бакра.

⁶⁷ цит. по Олбрайт М. Религия и мировая политика. — М., 2007 — с.142

Другая часть приверженцев ислама, из которых впоследствии образовалось второе по значению течение — течение шиитов, выступила на стороне зятя Мухаммеда, праведного халифа Али ибн Абу Талиба.

Еще и сегодня произошедший почти 1400 лет тому назад раскол продолжает оказывать влияние на региональную и мировую политику. В большей части регионов с мусульманским населением большинство составляют сунниты. Однако в таких странах, как Иран, Ирак, Бахрейн и Ливан, преобладают шииты, которые весьма влиятельны также в Сирии, Азербайджане и Южной Азии. Этот раскол — не просто облеченное в деликатную форму расхождение во мнениях. Шиитское меньшинство, проживающее в странах с преобладающим суннитским населением, часто и весьма обоснованно жалуется на нетерпимость и дискриминацию. Для суннитов экстремистского толка шииты — вообще не мусульмане.

Второй раскол в среде мусульман произошел между реформаторами и консерваторами, затронув как шиитов, так и суннитов. Реформаторы, оставаясь в рамках традиционного ислама, в то же время пытаются примирить основные положения вероисповедания с сегодняшними реалиями. Им гораздо проще находить общий язык с гражданскими правительствами, они лучше понимают значение образования и больше его ценят, в том числе изучение таких наук, как математика, история, иностранные языки. Для них характерно более либеральное отношение к женщине. Они легче воспринимают демократические институты. В отличие от реформаторов консерваторы настаивают на жестком контроле во всем, что касается семьи, выступают за разделение полов и против заимствования иностранных обычаев.

В течение длительного времени Саудовская Аравия оставалась центром консервативного крыла суннитов, чему способствовало сильное влияние среди его жителей возникшего в XVIII в. движения ваххабитов. Революция 1979 г. в Иране означала пик влияния консервативного шиизма. После того как всколыхнувшиеся страсти несколько улеглись, Иран стал таким, каким он остается еще и сегодня: ареной сражения между консерваторами и реформаторами.

Все мусульмане согласны с тем, что в Коране изложены откровения Бога. Расходятся они в том, как следует понимать и выполнять указания, содержащиеся в отдельных сурах и айатах. Всего в Коране 114 глав, или сур, каждая из которых состоит из «стихов»-айатов. В общей сложности в Книге насчитывается от 6204 до 6232 айатов: разница в подсчетах вызвана тем, что существуют различия в разбивке текста на стихи.

По мере распространения ислама в Византии, Персидской империи, Испании, Северной Африке, Турции, Индии, Средней Азии и других регионах возникла необходимость

в такой интерпретации и применении основных предписаний ислама, которые бы учитывали местные национальные и другие особенности. Выполняя эту миссию, мусульманские богословы в течение нескольких веков толковали Коран, используя метод иджтихада. Иджтихад — опора на собственное мнение в толковании правового вопроса.

Распространению ислама по всему миру способствовала как простота и общедоступность его основных положений, так и начавшийся в тот период упадок христианской и других религий. Например, ислам не требует от своих последователей глубокого понимания таких сложных положений богословия, как Троица. Единственное, что входит в обязанности каждого мусульманина, это полная покорность Богу, с которым он может общаться напрямую, без каких-либо посредников.

К концу первого тысячелетия столицей мусульманского мира стал Багдад, который превратился в крупнейший центр образования, науки и культуры. Именно там мусульмане вместе с христианами и иудеями переводили и изучали лучшие работы великих ученых и писателей Древнего Китая, Индии, Египта, Израиля, Греции и Рима. В то время как в христианских странах медицина находилась под запретом, арабы уже использовали анестезию и умели делать сложнейшие операции. Мусульманские ученые разработали используемую до сих пор систему цифр, изобрели маятник, алгебру и тригонометрию. Заимствовав у китайцев умение изготавливать бумагу, они начали вести служебную документацию, писать книги по самым различным дисциплинам, создали первую в мире систему международного банковского дела. Это был золотой век ислама, вполне современного и прогрессивного для того времени учения, готового воспринять все новое и полезное.

Религиозная ситуация в Соединенных Штатах Америки в 2008 году.

Население США по состоянию на 2008 год составляет 278 357 000, христиан – 84.7% (235 741 652 чел.).

Восточные Церкви

1. Армянская Церковь Северной Америки (с 1889) – 450 000, подчиняется Эчмиадзину.
2. Армянская Апостольская Церковь Америки (с 1933) – 180 000, Киликийский Католикосат.
3. Коптская Церковь (с 1964) – 180 000, +5.89%⁶⁸, иммигранты из Египта.
4. Эфиопская Церковь (с 1959) – 3 000, +1.64 %, в основном чернокожие американцы.
5. Маланкарская Сирийская Церковь (с 1968) – 30 000, +14.57 % (выходцы из Индии).
6. Сирийская Церковь (яковитская) (с 1895) – 33 000, -1.65 % (численность уменьшается).

Православные Церкви

Постоянная Конференция Канонических Православных Епископов в Америке (11 членов) решает все наиболее важные вопросы в отношениях между различными группами восточного православия в Америке.

1. Греческая Православная Архиепархия Северной и Южной Америки Вселенского (Константинопольского) Патриархата (с 1864) – 1 950 800, прирост численности +0.10 % в год, 15 епископов.
2. Американская Православная Церковь (с 1792) – 2 030 000, +3.04 %, автокефалию получили от РПЦ МП в 1970 году.
3. Русская Православная Церковь в Америке (с ок. 1950) – 15 000, отрицательный рост -4.70 %.
4. Албанская Православная Церковь – 28 800, -3.27 % в год.
5. Антиохийский Патриархат, Архиепархия Северной Америки (с ок. 1920) – 350 000, +3.73 %, 95% прихожан – арабы.
6. Болгарская Православная Церковь (с 1907) – 40 000, - 3.02%.
7. Румынская Православная Церковь (с 1929) – 8 000, +1.90 %.
8. Сербская Православная Церковь (с 1894) – 83 800, -2.30 %.
9. Украинская Православная Церковь Америки (с 1924) – 7 500, -6.88, Вселенский Патриархат.

⁶⁸ +5% - указан прирост численности за год.

Католическая Церковь

Католики составляют 20 % населения США (56 715 013 человек). В США насчитывается 32 архиепархии, 134 епархии. К основной англо-говорящей группе верующих присоединяются испано-говорящие католики (10 млн.), в основном, мексиканцы проживающие в США, и чернокожие католики (1 млн.). В 1970 году был создан Национальный Офис для Чернокожих Католиков, направленный на оказание всесторонней помощи епархиям в социальной работе среди чернокожих прихожан. Для испано-говорящих подобную функцию исполняет Мексикано-Американский Культурный Центр в Сан Антонио.

Маронитская Католическая Церковь – 55 485 (-3.96%) епархия св. Марона Бруклинского и 50 000 (+10.00%) епархия Ливанской Богородицы.

Мелькитская Католическая Церковь – 25 200 (+0.93 %), по всем штатам.

Армянская Католическая Церковь – 37 500 (+7.14%), по всем штатам.

Румынская Католическая Церковь – 5 250 (+7.69 %), по всем штатам.

Халдейская Католическая Церковь – 60 000 (+7.69%), по всем штатам.

Украинская Католическая Церковь Филадельфийская Митрополия (с 1913) и еще 3 епархии по всем штатам – 141 549 чел.

Византийский обряд (Питсбургская митрополия) – 101 122 (-1.56%).

Рутенианский обряд (Ruthenian-rite) – 91 415, 3 епархии.

Англиканы (англиканы разных или смешанных традиций).

1. Епископальная Церковь в США (с 1578) – 2 445 286 (-1.07%), 8 провинций в США, 109 епархий.

Протестанты

В начале XX века протестанты составляли 65% населения, к концу – 44%.

Баптисты

Первая баптистская церковь в Америке была основана Роджером Уильямсом в 1639 году. Баптисты самая большая ветвь Протестантизма в США. Они занимают сегодня то место, которое в начале XX века занимали методисты. Две самые большие баптистские церкви Американская Баптистская Церковь в США (северные штаты) и Южная Баптистская Конвенция, отколовшаяся от первой в 1845 году. Остальную массу баптистских церквей составляют отколовшиеся от первых двух более мелкие церкви, а также новые церкви и общины, появившиеся в Америке вместе с новыми волнами иммигрантов из Европы.

1. Американская Баптистская Церковь в США (с 1639) – 2 280 000 (+0.33%).
2. Южная Баптистская Конвенция /SBC/ (с 1845) – 21 500 000 (+1.67%), 99 % прихожан белые, ЮБК /SBC/ составляет 7.7% население США; 9.1% христиан страны.
3. Генеральная Баптистская Конференция (с 1852) – 167 874 (+1.03%).
4. Корейская Баптистская Конвенция (с ок. 1970) – 210 000 (+63.26%), корейские иммигранты.

Расколы:

1. Национальная Ассоциация Баптистов Свободной Воли (с 1701) – 345 000 (+0.84%), белые прихожане.
2. Генеральная Ассамблея Баптистов (с 1714, 1870) – 115 000 (+0.56%).
3. Северо-Американская Баптистская Генеральная Конференция (с 1840) – 90 700 (+1.67%), баптисты иммигрировавшие из Германии в XIX веке.
4. Русско-Украинское Евангелическое Баптистское Объединение (с 1901) – 2 000 (-2.73%), баптисты эмигрировавшие из России в 1901 году в Северную Дакоту.
5. Генеральная Конференция Баптистов Седьмого Дня (с 1671) – 7 680 (-0.16%), иммигранты из Англии.
6. Украинская Евангелическая Баптистская Конвенция (с 1945) – 5 000 (+0.42%), беженцы из СССР.

Методисты

Методисты занимают второе место после баптистов. Главное отличие от баптистов заключается в том, что методисты в основном составляют одну деноминацию – Объединённую Методистскую Церковь. Есть несколько мелких чёрных методистских церквей.

Первые методисты в США Джон и Чарлз Уэси начали свою работу в Джорджии ок. 1736 года. В 1784 году в Нью-Йорке появилась Методистская Епископальная Церковь. В XX век методисты вошли крайне раздробленными. В 1939 году три основные методистские церкви объединились в одну, которая с 1968 года преобразовалась в современную Объединённую Методистскую Церковь.

1. Объединённая Методистская Церковь (с 1766) – 11 091 032 (-1.03%), 96% белые, 4% чернокожие.

Лютеране

Первые лютеране (немцы) появились в Нью-Йорке в 1623 году. До начала XX века в США

существовало несколько самостоятельных лютеранских синодов. В 1918 году была сформирована Объединённая Лютеранская Церковь. В 1962 году к Объединённой Лютеранской Церкви были присоединены Лютеранская Церковь (Augustana) (осн. 1860) /выходцы из Швеции/, Финская Евангелическая Лютеранская Церковь (осн. 1890), Американская Евангелическая Лютеранская Церковь (осн. 1872), которые все вместе составили Американскую Лютеранскую Церковь. Современная Евангелическая Лютеранская Церковь в Америке была создана путём слияния в 1987 году Американской Лютеранской Церкви и Лютеранской Церкви в Америке.

2. Евангелическо-Лютеранская Церковь в Америке (с 1623) – 5 226 798 (-0.40%).
3. Лютеранская Церковь, Миссури Синод (с 1847) – 2 600 846 (-0.43%), немецкой традиции, в 1976 году откололась Ассоциация Евангельских Лютеранских Церквей.
4. Апостольская Лютеранская Церковь Америки (Church of Leostadius) (с 1872) – 7 816 (-2.83%), финно-говорящие, расположена на Среднем Западе, белые, в 1987 откололась Американская Ассоциация Лютеранских Церквей.
5. Церковь Лютеранских Братств Америки (с 1900) – 17 793 (+2.33%), верхний Средний Запад, бывшие члены Объединённых Норвежцев.
6. Эстонская Евангелическая Лютеранская Церковь (с 1941) – 7 298 (-1.97%), центр: Стокгольм.
7. Латвийская Евангелическая Лютеранская Церковь в Америке (с 1946) – 16 900 (-0.67%), латвийцы высланные или эмигрировавшие из СССР.
8. Швенкфельдерская Церковь в США (с 1782) – 2 475 (0.38), иммигранты из Силезии, в Европе исчезли.
9. Висконсинский Евангелическо-Лютеранский Синод (с 1850) – 419 928 (+0.39%), прусской традиции, (входит в Лютеранскую Синодальную Конференцию).

Ученики (Disciple, Restorationist, Christian)

"Ученики" относительно недавняя деноминация. В начале 19 века они выделились из среды пресвитериан в самостоятельную группу, посвятившую себя делу единства христиан. К 1832-му году окончательно оформилась Христианская Церковь (Ученики Христа). В 1870 году откололась группа верующих, которая создала Церкви Христа, они отказались использовать инструментальную или органную музыку в богослужениях. Около 1935 года второй раскол сотряс Учеников, откололась Церковь Христа, которая сохранила в своих богослужениях инструментальную музыку.

1. Христианская Церковь (Ученики Христа) (с 1809) – 1 037 757 (-1.82%).

Адвентисты

1. Адвентистская Церковь Америки (с 1854) – 27 700 (-1.46%).
2. Церковь Адвентистов Седьмого Дня (с 1844) – 957 000 (+1.26%), 18 % прихожан чёрнокожие.

Консервативные Методисты, Свободные Методисты, Уэслисты

1. Апостольская Христианская Церковь Америки (с 1847) – 19 509 (+1.06 %), шведского обычая.
2. Христианский и Миссионерский Альянс (с 1881) – 371 865 (+3.70%); 18 подразделений в США, работает в 42 странах мира.
3. Христианская Конгрегация (с 1887) – 130 000 (+1.05%).
4. Церковь Бога (Андерсон) (с 1880) – 232 876 (-2.04%).
5. Международная Церковь Назарета (с 1907) – 864 703 (-0.09%).
6. Объединённое Братство в Христе (с 1767) – 40 000 (0.00%).

Пятидесятники

1. Ассамблея Бога [Генеральная Конференция] (с 1906) – 2 161 610 (+1.47%), 95 % прихожан белые.
2. Калварийская (Calvary) Пятидесятническая Церковь (с 1931) – 19 000 (+0.95%), белые, миссии в Бразили, Индии.
3. Церковь Бога Пророчеств (с 1923) – 146 000 (+0.79%).
4. Элимская Миссионерская Ассоциация/Братство (с 1924) – 29 000 (+4.35%).
5. Пятидесятническая Церковь Бога (с 1919) – 101 786 (-2.25%), белые.
6. Holiness:
7. Миссия Апостольской Веры (с 1900) – 5 940 (-0.65%), Портленд, шт. Орегон, 65% белые, 35% черные.
8. Международная Пятидесятническая Харизматическая Церковь (с 1898) – 262 000 (+0.19%), белые.
9. Церковь Бога (Кливленд) (с 1886) – 855 000 (+1.43%), первая пятидесятническая церковь в США, 95% прихожан белые, распространена в 107 странах.

Конгрегационалисты

- 1 Армянское Евангелическое Объединение Церквей (с ок. 1920) – 35 000 (+2.26%), Калифорния, восточные штаты, армянские иммигранты после 1915 года, общины есть и на Ближнем Востоке.
- 2 Христианская католическая Церковь (с 1896) – 2 000 (-1.61%).
- 3 Христианское Объединение Америки (с 1864) – 10 100 (-0.34%), центральная часть США.
- 4 Американская Евангелическая Церковь Завета (с 1885) – 132 000 (+1.12%), пиетистское возрождение 19 века (Швеция).
- 5 Евангелическая Свободная Церковь Америки (с 1884) – 214 186 (+3.09%), шведские иммигранты, позднее норвежские, датские, быстрый рост общин.

Реформаты

1. Объединённая Реформированная Пресвитерианская Церковь (с 1782) – 37 988 (+0.37%).
2. Христианская Реформированная Церковь в Северной Америке (с 1837) – 226 136 (-0.93%), бывшая Реформированная Церковь в Америке, несколько датских церквей.
3. Реформированная Церковь в Америке (с 1628) – 362 932 (-0.05%), началась с датских колонистов.
4. Генеральная Конференция Церквей Бога (с 1830) – 46 500 (-0.29%).
5. Кумберлендская Пресвитерианская Церковь (с 1810) – 91 040 (-0.04%), белые; (чернокожие принадлежат ко Второй Кумберлендской Пресвитерианской Церкви).
6. Греческая Евангелическая Церковь (с ок. 1960) – 4 000 (+5.70%), иммигранты из Греции, центр в Бостоне.
7. Венгерская Реформированная Церковь в Америке (с 1891) – 9 780 (-0.56%).
8. Корейская Американская Пресвитерианская Церковь (с 1976) – 52 000 (+5.26%).
9. Нидерландские Реформированные Конгрегации (с 1865) – 8 753 (+0.72%), иммигранты из Голландии, цент: шт. Мичиган.
10. Пресвитерианская Церковь (США) (с 1706) – 3 553 335 (-1.17%), в 1973 8% ушло в схизму – Пресвитерианская Церковь в Америке.

Менониты, Анабаптисты

15. Brethren in Christ Church (с 1778) – 40 642 (+3.09%), было известно как Речное Братство до 1863.
16. Церковь Бога во Хресте, Менониты (с 1859) – 12 535 (+0.91%), схизматики, бывшая Менонитская Церковь.

17. Консервативная Менонитская Конференция (с 1910) – 10 100 (+0.04%).
18. Евангелическая Менонитская Церковь (с 1865) – 4 600 (-0.49%), бывшая Открытая Менонитская Церковь.
19. Братство Евангельских Библейских Церквей (с 1889) – 5 200 (-0.89%), бывшее Евангельское Менонитское Братство, русские иммигранты.
20. Менонитская Церковь Генеральная Ассамблея (с 1683) – 159165 (+1.14%), Германия.
21. Аманитская Менонитская Церковь Старого Порядка (с 1720) – 127 800 (+5.70%), шт. Айова, не централизованные; Amish – аманиты, секта американских менонитов, последователи епископа Аммана (XVII век).
22. Генеральная Конференция Менонитских Братских Церквей (с 1876) – 82 130 (+5.81%).
23. Генеральная Конференция Менонитских Церквей (с 1860) – 43 162 (-0.51%), большие общины в Канаде и Южной Америке.
24. Хаттерианское Братство (с 1874) – 42 800 (+6.53%), традиция идет от Якоба Хаттера (ок. 1550), средний запад.

Квакеры

1. Генеральный Конгресс Квакеров (с 1656) – 31 700 (-1.81%).
2. Объединённая Конференция Квакеров (с 1902) – 80 000 (-0.89%), 26% всех квакеров в мире.

Моравийцы (Континентальные Пиетисты)

- Моравийская Церковь в Америке (с 1734) – 57 857 (-2.17%), 3 провинции (северная, южная и Аласка).

Обединённые Церкви (объединение церквей разных традиций)

1. Объединённая Церковь Христа (с 1620) – 1 993 459 (-1.18%), объединение в 1957, миссии в 8 Карибских и Восточно-Африканских странах.

Салвационисты (Армия Спасения)

1. Армия Спасения (с 1880) – 445 566 (+0.51%), территории: Центральная, Восточная, Южная, Западная; 38 подразделений.

Независимые христианские церкви, общины.

Ученики

1. Церкви Христа (Non-Instrumental) (ок. 1870) – 1 681 031 (-3.41%), 10% чёрные, не используют органную музыку или какую-либо другую в богослужении.
2. Церковь Христа (Instrumental) /Христианские Церкви и Церкви Христа/ (с ок. 1935) – 1 213 188 (-0.85%), схизма, используют инструментальную музыку в богослужении.

Консервативные Методисты, Свободные Методисты, Уэслисты

1. Апостольская Христианская Церковь Америки (с 1847) – 19 509 (+1.06%), шведской традиции, пацифисты.

Церкви гомосексуальной традиции /геи, лесбиянки/

1. Всеобщее Объединение МСС /Metropolitan Community Churches/ (с 1968) – 152 296 (+6.71%).

Евангелисты, независимые

1. Американская Евангелическая Христианская Церковь (с 1944) – 29 700 (+1.59%), центр в Чикаго.

Лютеране, независимые

1. Ассоциация Евангельских Лютеранских Церквей (с 1976) – 180 000 (+5.26%), откололась от Лютеранской Церкви Миссури Синода.
2. Американская Ассоциация Лютеранских Церквей (с 1987) – 15 150 (+12.50%), схизма от Апостольской Лютеранской Церкви Америки (Church of Leastadius), финно-говорящие.
3. Ассоциация Евангельских Лютеранских Церквей (с 1976) – 180 000 (+5.26%), схизма от Миссури Синода.
4. Ассоциация Свободных Лютеранских Конгрегаций (с 1897) – 28 469 (+4.27%), норвежской традиции.

Мессианские иудеи

1. Церковь Бога и Святых Христа /"Чёрные Иудеи"/ (с 1896) – 30 000 (-2.02%), чёрные, также в Африке и Вост. Индии.

Методисты, независимые

1. Африканская Методистская Епископальная Церковь (с 1787) – 3 300 000 (+3.13%), чёрные, 13 подразделений в США, 20 епископов, также в Африке и Западной Индии.
2. Африканская Методистская Епископальная Церковь (с 1796) – 1 142 016 (-0.54%), черные, 10 еп. в Америке и Европе, 2 в Африке
3. Христианская Методистская Епископальная Церковь (с 1870) – 800 000 (+1.16%), чёрные прихожане из бывшей Методистской Епископальной Церкви Юга.

Альтернативные православные

1. Русская Православная Церковь Заграницей (с 1920) – 50 000, 5 епархий, Центр в Нью-Йорке.

Старо-Католики

1. Мариавитская Старо Католическая Церковь (с 1930) – 358 176 (+2.36%), 1 архиепископ, 2 епископа, иммигранты из Польши, где церковь зародилась в 1893 году.
2. Польская Национальная Католическая Церковь Америки (с 1897) – 350 000 (+1.01%), бывшие епархии в США Римо-католической Церкви с доминированием ирландцев, в США 4 епархии + 1 в Канаде.

Реформированные Православные (неканоническое реформистское движение)

1. Американская Православная Католическая Церковь (с 1961) – 1 500 (-1.14%), белые (русские), чёрные.
2. Американская Православная Католическая Церковь Архиепархия Северной и Южной Америки (с 1964) – 13 000 (-0.30%), бывшая Украинская Православная Католическая Церковь США, 8 епископов, также в Заире и Негерии.

Схизма от Англикан в сторону Рима

1. Африканская Православная Церковь (с 1919) – 5 100 (-0.65%), схизма от PECUSA, в 1927 году откололась Американская Католическая Церковь.
2. Американская Католическая Церковь, Нью-Йоркская архиепархия (с 1927) – 3 600 (-0.77%), чёрные, схизма от Африканской Православной Церкви.

Фундаменталисты

1. Бродячие проповедники (с ок. 1910) – 270 000 (+4.05%), ирландские проповедники, также Европа, Австралия.

2. Свободная Баптистская Церковь (с 1956) – 250 000 (+8.85%), независимые баптисты.

Харизматы, независимые

1. Американская Евангелическая Ассоциация (с 1954) – 500 000 (+12.73%).
2. Апостольская Комиссия Церквей Христа (с 1989) – 58 000 (+16.67%), началась в Нигерии.
3. Апостольская Священническая Конференция Филадельфии (с 1970) – 100 000 (+6.65%), черные.
4. Ассамблеи Бога (Испания) (с ок. 1915) – 200 000 (+4.29%), испано-говорящие пятидесятники.
5. Ассамблеи Бога Международное Братство (с 1911) – 700 000 (+1.35%), скандинавской традиции.
6. Ассамблеи Господа Иисуса Христа (с 1952) – 130 000 (+3.14%), также 7 000 членов в Чили.
7. Ассоциация Веры Церкви и Служения (с 1978) – 145 000 (+5.88%).
8. Ассоциация Международных Проповеднических Ассамблей (с 1962) – 260 000 (+0.16%).
9. Ассоциация Виноградных Церквей (с 1978) – 165 000 (+5.88%), интегрированные харизматы.
10. Всемирные Церкви Библейского Пути Господа Нашего Иисуса Христа (с 1951) – 600 600 (+11.23%), черные.
11. Международная Церковь "Голгофская Церковь" (с 1965) – 400 000 (+19.16%).
12. Голгофский храм (с 1950) – 300 000 (+14.57%), самая большая организация белых харизматов.
13. Христианские Евангелические Ассамблеи (с 1934) – 120 000 (+2.81%).
14. Церковь Бога Во Христе (с 1895) – 5 499 875 (+5.06%), чёрные, самая большая пятидесятническая церковь в США.
15. Церковь Иисуса Христа (с 1927) – 12 000 (+3.56%), миссии в Африке, Индии, Австралии, Израиле, Мексике.
16. Международное Братство Христиан Веры (с 1977) – 200 000 (+5.56%), интегрированные неденоминационные харизматы.
17. Объединение Баптистских Церквей Полного Евангелия (с 1993) – 1 100 000, первый епископ Пол Мортон, чёрные, миссии на Багамах, в Южной Африки, в России.

18. Международные Церкви Христа (с 1979) – 152 600 (+6.25%), 113 стран.
19. Международная Конференция Харизматических Церквей (с ок. 1965) – 150 000 (+8.39%).
20. Международные Проповеднические Ассамблеи (с 1962) – 400 000 (+15.90%).
21. Пятидесятнические Ассамблеи Мира (of the World) (с 1906) – 1 270 000 (+12.99%), чёрные пятидесятники, миссии в Карибском регионе, Индии, Израиле, Нигерии.

Секты христианской традиции

11. Сиентисты, Церковь Христа, Христианская Наука (Christian Science) – 900 000 (-0.42%)
12. Мормоны (Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней) (с 1830) – 4 430 000 (+2.87%).
13. Свидетели Иеговы (с 1872) – 2 260 000 (+3.32%), (в 1970 году их насчитывалось 1 000 000), 22% чёрные.

Другие религии

1. *Иудаисты* – 5 621 339 (2 % насел.).

Иудаизм является третьей по значимости религией в США после Протестантизма и Католицизма. Не смотря на то, что иудеи составляют только 2 % населения страны, они играют значимую роль в жизни американского общества.

Американские иудеи разделяются на три основные ветви:

Ортодоксальные – 28 % всех евреев США;

Консервативные – 42 %;

Реформированные – 30 %.

Мусульмане – 4 131 910 (1.5% насел.).

Иммигранты из исламских стран стали появляться в Америке (в основном в Северной Америке) в 1860-х годах. Сегодня в США представлены три группы мусульман:

1. Ортодоксальные (в основном Сунниты) – за XX век их численность в США сильно увеличилась за счёт иммиграции с Ближнего Востока. К 1995 году их численность достигла 3 млн. (72.6% всех мусульман США).

2. Нация Ислама (название до 1977 года), современное название Мировое Содружество (Community) Ислама на Западе (Америка), другие названия этой группы – Черные Мусульмане, Билалианцы (Bilalians). Черные Мусульмане (Нация Ислама) в Исламском Море считаются ересью.

3. Ахмадие (др. название – Кадияни) мусульманская община в Индии, основатель – Мирза Гулам Ахмад Кадияни (1835 – 1908). Многие исламские страны (например, Пакистан) не признают Ахмадие мусульманской общиной, штаб-квартира течения с самого зарождения в 1921 году находится в Вашингтоне. Последователи – черные американцы, иммигранты из Пакистан.

2. *Буддисты* – 2 449 570 (0.9% насел.). Буддистами являются японское и китайское население США, а также иммигранты из Вьетнама, Камбоджи и других буддийских азиатских стран. Самая большая буддийская организация – Американская Буддийская Церковь (основана в 1899 году).

3. *Индуисты* – 1 031 677 (0.4% насел.). 1 млн. иммигрантов из Индии и новые индуистские секты такие как Миссия Божественного Света (Divine Light Mission) возглавляемая Гуру Махарадж Джи (Guru Maharaj Ji); Международное Общество Сознания Кришны; Бенгальское движение Центр Шри Чинмой; Общество Шри Ауробиндо.

4. *Бахаисты* – 753 423 (0.3% насел.).

5. *Новые религиозные движения* – 810 859 (0.3% насел.)

В основном японские синкретические секты. Самая большая из них Истинная Церковь Нисирен (Nichiren Shoshu of America /True Church of Nichiren/) (в США с 1960 года) известное в Японии как Сока Гаккай (Value Creation Society) – около 300 000 членов (70% не азиатского происхождения).

Из более мелких японских новых религиозных движений следует отметить:

- Тэнсё Котай Дзингу Кю (Tensho Kotai Jingu Kyu) – секта Танцующей Богини на Гавайях.
- Церковь Совершенной Свободы, PL-Кёдан (Church of Perfect Liberty /PL-Kyodan/) – 50 000 сторонников в США в Калифорнии.
- Тенри (Tenrikyu) – 2 000 членов (99% японцы).
- Сэйтё-но ие (Siech no Iye) – 7 000 членов (99% японцы).
- Сэкай кюсэй (Sekai Kyusei Kyu) Церковь Мирового Мессиянства (Church of World Messianity) – в США 3 500 членов (половина из которых находится на Гавайях).

В США есть общины новых религиозных движений из Кореи, Вьетнама, Индонезии и Китая.

1. *Этнические религии* – 434 851 (0.2% насел.). Американские индейцы – 312 000 человек, 9% индейцев исповедуют традиционную религию, 91% – христиане.

Не религиозные – 25 077 844 (9% населения).

Атеисты – 1 149 486 (0.4% населения).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Тема 1. Освоение Америки поселенцами

Тема 2. Религия США в колониальный период

Тема 3. Религия Соединенных Штатов в XIX в.

Тема 4. Религия Соединенных Штатов Америки в XX в.

Тема 5. Религиозные тенденции Северной Америки в XXI в.

Словарь терминов

Рекомендованная литература по теме

Приложения

Основные положения иудаизма

Основные положения христианства

Основные положения ислама

Религиозная ситуация в Соединенных Штатах Америки в 2008 году.