

Иванов Д.В.

Баптисты в религиозном ландшафте Тринадцати колоний: на пути к религиозной свободе и многообразию

Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2025. Т. 25, № 4. С. 110–121.
Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta.
Ser.: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki, 2025, vol. 25, no. 4, pp. 110–121.

Обзорная статья
УДК [17.021.2+172.3]:286.15
DOI: 10.37482/2687-1505-V453

Баптисты в религиозном ландшафте Тринадцати колоний: на пути к религиозной свободе и многообразию

Даниил Витальевич Иванов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
e-mail: evdokimushkov@yandex.ru, ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2403-5290>

Аннотация. Данная статья посвящена влиянию баптистских групп на становление религиозного многообразия и светскости в период колониальной истории США. Баптизм, проникший в Северную Америку еще в первые десятилетия английской колонизации континента, в настоящее время является второй по численности христианской конфессией в США после римского католицизма. Колониальная история американского баптизма, несмотря на продолжительное присутствие конфессии на континенте и ее огромное общественное влияние в южных штатах, представляет собой пример долгой и упорной борьбы как за сердца верующих, так и за религиозную свободу. В Тринадцати колониях баптисты подвергались локальным преследованиям, что не останавливало рост баптистской конфессии на протяжении всего колониального периода. Развитие баптизма было обусловлено как иммиграцией баптистских групп из Британии, так и активным прозелитизмом, в т. ч. среди африканских рабов. Баптизм привлекал к себе внимание простотой культа, акцентом на личном благочестии и строгим следованием Библии. Не последнюю роль в развитии традиции баптизма в колониях сыграла форма организации, подразумевающая независимость каждой поместной общины верующих, что позволило различным баптистским группам развиваться независимо друг от друга в периферийных регионах. Будучи подавляемой группой, баптисты активно боролись за религиозную свободу и внесли существенный вклад в формирование светского общества в ранней Америке. Так, один из основоположников баптизма в колониях, Роджер Уильямс, организовал первую веротерпимую колонию в Новом Свете – Род-Айленд. Более того, отдельные группы баптистских переселенцев участвовали в колонизации приграничных земель Тринадцати колоний, образуя новые религиозные ландшафты в зоне раннего американского фронта.

Ключевые слова: *Тринадцать колоний, Северная Америка, баптизм, баптистские общины, миграции баптистов, религиозные беженцы, религиозный ландшафт, религиозная свобода*

Для цитирования: Иванов, Д. В. Баптисты в религиозном ландшафте Тринадцати колоний: на пути к религиозной свободе и многообразию / Д. В. Иванов // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2025. – Т. 25, № 4. – С. 110-121. – DOI 10.37482/2687-1505-V453.

© Иванов Д.В., 2025

Review article

Baptists in the Religious Landscape of the Thirteen Colonies: Towards Religious Freedom and Diversity

Daniil V. Ivanov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia,

e-mail: evdokimushkov@yandex.ru, ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-2403-5290>

Abstract. The purpose of this article is to examine the influence of Baptist groups on the emergence of religious diversity and secularism during the colonial history of the United States. Baptism, which penetrated North America in the first decades of the English colonization of the continent, is currently the second largest denomination in the United States after Roman Catholicism. The colonial history of American Baptism, despite the tradition's lengthy presence on the continent and enormous social influence in the southern states, is an example of a long and persistent struggle for both the hearts of believers and religious freedom. In the Thirteen Colonies, Baptists were subjected to local persecution, which did not stop the growth of the Baptist tradition throughout the colonial period. Baptism advanced as a result of both immigration of Baptist groups from Britain and active proselytism, including among African slaves. Baptism appealed to people due to the simplicity of its worship, emphasis on personal piety and strict adherence to the Bible. The form of organization, with the independence of each local congregation of believers, also played a significant role in the establishment of the Baptist tradition in the colonies. This allowed various Baptist communities to develop independently of each other in the peripheral regions. Being an oppressed group, Baptists actively fought for religious freedom and played a major role in the formation of secular society in early America. Thus, Roger Williams, one of the founders of the Baptist tradition in the colonies, established the first religiously tolerant colony in the New World – Rhode Island. Moreover, individual groups of Baptist settlers participated in the colonization of the borderlands of the Thirteen Colonies, forming new religious landscapes in the early American Frontier.

Keywords: *Thirteen Colonies, North America, Baptism, Baptist congregations, Baptist migrations, religious refugees, religious landscape, religious freedom*

For citation: Ivanov D.V. Baptists in the Religious Landscape of the Thirteen Colonies: Towards Religious Freedom and Diversity. *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki*, 2025, vol. 25, no. 4, pp. 110–121. DOI: 10.37482/2687-1505-V453

Введение. Религиозный ландшафт США уникален: образованный сетью множества независимых друг от друга христианских (и не только) деноминаций, он являет собой яркий пример религиозного плюрализма. Более того, в контексте исторически христианских стран США стали первым светским и плюральным обществом, что говорит об исключительности американского религиозного многообразия. Истоки американского религиозного плюрализма следует ис-

кать в религиозных процессах, происходивших в колониальный период истории страны, а именно в специфическом религиозном ландшафте Тринадцати колоний. Более раннее достижение религиозной свободы в Америке было связано в т. ч. с активной деятельностью в английских колониях непривилегированных религиозных групп, таких как баптисты, пресвитериане, методисты и квакеры, что делает актуальным исследование конфессиональных истоков амери-

канского религиозного многообразия. Баптизм как одна из старейших и крупнейших конфессий прекрасно подходит в качестве объекта изучения.

На сегодняшний день баптисты считаются крупнейшей протестантской¹ деноминацией в США и второй по численности христианской конфессией в стране после католиков. Южная баптистская конвенция (Southern Baptist Convention), крупнейшая протестантская организация в США, насчитывает около 13 млн верующих и более 45 тыс. общин (congregations), оказывая огромное влияние на общественную жизнь Американского Юга. Южные баптисты, однако, являются далеко не единственной ассоциацией баптистских церквей Америки: по данным The Association of Religion Data Archives на 2020 год, в стране действуют 169 независимых баптистских организаций, 4 из которых насчитывают более 1 млн прихожан². Членами баптистских конгрегаций являются многие именитые американские актеры, бизнесмены и политики, включая бывших президентов Джимми Картера и Билла Клинтона³. Баптизм по праву можно назвать одной из наиболее значимых протестантских общин Америки. Но было ли так всегда?

Несмотря на то, что баптисты входили в число ранних английских колонистов, на протяжении всего колониального периода их по-

ложение было неустойчивым, а доля от населения – низкой. Первые американские баптисты были религиозными беженцами из Англии, которые в 1630-е годы прибыли в пуританский Массачусетс в поисках религиозной свободы. Уже в первые годы проживания на новом континенте они столкнулись с репрессиями со стороны пуритан. Положение баптистских общин в колониальном обществе варьировалось от откровенных гонений до относительной терпимости в зависимости от региона и периода. Баптистские общины были небольшими и замкнутыми религиозными группами, состоявшими из мелких фермеров и недавних иммигрантов. В отличие от англикан и конгрегационалистов у них не было учебных заведений для подготовки духовных кадров⁴, как и каких-либо государственных привилегий. Однако, несмотря на преследования, баптизм в Тринадцати колониях постепенно рос и развивался. К 1775 году в колониях действовали 494 баптистские конгрегации, которые посещало около 25 тыс. прихожан (около 1 % населения) [1, с. 197].

Целью данного исследования является изучение причин роста баптизма в Тринадцати колониях при периодических гонениях и многочисленных юридических ограничениях на религиозную практику и влияния деятельности

¹Использование термина «протестантизм» в современном религиоведении считается проблематичным по причине большого многообразия богословских доктрин, ритуальных практик и форм церковного устройства (church policy), характерных для различных конфессий и деноминаций, традиционно считавшихся протестантскими. Например, церкви, как правило, ассоциируемые с протестантизмом, могут разделять и кальвинистское, и арминианское богословие, придерживаться и высокого, и низкого богослужебного обряда, а также имеют епископальное, пресвитерианское или конгрегациональное устройство. В рамках данной статьи термины «протестантизм» и «протестантская деноминация» условно обозначают те общины и группы внутри западной христианской традиции, которые произошли от церквей, отколовшихся от Римской церкви во время Реформации, либо религиозные группы, отколовшиеся позднее уже от этих церквей.

²Southern Baptist Convention (1845 – Present) – Religious Group. URL: <https://www.thearda.com/us-religion/group-profiles/groups?D=770> (дата обращения: 15.01.2025).

³В 1993 году Клинтон перешел в методизм, будучи недовольным консервативными устоями Южной баптистской конвенции.

⁴Баптистские священники под лидерством Джеймса Мэннинга участвовали в основании Брауновского колледжа в 1764 году, однако учебное заведение с первых лет существования было открыто для всех протестантов, в то время как его устав стремился минимизировать влияние той или иной религиозной традиции на учебную программу, что делало Брауновский колледж наиболее светским в Тринадцати колониях.

баптистов на формирование религиозной свободы и многообразия в колониях. Невзирая на малочисленность, баптисты активно боролись за религиозную терпимость. Они внесли большой вклад в становление плюралистического общества в Северной Америке, что делает актуальным исследование механизма их влияния на формирование общества религиозной свободы. Не менее важна и миссионерская деятельность баптистов среди афроамериканских рабов в XVIII веке. Помимо этого, отдельные группы баптистов принимали участие в освоении приграничных областей колоний (Colonial Frontier), формируя новые религиозные ландшафты будущих США.

Обзор литературы. Несмотря на большое число исследований по истории баптистов в США, частично затрагивающих колониальный период истории государства, а также внушительный корпус работ по влиянию баптистских групп на американский религиозный плюрализм и светскость, равно как и на американскую культуру в целом, обзорных трудов об истории баптистов в Тринадцати колониях и их влиянии на колониальную жизнь всего пространства колоний нет. Немало исследований посвящено истории баптизма как конфессии вообще, в частности Генри Леона Макбета и Роберта Торбета, однако важно подчеркнуть, что в силу своей конфессиональной принадлежности оба автора рассматривали историю развития баптизма «изнутри» [2, 3]. Данные труды крайне важны, однако они затрагивают общую конфессиональную историю баптизма, что предполагает широкие географические и хронологические рамки.

Исследования истории баптизма в масштабах США, наиболее близкие данной статье тематически, охватывают колониальный период лишь частично, основное внимание в них уделяется более поздним этапам развития конфессии в стране. Подобные работы появились еще в начале XIX века – например, подробнейший труд преподобного Дэвида Бенедикта, опубликованный в 1813 году, фиксирует данные о локальных общинах и местных баптистских лидерах преимущественно в южных колониях и штатах [4].

Несмотря на бесспорные преимущества, подобные исследования не проводят демаркационной линии между колониальным периодом развития баптизма и более поздними этапами истории деноминации в стране. С начала XX века внимание привлекают труды по изучению колониальных корней афроамериканского баптизма [5, 6].

Большой академической ценностью обладают современные исследования по истории отдельных групп баптистов в отдельных колониях и их влиянию на локальные аспекты жизни того или иного региона. Так, диссертация Лаверны Смит раскрывает эффективность ненасильственных методов борьбы за религиозную свободу, применяемых обычными баптистами (Regular Baptists) в Вирджинии [7]. Роль обычных баптистов в развитии евангелического христианства Южной Каролины детально рассмотрена Эриком Смитом, однако хронологические рамки его работы включают последнее десятилетие колониального периода [8]. В 2019 году вышел фундаментальный труд Стенли Лемонса по истории баптистов Род-Айленда – родины американского баптизма [9]. Подобные исследования отличаются повышенным вниманием к фактам локальной истории баптизма, в чем и состоит их научная ценность, однако они не ставят задачей хронологическое описание развития баптизма в географических границах всех Тринадцати колоний. Локальные факты баптистской истории США широко представлены в англоязычной академической литературе, тем не менее наиболее полезны труды, резюмирующие результаты этих исследований в единую, комплексную картину религиозной истории колониального периода США. Построение лаконичной картины, демонстрирующей развитие баптизма в Тринадцати колониях с момента ранней колонизации до Американской революции, а также место разрозненных баптистских групп в колониальном религиозном ландшафте, может внести ясность в вопрос о конфессиональных истоках американских свобод и плюрализма.

Английские корни американского баптизма. Зарождение баптизма происходило в Нидерландах в 1607–1611 годах в среде ан-

глийских пуритан, бежавших на континент от усилившихся религиозных преследований на родине⁵. С 1590-х годов отдельные группы пуритан стали образовывать независимые от Английской церкви подпольные общины, которые быстро столкнулись с преследованиями со стороны государства [10, с. 69]. Именно из среды отделившихся пуритан происходили основоположники баптизма.

Истоки баптизма следует искать в деятельности Джона Смита и Томаса Хелвиса. Смит был англиканским священником с пуританскими взглядами, покинувшим лоно Английской церкви в 1607 году. Хелвис не имел духовного сана, однако принимал активное участие в пуританском движении. Оба бежали в Голландию в 1607 году, опасаясь арестов за участие в незаконных религиозных собраниях [2, с. 101].

Нидерланды отличались существенно большей религиозной свободой, став домом для многих протестантских общин Европы, включая меннонитов. Известно, что Джон Смит контактировал с ними в Амстердаме. Между 1607 и 1609 годами Смит и Хелвис пришли к выводу о необходимости крещения только верующих людей, что подразумевало отказ от крещения младенцев. Подобная практика была распространена среди меннонитов, однако принципиально отвергалась пуританами [11]. Активные богословские поиски подтолкнули Джона Смита и Томаса Хелвиса к основанию собственной общины в 1609 году, члены которой прошли повторное крещение. Так началась история

баптизма как религиозной традиции, главными принципами которой стали крещение только взрослых и независимость каждой поместной общины верующих.

Сотрудничество Хелвиса и Смита было прервано духовным сближением последнего с меннонитами. Общину возглавил Хелвис. В 1611 году он с последователями вернулся в Англию, где спустя год основал общину баптистов в Лондоне [12, с. 331]. Незадолго до этого он опубликовал небольшой труд «Тайна беззакония» (*The Mystery of Iniquity*), в котором последовательно отстаивал идею крещения только взрослых, необходимость религиозной свободы и арминианские взгляды на спасение⁶. Баптистская община Хелвиса также разделяла арминианство, что еще больше отдаляло баптизм от большинства английских пуритан. Баптисты, разделявшие арминианскую идею «общего искупления» (*general atonement*)⁷, стали известны как общие баптисты (*General Baptists*).

В 1630–1640-е годы, когда число баптистских общин в Англии значительно выросло, ряд общин вернулся к кальвинистскому богословию, отстаивая догмат о предопределении, но сохраняя верность крещению исключительно взрослых. От данных групп пошли частные баптисты (*Particular Baptists*).

Религиозные преследования баптистов продолжались вплоть до Славной революции 1689 года, когда Вильгельм III Оранский принял «Акт о веротерпимости» (*Toleration Act*), существенно расширивший права несогласных прете-

⁵Пуританами называли английских кальвинистов в XVI–XVII веках, несогласных с богослужебными нормами церкви Англии. Большинство пуритан, оставаясь членами Английской церкви, стремились «очистить» ее от элементов католицизма (практики мессы, евхаристии и облачений священников). Их принято называть неотделившимися пуританами. Меньшинство из пуритан, видя невозможность реформирования церкви, отделялось от нее, образуя собственные группы – «сепаратные пуритане» (*Separate Puritans*), «сепаратисты» (*Separatists*).

⁶Арминианство – это богословская позиция, согласно которой спасение человека зависит от свободы воли. Оно зародилось в начале XVII века в Нидерландах, как раз в годы эмиграции Джона Смита и Томаса Хелвиса. Английские пуритане, будучи кальвинистами, придерживались идеи предопределения, согласно которой Бог избрал одних людей на спасение, а других – на проклятие. Как пуританин, Хелвис разделял подобный взгляд на спасение по крайней мере до 1611 года, однако позднее принял идею о возможности спасения каждого человека.

⁷Идея «общего искупления» подразумевала, что Иисус Христос искупил грехи всех людей, что шло вразрез с кальвинистской идеей предопределения.

стантов, но сохранивший все ограничения для католиков [13, с. 175]. Данный закон заметно увеличил сферу деятельности баптистских общин, но так и не предоставил полного религиозного равноправия.

Зарождение американского баптизма. Ранняя история баптизма неразрывно связана с пуританским движением, хотя между пуританами и баптистами быстро возникли разногласия, вызванные крещением исключительно взрослых. Более того, сам английский пуританизм никогда не был единым движением, свободным от противоречий. Религиозная политика Якова I и Карла I вынуждала наиболее последовательных пуритан искать религиозную свободу за рубежом, включая колонизируемые земли Северной Америки. В 1620–1640-е годы тысячи пуритан переселились в Новую Англию, основав самоуправляемые колонии Массачусетса, Плимута и Коннектикута. В числе этих религиозных беженцев были первые американские баптисты.

Возникновение первых баптистских общин принято связывать с именами Джона Кларка и Роджера Уильямса. Уильямс, английский сепаратный пуританин и бывший англиканский клирик, иммигрировал в Массачусетс еще в 1631 году и стал пуританским священником (minister). До 1638 года он не был связан с баптистами, хотя уже тогда проповедовал близкие им идеи, например религиозную свободу. Кларк переселился в Массачусетс в 1637 году уже будучи баптистом.

В 1633–1635 годах Роджер Уильямс оказался втянут в череду судебных процессов, причиной которых стали якобы его «опасные мнения» (dangerous opinions) [14, с. 12–23]. Известно, что к тому моменту Уильямс был противником государственной поддержки церкви, а также осуждал отчуждение земель коренных американцев колонистами. В декабре 1635 года Уильямс, опасаясь ареста, бежал из Массачусетской колонии к индейцам, а годом позже

основал постоянное поселение Провиденс на территории современного штата Род-Айленд⁸. Поселение привлекло колонистов, несогласных с религиозными нормами пуритан Массачусетса, среди которых был баптист Джон Кларк. В 1638 году под влиянием Кларка 12 колонистов, включая Уильямса, приняли повторное крещение и основали первую баптистскую общину Северной Америки [9, с. 13]. В 1636–1641 годах вокруг Провиденса возник ряд поселений религиозных беженцев, сформировавший колонию Род-Айленд – первое полностью светское политическое образование в Новом Свете. В 1644 году Джон Кларк, переселившийся в Ньюпорт, другое колониальное поселение Род-Айленда, основал вторую баптистскую общину на территории современных США.

Несмотря на законы Массачусетса, запрещавшие противодействие крещению младенцев, с 1663–1665 годов в колонии действовали полуподпольные баптистские общины, однако их положение в религиозном ландшафте региона было почти незаметным, а некоторые верующие подвергались арестам. Как подмечает Сэмюэль Стеблер, пуритане стремились ограничивать проживание баптистов и прочих инакомыслящих в крупных поселениях, частично допуская их деятельность на периферии колоний [15].

Влияние иммиграции на распространение баптизма в Тринадцати колониях. К началу XVIII века большая часть восточного побережья Северной Америки находилась под контролем Великобритании. На этих территориях возникли независимые друг от друга колонии с разным религиозным законодательством. В то время как Массачусетс, Коннектикут и Вирджиния отличались строгими законами по отношению к нонконформистам⁹, другие колонии проводили более либеральную религиозную политику. Колонии быстро росли благодаря постоянному притоку иммигрантов

⁸Уильямс купил эти земли у племени Наррагансет, т. к. считал незаконным изъятие земель у коренных жителей.

⁹Нонконформистами называли религиозные группы, отделившиеся от государственной церкви (established church), в их число входили и баптисты.

из Британии и континентальной Европы, который включал религиозных беженцев, в т. ч. баптистов.

Наиболее веротерпимыми были Срединные колонии (Пенсильвания, Делавэр, Нью-Джерси, Нью-Йорк). Для данных территорий с первых лет колонизации был характерен пестрый религиозный состав, что делало их особенно привлекательными для британских баптистов. Небольшие группы валлийских баптистов переселились в Пенсильванию из Уэльса и колоний Новой Англии в 1680-е годы. Данные переселенцы придерживались кальвинистских взглядов и сохраняли валлийскую идентичность, став пионерами в целой череде дальнейших иммиграций баптистов на юг и запад. Первая валлийская община баптистов в Срединных колониях была основана в 1684 году неподалеку от города Бристоля в Пенсильвании [16, с. 182].

В 1701–1703 годах общины валлийских баптистов появляются в соседнем Делавэре, представлявшем собой три самоуправляемых округа (county) Пенсильвании. Валлийцы принимали особое участие в освоении региона наряду с квакерами и пресвитерианами. На протяжении всего века небольшие семейные группы баптистов из Уэльса пополняли уже сформированные конгрегации вдоль Валлийской дороги (The Welsh Tract), по которой тысячи переселенцев двигались на запад от Делавэра к предгорным областям Пенсильвании и Вирджинии [4, с. 3–4].

В 1688 году на границе Пенсильвании и Нью-Джерси, в поселении Пеннипак-Крик (Pennypack Creek), была основана смешанная англо-валлийская баптистская конгрегация, положившая начало баптистским общинам в Нью-Джерси, чьи веротерпимые законы способствовали дальнейшему развитию деноминации в регионе [3, с. 104].

В рабовладельческих Южных колониях, имевших государственную англиканскую церковь, баптисты начали селиться с конца XVII века. Несмотря на интенсивное развитие Вирджинии, крупнейшей из Тринадцати колоний, первые группы баптистов обосновались в Каролине,

отличавшейся более толерантными законами. В 1690-е годы небольшие общины, основанные переселенцами из Массачусетса, возникли в окрестностях Чарльстона [13, с. 2]. Различные группы нонконформистов, включая баптистов, интенсивно росли в Северной и Южной Каролине весь последующий век, однако имели место и локальные преследования. Так, в 1771 году в Северной Каролине назревал конфликт между правительством колонии и местными фермерами-баптистами, который привел к сокращению численности сепаратных баптистов [13, с. 18]. Несмотря на правовые преследования в Северной Каролине, баптистской конфессии удалось утвердиться в регионе к началу Американской революции и стать одной из наиболее активных деноминаций в колонии [17, с. 5–25].

В начале XVIII века конгрегации баптистов возникли в Вирджинии и Мэриленде. Так, первая община Мэриленда была основана англичанином Генри Сатором в 1709 году. Несмотря на относительную веротерпимость колонии, баптистская конфессия в ней не развивалась вплоть до Американской революции. К 1772 году в Мэриленде действовало всего две конгрегации [4, с. 12].

Развитие баптизма в Вирджинии до 1740-х годов проходило медленно и поэтапно. Первыми были общие баптисты из Англии, обосновавшиеся около 1700 года на побережье. До «Великого Пробуждения» (First Great Awakening) баптисты были крайне малочисленны, однако в середине XVIII века пережили настоящий религиозный «бум», подкрепленный как внутренними миграциями в колониях, так и активной проповедью.

Появление первых ассоциаций. Баптисты никогда не разделяли единую богословскую парадигму – между частными и общими баптистами существовали серьезные разногласия относительно вопроса спасения души. Более того, приверженность баптистов конгрегациональному церковному устройству, подразумевавшему независимость каждой общины, способствовала упрочнению не только теологических, но и культовых различий. Не имея единой централизованной организации, общины со схожи-

ми богословскими взглядами организовывали ассоциации на добровольной основе с целью взаимопомощи и поддержания общения между разрозненными конгрегациями, а также преследовали миссионерские цели [18, с. 173–174].

Первая баптистская ассоциация Америки возникла в 1670 году в Род-Айленде, на тот момент основном «прибежище» баптистов в колониях: 4 церкви общих баптистов объединились и создали ассоциацию для взаимной поддержки [9, с. 35–37]. Данная организация важна как первый пример кооперации баптистских общин в английских колониях, однако сама ассоциация никогда не отличалась многочисленностью.

Баптисты Пенсильвании, Делавэра и Нью-Джерси в 1680–1710-е годы были тесно связаны друг с другом. В 1707 году 5 небольших общин из этих колоний основали Филадельфийскую баптистскую ассоциацию – одну из наиболее влиятельных в колониальное время. Организация придерживалась веры частных баптистов и предопределила институциональный путь американского баптизма, в дальнейшем став эталоном при создании аналогичных структур в других колониях. Она росла благодаря иммиграции и прозелитизму, но сами общины оставались малочисленными и закрытыми. Некоторые из них могли не иметь церковных зданий – их члены собирались в домах прихожан. Несмотря на это, организация интенсивно росла – к началу XIX века она объединяла 24 поместные церкви, 32 священников и более 2,5 тыс. активных членов [4, с. 515].

В 1751 году первая баптистская ассоциация появляется в Южной Каролине (Чарльзтонская ассоциация), в 1756-м – в Северной Каролине, в 1766-м – в Вирджинии, а в 1771-м – в Коннектикуте. К началу Американской революции

в колониях действовало более 8 региональных баптистских ассоциаций, а к 1815 году в молодом американском государстве их число превышало 80 [4, с. 552–553].

Влияние «Великого Пробуждения» на развитие баптизма. До 1740-х годов баптистские общины в Тринадцати колониях были разрозненны и немногочисленны, хотя сама деноминация уже действовала в большинстве колоний. Если в 1740 году в колониях насчитывалось 96 общин, то к 1750-му их было уже 132, а к 1775 году – 494 [1, с. 197; 16, с. 182]. Усиление роста баптистской конфессии хронологически совпадает со значимым явлением религиозной жизни Тринадцати колоний – «Первым Великим Пробуждением» (First Great Awakening).

«Великим Пробуждением» принято называть межконфессиональное религиозное движение в Тринадцати колониях в 1730–1750-е годы, представлявшее собой серию религиозных «пробуждений» (revivals), охвативших преимущественно конгрегационалистские, пресвитерианские, баптистские и англиканские общины¹⁰. «Пробуждение» сопровождалось эмоциональными проповедями и массовыми обращениями верующих в отдельных округах, графствах и приходах, чаще в Новой Англии. Одним из родоначальников и лидеров «Великого Пробуждения» был пуританский пастор Джонатан Эдвардс, чьи проповеди в Нортгемптонской церкви в 1734–1735 годах вызвали широкую эмоциональную реакцию у прихожан. Среди конгрегационалистов и пресвитериан «Пробуждение» вызвало раскол на «Новые огни» (New Lights), подхватившие энтузиазм «Пробуждения», и «Старые огни» (Old Lights), стремившиеся сохранить традиционный формат проповеди.

¹⁰«Пробуждение» – религиозное движение в региональных протестантских деноминациях, характеризующееся массовым ростом религиозного энтузиазма с большим акцентом на личной вере и благочестии. «Пробуждения» обычно охватывали отдельные регионы и продолжались несколько лет, в течение которых наблюдался рост числа прихожан, сопровождаемый коллективными и личными религиозными переживаниями. «Пробуждения» часто приводили к расколам в церквях и образованию новых деноминаций (как методисты в XVIII веке и пятидесятники в начале XX века).

На фоне расколов в конгрегационалистской и пресвитерианской церквях баптисты извлекли существенные выгоды от серии «пробуждений». Конгрегационализм представлял собой продолжение пуританской традиции, что обусловило его привилегированное положение в обществе Новой Англии. В результате «Пробуждения» 1740-х годов многие конгрегационалисты вышли из государственных пуританских церквей и образовали независимые общины. Уже в среде новых общин ряд пасторов принял баптистскую идею крещения исключительно взрослых верующих – так появились сепаратные баптисты (Separate Baptists) [7, с. 9]. Будучи выходцами из пуританской среды, они разделяли идеи кальвинистского богословия, что роднило их группы с частными баптистами. Среди лидеров сепаратных баптистов наиболее значимы имена Исаака Бэкуса и Шубала Стернса – оба были пуританскими пасторами, отвергшими под влиянием «Пробуждения» практику крещения младенцев.

«Великое Пробуждение» имеет большую значимость для истории американского протестантизма, т. к. разногласия «Старых огней» и «Новых огней» легли в основу более глубокого разделения протестантских общин Америки на «основные» (mainline) и «евангелические» (evangelical)¹¹.

Миссионерская деятельность среди афроамериканцев. «Великое Пробуждение» привело к усилению миссионерской деятельности. Появилось больше странствующих проповедников, а общественный интерес к их проповедям вырос. Большинство афроамериканцев, как рабов, так и свободных, не было членами каких-либо религиозных общин, включая наиболее распространенное в южных колониях англиканство, что делало проповедь христианства среди них значимой в глазах евангелических проповедников из общин пресвитериан, баптистов и методистов.

Многие рабовладельцы, будучи практикующими баптистами или пресвитерианами, сами проповедовали своим рабам. Так, в 1773 году баптист Генри Шарп обратил в христианство своего раба Джорджа Лайла (George Liele). Позднее он освободил его, и Лайл совместно с Эндрю Брайяном, тоже чернокожим рабом, основал в столице Джорджии, Саванне, одну из первых баптистских общин для афроамериканцев [5, с. 119–127]. Во время войны за независимость эта конгрегация поддержала дело лоялизма, а ее члены иммигрировали в Новую Шотландию.

В 1774 году в Вирджинии была основана одна из первых афроамериканских баптистских церквей, ныне известная как Первая баптистская церковь Петербурга. Ее членами были как свободные афроамериканцы, так и рабы [6, с. 137]. В первые десятилетия после обретения США независимости появляется целый ряд баптистских и методистских церквей для чернокожих, что способствует формированию «черных церквей» (Black churches) с уникальными традициями и богословием. По данным на 2007 год, около 59 % афроамериканцев являлись членами конгрегаций «черных церквей», значительную часть из них составляли баптисты.

Участие в освоении зоны фронта. Начиная с середины XVIII века отдельные группы баптистов участвовали в освоении приграничных территорий Тринадцати колоний. Американский фронт (American Frontier) – сложное и дискуссионное понятие, широко представленное в академической историографии США¹². В американском публичном дискурсе не сложилось общепринятого определения фронта, однако в широком смысле под ним понимают осваиваемые с колониальных

¹¹Американские протестантские деноминации принято делить на «основные» и «евангелические». Характерной чертой «основных» церквей является широкое принятие либеральной теологии, в то время как сами направления генетически связаны с фракцией «Старых огней». Евангелические церкви консервативны, опираются на Писание, часто понимаемое буквально, и придают большую значимость духовному перерождению. Большинство баптистов Америки является евангелическими протестантами.

¹²Само слово «frontier» пришло в английский язык из французского в XV веке и долгое время обозначало границу вообще, например границу земельных угодий.

времен и до начала XX века приграничные земли. Это условная и постоянно «передвигавшаяся» на запад граница жилой зоны сначала британских колонистов, а позднее и американских переселенцев. До начала XIX века зона фронта охватывала восточные и западные отроги хребта Аппалачи, выступавшего естественной и политической границей Тринадцати колоний.

В 1740-е годы группы сепаратных и частных баптистов мигрируют в осваиваемые предгорные области Вирджинии – долину Шенандоа, которая представляла собой наиболее удобный путь от прибрежных областей Пенсильвании и Вирджинии через горы Аппалачи в зону Американского Юга. Баптисты были лишь одними из многих групп переселенцев, среди которых преобладали шотландские пресвитериане, меннониты и квакеры, что создавало многоликий религиозный ландшафт, контрастировавший с побережьем Вирджинии, где позиции церкви Англии оставались достаточно прочными. Баптистские группы не были едиными. Сепаратные баптисты поддерживали эмоциональный пыл «Великого Пробуждения», в то время как обычные баптисты¹³ стремились к большему порядку во время богослужений, что вызывало подозрительность и разногласия в баптистской среде колониальной Вирджинии [7, с. 9–10].

Накануне Американской революции граница фронта продвинулась на запад до реки Миссисипи, что позволило американским переселенцам занимать территории современных штатов Кентукки и Теннесси. В 1777 году вся территория Кентукки стала округом Вирджинии, что дало правовую основу освоения региона. Баптисты Вирджинии начали активно заселять этот регион с 1779 года, а к 1785 году располагали достаточным числом общин, чтоб основать три ассоциации [4, с. 227–228]. В 1780–1781 годах группы баптистов из Вирджинии открыли несколько церквей уже на тер-

ритории штата Теннесси, которые вскоре также объединились в ассоциацию [4, с. 214–215].

В течение следующих десятилетий баптизм станет неотъемлемой частью религиозного ландшафта не только Кентукки и Теннесси, но и всего Американского Юга, пик освоения которого придется на первую половину XIX века. Южная баптистская конвенция в наши дни стала первой по числу верующих религиозной организацией в Джорджии, Миссисипи, Алабаме, Кентукки, Теннесси, Арканзасе и Оклахоме, при том что баптизм в целом является преобладающей протестантской деноминацией во всех южных штатах¹⁴.

Заключение. Баптизм – одна из старейших христианских конфессий в США, появившаяся на заре колониальной эпохи. Баптисты не были первыми протестантами Америки, отдав пальму первенства пуританам, реформатской и англиканской церквям. Более того, иммигрировавшие в Тринадцать колоний баптисты часто становились жертвами религиозных преследований. Несмотря на это, баптистская конфессия росла на протяжении всего колониального периода, преодолевая правовые ограничения и внутренние разногласия, чему способствовал ряд факторов.

Основной фактор роста баптизма – совмещение иммиграции и прозелитизма. Баптизм был привезен в колонии религиозными беженцами, продолжавшими прибывать на протяжении всего колониального периода. Вместе с тем баптистские проповедники активно распространяли свое учение среди колонистов, включая и непривилегированных свободных афроамериканцев и рабов. Важны и внутренние миграции баптистов в зону фронта – они способствовали формированию локальных центров баптизма на территории Американского Юга.

Не менее значимо влияние «Великого Пробуждения» на рост популярности баптизма в Тринадцати колониях. В то время как в среде

¹³Обычные баптисты появились в Америке XVII века уже как ответвление частных баптистов, принимавших кальвинистское богословие.

¹⁴Baptist Family. URL: <https://www.thearda.com/us-religion/group-profiles/families?F=96> (дата обращения: 15.01.2025).

пуритан-конгрегационалистов и пресвитериан «Пробуждение» привело к усилению внутренних разногласий и расколам, децентрализованные общины баптистов смогли вырасти на волне религиозного энтузиазма и усиления проповеднической деятельности. Из среды пуритан возникают сепаратные баптисты, отказавшиеся от практики крещения младенцев на волне духовных поисков эпохи «Первого Пробуждения».

Постепенный рост баптизма в Тринадцати колониях имел важные последствия для истории США. Первые американские баптисты во главе с Роджером Уильямсом, изгнанные из Массачусет-

ской колонии в 1630-е годы, основали колонию Род-Айленд, ставшую первым светским политическим образованием на территории США. Сами баптисты были убежденными сторонниками разделения церкви и государства и отстаивали принципы религиозной свободы. Более того, рост числа баптистских общин способствовал усилению религиозного многообразия в колониях и формированию плюралистического религиозного ландшафта ранней Америки. При этом колониальная история баптизма является скорее прелюдией к большому успеху, который баптистские церкви получают в XIX–XX веках.

Список литературы

1. *Purvis T.L.* Revolutionary America, 1763–1800. N. Y.: Facts on File, 1995. 383 p.
2. *McBeth H.L.* The Baptist Heritage: Four Centuries of Baptist Witness. Nashville: Broadman and Holman Publ. Group, 1987. 850 p.
3. *Torbet R.G.* A History of the Baptists. Philadelphia: Judson Press, 1952. 538 p.
4. *Benedict D.* General History of the Baptist Denomination in America, and Other Parts of the World. Boston: Manning & Loring, 1813. 582 p.
5. *Davis J.W.* George Liele and Andrew Bryan, Pioneer Negro Baptist Preachers // J. Negro Hist. 1918. Vol. 3, № 2. P. 119–127. <https://doi.org/10.2307/2713485>
6. *Raboteau A.J.* Slave Religion: The “Invisible Institution” in the Antebellum South. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1978. 382 p.
7. *Smith L.Y.* Regular Baptists in Colonial Anglican Virginia: Civil Obedience During Religious Toleration: PhD Thesis. Birmingham: Univ. Birmingham, 2021. 385 p.
8. *Smith E.C.* Order and Ardor: The Revival Spirituality of Oliver Hart and the Regular Baptists in Eighteenth-Century South Carolina. Columbia: Univ. South Carolina Press, 2018. 168 p. <https://doi.org/10.2307/j.ctv6mtf6s>
9. *Lemons J.S.* Retracing Baptists in Rhode Island: Identity, Formation, and History. Waco: Baylor Univ. Press, 2019. 736 p.
10. *Hall D.D.* The Puritans: A Transatlantic History. Princeton: Princeton Univ. Press, 2019. 517 p. <https://doi.org/10.23943/princeton/9780691151397.001.0001>
11. *Le Polain de Waroux Y., Neumann J., O’Driscoll A., Schreiber K.* Pious Pioneers: The Expansion of Mennonite Colonies in Latin America // J. Land Use Sci. 2021. Vol. 16, № 1. P. 1–17. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2020.1855266>
12. *Cairns E.E.* Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church. Grand Rapids: Zondervan Pub., 1996. 560 p.
13. *Johnson N.D., Koyama M.* Persecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2019. 354 p. <https://doi.org/10.1017/9781108348102>
14. The Correspondence of Roger Williams / ed by G.W. LaFantasie. Hanover: Univ. Press of New England, 1988. 867 p.
15. *Stabler S.D.* Church, Space, and Pluralism: Two Puritan Settlements, Territory, and Religious Tolerance // Sociol. Relig. 2019. Vol. 80, № 2 P. 222–246. <https://doi.org/10.1093/socrel/sry030>
16. *Purvis T.L.* Colonial America to 1763. N. Y.: Facts on File, 1999. 385 p.
17. Religious Traditions of North Carolina: Histories, Tenets, and Leaders / ed. by W.G. Jr. Jonas. Jefferson: McFarland & Company, Inc., 2018. 233 p.
18. *Brackney W.H.* Historical Dictionary of the Baptists. Lanham: Rowman & Littlefield Pub., 2020. 691 p.

References

1. Purvis T.L. *Revolutionary America, 1763–1800*. New York, 1995. 383 p.
2. McBeth H.L. *The Baptist Heritage: Four Centuries of Baptist Witness*. Nashville, 1987. 850 p.
3. Torbet R.G. *A History of the Baptists*. Philadelphia, 1952. 538 p.
4. Benedict D. *A General History of the Baptist Denomination in America, and Other Parts of the World*. Boston, 1813. 582 p.
5. Davis J.W. George Liele and Andrew Bryan, Pioneer Negro Baptist Preachers. *J. Negro Hist.*, 1918, vol. 3, no. 2, pp. 119–127. <https://doi.org/10.2307/2713485>
6. Raboteau A.J. *Slave Religion: The “Invisible Institution” in the Antebellum South*. New York, 1978. 382 p.
7. Smith L.Y. *Regular Baptists in Colonial Anglican Virginia: Civil Obedience During Religious Toleration: PhD Thesis*. Birmingham, 2021. 385 p.
8. Smith E.C. *Order and Ardor: The Revival Spirituality of Oliver Hart and the Regular Baptists in Eighteenth-Century South Carolina*. Columbia, 2018. 168 p. <https://doi.org/10.2307/j.ctv6mtf6s>
9. Lemons. J.S. *Retracing Baptists in Rhode Island: Identity, Formation, and History*. Waco, 2019. 736 p.
10. Hall D.D. *The Puritans: A Transatlantic History*. Princeton, 2019. 517 p. <https://doi.org/10.23943/princeton/9780691151397.001.0001>
11. Le Polain de Waroux Y., Neumann J., O’Driscoll A., Schreiber K. Pious Pioneers: The Expansion of Mennonite Colonies in Latin America. *J. Land Use Sci.*, 2021, vol. 16, no. 1, pp. 1–17. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2020.1855266>
12. Cairns E.E. *Christianity Through the Centuries: A History of the Christian Church*. Grand Rapids, 1996. 560 p.
13. Johnson N.D., Koyama M. *Persecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom*. Cambridge, 2019. 354 p. <https://doi.org/10.1017/9781108348102>
14. LaFantasie G.W. (ed.). *The Correspondence of Roger Williams*. Hanover, 1988. 867 p.
15. Stabler S.D. Church, Space, and Pluralism: Two Puritan Settlements, Territory, and Religious Tolerance. *Sociol. Relig.*, 2019, vol. 80, no. 2, pp. 222–246. <https://doi.org/10.1093/socrel/sry030>
16. Purvis T.L. *Colonial America to 1763*. New York, 1999. 385 p.
17. Jonas W.G. Jr. (ed.). *Religious Traditions of North Carolina: Histories, Tenets, and Leaders*. Jefferson, 2018. 233 p.
18. Brackney W.H. *Historical Dictionary of the Baptists*. Lanham, 2020. 691 p.

Информация об авторе

Д.В. Иванов – аспирант кафедры философии религии и религиоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1).

Information about the author

Daniil V. Ivanov, Postgraduate Student, Department of Philosophy of Religion and Religious Studies, Lomonosov Moscow State University (address: Leninskie Gory 1, Moscow, 119991, Russia).

Поступила в редакцию 28.01.2025

Одобрена после рецензирования 05.06.2025

Принята к публикации 09.06.2025

Submitted 28 January 2025

Approved after reviewing 5 June 2025

Accepted for publication 9 June 2025