

**ВЛАДИМИР
СТЕПАНОВ**

**РОССИЯ В ОГНЕ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ**

Электронная версия книги
предоставлена бесплатно церковью
ЕХВДА «Провозвестница»
<http://provozvestnica.ru/>

Если вы сочтёте справедливым нас
отблагодарить, то можете совершить
добровольное пожертвование на наш
расчётный счёт.

<http://provozvestnica.ru/donate/>

Все собранные средства пойдут на
уставную деятельность и издательство
последующих двух томов.

Владимир Степанов

Россия в огне Пятидесятницы:

**Обзор всемирной истории Церкви, история
раннего русского пятидесятничества и церкви
евангельских христиан в духе апостолов
(до 1929 года)**

**«Библия для всех»
Санкт-Петербург
2020**

Степанов Владимир Андреевич

Россия в огне Пятидесятницы: обзор всемирной истории Церкви, история раннего русского пятидесятничества и церкви евангельских христиан в духе апостолов (до 1929 года) — СПб.: Библия для всех, 2020. — 811 с., 16 л. ил. — (Серия «Россия в огне Пятидесятницы». Том 1).

ISBN 978-5-7454-1578-4

Книга посвящена малоисследованной теме — истории возникновения пятидесятнического движения в России как важного звена глобального процесса восстановления апостольского христианства. В книге показано, что первые русские пятидесятнические общины, возникшие в 1913 году, исповедовали тринитарное богословие. Затем в 1916 году в результате проповеди американского миссионера Эндрю Уршана в Петрограде возникла община евангельских христиан в духе апостолов (ЕХвДА), принявшая учение о Едином Боге. Книга повествует о формировании братства церкви ЕХвДА, о пути веры его первых руководителей А. И. Иванова и Н. П. Смородина, о жизни поместных общин.

Исследование опирается на многочисленные архивные документы, прессу вековой давности, коллекцию редких фотографий. Всё вместе создает у читателя эффект осязаемого путешествия во времени и прикосновения к живой истории распространения огня Пятидесятницы в России. Имея высокую степень новизны и научной достоверности, книга в то же время написана легким языком и адресована самому широкому кругу любителей истории.

Редакционная коллегия:

Б. Ф. Гурьчев, С. В. Березкин, А. К. Медведев, С. В. Шатров, М. А. Шатров, И. А. Лобанов, П. А. Голиков, В. Т. Шатров, А. Л. Шатров, Н. И. Кашеев.

© ЦРО «Объединение Евангельских Христиан в Духе Апостолов», 2020

© МРО «Церковь Евангельских Христиан в Духе Апостолов “Провозвестница”», 2020

© Степанов В. А., 2020

Отзыв на книгу В. А. Степанова «Россия в огне Пятидесятницы»

Книга В. А. Степанова «Россия в огне Пятидесятницы» представляет собой обширный труд, освещающий и анализирующий раннюю историю российского пятидесятничества и церкви евангельских христиан в духе апостолов, а также их предшественников. В качестве введения в эту малоизученную тему глава 1 посвящена краткой истории вселенской Церкви от дня Пятидесятницы до начала пятидесятнического движения. Надо сказать, автор, в основном, корректно касается ошибок и противоречий, характерных для этого многовекового пути, исправление которых стало целью европейской Реформации и последующей серии духовных пробуждений в разных странах мира. Не претендуя в этой части книги на научные открытия, Степанов следует, главным образом, традиционным историческим концепциям, обращаясь к трудам авторитетных историков, видных богословов и христианских деятелей. Он учитывает исторический контекст, влияние политических, экономических и общественных событий на внутреннее состояние Церкви. Таким образом, автор делает различие между двумя понятиями: Церковь, вернее, церкви, как земные организации, не застрахованные от ошибок и отступлений, и Церковь, как творение Бога, которую никогда не одолели врата адавы. Автор анализирует историю зарождения пятидесятнического движения, выявляет особенности «первой волны» пятидесятничества, справедливо отмечая, что оно изначально не было единой конфессией, разделившись на несколько течений.

Перейдя к истории христианства в России, В. А. Степанов подробно, с привлечением обширного круга разнообразных источников, описывает движение пашковцев (сбору материалов о нём историк посвятил не один год своей жизни). Но при всей важности этой темы, следует отметить, что наибольший интерес представляет часть книги, где, собственно, начинается история пятидесятников в России, поскольку генезис российского пятидесятничества до сих пор остаётся одной из самых малоизученных тем истории русского протестантизма.

Автор рассматривает историю раннего пятидесятничества с трёх ракурсов:

а) всемирное пятидесятническое движение;

б) история отдельных общин в России (например, в Выборге, Гельсингфорсе, Петрограде, Гдовском и Лужском уездах Петроградской губернии, Москве, Ижевске, Вологодской губернии, Западной Сибири и других местах);

в) судьбы лидеров и участников движения.

Степанов отмечает, что среди родоначальников пятидесятничества не было выдающихся общественных лидеров или образованных богословов. В этом смысле автор проводит параллель между пятидесятниками начала XX века и движением анабаптистов времён Реформации, состоявшем по преимуществу из представителей социальных низов. Однако это не значит, что герои книги не являются интересными личностями. На основе уникальных материалов, большинство которых впервые введены в научный оборот, В. А. Степанов рассматривает судьбы А. И. Иванова, Н. П. Смородина, А. И. Лукинова, Д. С. Локотко, И. Н. Колоскова, отчасти И. Е. Воронаева... Особенно подробно описана биография Иванова, включая малоизвестные или вовсе неизвестные стороны его жизни (например, учился ли он в колледже Сперджена).

Неоднозначно представлены позиции протестантских служителей, которые соприкасались с пятидесятническим движением, не будучи его участниками (И. С. Проханов,

В. А. Фетлер, И. В. Каргель, И. Н. Шилов, М. Д. Тимошенко и др.). Например, основатель общины русских баптистов в С.-Петербурге В. А. Фетлер отреагировал на это явление с живым интересом и симпатией (по крайней мере, первоначально), что не типично для русских баптистов.

Важно отметить, что автор не ограничивается описанием внешних событий, но также подробно останавливается на вероучении и основных принципах евангельских христиан в духе апостолов: учении «О Едином Боге», обосновании крещения во имя Иисуса, взглядах на «военный вопрос» и т. д. Если учесть, что даже в протестантской среде (не говоря уже о светских религиоведах) бытуют весьма путанные суждения о «единственниках», эта часть книги представляет самостоятельный интерес как для специалистов по богословию и религиоведению, так и для «простых» читателей, желающих объективно разобраться в учении евангельских христиан в духе апостолов.

Книга написана увлекательным живым языком. К основному тексту добавлено приложение, которое содержит свод уникальных документов с комментариями, летописью основных событий ранней истории пятидесятничества и церкви евангельских христиан в духе апостолов. Двадцать четыре страницы составляет список источников.

Имевшие место и высказанные мной замечания были устранены автором в процессе подготовки книги к изданию.

*Татьяна Кирилловна Никольская,
доцент Санкт-Петербургского Христианского Университета,
кандидат исторических наук,
докторант Института Истории РАН,
член Союза писателей России*

Предисловие

Вот и завершилась работа над первым томом книги «Россия в огне Пятидесятницы». Позади остались почти десять лет труда. Сначала мы хотели ограничиться материалом о наших предшественниках, т. е., о братьях и сестрах нашей конфессии, описав события, связанные с образованием церковью Евангельских Христиан в Духе Апостолов и проповедью учения о Едином Боге. Однако Господь повел нас другим путём. В результате мы решили осветить историю нашего Братства значительно шире: показав ее на фоне всемирной истории Церкви, а также как часть всероссийского пятидесятнического движения, тем более что начало пятидесятнических церковей в нашей стране было тесно связано с нашим Братством. По милости Божьей нам открылись большие возможности для сбора материала о наших предшественниках. Мы даже и не предполагали, что столько рукописей, книг и документов станут нам доступны: «Великое сотворил Господь над нами: мы радовались» (Пс. 125:3).

Конечно же, огромную роль в подготовке этой книги сыграл В. А. Степанов — христианский историк, которого Бог использовал как инструмент в Своих руках. Его опыт, усердие и тщательность в работе над книгой и с массивом разнообразных документов стали добрым примером для тех, кто помогал ему. Три человека (А. К. Медведев, С. В. Шатров и М. А. Шатров) каждый месяц в течение нескольких лет встречались с В. А. Степановым, совместно обсуждая проделанную работу по сбору материала и новым главам книги, а также выработы-

вая план дальнейших действий. Иногда на эти встречи приглашались и другие братья Церкви «Провозвестница». С молитвой к Богу мы анализировали архивные документы, разыскивали фотографии, договаривались с переводчиками, заказывали необходимые книги на иностранных языках и делали многое другое. Господь помогал нам в разрешении всех вопросов, возникавших в процессе работы. Благодарение Богу за Его помощь и содействие в этом важном труде! Было сделано действительно очень много разнообразной и непростой работы. Возможно, будет трудно вспомнить всех братьев и сестер, внесших свой вклад в появление этой книги на свет, но постараемся вспомнить хотя бы некоторых.

В прежние годы наши братья А. К. Шатров, Н. А. Бурдуков, А. А. Ятчук, И. А. Лобанов обращались к отдельным событиям истории ЕХвДА. При написании книги мы старались не пропустить ничего значимого в собранном ими материале.

Мы благодарны Богу за переводчиков, которые сильно помогли с переводом иностранных брошюр, статей, книг и журналов на русский язык. Много материала перевёл с английского языка сам В. А. Степанов, а также И. Каряжин. Хочется отметить сестру Ольгу Тикко из Финляндии, осуществившую для нас поиск исторической литературы о первых финских пятидесятниках, чье служение способствовало возникновению до революции первых русских пятидесятнических общин на территории Финляндии, входившей тогда в состав Российской империи. Ольга сделала выборочный перевод интересующих нас текстов с финского языка. Вдобавок она нашла людей, которые сделали перевод интересующих нас шведско-язычных текстов на финский язык, после чего перевела их на русский. Перевод с немецкого языка осуществили наши сестры: Н. Г. Ачкасова (Москва) и Л. Э. Курлютова (Германия).

Были и те, кто заказывал необходимую нам иностранную литературу, которая переводилась затем на русский язык. Это

наши братья: П. И. Савченков, М. А. Шатров и А. А. Игубнов. Мы воспользовались ранее собранным материалом А. К. Шатрова и фотодокументами, которые передали нам многие братья и сестры из разных городов России и зарубежья. Благодаря помощи омского историка К. А. Прохорова, удалось получить и ввести в оборот ряд важных первоисточников на английском и норвежском языках.

Многие потрудились в архивах ФСБ, выезжая в разные города России, где нам дали возможность ознакомиться с делами наших единоверцев, осужденных за веру в годы сталинских репрессий. Среди потрудившихся в архивах хочется отметить В. А. Степанова, С. В. Шатрова, Б. Ф. Гурычева, М. А. Шатрова, И. А. Лобанова, П. А. Голикова, Н. И. Кашеева, В. В. Видиборенко, Н. Д. Васильеву, И. И. Резюкова. Мы благодарны Богу за материал о трезвенниках, предоставленный нам В. Б. Хахалиным, за фотографии из архива его семьи. В. А. Шатров помог с материалами о церквах ЕХВДА в Эстонии, а также передал нам ряд архивных фотографий.

Наши молодые братья (П. А. Шатров, К. А. Савченков, И. А. Клишов, Н. С. Шатров, А. Чернышев, Д. С. Марков) оказали большую помощь в расшифровке рукописных архивных писем и записей Н. П. Смородина и переводе их в удобочитаемый формат.

Хочется от сердца поблагодарить всех, кто внес даже небольшую «лепту» в работу над этой книгой. А тех, кого мы забыли упомянуть, видел Господь, и перед лицом Его пишется памятная книга.

Молясь постоянно об этом труде, мы старались отразить максимально точно замечательные и достойные памяти события вековой давности, чтобы по тщательному их исследованию прославился наш Великий Господь и Его Святое Имя и Слово!

Редколлегия

Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! (Лк. 12:49).

Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен (Лк. 1:1–4).

Введение

Настоящая книга расскажет читателю о месте и значении Пятидесятнического движения в истории Церкви, о том, как в начале XX века оно пришло в Россию и как вслед за тем в его лоне образовалась церковь Евангельских христиан в духе апостолов (ЕХвДА).

Название «Пятидесятники» (англ. Pentecostals) происходит от события Пятидесятницы, когда на апостолов и первых учеников Христа был излит дар Святого Духа, и это исполнило их силой для проповеди Евангелия и совершения знамений и чудес именем Господа Иисуса Христа. Первым таким знамением был дар говорения на иных языках: **«И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать»** (Деян. 2:4). Поэтому для пятидесятников важно не только индивидуальное духовное возрождение и освящение через действие Святого Духа, но также сверхъестественные духовные дары Духа Святого, какие проявлялись в служении апостолов: говорение на иных языках,

свидетельствующее о том, что человек крещен Духом Святым, истолкование языков, чудесные исцеления, пророческое слово и др (1 Кор. 12:4–11, 28–31).

Из историографии Церкви известно, что дары Духа со времени апостолов никогда не прекращали полностью своего действия в Теле Христовом, особенно массово проявляясь в периоды духовных пробуждений. В конце XIX века одновременно в разных частях света христиане разных традиций усиленно возревновали о том, чтобы жизнь в силе и дарах Святого Духа, по примеру апостолов, стала массовым и постоянным явлением, что привело к возникновению всемирного пятидесятнического движения. В наши дни пятидесятничество в его различных формах представляет собой крупнейшую христианскую группу, за исключением католичества. Его последователей больше, чем представителей всех других направлений протестантизма вместе взятых. С его феноменальным ростом: от горстки верующих в начале XX века до полумиллиарда человек в наши дни — пятидесятничество является самой быстрорастущей религиозной группой в мире, имеющей своих последователей почти в каждой культуре и нации¹.

Вначале читатель кратко познакомится с историческими процессами, подготовившими возникновение пятидесятнического движения и его приход в Россию. Достоин удивления то, как быстро это движение распространилось из точки своего формирования в Америке по всему лицу земли. Исследователи отмечают трансграничный характер пятидесятничества, его удивительную способность быстро преодолевать национальные, языковые, культурные границы и адаптироваться в новой среде². Для нашего повествования важно, что

¹ Мак-Грат А. Опасная идея христианства. СПб.: Библия для всех, 2017. С.16, 412, 417; Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population. The Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center, Washington, DC, USA (December 2011). P. 67.

² Мак-Грат А. Указ. соч. С. 460.

движение из Америки очень быстро достигло Скандинавии, а спустя всего несколько лет первые русскоязычные пятидесятнические общины появились в городах Выборге, Гельсингфорсе и Санкт-Петербурге. Вот почему первые камни в здание российского пятидесятничества положили миссионеры и проповедники из Америки, Норвегии, Финляндии. Транснациональный характер движения предопределил широкий характер поисковой работы. Кроме русскоязычной историографии, при написании книги были задействованы информативные источники на английском, немецком, норвежском, шведском и финском языках, с которых были выполнены соответствующие переводы, что позволило увидеть и воспроизвести историческую картину исследуемого движения достаточно полно.

Пятидесятничество изначально проявило себя как движение пробуждения среди существующих деноминаций и не искало поначалу отдельного деноминационного статуса, но, встретив оппозицию своему посланию, скоро сформировало свои собственные собрания и деноминационные структуры. Вот почему братский вклад в становление движения внесли русские общины методистов, евангельских христиан, баптистов, молокан. Колыбелью церкви стали русские нивы, которые *«побелели и поспели к жатве»* (Ин. 4:35).

Живой и достоверный характер повествованию придает возможность увидеть разворачивающиеся события глазами их очевидцев и участников. Поэтому в книгу вошли письма и воспоминания, написанные норвежцем Барраттом, американцами Бартлеманом и Уршаном, русскими Прохоровым и Лукиновым, а также другими первопроходцами пятидесятничества. Читатель сможет познакомиться с редкими архивными документами, вековой давности газетными и журнальными статьями, что позволит ему совершить осязаемое путешествие во времени и с пользой для своей души прикоснуться к живой истории распространения огня Пятидесятницы в России.

Кроме контекста глобального пятидесятнического движения, мы стараемся удержать в фокусе внимания непростой, изобиловавший крутыми поворотами, духовный путь Александра Ивановича Иванова и Николая Петровича Смородина, ибо они в конечном итоге стали первыми из русских верующих, воспринявших послание и огонь новой Пятидесятницы. Их пасторское и миссионерское служение во многом определило возникновение раннего русского пятидесятничества в 1913 году и затем распространение Апостольского учения в Российской империи, начало которому было положено проповедью американского миссионера Уршана в Петрограде в 1916 году. Общины, придерживающиеся этого учения, к 1921 году стали, по предложению Иванова, именовать себя «евангельскими христианами в духе апостольском» в отличие от «евангельских христиан», действовавших под руководством И. С. Проханова³. Наряду с этим официальным именем возникли в разное время короткие синонимичные народные названия: иисусовцы, единственники, смородинцы. Все они относятся к общинам, исповедующим веру в Единого Бога, и позволяют отличить их от других ветвей пятидесятничества.

Важно заметить, что вслед за первым пятидесятничеством, пришедшим в царскую Россию с Северо-Запада, через Финляндию и Санкт-Петербург, позднее в Советскую Россию пришли еще два пятидесятнических течения: южное — *христиане евангельской веры* (ХЕВ) — через Одессу и южные губернии Украины; и западное — *христиане веры евангельской* (ХВЕ) — через Западную Белоруссию и Западную Украину, однако их история не является темой нашей книги⁴.

³ Архив УФСБ по СПб и ЛО. АУД № П-5227 [В дальнейшем: Дело А. И. Иванова (1932–1933)]. Л. 6 об.

⁴ С историей ХЕВ и ХВЕ можно познакомиться в кн.: Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Т. 1. К.: Світанкова зоря, 2001. Т. 2. К.: Світанкова зоря, 2002. Т. 3. К.: Издательство христианской миссии "Возможность", 2003.

Духовные процессы, описанные в книге, отличались в ряде случаев сильным излиянием Святого Духа, характерным для периода Пятидесятнического пробуждения начала XX века. Сходные проявления силы Божьей имели место в Америке, Европе и России. Описание некоторых духовных действий, например, то, как происходило крещение Духом Степана Прохорова, может восприниматься в наши дни по-разному: у одних вызвать воодушевление и хвалу, других же, не имеющих достаточной веры, привести в смущение. Однако мы не должны ограничивать действие силы Божьей собственным несовершенным знанием, поскольку многообразны дары благодати, их интенсивность и пути проявления.

В то же время, не будем закрывать глаза на то, что наряду с действием Святого Духа во все времена активизируется и диавол. Так, в Св. Писании мы читаем о том, как египетские волхвы противостояли Моисею. Они смогли повторить некоторые чудеса перед фараоном (Исх. 7:9–12). Противник Бога, диавол, всегда стремится помешать распространению света Евангелия и спасению людей, причем пытается действовать под видом Ангела света, а потому и ***«служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их»*** (2 Кор. 11:14–15). Таким образом, духовные действия могут быть от Духа Святого, а могут быть и от нечистого духа.

Все проявления даров Духа Святого в Церкви не должны входить в противоречие со Св. Писанием, искажать евангельские истины, приводя к недостойным поступкам и поведению, к поношению истины Божьей. Евангельские христиане в Духе Апостолов на сегодняшний день не приемлют так называемый *святий смех*, другие нездоровые действия. В действующих общинах не практикуется участие в служении проповеди женщин, ибо апостол Павел прямо указывал на недопустимость этого (1 Тим. 2:12). Однако в целях предостережения мы не сочли возможным обойти молчанием те трудные и неприятные страницы истории Пробуждения, которые повествуют о

действиях духов заблуждения и практиках служений, которые донесли до нашего времени различные источники. В их трактовке мы следовали словам Писания: **«Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они»** (1 Ин. 4:1).

Наша книга приближена к жанру хроник, чтобы познакомить читателя с последовательностью событий, сформировавших историю раннего российского пятидесятничества и затем церкви ЕХвДА. Нужда в написании подробной летописной истории вызвана недостаточным количеством собранных и опубликованных до сего времени сведений, что порождает информационный вакуум и невозможность получить ответы на многие, подчас очень простые вопросы нашей церковной истории. Многочисленные погрешности в пятидесятнической историографии также являются прямым следствием недостаточной изученности темы. Обращая внимание на имеющиеся в исторических трудах ошибки, мы стремились исключительно к достоверности и точности исторического знания, ни в коей мере не желая бросить тень на репутацию коллег, собратьев по историческому цеху, которых глубоко уважаем. Вместе с тем, никто не застрахован от ошибок, и, хотя наш труд опирается на солидную источниковую базу, мы вполне сознаем ее недостаточность, а потому в ряде случаев установленная нами хронология и описание событий могут в свою очередь содержать неточности.

Хотя настоящий труд является значительным вкладом в изучение истории раннего русского пятидесятничества и церкви ЕХвДА, остается еще достаточно много невыясненных вопросов и белых пятен, которые, мы надеемся, со временем общими усилиями историков будут выявлены и тщательно изучены, во славу Божью и во благо Церкви!

Если у вас, дорогой читатель, возникнут замечания или дополнения к сказанному в книге, пожалуйста, сообщите об этом автору на электронный адрес: vas_1404@mail.ru.

Глава 1

Обзор истории Церкви как предыстории Пятидесятнического движения (I–XIX века)

Целью Пятидесятнического движения было восстановление апостольского христианства в слове и силе, по примеру Церкви I века. Для того чтобы понять, почему возникла такая необходимость, и какие этапы прошла Церковь на этом пути, нужно сделать общий обзор истории христианства.

Схема этого обзора следующая. В дни Пятидесятницы чудесно зародилась и расцвела Церковь, действовавшая на основании учения Христа и апостолов. Затем она постепенно отошла от Божественного плана развития и, опускаясь всё ниже, достигла в Средние века предела своего отступничества от учения апостолов. После этого начался ее медленный подъем из глубин падения. Бог давал Церкви заново открывать и восстанавливать одну за другой надолго утраченные истины, постепенно воссоздавая образ чистоты и простоты первоапостольской церкви. Восстановление происходило посредством излияния Духа Святого в периоды больших пробуждений. Важнейшими этапами восстановления Церкви были:

а) истина оправдания верой, а не делами, открытая Реформацией;

б) истина сознательного крещения по вере после обращения, открытая анабаптистами и затем проповедуемая баптистами;

в) истина освящения, которой учил Джон Уэсли и затем методисты;

г) истина Второго пришествия Господа Иисуса Христа и истина исцеления по вере, которые были открыты и стали возвещаться в лоне англо-американского движения пробуждения XIX века;

е) наконец, истина крещения Святым Духом, провозглашенная в XX веке, благодаря Пятидесятническому пробуждению, охватившему весь мир, а чудеса и знамения сопровождали проповедь этой истины⁵.

Конечной целью предлагаемого исторического обзора является показ исторической преемственности Пятидесятнического движения и братства церквей ЕХвДА от первоапостольской церкви.

Первоапостольская церковь (I век)

Первоапостольская церковь является для всех евангельских церквей образцом вероучения, христианского образа жизни и служения.

В жизни современной католической и православной церкви основным авторитетом в делах веры и жизни является церковное предание IV–VIII веков, которое базируется на решениях Вселенских соборов и трудах Отцов Церкви и сформировалось после 313 года, когда церковь из гонимой стала имперской⁶. Напротив, для протестантов основным авторитетом

⁵ Шмидт, Густав. Заочные Библейские курсы. Данциг. 1936. Урок 28 // Цит. по: Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Т. 1. К.: Світанкова зоря, 2001. С. 105.

⁶ Христианство: словарь / Под общ. ред. Л. Н. Митрохина и др. М.: Республика, 1994. С. 332, 438.

является не церковное предание, а Священное Писание Ветхого и Нового Заветов. Отсюда образцом для устройства церковной и личной жизни верующих является *первоапостольская церковь*, как она представлена в книге Деяний святых апостолов и апостольских посланиях Нового Завета.

Начало истории Церкви, ее рождение произошло в праздник Пятидесятницы около 30 года нашей эры⁷. Иерусалим тогда был переполнен паломниками, съехавшимися со всех концов Римской империи. Внезапно внимание народа привлекла группа галилеян. Охваченные Духом Божиим, они обращались к народу со странными речами. Одни сочли их пьяными, но других поразило то, что этих людей из Галилеи понимали даже те, кто не знал арамейского наречия. Апостол Петр, говоря, что настало время исполнения древних пророчеств и что в дни празднования Пасхи в Иерусалиме произошло великое чудо, обратился к народу со словами: **«Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. (...) Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли»** (Деян. 2:32-33, 36). Сила речи Петровой была ни с чем не сравнима. В тот день около трех тысяч иудеев покаяться и приняли крещение во имя Иисуса Христа. Что внезапно превратило напуганных учеников в смелых провозвестников Христа? Что побудило уверовать в распятого Иисуса тысячи людей? Сила Духа Святого, посланного для созидания рождающейся Церкви. С того момента, когда над учениками пронесся таинственный звук, подобный шуму ветра, и вспыхнули языки небесного пламени, они стали другими людьми. Те, кто совсем недавно в страхе бежал из Гефсимании, начали всемирную проповедь

⁷ Шафф Ф. История христианской церкви. Том I. Апостольское христианство. 1–100 г. по Р. Х. СПб.: Библия для всех, 2007. С. 156; Кернс Э. Дорогами христианства. М.: Протестант, 1992. С. 18, 40.

Евангелия. Излияние Святого Духа наделило учеников Христа полнотой Благой Вести: как осознанием смысла евангельского послания, так и силой для новой жизни.

Апостолы начали возвещать спасение по благодати. Благодать есть незаслуженная милость, оказываемая Богом человеку в прощении его грехов через заместительную жертву Иисуса Христа. Спасение по благодати принимается человеком как дар Божий, посредством личной веры в Спасителя. Обратившийся грешник рождается свыше и оставляет прежнюю греховную жизнь. На древнегреческом языке, на котором написан Новый Завет, *благодать* звучит как ‘харис’ (др.-греч. χάρις), а слово *харизма* (др.-греч. χάρισμα) означает ‘дары благодати’, к числу которых относятся слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чудотворения, пророчество, различение духов, разные языки, истолкование языков (1 Кор. 12:4–11). В первоапостольской церкви *харизматические*⁸ проявления занимали важное место как видимое проявление действия Святого Духа.

О том, что при крещении Духом Святым в первоапостольской церкви имело место говорение на иных языках и пророчествование, говорится во многих местах книги Деяний святых апостолов (2:1–4; 10:44–47; 19:6). Имеется упоминание о духовных дарах и в посланиях апостола Павла (1 Кор. 12 и 14 главы; Гал 3:5; 1 Фес 5:19–20 и т. д.). Эти явления в практике церковной жизни называются *харизматическими проявлениями*⁹. Главная цель излияния Духа Святого с духовными проявлениями — проповедь Благой Вести, согласно Великому Поручению Иисуса Христа, адресованному ученикам, а в их лице всей Церкви: **«Вы примете силу, когда сойдет на вас**

⁸ Здесь и ниже слово «харизматический» мы определяем в значении — «имеющий отношение к проявлению духовных даров», а не к харизматическому движению, возникшему во второй половине XX века.

⁹ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 56–57. — В том же значении мы будем чаще использовать термин «духовные проявления».

Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). Апостолы и другие ученики Христа, исполненные Духом Святым, проповедовали Благою Весть в сопровождении сил, чудес и знамений, как об этом говорится в Евангелии от Марка (Мк. 16:15–20).

К середине I века, когда апостолы, свидетели земной жизни Иисуса Христа, приблизились к преклонному возрасту, Церковь осознала необходимость записать главное о жизни и учении Спасителя. Под действием Духа Святого были созданы четыре бесценных Евангелия. Несколько ранее апостолами, также под вдохновением Святого Духа, были написаны письма к общинам и отдельным лицам, посвященные разным вопросам духовной и церковной жизни. Чуть позднее была написана книга Деяний святых апостолов, и, наконец, апостолу Иоанну было дано Откровение на острове Патмос. Так, постепенно, в середине и второй половине I века были написаны все богодухновенные христианские книги, позднее сведенные в единый канон и известные сегодня как Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, являющийся основным и неоспоримым авторитетом для всех евангельских верующих¹⁰.

Гонения на христиан (I–III века)

Первые гонения на христиан описаны на страницах книги Деяний апостолов, где повествуется о побитии Стефана камнями (гл. 6–7), казни Иакова (12:1–2), аресте Петра и его чудесном освобождении из темницы Ангелом Господним (12:3–19), о неудавшейся попытке толпы иудеев учинить самосуд над Павлом и затем о заговоре убить его (гл. 22–23). Все эти гонения христиане испытали со стороны фанатичных иудеев, видевших в учениках Христа опасных еретиков, предавших

¹⁰ Иванов М. В. История христианства. СПб.: Библия для всех, 2000. С. 8.

Моисеев закон. Официальные же власти Римской империи поначалу не обращали особого внимания на христиан, считая их одной из сект внутри иудаизма.

Первые серьезные гонения на христиан со стороны императорской власти случились в 64 году, когда в Риме произошел грандиозный пожар, от которого больше всего пострадали кварталы бедняков. Принято считать, что город был подожжен по приказу императора Нерона, который хотел воздвигнуть на пепелище новый город, соответствующий его эстетическим вкусам. Решив отвести угрозу народного возмущения от себя и дать выход людскому гневу, Нерон обвинил в поджоге Рима христиан. Слуги императора, вместе с разъяренной толпой, разыскивали учеников Христа и владели их в темницы, не щадя ни женщин, ни детей. Христиан отдавали на съедение зверям на арене Колизея, делали из них живые факелы. В большинстве своем мученики переносили страдания мужественно, не только не отрекаясь от Христа, но и встречая смерть с непонятным для язычников воодушевлением. Аресты и казни продолжались до 68 года. Апостолы Петр и Павел приняли мученический венец в это время, наряду с тысячами других христиан¹¹.

После смерти Нерона в 68 году в гонениях наступила пауза. Однако в конце столетия при императоре Домициане преследования, причем уже в общегосударственном масштабе, возобновились с новой силой. Гибель Домициана в 96 году вновь приостановила гонения, однако к этому времени за христианами уже утвердилась репутация преступников, вследствие чего гонения, то затухая, то усиливаясь, как это было при императорах Траяне, Адриане, Антонине Пие, Марке Аврелии, Септимии Севере, Максимине, Деции, Валериане, продолжались вплоть до начала IV века. Последняя страшная волна преследований обрушилась на христиан в 303 году и

¹¹ Иванов М. В. Указ. соч. С. 10–11.

продолжалась около десяти лет, при императорах Диоклетиане и затем Галерии. Незадолго до своей смерти тяжело больной император Галерий издал эдикт о веротерпимости, означавший конец имперской политики гонений Церкви¹². Христиане выстояли, выдержав «великий подвиг страданий» (Евр. 10:32). Исполнились слова Господа: **«Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»** (Мф. 16:18). Как сказал видный учитель Церкви Тертуллиан: «Чем более вы истребляете нас, тем более мы умножаемся; кровь христиан есть семя [христианства]»¹³. Мужество христиан и их количественный рост в условиях гонений демонстрировали миру сверхъестественную природу Церкви.

Церковь апостольских учеников (II–III века)

Апостолы знали, что после их кончины тяжкие испытания постигнут Церковь как от внешних противников, так и от лжебратьев и лжепастырей. Апостол Павел, обратившись к эфесским пресвитерам в Милите, в их лице предупредил всех христиан: **«Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою»** (Деян. 20:29–30). Это пророческое слово объясняет, почему в последующие века Церковь не удержалась на апостольской высоте своего призвания, но пошла путем отступления от истины.

В описании дальнейшей истории мы будем фокусироваться преимущественно на изложении отступлений Церкви

¹² Шафф Ф. История христианской церкви. Том II. Доникийское христианство. 100–325 г. по Р. Х. СПб.: Библия для всех, 2007. С. 45–61; Иванов М. Указ. соч. С. 12–13; Кернс Э. Указ. соч. С. 69–71.

¹³ Тертуллиан. Цитаты. // Режим доступа: <https://ru.wikiquote.org/wiki/Тертуллиан> (дата обращения: 01.05.2019); Кернс Э. Указ. соч. С. 13.

от апостольского учения. Однако представленную критику не нужно воспринимать под тем углом зрения, будто бы в истории ранней и средневековой Церкви не было ничего хорошего. Это хорошее было, однако целью нашего исторического обзора является не столько всестороннее изложение церковной истории, сколько обоснование исторической необходимости Реформации Церкви в XVI веке и ее закономерного углубления в последующие века, вплоть до Пятидесятнического пробуждения XX века.

Кроме того, Священное Писание дает нам верный методический подход к изложению истории. Он заключается в том, чтобы не скрывать грехов предков для того, чтобы потомки не пошли по их стопам и не постиг бы их за то гнев Божий, как это случилось с их отцами. Например, Асаф, автор 77-го псалма, на многочисленных примерах непослушания израильского народа призывает отцов учить детей **«не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим»** (Пс. 77:8). Еще написано: **«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован»** (Пр. 28:13). Отсюда можно сделать вывод, что христиане призваны учиться на исторических ошибках Церкви, чтобы делать из них правильные выводы и не повторять их в личной и церковной жизни.

Итак, после смерти апостолов руководящее положение в Церкви заняли их преемники — так называемые апостольские ученики: Климент, Поликарп, Игнатий, Варнава. Названные служители были искренне верующими, честными и истинными христианами, своей мученической смертью подтвердившими свою верность Христу, но их ошибкой было стремление сосредоточить всю власть в церкви в руках старших служителей, что было отступлением от евангельской духовной демократии первоапостольских общин. Послания апо-

стольских учеников впоследствии были приравнены исторической церковью к посланиям самих апостолов, и на их базе было развито учение о разделении христиан на духовенство и мирян. Такое деление было совершенно несвойственно первоапостольской церкви, в которой состав руководства был скорее харизматическим, нежели назначаемым. Однако из-за того, что постоянно появлялись ереси и заблуждения, роль харизматического руководства постепенно ослабевала, а роль назначаемого руководства усиливалась. Постепенно сложилось неверное представление, что Дух Святой действует преимущественно через епископов, а особенная способность сотворения чудес принадлежит только особо святым людям, так что обычные христиане не могут участвовать в подобных проявлениях Духа Святого. Таким образом, проявление духовных даров сдерживалось и ослабевало. Стремление к таким духовным дарованиям, как пророчество, разные языки, истолкование языков, исцеления, характеризовавшим служение первоапостольской церкви, встречалось всё реже и реже¹⁴.

Как отмечает теолог, библиист Адольф Юлихер, период «первой любви» ранней церкви, с его энтузиазмом и чудодейственными духовными проявлениями, закончился не позднее 125 года. Раньше всего исчезла способность говорить на разных языках¹⁵.

Следует поразмыслить, почему церковь апостольских учеников сделала ставку на апологетические труды и усиление организационной структуры как лекарственное средство от распространения ересей, а не на новое излияние Святого Духа, как это было в дни апостолов. В истории Церкви такой акцент на усиление административного ресурса всегда приводил к утрате харизм и свободы проявления Духа. Дело в том,

¹⁴ Франчук В. Указ. соч. Том 1. С. 59–62.

¹⁵ Юлихер А. Религия Иисуса и начала христианства до Никейского собора // Раннее христианство: в 2 т. Т. 1. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. С. 258.

что, ища защиты от угроз, вызванных преследованиями государства и проникновением ересей¹⁶, церковь пошла на то, чтобы делегировать больше власти епископам и формализовать поклонение, чтобы оно было правильным, нееретическим¹⁷.

Надо отдать должное. В служение епископов было много хорошего: они проводили богослужения, толковали Писания, наставляли желающих принять крещение, имели духовное попечение о верующих, заботились о достойном погребении умерших, поддерживали отношения с другими общинами. Чем затруднительнее было положение Церкви, тем большие полномочия она была вынуждена предоставлять своим руководителям. Епископы первых веков, по большей части, оправдали оказанное им доверие и дали хороший пример мужества и твердости во времена гонений, которые всегда были направлены в первую очередь против лиц, стоявших во главе Церкви. Епископов в те времена вдохновляли не честолюбие, не жадность, а любовь к делу¹⁸.

Вместе с тем, в отличие от апостольского века, основной авторитет теперь принадлежал не человеку с духовными дарами, а человеку, занимавшему высший церковный пост. Это вызвало растущее напряжение между теми, в ком продолжали проявляться духовные дары, и теми, кто предпочитал твердо установленный церковный порядок. Те, кто искал следования Святому Духу, чувствовали себя стесненными возрастающей ритуальностью и формализмом церковного служения¹⁹. Такое положение вещей закономерно вызывало протест.

После 155 года появился проповедник Монтан, который во весь голос стал звать христиан к возвращению к прежним

¹⁶ Самой могущественной и опасной была ересь гностицизма.

¹⁷ Шмитт Ч. Потоки на сухую землю. СПб.: МРО ХВЕ(П) «Активная Христианская Служба», 2008. С.60–61.

¹⁸ Юлихер А. Указ. соч. С. 286.

¹⁹ Шмитт Ч. Указ. соч. С.60–61.

основам и духу служения первоапостольской церкви. Монтан и его сторонники выступили против обмирщения церкви, призывали верующих пробудиться, исполниться силою Святого Духа, ревновать о духовных дарах. Началось большое движение, названное по имени руководителя монтанизмом, в лоне которого верующие снова пророчествовали, говорили языками. Живительная волна Божией благодати прошла по церквям. Влияние Монтана было очень большим. Его последователем стал Тертуллиан. Церковь пробудилась, получила новый заряд духовных сил, в ней проявились дары Святого Духа. Даже языческий философ Цельс, яростный противник христианства, отмечал в 177–180 годах, что в церквях наблюдается всплеск говорения на иных языках. Официальные руководители церкви, стремясь дискредитировать это движение и лично Монтана в глазах христиан, выдвинули против него обвинение в некоторых крайностях, отчасти справедливых. Монтан был отлучен от церкви. После смерти Монтана и Тертуллиана движение монтанистов стало ослабевать, а упоминание об иных языках сократилось до отдельных случаев. По мнению историка Кернса, движение монтанистов было разновидностью протеста, который появляется всякий раз, когда в Церкви начинает преобладать формализм в поклонении и уменьшается роль Духа Божия²⁰.

К III веку Церковь отступила еще далее от апостольского идеала. Если у Павла церковь была совокупностью верующих, объединенных одним лишь Духом, то к 200 году она превратилась в союз общин, организованный по образцу государства и снабженный законами и полицейской властью. Теперь уже епископы (и пресвитеры, в случае, если за ними было закреплено исключительное право совершать таинства) принимают титул священников. В церкви устанавливается богословие, по

²⁰ Кернс Э. Указ. соч. С. 78–79; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 45–46; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 64–67.

которому ни один мирянин без помощи священника не может достигнуть спасения. Эта идея становится краеугольным камнем в построении католической церкви. Тем самым целиком искажается смысл веры. Теперь ее ограничивают кругом принадлежащих к церкви людей. На церковь смотрят как на вступление в спасительное учреждение, основанное на земле Богом для жаждущих спасения. Процесс спасения, совершавшийся в апостольской церкви между Богом и человеком, превратился в сложную систему, поставившую преграду между Богом и человеком: при этом церковь взяла на себя роль спасительницы. Место, которое прежде занимало Евангелие, а по учению Павла и Иоанна — Господь, заняла с этого времени католическая церковь²¹.

Заканчивая обзор периода апостольских учеников, обратим внимание на выводы авторитетного историка Филиппа Шаффа. Он пишет, что идея и учреждение особого священства, отличного от основной массы верующих, с сопутствующими понятиями жертвы и алтаря незаметно перешли в церковь от иудейских и языческих корней. Отход от высоких идеалов апостольского века произошел во II веке, когда озарение Пятидесятницы ушло вместе со смертью апостолов²². Отказ от апостольского принципа всеобщего священства происходил постепенно. В III веке уже были заложены основы полной иерархии с делением на диаконов, пресвитеров и епископов. Стало принято применять термин «священник» непосредственно и исключительно к христианским служителям, особенно епископам, что указывало на их руководящую роль и их особые отношения с Богом и отделяло от общей массы христиан, отныне скромно именуемых мирянами²³.

²¹ Юлихер А. Указ. соч. С. 285, 287, 289.

²² Шафф Ф. Указ. соч. Том II. С. 95.

²³ Шафф Ф. Указ. соч. Том II. С. 97–98.

Имперская церковь (IV–VI века)

Одно событие, происшедшее в начале IV века, привело раннюю церковь к падению. Событие это вначале казалось великим благословением. Это было принятие христианства римским императором Константином. В 313 году Константин провозгласил Миланский эдикт, которым христианство получило право на легальное существование. Для христиан, веками преследуемых, это изменение казалось удивительным. Вскоре стало модным и даже политически выгодным быть христианином. При отсутствии преследований церковь выросла численно, но при этом утратила свою чистоту, поскольку многие пришли в церковь из корысти, а не потому, что посвятили свою жизнь Христу. В 325 году Константин созвал Никейский собор для обсуждения и утверждения единого вероучения Церкви. Император не только узаконил христианство, но пытался «улучшить» его. Какими бы ни были мотивы Константина, даже если он действовал из благих побуждений, результаты для Церкви получились противоположными²⁴.

Во-первых, не стало домашней церкви. Ранняя церковь состояла из домашних групп, где служение происходило на основе личных взаимоотношений. Хотя члены церкви постоянно встречались на общецерковных богослужениях, однако домашние церкви составляли фундамент церковной деятельности. Фактически, о «церковном здании», где собиралась бы церковь, в первые века никто не слышал. Теперь всё изменилось. Сразу после Миланского эдикта Константин построил в Риме Церковь святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме. Она была возведена в стиле «базилика». Ее внутреннее устройство было сделано по образцу тронного зала императорского дворца. Трон для епископа отражал его новую роль доверенного слуги императора. Поощряемые правительством

²⁴ История Церкви. СПб.: Mission Possible Foundation, 1992. С. 30.

императора, за одно столетие типовые церкви-базилики были построены по всей империи. До Константина христиане понимали церковь как братство людей, верующих в Иисуса. После Константина они стали думать о церкви как о здании с определенной архитектурой. Увеличилась дистанция между духовенством и мирянами. Последние больше не были участниками служения, но лишь простыми наблюдателями и слушателями.

Во-вторых, богослужения из неформальных превратились в формальные зрелищные церемонии. Развились постоянные, записанные формы служений, с курением ладана и ношением свечей.

В-третьих, произошла политизация Церкви. Римская империя вместе с императором стали рассматриваться не как представительство мира сего, но как представительство Царства Божьего. Произошло переплетение Церкви и Римской империи. Если прежде Церковь поддерживалась подаяниями народа Божьего, то при Константине основной доход церкви стали обеспечивать государственные субсидии и вклады императора.

В-четвертых, в церковь стало бурно проникать язычество. В конце IV века язычество было запрещено, а языческие храмы превращены в церкви. Язычники стали официально считаться «христианами» и ходить в церковь. Поскольку им было запрещено использовать имена языческих богов, они дали им «христианские» имена и продолжали им поклоняться²⁵. Отголоском запрещенного языческого многобожия стала подмена его в V веке практикой молитв умершим святым заступникам и Деве Марии, которую стали именовать Матерью Божией, вопреки учению Нового Завета о том, что

²⁵ История Церкви. Указ. соч. С. 32–33.

«един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2:5–6)²⁶.

В-пятых, церковь стала богатой и почитаемой, но лишенной духовной силы. Первые три века духовные дары, хотя и в разной степени, продолжали быть частью церковной жизни. В IV–VI столетиях Божья сила в церкви уменьшилась, а потом и вовсе перестала проявляться. Церковь потеряла силу, когда потеряла чистоту, смешав учение Нового Завета с язычеством; из гонимой и духовно сильной, она стала богатой, уважаемой, общенародной, но лишенной духовной силы²⁷.

Крещение, которое прежде совершалось только в отношении сознательно уверовавших и обратившихся к Господу учеников Христа, в IV–V веках стали преподавать младенцам. Это отступление от апостольского учения произошло вследствие принятого церковью ложного учения о том, что посредством крещения человек принимает благодать, возрождается и омывается от грехов. Потому и император Константин не хотел креститься, а считал, что лучше ему подождать до смерти, чтобы креститься на смертном одре и чистым войти в небеса. Церковь стала учить, что детей, которых в те времена умирало много, нужно скорее крестить и омыть от грехов, потому что крещенные дети в случае смерти попадут в рай, а некрещенные — в ад. Именно такой взгляд обосновал в V веке знаменитый богослов и церковный писатель Блаженный Августин (354–430)²⁸.

Вследствие неверного толкования Великого поручения Христа был искажен смысл миссионерства. Слова Иисуса: *«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и*

²⁶ Рогозин П. И. Откуда всё это появилось? Ростов-на-Дону: Миссия «Пробуждение», 1993. С. 15–18, 206.

²⁷ История Церкви. Указ. соч. С. 31–34.

²⁸ Иванов М. В. Указ. соч. С. 25–26; Каргель И. В. Собр. соч. СПб.: Библия для всех, 1997. С. 483–484.

Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19), стали понимать не в евангельском значении, что только обращенных к Господу учеников следует крестить, а как буквальное указание на крещение «народов», в результате чего церковь стала привлекать в свои ряды всех без разбора. Всё это делалось не без нажима со стороны государства²⁹.

Рост церкви происходил не путем *евангелизации* через покаяние и возрождение новообращенных, а посредством *христианизации*, через согласие человека с христианским мировоззрением как насаждаемой государством идеологии. Воцерковление заключалось в умственном согласии с церковным вероучением, а не в обращении от тьмы к свету и принятии Христа в сердце верой. В первом случае сердце человека, как правило, не меняется, во втором — происходит глубокая перемена жизни, в соответствии со Словом Божиим: **«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»** (2 Кор. 5:17).

В результате христианизации церкви стали быстро расти и, благодаря усилению иерархии, превращаться в одну всеобщую католическую церковь. Однако многие, называвшие себя христианами, уже не имели личной веры, которая отличала первохристиан. Истинно верующие стали чувствовать себя меньшинством в собственных церквях. Понятно, что снижался не только духовный, но и нравственный уровень членов церкви³⁰. Возникал вопрос: действительно ли эта крещенная пестрая масса людей по-прежнему составляет подлинную Церковь, представленную на страницах Нового Завета?

На помощь пришло новое богословие, говорившее о невидимой Церкви, заключенной в этой внешней, видимой, за пределами которой, как стал учить Августин, не было спасения.

²⁹ Гутше В. Христовы миссионеры. Нью-Йорк-Монтреал (так): Объединение славянских союзов и церковей ЕХБ Северной Америки, 1973. С. 17; Рогозин П. И. Указ. соч. С. 65–66, 206.

³⁰ Иванов М. В. Указ. соч. С. 25.

Церковь теперь считалась правильной не потому, что состояла из крещенных Духом членов, как было в дни апостолов, а правильно совершала таинства. Появился сакраментализм — учение о таинствах и правильном богослужении. В связи с этим еще более возвысилось духовенство. Увеличилась дистанция между епископами и пресвитерами, пресвитерами и диаконами, духовенством и мирянами. Усилилась церковная иерархия, ключом к которой было учение о преемственности благодати Святого Духа, передающейся через непрерывную череду рукоположений епископов и берущей свое начало от апостолов. Вошло в обиход слово «священник», которого нет в Новом Завете в значении служителя Церкви Христовой³¹.

Таким образом, огосударствление Церкви породило неверную сотериологию, где на место учения об оправдании по личной вере в Иисуса Христа было поставлено учение о таинствах церкви, посредством которых передается спасительная благодать Святого Духа. Это еще более усилило небиблейское разделение на священников, через которых передается благодать посредством таинств, и паству, получающую спасение через принадлежность к церкви и принятие ее таинств. В результате исключительное место Христа в деле спасения заняла историческая церковь с ее таинствами, что явилось подменой ясного апостольского учения об оправдании одной лишь верой в искупительную жертву Христа, как написано: **«Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдывается никакая плоть»** (Гал. 2:16).

Еще одна ошибка была допущена церковью вследствие принятия эсхатологического учения Блаженного Августина. Он был в восторге от победного шествия церкви после эдикта

³¹ Гутше В. И. Указ. соч. С. 17–18.

императора Константина, когда христианство утвердилось на территории огромной Римской империи. В своей книге «О граде Божьем» (De civitate Dei) Августин толкует, что Тысячелетнее Царство (Отк. 20:1–3) с первым приходом Христа уже наступило. Дьявол уже ввержен в бездну, а Христос царствует на земле до Второго Своего пришествия вместе с пресвитерами и епископами церкви. Этой эсхатологии до сих пор придерживаются исторические церкви³².

В 476 году падение Рима под натиском варваров-завоевателей ознаменовало конец Западной Римской империи. Заняв место погибшей имперской власти, Римская церковь стала своего рода земным царством Всевышнего. Власть папы римского была приравнена к императорской власти. Весь последующий период стал временем невероятного возвышения земного величия католической церкви и одновременно ее многочисленных духовных отступлений от учения апостолов.

Средневековая церковь (VII–XV века)

В шестом веке начался ввод целибата (безбрачия) для духовенства, окончательно утвердившегося в Западной церкви в XI веке, несмотря на ясное предостережение апостола: *«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением»* (1 Тим. 4:1–3).

Еще одним нарушением Слова Божьего стал культ икон. Устная проповедь издревле сопровождалась пояснениями с помощью изображений библейских событий и символов. Еще первые христиане старались напомнить образную речь Сына

³² Гутше В. И. Указ. соч. С. 18.

Божьего при помощи изображений агнца, виноградной лозы, рыбы, начертания альфы и омеги и других рисунков. По мере того как слабела вера в невидимое, росла потребность в возникновении культа видимого. Со временем некоторым изображениям Христа, Девы Марии и святых угодников традиционная церковь стала приписывать чудотворные свойства. Такие иконы торжественно объявлялись «чудотворными» и становились источником значительных доходов духовенства. Несмотря на серьезный протест церкви, выразившийся в движении иконоборчества, объявившего иконы идолами, в 787 году на Втором Никейском соборе культ икон был окончательно утвержден и стал частью учения исторических церквей³³. Это случилось несмотря на то, что Библия содержит прямой запрет иконопочитания. Так вторая заповедь Декалога гласит: *«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои»* (Исх. 20:4–6).

В Средние века вошла в практику симония — приобретение церковных должностей за деньги. Термин «симония» происходит от имени волхва Симона, который хотел за деньги купить у апостолов власть ниспосылать Духа Святого по своему усмотрению (Деян. 8:18–24). Симония была важным источником доходов папы и королей³⁴.

В IX веке начало проследиваться стойкое притязание папы римского к политическому владычеству над народами и покорению всех самостоятельных церквей и патриархов под

³³ Рогозин П. И. Указ. соч. С. 19–21; Христианство: Словарь. М.: Республика, 1994. С. 159.

³⁴ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 68; Христианство: Словарь. М.: Республика, 1994. С. 432.

свое начало. Вследствие этого усилилось историческое противостояние между западной и восточной церквами, и в 1054 году между ними произошел окончательный разрыв, не преодоленный доныне³⁵.

Период с XI по XIII века, начиная с папы Григория VII и заканчивая Бонифацием VIII, известен как эпоха абсолютной папской власти в Европе. В этот период особенно заметно, насколько вектор средневековой церкви сместился с небесных на земные ценности. Подражая земным властителям, папы особенно ценили богатство, власть, славу, что привело к худым последствиям³⁶. Восемь захватнических и кровопролитных «крестовых походов» во имя «освобождения Гроба Господня в Иерусалиме из рук мусульман» (XI–XIII века), зверства «святой инквизиции» (XII–XIX века) — наложили пятна позора на церковь, отступившую от истины и благодати. Потребовалось много столетий и людских страданий для осознания католической церковью своей громадной ошибки: путь насаждения веры насилием не имеет ничего общего с Евангелием Иисуса Христа. Крестовые походы и инквизиция на какое-то время чрезвычайно усилили земную власть папства, но они же, когда пришло время, послужили падению его авторитета.

На протяжении тысячи лет церковь была духовно слабой. Более того, основополагающее учение о спасении по благодати через веру было утрачено церковью и не проповедовалось. Истина была заменена ложью. В конце Средних веков с ведома папы римского имела место постыдная торговля индульгенциями, посредством которых якобы обеспечивалось прощение грехов. Церковь обещала нераскаявшимся грешникам прощение за деньги, что демонстрировало степень ее отступничества и духовной деградации.

³⁵ Франчук В. Указ. соч. Том 1. С. 68–69.

³⁶ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 104–106, 110.

Однако Бог и в «темные века» истории сохранял «верный остаток». Он не позволил пасть всей Церкви. После монтанистов последовали новые движения пробуждения, более или менее евангельские по своему характеру. К сожалению, о них сохранилось недостаточное количество достоверной информации. Поскольку они выступали за простоту и чистоту евангельской веры и протестовали против отступлений от истины официальной церкви, то подвергались с ее стороны гонениям, наговорам и ложным обвинениям³⁷.

Из них наиболее замечательным было движение вальденсов, которое появилось во Франции во второй половине XII века и распространилось на Италию. Вальденсы справедливо выступали против обогащения католической церкви, претензии папы римского быть наместником апостола Петра, деления церкви на духовенство и мирян, католических таинств, поклонения иконам и почитания креста, догмата о чистилище, молитв за умерших, молитв Марии и святым, формализма литургии, языческих праздников. Они призывали к восстановлению чистоты и простоты первохристианства с его требованием равенства всех членов общины. Многие их идеи оказали влияние и были реализованы в эпоху Реформации. Католическая церковь жестоко преследовала вальденсов, предприняла против них крестовый поход, учинив расправу. Многие вальденсы были убиты, тысячи покинули родную Францию³⁸. Один из гонителей так определил их «вину»: «Они ставят авторитет Библии выше папского, исповедуются скорее добродетельному мирянину, чем священнику с нечистой жизнью, отвергают чистилище, индульгенции и поклонение святым».

³⁷ История Церкви. Указ. соч. С. 36; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 71.

³⁸ Христианство: Словарь. М.: Республика, 1994. С. 74; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 71–72; История Церкви. Указ. соч. С. 36–37; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 111.

Вальденсы подготовили путь Яну Гусу³⁹ и, несмотря на жестокие преследования, их последователи сохранились до наших дней и продолжают служить Богу в Италии, Аргентине и Уругвае⁴⁰.

Предтечи Реформации (XIV–XV века)

Корни Реформации уходят в глубину Средневековья. Она была подготовлена кризисом папства, развитием критического богословия. Огромную роль сыграло движение библейских мистиков. Самым известным из них был Мейстер Экхарт (1260–1327), а Фома Кемпийский (ок. 1379–1471) написал одну из самых читаемых до наших дней книг «О подражании Христу». Мистики открыли, что человек может иметь простой непосредственный доступ к Богу, как это было в апостольской церкви, тем самым обнажив фальшь всей сложной обрядовой системы католичества в деле спасения⁴¹.

Еще одной предпосылкой Реформации, пришедшейся на конец Средневековья, стало изобретение книгопечатания Гуттенбергом и напечатание им Библии на латинском языке (Vulgata). Чтение Библии обнаружило, что церковь сошла на бездорожье из-за отсутствия правильного и постоянного мерила Слова Божьего. Не считаясь с апостольским эталоном, церковь развивалась по линии наименьшего сопротивления, потворствуя нравам и обычаям мира⁴². Однако во все времена находились люди, преданные учению Иисуса Христа. Их голос подготовил почву для восстановления Церкви. История

³⁹ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 112.

⁴⁰ American Waldensian Society. Who We Are? // Режим доступа: <https://www.waldensian.org/2-whoweare/> (дата обращения: 22.02.2019).

⁴¹ Каретникова М. Наш Бог земли Своей не покидал. Обзор истории христианства // Иисус Христос – 2000. М.: Христианское слово, 2000. С. 44.

⁴² Гутше В. Указ. соч. С. 25.

сохранила сведения о наиболее крупных предтечах Реформации, которыми были Джон Виклиф в Англии и Ян Гус в Чехии⁴³.

Первым из них был английский ученый, священник Джон Виклиф (1320-е – 1384). Читая Библию, он понял, что католическая церковь заблудилась и далеко ушла от первохристианства. Он стал откровенно проповедовать о противоречиях учения и практики богослужения церкви подлинному учению Иисуса Христа. Он также писал трактаты, листовки, богословские сочинения. Виклиф провозгласил тезисы, нашедшие живой отклик в народе: «Церковь должна быть бедной, как в апостольские времена», «Церковь — совокупность всех верующих», «Глава Церкви — Христос». Чтобы сделать Слово Божье доступным английскому народу, Виклиф перевел латинскую Библию на национальный язык. Его деятельность вызвала негодование в среде католического духовенства. Римский папа, проклиная Виклифа, дал ему кличку «лоллард» («сеятель плевел»), однако это имя сделалось почетным для его сторонников. О размахе евангельского движения в Англии свидетельствуют слова современника: «Каждый второй человек в Англии — лоллард». Движение лоллардов в Англии породило движение гуситов в Чехии⁴⁴.

Основополагающие тезисы Джона Виклифа впитал в себя великий чешский мыслитель и реформатор Ян Гус (1369–1415), посвятивший себя служению Церкви. Гус читал лекции по философии в Пражском университете, одно время был его ректором. В 1401 году он принял священство и начал проповедническую деятельность. Близкий друг Гуса Иероним

⁴³ Некоторые историки называют также итальянца Джироламо Савонаролу. Хотя он строго обличал нравственные пороки церкви, но, в отличие от Виклифа и Гуса, жил средневековыми представлениями, был строгим сторонником католических догматов, поэтому его нельзя в полном смысле слова считать одним из предтеч Реформации.

⁴⁴ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 73–75.

Пражский познакомил его с сочинениями Виклифа. Они оказали на него столь сильное влияние, что Гус стал провозвестником живого Евангелия, а Вифлеемская часовня, в которой он служил, — центром евангельской проповеди в Чехии. Великое множество народа с большой жадностью слушали проповеди Гуса, приобретшего огромный духовный авторитет в народе. Гус критиковал как безнравственную жизнь духовенства, так и положение дел в католичестве, особенно продажу индульгенций и использование военной силы — ведь Церковь не должна носить меч. Он учил, что только Бог может простить грех и что даже папа римский не имеет права устанавливать доктрины, противоречащие Писанию. Взрыв гнева у папы вызвали слова реформатора о том, что у Церкви только один глава — Христос. После этого Гус был вызван на Констанцкий⁴⁵ собор. Хотя король Германии обещал ему неприкосновенность, но своего слова не сдержал. Во время работы собора состоялся суд над Гусом. От него потребовали отречься от своих убеждений, но чешский реформатор предпочел умереть. По приговору собора 6 июля 1415 года Ян Гус был сожжен на костре. Служение Гуса оказало воздействие на Церковь и положило начало пробуждению в Чехии. Его последователи — «моравские братья», во время Тридцатилетней войны (1618–1648) бежали из Чехии и рассеялись по Европе. Несмотря на преследования, они стали важной живой силой в христианстве, и мы еще будем о них говорить⁴⁶.

Средневековье было временем невероятного возвышения земного величия католической церкви и одновременно многочисленных духовных отступлений от апостольского учения, что сделало неизбежным церковную Реформацию, подготовленную ее предтечами. На стене в Вифлеемской часовне в

⁴⁵ Констанц — город в южной Германии.

⁴⁶ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 75–77; История Церкви. Указ. соч. С. 41; Метаксас Э. Мартин Лютер. М.: Эксмо, 2019. С. 32.

Праге написано: «Виклиф высек искру, Ян Гус зажег от нее огонь, Лютер раздул пламя факела».

Реформация в Германии (XVI век)

Медленно, в течение столетий отступничества средневековой церкви, открывались библейские истины, просвещая духовный взор тех, кто сыграл ключевую роль и запустил процесс восстановления христианства по апостольскому образцу. Наконец, в XVI веке произошло великое движение Духа, получившее название Реформации (лат. *reformatio* — ‘исправление; преобразование; реформирование’). Множество известных людей, именуемых реформаторами, участвовало в ней. Три наиболее известных — Мартин Лютер, Ульрих Цвингли и Жан Кальвин⁴⁷.

Мартин Лютер (1483–1546), вдохновитель и вождь Реформации, человек, чьему имени обязан своим возникновением немецкий протестантизм, родился в 1483 году в городе Айслебене в Саксонии. В 1501–1505 годах он учился в Эрфуртском университете и вышел из его стен в звании магистра свободных искусств. В его планах было изучение юриспруденции, но неожиданно всё изменилось. Возвращаясь от родителей в Эрфурт, 2 июля 1505 года он был застигнут сильнейшей грозой. Молния ударила совсем рядом, так что он повалился на землю. Охваченный ужасом, Лютер воскликнул: «Святая Анна, помоги! Если переживу эту грозу, я стану монахом!» Он исполнил свое слово и тотчас поступил в монастырь Святого Августина в Эрфурте⁴⁸. В 1506 году Лютер

⁴⁷ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 79–83; История Церкви. Указ. соч. С. 42–46; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 115–124, 126–128.

⁴⁸ Шварц Г. Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды. М.: ББИ, 2014. С. 11–12; Метаксас Э. Указ. соч. С. 42–44.

принял монашеский обет, спустя год был рукоположен в священники, еще через год переведен преподавать богословие в Виттенбергский университет⁴⁹. В 1512 году Лютер получил ученую степень доктора богословия⁵⁰. Занимаясь преподаванием в университете, он много изучал Библию. Его серьезное отношение к Писанию как Слову Божьему — по тем временам было качеством редким. Как часто повторял сам Лютер, в то время Библию никто не читал⁵¹.

Однако, несмотря на его одаренность и внешние успехи, у Лютера были внутренние проблемы. Он имел глубокое сознание собственной греховности и недостойности. Его учили, что, для того чтобы угодить Богу и завоевать Его благодать, человек должен «стремиться изо всех сил делать добро», что подразумевало любить Бога превыше всего. Однако такой Бог представлялся Лютеру исключительно Судьей, взвешивающим его заслуги. Лютер чувствовал себя попавшим в ловушку. Он не мог любить такого Бога, Который осуждал его и Который не мог принять его, пока он не полюбит Его. Один стих Писания особенно причинял страдания Лютеру: **«В нем [Евангелии] открывается правда Божия от веры в веру, как написано: „праведный верою жив будет“»** (Рим. 1:17). Он ненавидел Бога за то, что Тот справедливо осуждал его не только по закону, но и по Евангелию. И вдруг однажды глаза Лютера открылись, и он понял значение «праведности в Боге». Это не праведность, осуждающая человека, но праведность, оправдывающая человека по вере. Евангелие открывает нам не осуждение и гнев Божий, но Его милость, оправдание и спасение. Как только Лютер понял это, он почувствовал, что родился заново и вошел в рай⁵². «Вся Библия, — писал он об

⁴⁹ Санников С. В. Двадцать веков христианства. Второе тысячелетие. Т. 2. Одесса: Богомыслие, 2001. С. 330.

⁵⁰ Шварц Г. Указ. соч. С. 14.

⁵¹ Метаксас Э. Указ. соч. С. 79.

⁵² Лейн Т. Христианские мыслители. СПб.: Мирт, 1997. С. 158.

этом перевороте, — предстала для меня в ином свете». Он обрел Христа «как зеркало отеческой любви Божией»⁵³.

Лютер неоднократно подчеркивал, что он не получил свои богословские идеи путем озарения, а развивал их на протяжении всей своей жизни⁵⁴. Решающий переворот можно датировать 1518 годом, так как именно тогда он пришел к выводу, что благодать обретается только через Слово Божье, через Евангелие Иисуса Христа, которое является «истинным сокровищем Церкви» и которое можно воспринять только верой. В сущности, основными реформаторскими принципами в деле спасения, открытыми Лютером, стали четыре ‘только’: Solus Christus (‘только Христос’), Sola Scriptura (‘только Писание’), Sola fide (‘только верой’), Sola gratia (‘только благодатью’)⁵⁵.

Личный переворот Лютера совпал по времени с началом его великой исторической миссии реформатора Церкви. Римский папа Лев X, нуждавшийся в больших деньгах, чтобы завершить строительство монументального кафедрального собора Святого Петра в Риме, объявил продажу индульгенций. Он обещал покупавшим их освобождение от наказания в чистилище. В Германии торговал ими монах Иоганн Тецель, не скупившийся на обещания и заявлявший, что «тотчас, как только монета зазвенит в ящике, душа вылетает из чистилища»⁵⁶. Хвастался Тецель и тем, что его индульгенции спасли больше душ, чем проповеди самого святого Петра⁵⁷.

⁵³ Мень А. Библиологический словарь. Т. 2. М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. С. 150.

⁵⁴ Решающее понимание того, что верующий получает оправдание благодаря своей вере в милость Бога, Лютер разработал в период с 1515 по 1519 годы.

⁵⁵ Шварц Г. Указ. соч. С. 16; Метаксас Э. Указ. соч. С. 134.

⁵⁶ Метаксас Э. Указ. соч. С. 131.

⁵⁷ Шварц Г. Указ. соч. С. 19.

В знак протеста Лютер написал 95 тезисов, в которых обличал корыстную торговлю «небесными сокровищами» как нарушение учения Библии, после чего 31 октября 1517 года прибил свои тезисы к дверям церкви для публичного их обсуждения⁵⁸. К величайшему его удивлению, тезисы молниеносно разошлись по всей Германии. Современник писал, что «как будто бы сами ангелы разнесли это послание»⁵⁹.

В 1520 году Лютер пишет одно за другим свои важнейшие сочинения: «К христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском пленении церкви» и «О свободе христианина». Эти труды — программа Реформации и обновления церкви. Папа присылает в Виттенберг буллу с отлучением Лютера от церкви — но Лютер не отступает, и 10 декабря 1520 года бросает папскую буллу в костер, в присутствии профессоров, студентов и жителей Виттенберга. Связь с Римом порвана окончательно⁶⁰.

Император Карл V, поддерживавший папу, вызвал Лютера на Вормский рейхстаг, где реформатор публично заявил⁶¹:

Поскольку Ваше величество и вы, государи, желаете услышать простой ответ, я отвечу прямо и просто. Если меня не переубедят посредством свидетельств Писания или ясных доводов разума — ибо я не верю ни папе, ни соборам, ведь известно, что они не раз заблуждались и противоречили самим себе, — то я останусь в

⁵⁸ Этот день позднее вошел в историю и ныне празднуется как «День Реформации».

⁵⁹ Шварц Г. Указ. соч. С. 20.

⁶⁰ Шварц Г. Указ. соч. С. 25; Карев А. В., Сомов К. В. История христианства. СПб.: Союз ЕХБ РФ; Библия для всех, 1997. С. 296.

⁶¹ Шварц Г. Указ. соч. С. 26. — Первые издания речи Лютера содержат также знаменитые слова: «На сём стою и не могу иначе», но в документальных записях заседания рейхстага этой фразы обнаружено не было. Тем не менее, эти слова хорошо передают позицию и дух реформатора.

подчинении у приводимых мною слов Писания, а душа моя останется в плену у Слова Божьего. Я не могу и не хочу ни от чего отречься, потому что действовать вопреки совести небезопасно и неблагочестиво. Да поможет мне Господь. Аминь.

Император Карл V счел Лютера еретиком и не желал больше его слушать. Поскольку Лютеру предварительно была выдана императорская охранная грамота, то Карл V гарантировал ему безопасность на обратном пути. Тем не менее, жизнь Лютера находилась в опасности. Во всей империи было запрещено предоставлять ему кров и читать его труды. Друзья организовали его спасение. Курфюрст Саксонии Фридрих Мудрый инсценировал похищение Лютера и на целый год укрыл его в замке Вартбург. Отпущенное время реформатор использовал, чтобы перевести Новый Завет с греческого на родной немецкий язык⁶² (позднее он перевел всю Библию).

Мы не будем далее описывать всю жизнь Лютера, а остановимся на результатах его реформ. Опираясь на Слово Божье, Лютер выступил против celibата (безбрачия), обязательного для католического духовенства, установленного вопреки учению апостолов⁶³. В 1525 году 42-летний Лютер связал себя узами брака с 26-летней бывшей монахиней Катариной фон Бора. В их счастливом браке родилось шестеро детей.

Как при большинстве духовных пробуждений, в дни Реформации наблюдались сверхъестественные проявления даров Святого Духа. В своем знаменитом гимне «Твердыня наша — Вечный Бог» Лютер торжественно воспел:

⁶² Шмитт Ч. Указ. соч. С. 120.

⁶³ «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:1–3).

*Господне Слово устоит,
Господь пребудет с нами.
Бог нас поддержит, укрепит
Духовными дарами*⁶⁴.

Лютер верил в силу божественного исцеления и даже написал советы для служения исцеления, где шла речь о возложении рук и помазании елеем. Его друг и сподвижник, богослов Филипп Меланхтон, находившийся на смертном одре, был чудесно исцелен от болезни по его молитве⁶⁵.

Следует сказать, что, хотя сделано было много, восстановление Церкви не было доведено до конца. Не все дела Лютера были совершенны. Несмотря на изначальное его желание достичь реформой идеала новозаветного христианства, в основанной им церкви отсутствовали признаки исправления жизни и предписанного апостолами должного поведения людей. Лютер сожалел об этом, но всё же пришел к выводу, что лучше охватить всю массу народа внутри церкви, чем создать малочисленную церковь из одних только истинных христиан⁶⁶.

За свою идею государственной церкви и за убеждение, что государство должно безжалостно подавить восстание немецких крестьян против социально-экономической несправедливости, Лютер поплатился своим авторитетом в народных низах. В результате жестокого подавления в Германии погибли более 100 тысяч человек⁶⁷, а большое число крестьян отошло от Лютера, став анабаптистами, о взглядах которых мы расскажем ниже. Наиболее тяжелой ошибкой Лютера, допущенной им в поздние годы жизни, был грубый антисемитизм. В

⁶⁴ Шафф Ф. История христианской церкви. Том VII. Современное христианство. Реформация в Германии. СПб.: Библия для всех, 2009. С. 445.

⁶⁵ История Церкви. Указ. соч. С. 45.

⁶⁶ Менно Симонс и анабаптисты. Сборник / Сост. и ред.: С. В. Санников. Штайнхаген: Samenkorn, 2012. С. 178.

⁶⁷ Шафф Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 273.

трактате «Касательно евреев и их лжи» он, осуждая евреев как носителей иудаизма, призывал поджигать и разрушать их дома, синагоги и школы⁶⁸.

Не разделяя и не оправдывая заблуждений реформатора в упомянутых вопросах, мы должны сказать, что главное дело Лютера состояло в том, что он выступил против богословия Римской церкви в той его части, в которой оно серьезно исказило учение апостолов. Суровая средневековая религиозность, аскетические подвиги, умственные занятия не избавили Лютера от назревшего в нем глубокого кризиса. Он ощущал себя недостойным спасения. По его собственному признанию, он порой испытывал «такие страшные адские муки, что никакие слова не могут их выразить»⁶⁹. Проявив удивительное усердие, отчаянно следуя всем предписаниям средневековой церкви, Лютер потерпел на этом пути полное поражение и ярко продемонстрировал всем, что богословие католичества, заменившее Евангелие человеческим преданием, не работает⁷⁰.

Тем самым *Лютер вернул Церкви и человечеству Евангелие Иисуса Христа* и высоко поставил некоторые его забытые истины: всеобщее священство верующих и особенно — истину об оправдании верой, благодаря которой верующий может быть уверен, что Бог принимает его не потому, что он живет доброй жизнью, а потому что Христос умер за него. Основным побудительным мотивом Лютера и основанием его смелости было осознанное им лично чувство присутствия Бога. Господь использовал Лютера, чтобы восстановить апостольскую истину о том, что каждый верующий имеет прямой доступ к Богу через Иисуса Христа, без какого-либо человеческого или иного посредничества. Личное переживание веры во Святом Духе, посредством которой человек оправдывается

⁶⁸ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 121.

⁶⁹ Мень А. Указ. соч. С. 150.

⁷⁰ Метаксас Э. Указ. соч. С. 45.

Богом и освобождается от страха перед Божьей карой и возмездия за грех (Рим. 6:23), несомненно, стало, благодаря Лютеру, основополагающим маркером всего протестантизма, всего христианства, основанного на подлинном восприятии Евангелия⁷¹.

Вторая заслуга Лютера — это *провозглашение свободы совести человека*, убеждение в том, что душа управляется исключительно Словом Божьим и Его Духом, а не внешним принуждением. Пастыри призваны увещевать и обращаться к совести людей посредством Слова, а не воздействовать на них при помощи внешней силы (например, инквизиции) или путем формальных установлений (например, посредством неосознанного исполнения обрядов), ибо Богу угодно то, что совершается человеком осознанно, добровольно и непринужденно⁷².

В-третьих, Лютер поставил на должное место абсолютный авторитет Священного Писания. Он перевел и дал в руки людям Библию, а также восстановил богослужение на понятном родном языке. Лютер был убежден, что Писание должно быть доступно всем. «Простая дочь мельника, — писал он, — ежели она верует, может его правильно понимать и толковать». Но для этого нужно донести смысл Писания до народа. Книгопечатание открыло Библии широкую дорогу. За тридцать лет после первого издания вышло около 100 тысяч экземпляров — тираж для той эпохи непревзойденный⁷³.

Лютер вошел в историю Германии не только как реформатор Церкви, но и как выдающийся деятель культуры, своим переводом Библии создавший единую норму литературного немецкого языка.

⁷¹ Барон Й. Мартин Лютер и Реформация // Материалы научно-исторических конференций «Феномен российского протестантизма». СПб.: Гамма, 2016. С. 139–140.

⁷² Барон Й. Указ. соч. С.140–141.

⁷³ Мень А. Указ. соч. С. 150, 152.

Лютер также снискал добрую память как реформатор образования и музыкальной культуры. Движение Духа сопровождалось присущими своему времени изъявлениями хвалы и поклонения. Известно выражение Мартина Лютера, что «дьявол панически боится поющего христианина». Как прежде Виклиф, Лютер писал гимны и песни на простом народном языке, используя народные мелодии своего времени. Несомненно, его песни сделали для Реформации не меньше, чем его богословские труды и проповеди, поскольку и пахарь в поле, и женщина у колыбели охотно пели песни, написанные великим реформатором⁷⁴.

Нельзя не отметить также важные социокультурные последствия реформ Лютера. Евангельские идеи, заново открытые реформатором, сформировали понятие о достоинстве человеческой личности, ее свободах и правах, что стало сердцевинной общеевропейской культуры Нового времени, выразившейся в развитии не только богословия Реформации, но также утверждении верховенства закона, в раскрепощении талантов человека, в мощном развитии науки и образования⁷⁵.

Реформация в Швейцарии (XVI век)

Независимо от реформации в Германии, но одновременно с ней, произошла реформация в Швейцарии. Ее руководителем был Ульрих Цвингли (1484–1531). Будучи католическим священником в Цюрихе, он в 1517 году открыто заявил, что всё папство имеет худую основу «и во всяком случае стоит в противоречии со Священным Писанием». Цвингли в это время еще ничего не знал о Лютере и его деятельности. Сам пережив возрождение от Слова Божьего, Цвингли, обладая

⁷⁴ История Церкви. Указ. соч. С. 44.

⁷⁵ Каретникова М. Наш Бог земли Своей не покидал. Обзор истории христианства // Иисус Христос – 2000. М.: Христианское слово, 2000. С. 45.

более мягким и спокойным характером, чем Лютер, старался прежде всего подготовить реформы настойчивой проповедью Слова Божьего на доступном людям языке. Вскоре на него начались гонения со стороны монахов и продавцов индульгенций, но на его стороне был городской совет Цюриха, который постановил, чтобы отныне проповедники строго держались чистого евангельского учения. В 1522 году Цвингли и его сторонники отделились от католической церкви и отказались признавать ее власть над собой. К 1525 году реформа церкви в основном завершилась: месса была отменена, введен родной язык на богослужении, иконы удалены, монахам разрешили жениться⁷⁶. Город Цюрих уподобился маленькому острову среди бурного моря — посреди католического окружения в этом городе вся жизнь постепенно, мирно и без каких-либо препятствий перешла на евангельское основание. Вскоре евангельская проповедь из Цюриха распространилась и в другие города Швейцарии. Цвингли пал в бою в 1531 году во время войны между католическими и реформированными городами северной Швейцарии⁷⁷.

Взгляды и сочинения Цвингли были более последовательными, чем взгляды Лютера. Цвингли не допускал иконопочитания и других форм обрядности, сохранившихся в лютеранстве. Первое время он даже склонялся к отрицанию детокрещения, но всё же не решился на этот шаг. По причине ранней смерти Цвингли менее известен, чем Лютер и Кальвин, однако именно он заложил основы швейцарского протестантизма и реформатского богословия⁷⁸.

Жан Кальвин (1509–1564) принадлежал ко второму поколению реформаторов и сыграл в Реформации выдающуюся

⁷⁶ Санников С. В. Указ. соч. С. 336–337.

⁷⁷ Карев А. В., Сомов К. В. Указ. соч. С. 307; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 81–82.

⁷⁸ Санников С. В. Указ. соч. С. 337.

роль. Он придал богословию Реформации стройность и законченность, сумев обобщить ее идеи и изложить их, невзирая на все различия и тонкости, в настолько целостной и привлекательной форме, что его труд до сих пор в значительной мере определяет облик Западной Европы и Северной Америки⁷⁹.

Кальвин родился в Нойоне (Франция) в 1509 году. Получив блестящее университетское образование и пережив обращение, он присоединился к движению Реформации. Некоторое время он жил в Париже, но вынужден был оставить Францию, поскольку его евангельские проповеди возбудили на него гонения со стороны духовенства. В 1536 году Кальвин проезжал через Женеву, где остановился на одну ночь. К тому времени, несмотря на свой молодой возраст, он был уже сформировавшимся богословом с твердыми убеждениями⁸⁰. К нему в гостиницу пришел Фарель, глава местных реформаторов, и принялся уговаривать его остаться и помочь в проповеди Евангелия и служении церкви. Кальвин, склонный к кабинетным богословским занятиям, отказался. В ответ импульсивный Фарель изрек предостережение, что Бог проклянет стремление к покою и весь труд Кальвина, если тот откажет в неотложной помощи. По свидетельству Кальвина: «Я был так ошеломлен этим проклятием, что отказался от предпринятого мною путешествия»⁸¹. Отныне его жизнь и судьба Реформации были тесно связаны с Женевой.

Жан Кальвин, как и Ульрих Цвингли, стремился создать теократическое государство, где жизнь христиан управлялась бы христианским богобоязненным правительством. В результате Кальвин дал Женеве церковно-общественную структуру, которая подняла город на высокий духовно-нравственный

⁷⁹ Кантценбах Ф. В., Штеттке И. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 271.

⁸⁰ Франчук В. Указ. соч. Т.1. С. 82.

⁸¹ Лейн Т. Указ. соч. С. 178.

уровень и обеспечила ему экономический расцвет и рост благосостояния горожан.

Перу Кальвина принадлежит знаменитый трехтомный труд «Наставление в христианской вере», над которым он работал всю жизнь, — и каждое последующее издание (их было четыре) отличалось всё более широким кругом рассматриваемых богословских вопросов и всё большей глубиной и ясностью их изложения. Кальвин учил, что Реформация не предлагает нового учения, но является возвратом к апостольской простоте и восстановлением новозаветного христианства. «Наставление» Кальвина стало эталоном реформатского вероучения, оправданием Реформации, духовно сплотило разобщенные силы евангелических верующих и помогло им выстоять в тяжелейших гонениях и религиозных войнах с католиками XVI–XVII столетий.

Стараниями Кальвина в Женеве была основана Академия. Здесь в атмосфере строгой духовной дисциплины воспитывалась элита кальвинизма, которая отправилась в разные страны, неся и осуществляя идеи Реформации. Промыслительно реформаторскому движению, находившемуся в католическом окружении под смертельной угрозой, был дарован человек, который в силу своей страстной веры, выдающегося интеллекта, негибаемой воли, беспримечной работоспособности, гениальной прозорливости, организационного таланта и полной самоотдачи вывел испуганное стадо из смятения.

Несмотря на выдающиеся заслуги Кальвина, его личность одновременно подвергается серьезной критике. Одни упрекают его в неверном изложении учения о предопределении, другие ставят ему в вину чрезмерно строгую гражданскую дисциплину, введенную в теократической Женеве при его жизни, когда административно наказуемо могло быть как непристойное выражение, вырвавшееся в общественном месте, так и улыбка, появившаяся на лице прихожанина во время проповеди. И практически все единодушны в том, что очень

повредило репутации Кальвина сожжение на костре в Женеве испанца Мигеля Сервета, известного мыслителя, христианского теолога, естествоиспытателя и врача, прославившегося открытием малого круга кровообращения. Надо сказать, что эта казнь произошла с одобрения не только Кальвина, но и всех живших в то время реформаторов, включая Меланхтона. Основанием для столь жесткого приговора послужили антитринитарные взгляды Сервета, изложенные им письменно. По мнению Ф. Шаффа, казнь Сервета стала самым мрачным пятном на репутации протестантизма⁸². В этом печальном событии, как в зеркале, отразилась с одной стороны жестокость эпохи⁸³, с другой стороны — незавершенность начатого Реформацией процесса восстановления апостольской Церкви.

Распространение Реформации (XVI век)

В 1564 году Жан Кальвин ушел из жизни, а его ученики повсеместно проповедовали Евангелие, особенно успешно в Швейцарии, Франции, Германии, Нидерландах, Англии, Шотландии, Польше и Венгрии. Тут и там возникали новые церкви, породившие сонм мучеников. Тысячи христиан, исповедуя Христа, были сожжены на кострах инквизицией, особенно много в Италии, Франции, Нидерландах и Англии. Знаменитый французский историк Жюль Мишле взволнованно писал: «Если где-нибудь в Европе требовалась кровь и мучения, если нужен был человек для сожжения или колесования, этот человек стоял уже наготове в Женеве — он поднимался и шел на смерть, прославляя Бога и распевая псалмы»⁸⁴.

⁸² Шафф Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 363.

⁸³ Лейн Т. Указ. соч. С. 179.

⁸⁴ Порозовская Б. Д. Жан Кальвин: его жизнь и реформаторская деятельность // Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. М.: Республика, 1995. С. 256.

Кальвин своими церквами мучеников на Западе превратил лютеровскую Центральную Европу в надежный тыл. Именно о непоколебимую веру и стойкость кальвинистских церквей разбилась натиск католической контрреформации, а без этого счита едва ли выстояло бы в Тридцатилетнюю войну (1618–1648) немецкое лютеранство, а, значит, и протестантизм как таковой⁸⁵. Тысячи жизней было отдано за поворот к апостольскому идеалу Церкви в Англии, Шотландии, Франции, Нидерландах. Чего стоила одна только «Варфоломеевская ночь», с 23 на 24 августа 1572 года, во время которой по всей Франции католики беспощадно уничтожили около 30 тысяч гугенотов (так именовали французских последователей Жана Кальвина).

Учение Кальвина оказало огромное влияние на облик Западной Европы и позднее Северной Америки. Оно предложило обществу идею правового демократического государства, содействовало в ряде стран приобретению ими политической независимости⁸⁶. Социальные идеи Кальвина, в частности сознательное отношение к труду и отношение к мирской профессии как призванию от Бога, стали движущей силой для развития частного предпринимательства, техники, торговли и промышленности⁸⁷. Эта модель христианства первая сумела преодолеть голод и массовую нищету. Дисциплинированный труд, в сочетании с социальной активностью как практическим проявлением любви к ближнему, вызвали в последующие столетия беспримерный расцвет стран, где доминировало учение Кальвина⁸⁸.

Но как ни глубоко были преобразования Реформации XVI века, восстановление Церкви было лишь частичным. В результате Реформации были созданы церкви: евангелическо-

⁸⁵ Кантценбах Ф. В., Штедтке И. Указ. соч. С. 151, 266.

⁸⁶ Порозовская Б. Д. Указ. соч. С. 255; Кантценбах Ф. В., Штедтке И. Указ. соч. С. 210, 294, 297.

⁸⁷ Кантценбах Ф. В., Штедтке И. Указ. соч. С. 282–283, 285.

⁸⁸ Кантценбах Ф. В., Штедтке И. Указ. соч. С. 217, 286, 295.

лютеранская (Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия); реформатская (Швейцария, Нидерланды, Венгрия); пресвитерианская (Шотландия); англиканская (Англия). Эти церкви освободились из-под власти Рима. Они стояли намного выше католической средневековой церкви, но Церковь не была еще восстановлена до состояния новозаветной церкви. При всех своих сильных сторонах реформация Лютера была достаточно консервативной. Хотя богослужения стали проводиться на народном языке, но внешняя форма и ход богослужения остались такими же, как в католической церкви. Сила реформ Кальвина заключалась в том, что мерилом истины утверждалось исключительно Слово Божье, поэтому реформация Кальвина была более глубокой и означала окончательный разрыв с учением католической церкви⁸⁹. Но и Кальвин не вернул Церковь полностью к учению апостолов и практике раннего христианства. В силу того что все реформаторы заняли позицию тесного союза церкви и государства, в учении всех названных церквей Реформации сохранилось крещение детей, что находилось в явном противоречии с учением апостолов.

Радикальная Реформация и возникновение анабаптизма (XVI век)

Поскольку церкви Реформации остались детокрещенскими, центр движения по восстановлению апостольского христианства переместился из рядов лютеран и кальвинистов к анабаптистам, пришедшим к пониманию здравого евангельского учения.

Датой возникновения анабаптизма принято считать 21 января 1525 года. В этот день в Швейцарии, в Цюрихе в малень-

⁸⁹ Кантценбах Ф. В., Штедке И. Указ. соч. С. 277–278.

кой группе верующих, считавших, что Ульрих Цвингли недостаточно правильно проповедует Священное Писание, было совершено первое крещение по вере: Георг Блаурок, бывший католический священник, был перекрещен руководителем группы Конрадом Гребелем, после чего Блаурок перекрестил самого Гребеля и еще несколько человек⁹⁰. Движение анабаптистов возглавили, помимо названных лиц, еще двое участников группы: Михаэль Саттлер и Феликс Манц. Все они пришли к убеждению, что принятие водного крещения должно совершаться только над взрослым человеком, по его личной вере и добровольно, когда человек готов к такому шагу, а крещение младенцев необходимо считать делом глубоко ошибочным. Признав свое детское крещение недействительным, анабаптисты крестились повторно (отсюда и возникло название *анабаптист*, имеющее греческое происхождение и означающее — ‘вновь крещенный’). Впрочем, это название дали последователям Гребеля их противники, а сами они называли себя *швейцарскими братьями*. Они считали, что выступают не за *перекрещивание*, а за подлинное крещение, так как не признавали младенческое крещение сколько-нибудь правомочным⁹¹.

Цвингли и городской совет Цюриха жестко отреагировали на действия бывших своих соратников, среди которых было немало приходских священников и ряд преподавателей библейской школы. Путь анабаптистов стал путем жесточайших гонений. Государство смотрело на них как на смутьянов, католики — как на еретиков, реформаты — как на безумных фанатиков. Поскольку и Лютер, и Цвингли, и Кальвин остались на почве принудительного детокрещения и обязательной принадлежности граждан к государственной церкви, то в силу

⁹⁰ Кернс Э. Указ. соч. С. 249.

⁹¹ Иванов М. В. Указ. соч. С. 91–92.

этого они оказались заодно с католиками в своем преследовании анабаптистов, требуя для них сурового наказания⁹².

Руководители анабаптистов Конрад Гребель, Георг Блаурок, Феликс Манц были брошены в тюрьму, а в начале 1527 года Манца утопили в реке Лиммат в Цюрихе⁹³. В результате преследований многие анабаптисты бежали в разные регионы Европы. Однако гонения не только не прекратили движения, но, наоборот, содействовали его распространению: изгоняемые из одних городов, перекрещенцы шли в другие и везде приобретали новых последователей, преимущественно среди низших слоев населения, хотя в числе их сторонников были также образованные и даже ученые люди, например, такая яркая личность как Бальтазар Губмайер, написавший много богословских трактатов на немецком и латинском языках. Во время гонений на анабаптистов ни католические, ни протестантские власти не имели к ним никакой жалости. Целыми группами перекрещенцы всходили на костры и эшафоты, обнаруживая непоколебимую стойкость, удивлявшую современников. Они умирали с радостью (!), молясь за гонителей, и вошли в историю как «метеоры в ночи»⁹⁴. Противники считали, что, лишившись жизни, перекрещенцы потерпели поражение, однако мученики с радостью осознали, что, оставшись верными до конца, одержали победу⁹⁵. Но никакие страдания не остановили движения анабаптистов — оно проникло в южную Германию, в Саксонию, распространилось на восток — в Богемию, Моравию, Австрию, пришло на север — в Голландию.

Однако не все идеи и действия сторонников радикальной реформации были здоровыми. Среди реформаторов из народа было немало тех, кто пытался провести в жизнь евангельские

⁹² Гутше В. Указ. соч. С. 25–26.

⁹³ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 125.

⁹⁴ Каретникова М. С. 400 лет баптизма. История в картинах. СПб.: Библия для всех, 2010. С. 5–16.

⁹⁵ Менно Симонс и анабаптисты. С. 179.

идеалы насильственными методами. Так широкое религиозное движение низов в Германии, которое возглавил Томас Мюнцер, выступило за радикальное переустройство общества на основе Божьей справедливости, что привело в 1524 году к трагической по своим результатам Крестьянской войне. Восстание бедноты было потоплено в крови, а сам Мюнцер казнен.

Жестокие преследования еще более способствовали распространению ошибочных взглядов и действий среди радикально настроенной части анабаптистов, что ярче всего проявилось в созданной в городе Мюнстер, на северо-западе Германии, анабаптистской коммуне. В феврале 1534 года анабаптисты захватили этот город, объявив его Новым Иерусалимом, городом-прибежищем святых. Зажив единой общиной-коммуной, они объявили, что из Мюнстера Царствие Божие распространится по всей земле. Руководитель Ян Матисен, объявивший себя Енохом, призвал общину к насильственным действиям и военным приготовлениям к великой битве, призванной приблизить скорый приход Христа и наступление Тысячелетнего Царства Спасителя — золотого века на земле⁹⁶.

Обеспокоенный таким развитием событий, мюнстерский епископ, чья резиденция находилась за пределами города, с помощью нескольких князей собрал армию и осадил мятежный город. После того как Ян Матисен пал в бою, коммуну возглавил Ян Бокельсон, провозгласивший себя «королем Иоанном Лейденским». Ссылаясь на Ветхий Завет, он ввел в городе многоженство и ряд других порочных и нелепых установлений. Будучи женат, он вступил в «брак» еще с пятнадцатью женщинами. Однако уже приближался неизбежный конец. В осажденном городе начался голод и эпидемии. 24 июня

⁹⁶ Менно Симонс и анабаптисты. С. 41–42.

1535 года после 16-месячной осады город был взят, а его защитники во главе с Иоанном Лейденским казнены⁹⁷.

Возникновение меннонитства (XVI век)

Ложные пророчества, порочные доктрины и практики, насильственные действия не только разочаровали тех, кто симпатизировал анабаптистам, но и серьезно подорвали репутацию всего движения в целом. После Мюнстера за анабаптистами закрепилась репутация опасных религиозных смутьянов, доморощенных мистиков и революционеров⁹⁸.

Оставшимся в живых анабаптистам пришлось искать пристанища в Нидерландах. Там анабаптизм начал развиваться в мирном направлении и приобрел одного из главных выразителей своих интересов, крупного богослова и церковного деятеля Менно Симонса (1496–1561). Он был католическим священником, который увидел, что *перекрещенцы* подобны овцам, блуждающим без пастыря, — и потому обречены на заклание и увлечение всяким заблуждением. В 1536 году он оставил дом и начал жизнь странствующего анабаптистского проповедника. В течение года он был крещен по вере, а также дал согласие на рукоположение, приняв руководство общиной *братьев* (так верующие стали именовать себя, отказавшись от имени *анабаптисты*, ставшего для них проклятием)⁹⁹.

Своими трудами («Фундамент христианского учения», «Размышление над 24-м Псалмом» и другими) Менно Симонс привел в порядок анабаптистское вероучение, вернув его к

⁹⁷ Иванов М. В. Указ. соч. С. 93; Дик Дж. К. Радикальная Реформация. М.: ИЦ-Гарант, 1995. С. 78.

⁹⁸ Дик Дж. К. Указ. соч. С. 79.

⁹⁹ Санников С. В. Указ. соч. С. 338; Кернс Э. Указ. соч. С. 252; Дик Дж. К. Указ. соч. С. 81–82.

библейским основам¹⁰⁰. Он писал: «Покаяние, которому мы учим, есть то, чтобы умереть для греха и всех нечестивых дел и уже не жить более по плотским похотям. (...) Такому — и только такому покаянию, мы учим. И никто не может и не должен благочестиво хвалиться благодатью Божьей, прощением грехов, подвигом Христовым, доколе не покается со всею искренностью»¹⁰¹. Анабаптисты были убеждены, что реформаторы, несмотря на свои заявления, не приводили народ к истинному покаянию, возрождению через Духа Святого и истинной христианской жизни, тем самым фактически отказавшись от исполнения Божьего замысла. Целью Реформации была *вера*, что правильно, но недостаточно, ибо без обновленной жизни вера лицемерна¹⁰².

Критически проанализировав негативный опыт Крестьянской войны и Мюнстерской коммуны, Симонс ввел в вероучение анабаптистов принцип пацифизма, провозгласив неучастие членов общины в войнах, отказ от воинской службы, ношения и применения оружия. Он учил, что побеждать зло следует добром, без применения оружия (Мф. 5:38–45; Рим. 12:17–21). Еще одной отличительной чертой его учения был отказ от клятвы в любой форме. При этом важным для Симонса было то, чтобы человек всегда был правдивым и чтобы христианина в любых обстоятельствах узнавали по четкому «да» и честному «нет», как учил Иисус (Мф. 5:33–37).

Таким образом, хотя анабаптисты не стремились предложить падшему миру проект по переустройству всего общества, они всё же верили, что Царство Божье должно быть установлено на земле, здесь и сейчас, и потому занялись этим без промедления. Они говорили: «Мы не поверим, что Нагорная

¹⁰⁰ Названные труды Симонса напечатаны в переводе на русский язык в кн.: Менно Симонс и анабаптисты / Сост. и ред.: С. В. Санников. Штайнхаген: Samenkor, 2012. С. 203–431.

¹⁰¹ Менно Симонс и анабаптисты. С. 212.

¹⁰² Менно Симонс и анабаптисты. С. 175, 177, 178.

проповедь или любое другое Его слово — лишь отблеск небесного, направленный на то, чтобы Его последователи с великим нетерпением ожидали последнего дня, но мы будем применять Его учение на практике, веря, что там, где Он мог пройти, по Его благодати пройдем и мы, идя по Его стопам»¹⁰³.

Авторитет Менно Симонса был столь высок, что уже с XVI века анабаптистов в Голландии и в других местах Европы стали называть *меннонитами*. Впрочем, сами они продолжали называть себя *крещенцами*. Именно меннониты стали основным направлением анабаптизма, дошедшим до наших дней.

На пути восстановления церкви апостольских времён меннониты воплотили в жизнь три основных принципа, благодаря которым их учение и жизнь превзошли богословие Лютера и Кальвина.

Первый принцип — христианство как ученичество. Согласно новому пониманию сущности христианства как ученичества, христианство предполагает преобразование жизни каждого верующего в соответствии с учением и примером Христа. Меннониты не признавали «христианства», в котором возрождение, святость и любовь присутствовали лишь на уровне разума, в форме интеллектуального принятия догм, или на уровне одних внутренних переживаний, как это часто бывало в лютеранстве. Отсюда вытекало отношение к богословию как к вспомогательному инструменту, как к средству, а не как к цели, поэтому меннонитское богословие не было столь разработанным, как у Лютера или у Кальвина. Главным было требование наличия практических элементов освящения в жизни верующих, что должно было находить свое выражение в ученичестве, т. е., в делах, в преобразении жизни, в научении от Христа и следовании Его учению. Ключевым сло-

¹⁰³ Менно Симонс и анабаптисты. С. 189.

вом у меннонитов была не *вера*, как у реформаторов, а *следование за Христом*. Исходя из этого, крещение было для меннонитов «обещанием Богу доброй совести» (1 Пет. 3:21), а не одним лишь знаком произошедшего в нем возрождения к новой жизни. Меннониты считали, что ученичество является основным доказательством истинности христианина¹⁰⁴.

Второй принцип — церковь как братство. Это новое понимание церкви было основано на обновленной жизни и следовании христианскому учению на деле. Для анабаптистов церковь была не организацией, как в католичестве, не одним только Божьим инструментом для провозглашения Слова Божьего, как в лютеранстве, а братством, где царит любовь и выражается полнота идеала христианской жизни¹⁰⁵. Сущностью такого понимания стало добровольное членство в церкви, основанное на истинном возрождении, которое предполагало обязательство жить свято, всем сердцем следуя за Христом. Такая церковь могла быть только *свободной церковью*, отделенной и независимой от государства, чтобы самой определять свою внутреннюю жизнь. В противоположность реформаторам, меннониты считали порочной саму идею государственной церкви¹⁰⁶, где гражданство и религиозная принадлежность являются тождественными понятиями, в которой по сохранившемуся средневековому представлению каждый человек от рождения до смерти по закону обязан быть членом церкви. Меннониты отстаивали добровольность присоединения к церкви по вере и личному убеждению, а не по факту рождения. Это было ещё одной причиной отрицания крещения младенцев, поскольку младенец не может сделать сознательный выбор в пользу принадлежности к Церкви. Такое понимание Церкви было в XVI веке совершенно новым¹⁰⁷. Меннонитское понимание Церкви

¹⁰⁴ Менно Симонс и анабаптисты. С. 179–180.

¹⁰⁵ Менно Симонс и анабаптисты. С. 188.

¹⁰⁶ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 125.

¹⁰⁷ Менно Симонс и анабаптисты. С. 183; Иванов М. В. Указ. соч. С. 92.

как тела, состоящего из учеников Христовых, выразилось в отделении Церкви от мира, т. е., неприятию христианами мирского образа жизни. Исполнение всего, что вложено в принцип *отделения от мира*, повлекло за собой появление понятия *страдающей церкви*. Для тех, кто искренне стремился жить христианской жизнью, конфликт с миром был неизбежен. Меннониты были готовы к гонениям, так как буквально понимали слова Христа: **«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир»** (Ин. 16:33). Главным в понимании меннонитов о Церкви было неустанное следование принципу истинного братолюбия, заключавшееся не в религиозных словах, но в буквальном разделении нужд друг друга в истинной взаимопомощи¹⁰⁸.

Третий принцип — любовь и непротивление, или христианский пацифизм. Этот принцип следовало проявлять во всех межчеловеческих отношениях как выражение христианской жизни в любви и ненасилии. Меннониты призывали к полному отказу от военных действий, от участия в конфликтах и любом насилии¹⁰⁹. Конрад Гребель уже в 1524 году говорил: «Истинные христиане не используют мирской меч, не вступают в войну, поскольку они уже полностью отказались от лишения человека жизни, ибо они уже живут не по Ветхому Завету... Евангелие и принимающих его не следует защищать мечом, не должно им таким образом защищать и самих себя». Меннониты отвергли участие христианина не только в войне, но и в политике. Они не только не поступали на военную службу, но и не занимали государственных должностей,

¹⁰⁸ Менно Симонс и анабаптисты. С. 184–185.

¹⁰⁹ На наш взгляд, этот принцип стал ключевым в вероучении меннонитов после того, как был отвергнут политический радикализм, проявленный ранними анабаптистами в Крестьянской войне и в Мюнстерском восстании. В то же время, по мнению критиков пацифизма, этим пунктом меннониты заменили политический радикализм на радикализм духовный.

чтобы не участвовать в делах, связанных с насилием и другими формами проявления зла, и тем самым принципиально исключить насилие над собственной христианской совестью через участие в делах этого мира, лежащего во зле¹¹⁰.

Подведем итог. Анабаптисты, впоследствии меннониты, более радикально, чем любое другое течение Реформации XVI века, пошли по стопам апостольской церкви, стараясь возродить ее чистую христианскую веру. Они увидели слабость учения и проповеди реформаторов и не могли закрыть глаза на то, что истинное Слово Божье, хотя и проповедовалось, но не приводило к изменению жизни верующих. Исторический вклад меннонитов заключается в том, что именно они основали общину, в которой покаяние подтверждалось новой жизнью во Христе¹¹¹.

Стоит отметить, что в XVIII–XIX веках значительное количество меннонитов переселилось в Российскую империю. Они стали заметной частью российского евангельского движения, положительно повлияв на процесс его роста и развития. Благодаря меннонитам (хотя и не только им) в духовных воззрениях отечественных евангельских верующих проявился благочестивый образ жизни и отчасти пацифизм. Практическое освящение, находившее у меннонитов выражение в честности, трудолюбии, отрицании сквернословия, табакокурения и употребления спиртного, — все эти добрые качества привились и в русских евангельских общинах, что заметно и выгодно отличало их от православного окружения¹¹².

¹¹⁰ Менно Симонс и анабаптисты. С. 186–187; Христианство: Словарь. М.: Республика, 1994. С. 23.

¹¹¹ Менно Симонс и анабаптисты. С. 176–177.

¹¹² Духовность евангельских христиан-баптистов. М.: РСЕХБ, 2010. С. 8–9.

Возникновение баптизма (XVII век)

Среди церквей Реформации была и англиканская церковь, стоявшая особняком. Она сохранила католическое богослужение, но отделилась от папства. В 1534 году английский парламент, исполняя волю короля Англии Генриха VIII, провозгласил независимость церкви Англии от римской курии, приняв акт, по которому король был провозглашен главою англиканской церкви. После смерти короля некоторые изменения были внесены в англиканское вероисповедание, но в целом в нем по-прежнему оставалось много от католичества. Именно поэтому в церкви Англии было много групп, недовольных этим. Эти группы, возникшие во второй половине XVI века, назывались по-разному и имели свои особенности: пуритане, сепаратисты, конгрегационалисты, индепенденты. Будучи последователями учения Жана Кальвина, они утверждали, что королева не может править церковью (это было время правления Елизаветы I) и что церковь должна состоять только из людей, сознательно посвятивших себя Богу и служению Ему. Среди сепаратистов, стоявших в крайней оппозиции к англиканской церкви, был Джон Смит¹¹³. Он возглавил небольшую группу христиан, которая, спасаясь от преследований со стороны короля Якова I, бежала около 1607 года в Амстердам, являвшимся убежищем для многих религиозных диссидентов¹¹⁴.

В Голландии Смит и его товарищи познакомились с местными меннонитами. Под их влиянием община пришла к убеждению в необходимости крещения по вере. Смит понял, что крещение младенцев не имеет оснований в Новом Завете, ведь Христос заповедовал сперва научить человека и лишь затем

¹¹³ Каретникова М. Наш Бог земли Своей не покидал. Обзор истории христианства // Иисус Христос – 2000. М.: Христианское слово, 2000. С. 46.

¹¹⁴ Кернс Э. Указ. соч. С. 282.

крестить его¹¹⁵. В конце 1608 или начале 1609 года Смит крестил обливанием себя и сорок своих сторонников. Так в Амстердаме родилась первая в истории община английских баптистов. В 1611 или начале 1612 года, уже под руководством Томаса Хелвиса, горстка баптистов, состоявшая всего из десяти человек, вернулась в Англию и обосновалась неподалеку от Лондона. Они отважно вернулись в страну, из которой бежали от преследований всего несколько лет назад, с единственной целью — распространять веру¹¹⁶.

В Англии общины начали постепенно умножаться. Было разработано вероучение. Первые баптисты были *общими баптистами*, то есть, арминианами. Разделяя идеи голландского богослова Якоба Арминия, они считали, что Христос умер за всех и потому приглашает ко спасению всех людей, а не одних только избранных. В тридцатые годы XVII века в Англии возникло сильное движение *частных (или партикулярных) баптистов*. Исповедуя взгляды Жана Кальвина, они считали, что Христос искупил и спас лишь predeterminedенных от вечности избранных. Они крестили по вере только полным погружением, а не обливанием, что стало общепринятой формой крещения в баптизме и родственных ему конфессиях. Именно партикулярные баптисты оказали основное влияние на мощное развитие баптизма, причем произошло оно в Америке¹¹⁷.

В 1620 году в Новый Свет прибыла первая группа христиан, положив начало эпохе переселения за океан гонимых в Европе религиозных диссидентов: пуритан, гугенотов, квакеров и других религиозных инакомыслящих, искавших религиозной свободы. Основу первых баптистских общин в Америке составили изгнанники из теократических пуританских колоний Новой Англии, преследуемые за высказывание взглядов о

¹¹⁵ Карев А. В., Сомов К. В. Указ. соч. С. 325.

¹¹⁶ История баптизма. Сборник. Вып. 1. Одесса: ОБС, Богомыслие, 1996. С. 60–62; Каретникова М. С. 400 лет баптизма. С. 24–25.

¹¹⁷ Иванов М. В. Указ. соч. С. 108–109; Кернс Э. Указ. соч. С. 282.

необходимости отделения Церкви от государства и за отказ от крещения детей. Группой таких христиан, во главе с переселенцем из Англии Роджером Уильямсом, была основана колония Род-Айленд, где впервые официально была провозглашена свобода вероисповедания и религиозные убеждения граждан перестали зависеть от государства. Здесь находили пристанище все гонимые за веру христиане. Уильямс в 1639 году принял баптистское крещение по вере, а в городах Провиденс и Ньюпорт вскоре были основаны первые баптистские церкви Америки¹¹⁸. Следует отметить первостепенный вклад баптистов в утверждение принципов свободы совести и отделения Церкви от государства¹¹⁹. Там, где эти принципы проводились в жизнь, как в Род-Айленде, сразу прекращались религиозные гонения. Атмосфера религиозной свободы способствовала значительному росту баптистских и других евангельских церквей в Америке в XVII веке. Всегда отстаивая принципы свободы совести для всех людей и отделения Церкви от государства, баптисты, в отличие от государственных протестантских церквей, могли быть гонимы за веру, но никогда не выступали гонителями¹²⁰.

Зададимся вопросом: почему баптисты стали новым самостоятельным течением в христианстве, а не присоединились к меннонитам, с которыми их объединяло как стремление жить строго по Евангелию, так и понимание, что Церковь должна быть независимой от государства и состоять только из возрожденных верующих? Баптистов и меннонитов разделил вопрос отношения к государству. Меннониты считали невозможным для себя занимать государственные должности, присягать власти и нести военную службу. Баптисты же, напро-

¹¹⁸ История баптизма. Сборник. Вып. 1. С. 187–188.

¹¹⁹ Каретникова М. С. 400 лет баптизма. С. 28–35.

¹²⁰ Веруем: Катехизис для церквей ЕХБ. М.: Отдел богословия и катехизации РСЕХБ, 2006. С. 36–39.

тив, полагали, что христианин должен являть Христа погибающему миру везде, где только возможно. Поэтому они считали допустимым занимать государственные должности, присягать законной власти, нести военную службу. Активная гражданская позиция способствовала значительно более сильному росту и распространению баптизма в мире, по сравнению с меннонитским движением¹²¹.

Правда, здесь следует сделать серьезную оговорку. В отличие от англо-саксонского баптизма, в русском баптизме на протяжении всей его истории, начиная со второй половины XIX века, всегда были сильны идеи пацифизма, что по данному вопросу ставит русский баптизм в среднее положение между баптизмом западным и меннонитством. На деле это приводило к тому, что участие в политической деятельности русскими баптистами не приветствовалось, а решение вопроса об обязательной воинской повинности отдавалось на усмотрение индивидуальной совести верующего призывника. Оно могло быть разным, включая отказ от принятия присяги и от прохождения военной службы, за что так называемые отказники готовы были нести наказание от государства, принимая их как страдание за имя Христа.

Квакеры (XVII век)

Реформация XVI века была великим делом Божьим, однако, как мы говорили, она не смогла вернуть Церковь на уровень первохристианства. Евангелие рассматривалось основными церквами Реформации как правильная интеллектуальная доктрина, но не как сила Божья ко спасению. Такое христианство не затрагивало человеческое сердце по-настоящему.

¹²¹ Иванов М. В. Указ. соч. С. 108–109.

Бесплодие церковей Реформации породило нужду, ответом на которую в Англии стало движение квакеров. Его основателем был Джордж Фокс (1624–1691), сын ткача-пресвитерянина из Лестершира. Воспитанный в пуританской среде и разочарованный в официальной церкви, Фокс покинул дом ради духовных исканий. В возрасте 22 лет он получил глубокое откровение о важности «Внутреннего Света», пребывающего в каждом человеке, который, если следовать ему, поведет его к Свету жизни — Иисусу Христу (ср. Ин. 1:9)¹²². Фокс тогда записал в своем «Дневнике»¹²³:

Когда все мои надежды... на людей исчезли, так что ничто вне меня не могло ни помочь, ни дать совета, что мне делать, тогда, о тогда, я услышал голос, который сказал: «Есть некто, Сам Иисус Христос, Кто может дать ответ на твои искания». Когда я услышал это, сердце мое подпрыгнуло от радости. Затем Господь открыл мне, почему никто в мире не может дать ответ на мои искания, а сделать это может только Иисус Христос: Тот, Кто просвещает, дает благодать, и веру, и силы. Поэтому, если действует Бог, кто может этому воспрепятствовать? И это я познал на своем опыте.

Личный опыт Фокса стал основой его учения и проповеди о *непосредственном* восприятии Бога, без помощи духовенства и церковных ритуалов. Фокс проповедовал в течение 40 лет, объездив Англию, Шотландию, Голландию и Америку. Рождение первой общины произошло в 1652 году в Северной Англии, но уже к 1660 году квакеры имели более 50 тысяч последователей. Их миссионеры путешествовали по Европе, Азии, Африке и Индии. В 1682 году Уильям Пенн основал колонию квакеров в Америке (позднее по его имени получил название штат Пенсильвания)¹²⁴.

¹²² Шмитт Ч. Указ. соч. С. 145–146; Религиозное общество Друзей. М.: Компас, 1990. С. 2.

¹²³ Стир Д. Квакерская духовность. М.: Компас, 1993. С. 6.

¹²⁴ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 146–148; Религиозное общество Друзей. С. 1–2.

Сами себя квакеры называли «Друзьями» — простым обращением из Третьего послания Иоанна (1:15), а также «Друзьями Иисуса» (Ин. 15:15). Название «квакеры» (от англ. quake — ‘трястись, дрожать, трепетать’) было придумано в насмешку их противниками, непонимавшими, что телесная дрожь возникала от присутствия силы Божьей, но вскоре последователи Фокса и сами приняли это название¹²⁵.

Обличая англиканскую церковь за ее бесплодные религиозные формы, отвергая литургию и официальное священство, Фокс и его последователи ввели свою практику собраний. Они стали собираться так, чтобы пребывать «в ожидании Духа»¹²⁶. При этом все мужчины и женщины в общине имели равные права. Богослужение было настолько простым, что могло проводиться где угодно: в частных домах, на кухне, в амбаре. Все пребывали вместе в тишине, ожидая, пока Бог не объединит всех внутренне. Все несли ответственность за то, чтобы собрание стало сосудом Святого Духа. Из этого совместного молчания часто рождалась произнесенная вслух молитва, когда один или другой ощущал необходимость высказать то, что пришло к нему свыше. Если же никто не ощущал побуждения от Духа, то всё собрание могло пройти в полном молчании. Поскольку Святой Дух мог выбрать любого для возвещения слова истины, то квакеры наиболее последовательно воплотили в жизнь идею «священства всех верующих»¹²⁷. Их собрания целиком состоят из служителей, наделенных — каждая и каждый — особым даром — изустной ли проповеди, наставления, исцеления, распорядительности, другими ли —

¹²⁵ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 147; Религиозное общество Друзей. С. 1. — Ситуация практически повторилась позднее в России, когда по аналогичным мотивам первых русских пятидесятников уничижительно стали называть «трясунами». — Прим. В. С.

¹²⁶ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 146; Религиозное общество Друзей. С. 1–2.

¹²⁷ Стир Д. Квакерская духовность. С. 11–12; Христианство: словарь. М.: Республика, 1994. С. 222–223.

все дары направлены на служение Богу и ближнему¹²⁸. В собраниях квакеров наблюдались случаи чудесного схождения силы Божьей. Когда молился Фокс, казалось, само здание шаталось и некоторые из присутствующих заявляли: «Это как во дни апостолов, когда дом, где они собрались, был потрясен!» Квакер Эдвар Барроу говорил о силе Бога, присутствовавшей на собраниях: «Часто мы получали излияние Духа, и говорили новыми языками, как Господь давал нам произносить, и Его Дух вел нас»¹²⁹.

По утверждению квакеров, их учение не является ни протестантским, ни католическим, ни православным, но ими руководит Сам Христос, или *Внутренний Свет*, как «Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). Квакеры сознательно не имеют вероучения, но следуют *Внутреннему Свету*. Они терпимы к другим вероисповеданиям. Они не практикуют церковных таинств, воспринимая их только как духовную реальность. Они отрицают военную службу и ношение оружия, а также принятие клятв (объясняя это тем, что нужно быть честными при любых обстоятельствах, а не только в суде). Особое внимание квакеры уделяют заповеди Иисуса любить Господа превыше всего на свете и ближних своих как самих себя¹³⁰.

В истории человечества квакеры сыграли заметную роль, совершенно непропорциональную их относительной малочисленности. На протяжении веков они вели последовательную и энергичную борьбу против рабства, против смертной казни и антигуманного содержания заключенных. Особое внимание они уделяли антивоенной и благотворительной деятельности после Первой мировой войны, включавшей работу среди пленных, перемещенных лиц, борьбу с голодом и эпидемиями, в том числе в СССР. Их миротворческая деятельность особенно расширилась после Второй мировой войны и

¹²⁸ Религиозное общество Друзей. С. 5.

¹²⁹ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 147.

¹³⁰ Религиозное общество Друзей. С. 3–4, 9–10, 13.

распространилась на многие страны Африки, Азии и Латинской Америки. В 1947 году американским и английским квакерам в знак их миротворческих усилий была присуждена Нобелевская премия мира¹³¹.

Не всем известно, что квакеры оказали также заметное влияние на императора Александра I, который в течение многих лет достаточно часто встречался с ними. Во время дружеских духовных бесед они пили чай, делились друг с другом духовным опытом, потом в молчании вместе молились в ожидании, что Святой Дух осенит их. Александр I многому научился от квакеров, относился к ним с большим расположением, доверием и братолюбием¹³².

В заключение позволим себе вывод о том, что квакеры в своих духовных практиках (откровение и руководство Святого Духа, служение дарами Духа, в отдельных случаях — говорение на иных языках) во многом предвосхитили пятидесятничество. Более того, вера квакеров в непрерывно продолжающееся откровение Бога способствовала историческому процессу восстановления в Церкви *апостольского учения*, что привело со временем к возникновению пятидесятничества.

Пиетизм (XVII век)

Параллельно возникновению движения квакеров в Англии и по схожей причине в Германии появляются пиетисты. Век после Лютера и Кальвина был временем протестантской схоластики. В отличие от самого Лютера, церковь вскоре снова утратила понимание христианства как личных взаимоотношений с Богом. Проповеди сводились исключительно к

¹³¹ Христианство: словарь. М.: Республика, 1994. С. 222–223.

¹³² Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. СПб.: Академический проект, 2000. С. 398–415.

интеллектуальным попыткам научить людей жить нравственной жизнью, что на деле вело к крушению нравственных основ, поскольку прихожанам не хватало живой веры. Этот кризис породил нужду в пробуждении духовной жизни¹³³. Нужна была новая волна реформаторов, и такие люди появились в XVII веке, когда в среде евангелическо-лютеранских церквей Германии возникло движение пиетистов (от лат. *pietas* — ‘благочестие’). Оно было связано с именами пасторов Шпенера и Франке.

Филипп Яков Шпенер (1635–1705) был богословом и пастором в городе Франкфурте-на-Майне. Под влиянием изучения сочинений пуритан он в 1675 году написал свои знаменитые «Благочестивые пожелания», ставшие манифестом пиетизма. В них он выдвинул шесть основных тезисов, необходимых для обновления церкви: постоянное исследование Писания; восстановление всеобщего священства в церкви; братская любовь между членами церкви; любовь ко всем людям; простая, но назидательная проповедь; практический характер богословского образования. Эти тезисы быстро распространились по всей Германии и оказали положительное влияние на многие церкви¹³⁴. Шпенер обновлял церковную жизнь, вводя домашние группы, объединявшие в общем служении пасторов и прихожан. Верующие собирались по домам для изучения Библии, совместных молитв и живого общения вокруг имени Иисуса Христа.

Основное внимание Шпенер уделял призыву обратиться, чтобы родиться свыше и обрести новую жизнь. Переживание обращения играло решающую роль в жизни верующего¹³⁵. Лишь человек, рожденный свыше, имеет подлинное понима-

¹³³ История церкви. Указ. соч. С. 46; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 145.

¹³⁴ Карев А. В., Сомов К. В. Указ. соч. С. 322.

¹³⁵ Дик И. Новые мехи для молодого вина // Богословские размышления. 2006. № 6. С. 101.

ние истины Писания. Оправдание проистекает из нового рождения, как его плод, и связано с присутствием Христа в сердце верующего. Истинное христианство — это не просто доктрина, в которую надо верить. Необходимо, чтобы Дух Святой говорил к нашим сердцам через Слово Божье и вызывал положительные изменения в нашей личной жизни. По сравнению с лютеранской ортодоксией, пиетизм уделял больше внимания освященной жизни как свидетельству истинной веры и отрицательно относился к мирской жизни, ее удовольствиям и развлечениям¹³⁶. Новая расстановка акцентов на моральной и святой жизни возложила ответственность за качество христианства на прихожан в той же самой мере, как и на духовенство¹³⁷. По Шпенеру, лучше уж быть кальвинистом (или даже католиком!) с живой верой в Иисуса Христа, чем строго ортодоксальным лютеранином без таковой веры¹³⁸.

Особый отклик мысли Шпенера нашли в университете города Галле, у богослова и пастора Августа Германа Франке (1663—1727). Он основал благотворительные учреждения: школу для бедных, больницу, сиротский дом; наладил книгоиздательскую деятельность. Учреждения Франке заняли целый район города Галле, причем все они были созданы без всякой государственной помощи, исключительно на пожертвования верующих¹³⁹. Галле стал центром обучения миссионеров, отправившихся на труд в Африку, Америку, Азию и на острова Тихого океана¹⁴⁰.

Итак, пиетизм обеспечил пробуждение и обновление лютеранской церкви. Не выделившись в новую деноминацию, он

¹³⁶ Хегглунд Б. История теологии. СПб.: Светоч, 2001. С. 277–278; Лейн Т. Указ. соч. С. 169–170.

¹³⁷ Дик И. Новые мехи для молодого вина // Богословские размышления. 2006. № 6. С. 101.

¹³⁸ Лейн Т. Указ. соч. С. 170.

¹³⁹ Карев А. В., Сомов К. В. Указ. соч. С. 323.

¹⁴⁰ Кернс Э. Указ. соч. С. 322.

восстановил внутри лютеранства такие стороны первохристианства, как осознанное переживание спасения, опыт освященной жизни и апостольский евангелизм. Важно, что пиетисты сосредоточили внимание на личности Христа и Его искупительной жертве, на Крови Христа и Огне Святого Духа. Они обогатили церковное пение большим количеством новых духовных песен, сосредоточенных на Господе и носивших название «песен Иисуса». Под благодатным влиянием пиетизма находились величайшие композиторы XVIII века — Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель¹⁴¹.

Вместе с тем, оставаясь сынами своей церкви, пиетисты не тронули лютеранскую ортодоксию в той ее части, где она противоречила апостольскому учению. Шпенер, например, не отрицал лютеранскую доктрину, согласно которой утверждалось, что младенцы рождаются свыше во время крещения. Однако он считал, что впоследствии, как правило, благодать эта теряется, почему и настаивал на необходимости обращения и рождения свыше¹⁴². Шагом назад, по сравнению с учением меннонитов и баптистов, у пиетистов было то, что вслед за возрождением не следовало крещение по вере.

Николай Цинцендорф и моравские братья (XVIII век)

Пиетисты имели видение о братолюбии между различными деноминациями. Любовь в их понимании превосходит доктринальные различия¹⁴³. Самым видным представителем пиетизма, продемонстрировавшим этот принцип на деле, был граф Николай Людвиг Цинцендорф (1700–1760), которого во младенчестве крестил Шпенер. Когда Николаю было десять лет, его отправили в Галле. Там он учился в

¹⁴¹ Карев А. В., Сомов К. В. Указ. соч. С. 329–330.

¹⁴² Лейн Т. Указ. соч. С. 169.

¹⁴³ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 149–150.

«Педагогиуме», учебном заведении Августа Франке, который оказал на юношу большое влияние, так что Цинцендорф хорошо усвоил пиетистские ценности. Несколько последующих лет он провел в путешествиях, встречаясь с ведущими представителями различных церквей и знакомясь с их религиозным опытом. Всё это привело его к мысли о том, что в любой конфессии может пробудиться преданность к Спасителю. Об одном из его путешествий сохранился замечательный рассказ¹⁴⁴:

Однажды богатый молодой дворянин, направляясь в Париж в великолепном экипаже, проезжал через Дюссельдорф. Он был богат, образован и умен. Мир открывал ему все свои сокровища, и вся его жизнь была впереди. Пока его лошади отдыхали, он решил посетить знаменитую картинную галерею этого города. Его внимание привлекла картина Доменико Фетти «Ессе homo» (с лат. — ‘Се, человек’). Он читал и перечитывал текст, написанный под картиной: «Это Я сделал для тебя, а что ты сделал для Меня?», и не мог от него оторваться. Эти слова врезались в его сердце. Любовь Христа проникала в его душу и захватывала его. Проходили часы. Наступала ночь. Сторож вежливо предупредил, что залы галереи закрываются. Ночь наступила, но в жизни путника, до сих пор светской, поднималась заря вечной жизни. Это был граф Цинцендорф, ставший впоследствии известным служителем Христовым.

¹⁴⁴ Николаус Людвиг фон Цинцендорф (1700–1760) // Der Bote. 2007. № 4. С. 18 // Режим доступа:

http://www.elkras.ru/istorii_very/nikolaus_liudvig_fon_cincendorf_jdx (дата обращения: 26.03.2019);

Gerrit Alberts. Ich habe nur eine Leidenschaft – und die ist ER: Aus dem Leben Nikolaus Ludwig Graf von ZinzendorfS (1700–1760) // Режим доступа:

<https://clv.de/clv-server.de/wwwroot/pdf/fut/310/fut310%20Zinzendorf.pdf> (дата обращения: 26.03.2019).

Цинцендорф и прежде служил Господу. Теперь же он отдал себя Господу безраздельно, и ему принадлежит слова: «У меня одна страсть — это Иисус, и только Иисус!»¹⁴⁵

В 1722 году, когда ему было всего 22 года, Цинцендорф приобрел широкую известность, предоставив свое имение для проживания гонимым христианам¹⁴⁶. В результате католической контрреформации, лишенные крова и преследуемые в Моравии и Богемии *моравские*, или *чешские братья*, убеждения которых корнями уходили в учение Яна Гуса, были приглашены Цинцендорфом в собственное имение в Саксонии, недалеко от Дрездена¹⁴⁷.

Вскоре после поселения *братьям* было откровение: «Бог поместит на этих холмах свет, который осветит всю землю!» Они назвали свое прибежище Гернгут (с нем. — ‘под защитой Господа’, или ‘Господня стража’). Гернгут вскоре начал принимать протестантов-беженцев из всех районов Германии, Моравии и Богемии. Протестанты различного происхождения вначале имели много разногласий, что было неуютно Господу. Глубоко переживая эти конфликты, Цинцендорф решил разработать устав, который должен был определить правила взаимоотношений в общине. Устав обязывал сохранять единство, даже в случае разногласий по вопросам традиции или второстепенным элементам вероучения. В знак принятия устава каждый член общины должен был пожать графу руку и принять участие в общей евхаристии, которая состоялась 13 августа 1727 года и стала Днём возрождения братского единения. Во время причастия Дух Святой сошел на общину в великой силе. Началось пробуждение. Очевидец писал, что они были настолько тронуты, что их сердца загорелись огнем новой любви и веры по отношению к Спасителю и друг ко другу. Это так их сблизило, что они обнимали друг друга со слезами

¹⁴⁵ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 151; Кернс Э. Указ. соч. С. 323.

¹⁴⁶ Карев А. В., Сомов К. В. Указ. соч. С. 328.

¹⁴⁷ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 151.

на глазах; в тот день словно из пепла возродился древний союз моравских братьев¹⁴⁸.

В том же месяце, 25 августа 1727 года началось молитвенное собрание, которое продлилось более столетия! Они решили, что подобно тому, как в древнем храме огонь на жертвеннике не должен был угасать никогда, так же и в церкви, которая теперь является храмом Бога, молитвы святых должны всегда возноситься к Господу. В общине действовали сверхъестественные дары исцеления и пророчествования. Цинцендорф в соответствии со своими пиетистскими убеждениями первоначально намеревался включить беженцев в лютеранскую церковь, но объективные обстоятельства этому воспрепятствовали. Моравские братья остались в христианском мире отдельной церковью, со своим учением, практикой и церковным управлением¹⁴⁹.

Три выдающихся цели в равной степени разделялись как моравскими братьями, так и Цинцендорфом: страстное усердие и посвящение себя Господу Иисусу Христу; стремление к братству всех истинно верующих, преодолевающее все деноминационные барьеры; горячее рвение отправляться и основывать иностранные миссии¹⁵⁰.

Цинцендорф строил свое богословие вокруг единственного центра: через созерцание креста обрести чувство общности со Христом. Для него не было никакого иного знания о Боге, кроме Христа распятого. Всё философское знание о Боге в его понимании было не более, чем языческими измышлениями. Через созерцание креста, крови и ран Спасителя в христианах пробуждается ощущение и переживание того, что боление и страдание Христа освобождает нас от наказания, примиряет и делает нас едиными с преданным за нас Спасителем,

¹⁴⁸ История церкви. Указ. соч. С. 47.

¹⁴⁹ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 152–153.

¹⁵⁰ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 153.

а также с Отцом и Творцом. Таким образом, евангельская проповедь креста является единственной необходимостью. При этом Цинцендорф не отказывался от ортодоксального лютеранского учения о примирении: заместительное страдание и искупление грехов Христом остаются центральными положениями в вере Цинцендорфа и гернгутеров¹⁵¹.

Сосредоточенность на кресте, на голгофской жертве Иисуса Христа привела гернгутеров к желанию нести Слово Божие по всему лицу земли, в самые трудные места планеты. До этого времени ни одна община не выполняла такого значительного миссионерского труда. За 70 лет небольшая община выслала 300 миссионеров в Вест-Индию, Гренландию, Индию, Африку, Пенсильванию — и сам Цинцендорф отправился в Северную Америку, где основал вторую общину моравских братьев и рукоположил служителей. Отсюда началась проповедь Евангелия диким племенам индейцев, а также среди коренного населения Южной Африки¹⁵². По сведениям из другого источника, в течение 150 лет моравские братья отправили не менее 2170 иностранных миссионеров. Доктор Варнек, немецкий историк протестантских миссий, писал о *братьях*, что они «претворили в жизнь больше миссий, чем все евангельские церкви смогли сделать за два века»¹⁵³. Цинцендорф оставил также огромное количество духовных песен, используемых *братьями* до настоящего времени¹⁵⁴.

Для россиян важно, что рассеянные по Германии братские кружки, с которыми познакомился во время наполеоновских войн император Александр I, так на него повлияли, что он стал другом этого евангельского течения, поощряя возникновение

¹⁵¹ Хегглунд Б. Указ. соч. С. 282.

¹⁵² Кернс Э. Указ. соч. С. 323; Санников С. В. Указ. соч. Т. 2. С. 243; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 88.

¹⁵³ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 165.

¹⁵⁴ Христианство: Словарь. М.: Республика, 1994. С. 524.

подобных кружков в России среди существующих христианских вероисповеданий¹⁵⁵.

Джон Уэсли и методизм (XVIII век)

Движение пиетизма и моравских братьев не ограничилось Германией, но затронуло и церковь Англии, что было связано с деятельностью выдающихся проповедников Джона Уэсли (1703–1791), Чарльза Уэсли (1707–1788) и Джорджа Уайтфилда (1714–1770)¹⁵⁶.

Джон Уэсли был пятнадцатым, а его брат Чарльз — восемнадцатым ребенком из девятнадцати детей в семье англиканского священника¹⁵⁷. Дети были воспитаны в горячей любви к Богу и ближнему. В 1728 году Джона рукоположили в священники. Он помогал отцу вести второй приход. Затем Уэсли возглавил «Священный клуб», куда входил и его брат Чарльз. Члены этого клуба получили прозвище *методистов* из-за их методичного изучения Библии и привычки молиться, а также из-за их служения в тюрьмах и домах для бедных. В 1735 году Джон уехал миссионером в Америку. Храброе поведение моравских братьев во время шторма по пути в Джорджию произвело на него сильнейшее впечатление¹⁵⁸. Среди всеобщего смятения маленькая группа христиан хранила твердое спокойствие. У них была доверяющая и побеждающая вера, которой явно не доставало ему. Его миссия в Америке потерпела сокрушительную неудачу. Ко времени возвращения в Англию, в 1738 году Уэсли по-настоящему осознал свою духовную нужду: «Я поехал в Америку, чтобы обращать индейцев, но увы! — кто бы обратил меня!»¹⁵⁹

¹⁵⁵ Гутше В. Указ. соч. С. 27.

¹⁵⁶ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 89.

¹⁵⁷ Уэсли Д. Три проповеди и краткая биография. Корнталь: Свет на Востоке, 1989. С. 6; Санников С. В. Указ. соч. Т. 2. С. 340.

¹⁵⁸ Кернс Э. Указ. соч. С. 324; Санников С. В. Указ. соч. Т. 2. С. 243.

¹⁵⁹ Лейн Т. Указ. соч. С. 215.

Однако освобождение было уже близко. Помощь пришла от всё тех же моравских братьев. 24 мая 1738 года Уэсли записал в дневнике: «Вечером я с большой неохотой отправился в дом на улице Олдерсгейт, где кто-то читал предисловие Лютера к Посланию к Римлянам. Примерно без четверти девять, когда он читал о переменах, совершаемых Богом в сердце через веру в Иисуса Христа, я ощутил в сердце моем странное тепло. Я вдруг почувствовал, что верю в Христа, одному лишь Христу вверяю свое спасение, — и ощутил уверенность, что Он взял на Себя все грехи, даже мои грехи, — и спас меня от закона греха и смерти». Это событие считается обращением Уэсли. Хотя, будучи священником, он и прежде знал, что Иисус Христос — Спаситель мира, однако теперь он получил внутреннюю уверенность от Святого Духа, что Господь спас и его тоже¹⁶⁰. Для многих в англиканской церкви утверждение о такой уверенности казалось весьма нескромным. Однако для Уэсли это стало «истинным основанием христианства» и «главной доктриной методистов»¹⁶¹. Он нашел личные отношения с живым Богом¹⁶².

Желая узнать больше о моравских братьях, Уэсли менее чем через три недели после своего обращения отправился в Германию, где общался с Цинцендорфом в его поместье. Они обсуждали преимущественно вопросы личной святости¹⁶³.

Кроме Джона Уэсли, столь же явное обращение пережили его брат Чарльз и Джордж Уайтфилд. Все они начали проповедовать спасение по вере в Иисуса Христа, тем самым порвав с распространенным в англиканском богословии представлением о добрых делах как цели веры и необходимом условии

¹⁶⁰ Лейн Т. Указ. соч. С. 215–216; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 155; Уэсли Д. Избранные проповеди. К.: Киевский библейский колледж им. Джона Уэсли, 2000. С. 1; Метаксас А. Указ. соч. С. 313.

¹⁶¹ Лейн Т. Указ. соч. С. 216.

¹⁶² История церкви. Указ. соч. С. 50.

¹⁶³ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 155.

спасения. Уэсли учил, что новое рождение происходит не при крещении, а при оправдании, связанном с обращением и с возникновением осознанной веры, что также расходилось с богословием англиканской церкви и было недоброжелательно ею воспринято. Это было время серьезного религиозного упадка, неверие стало модным, поэтому проповедь *методистов*, как их стали называть, прозвучала колокольным набатом. Когда кафедры церквей закрылись для них, Уайтфилд и Уэсли в 1739 году перенесли свою проповедь на открытый воздух. В этом был явный промысел Божий, поскольку теперь их услышали тысячи людей, вообще не посещавших церковь¹⁶⁴.

Выходу на уличную проповедь предшествовало одно важное событие. 1 января 1739 года после молитвенной встречи во время празднования Нового года Уэсли записал: «Около трех утра, когда мы продолжали пребывать в молитве, сила Божья так могущественно сошла на нас, что некоторые восклицали от безмерной радости, а другие упали на пол. Как только мы немного пришли в себя от трепета и изумления присутствием Его могущества, мы вскричали в один голос: „Мы славим Тебя, о Боже, мы признаем тебя Господом“»¹⁶⁵. Уэсли свидетельствовал об этом событии как о *втором благословении*, как о пережитом освящении¹⁶⁶.

Джордж Уайтфилд писал об этом собрании: «Это в самом деле было время Пятидесятницы... мы были наполнены новым вином... ошеломлены Божьим присутствием...» Эта новая Пятидесятница в первый день нового 1739 года стала началом евангельского пробуждения. И они пошли дальше, наполненные силой для новой миссии распространения Евангелия. Епископ Райл говорил: «Они не ждали, пока грешники придут

¹⁶⁴ Лейн Т. Указ. соч. С. 216; Хегглунд Б. Указ. соч. С. 291–292.

¹⁶⁵ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 156;

¹⁶⁶ Цопфи Я. На всякую плоть. История и задачи пятидесятнического движения. Nidda: AVC, [без указ. года]. С. 13.

к ним, они искали их повсюду... ни один грешник не мог укрыться!»¹⁶⁷

Уэсли начал уличное служение с проповеди шахтерам в Бристоле, где кафедрой служила куча камней. Весть о том, что Христос любит их, людей отчаявшихся, считавших себя отверженными, вызвала горячий отклик. У обращенных изменялась жизнь. Они оставляли пьянство — главный порок Англии того времени. В семьях водворялся мир и порядок. Вдохновленный этим, Уэсли проповедовал повсеместно. Он и его помощники объездили всю Англию, Ирландию, Шотландию и Уэльс, устраивая везде собрания пробуждения. Его приглашали во все концы страны, и он охотно отзывался на эти призывы. Уэсли вставал очень рано, через час был уже в дороге и проделывал верхом на лошади по 60–70 миль в день, нередко по трясинам и грязи, независимо от погоды, будь то гроза или снежная буря, — неслучайно его прозвали «Всадником Божьим». Он останавливался по несколько раз в день и проповедовал везде и всюду, где были люди, желавшие слушать радостную весть спасения. «Я на весь мир смотрел как на свой приход», — эти слова Уэсли стали крылатыми и вдохновляли многих на служение благовестия. Уэсли проповедовал на пнях, на ящиках, у фабричных ворот и шахт, на шумных площадях и перекрестках улиц, в больших семьях и в каморках одиноких людей. Он делал это изо дня в день на протяжении 53 лет. Иногда, в особенности в первые годы, Уэсли встречал враждебный прием. На него много раз нападала толпа. Однажды ему пришлось переплыть озеро, чтобы спастись. Однако у него была особая способность завоевывать доверие главарей толпы и тем самым гасить вражду. Он также описывал Божью защиту, когда камни и другие предметы, брошенные в него, пролетали мимо. Но однажды на проповедника и его слушателей посыпался град камней, один из которых попал Уэсли

¹⁶⁷ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 156; История церкви. Указ. соч. С. 50.

между глаз. Он пошатнулся, затем мужественно вытер носовым платком кровь с лица и спокойно продолжил свою проповедь, как будто ничего не случилось, а нападавшие тем временем скрылись. На него натравляли даже разъяренного быка. Но как только бык приблизился, Джон так ловко повернул его голову, что тот пробежал мимо него, а Уэсли невозмутимо продолжал проповедовать. Ничто не могло остановить его, он продолжал свое служение до 87-летнего возраста¹⁶⁸. Прожил Уэсли 89 лет. За все годы служения он проехал в седле 400 тысяч километров, что равняется десяти кругосветным путешествиям, произнес более 42 тысяч проповедей, написал более пяти тысяч произведений для простонародья, в том числе около 200 книг. Нередко на его проповеди под открытым небом собиралось от 10 до 20 тысяч человек. Ему часто приходилось проповедовать по три раза в день, какие бы ни были погодные условия¹⁶⁹.

Уэслианское пробуждение характеризовалось одной из величайших вспышек чудес и знамений со времен апостольского века. После *второго благословения*, пережитого Уэсли 1 января 1739 года, он проповедовал столь могущественно, что люди, обличаемые в грехах, громко кричали и падали ниц. Происходили также явные чудеса исцеления¹⁷⁰.

Великолепные гимны, которые написал Чарльз Уэсли, имели столь же сильное воздействие на слушателей, как и проповеди его брата. Чарльз написал более 60 гимнов, до сих пор любимых во всем мире¹⁷¹.

¹⁶⁸ Уэсли Д. Три проповеди и краткая биография. С. 6–9; Лейн Т. Указ. соч. С. 216; Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 2; Кернс Э. Указ. соч. С. 325; Санников С. В. Указ. соч. Т. 2. С. 244; Дейви С. Великий труженик: Повесть о Джоне Уэсли. Одесса: Христианское просвещение, 1996. С. 79–80.

¹⁶⁹ Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 1; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 158.

¹⁷⁰ Цопфи Я. Указ. соч. С. 14; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 91; История церкви. Указ. соч. С. 52.

¹⁷¹ Кернс Э. Указ. соч. С. 325; История церкви. Указ. соч. С. 51.

Пробуждение в Англии было одним из величайших духовных пробуждений в истории Церкви, благодаря которому тысячи людей пришли к Господу¹⁷². «Методизм в Англии был в XVIII веке народным движением!» — с восторгом говорил А. В. Карев¹⁷³. Благодаря проповеди Уэсли и Уайтфилда евангельское движение стало главным фактором англосаксонского протестантизма и с того времени остается таковым. Эффективность служения была достигнута во многом благодаря тому, что братья Уэсли собирали своих последователей в малые домашние общины, существовавшие наряду с поместными приходами англиканской церкви. Джон Уэсли понимал, что после покаяния необходимо духовное воспитание. Он писал: «Эти домашние группы являются настоящей движущей силой нашего движения. (...) Без них самые пламенные попытки проповеди не приводили ни к каким результатам». Характерной чертой движения было то, что проповедовали не только служители, но и рядовые члены церкви, и каждый верующий приобретал новые души для Христа¹⁷⁴.

Уэсли не хотел порывать с церковью Англии. Однако враждебность со стороны духовенства привела к отделению от нее. Образование методистской церкви было вынужденным и произошло уже после смерти Уэсли. Методисты предпочли бы оставаться внутри англиканства подобно тому, как оставались внутри лютеранства пиетисты, но их перестали допускать к причастию и закрыли им допуск к кафедрам¹⁷⁵.

Пробуждение в Англии положительно повлияло на пресвитериан, конгрегационалистов, баптистов, которые пережили упадок, но в результате пробуждения обновились и численно возросли. Внутри англиканской церкви евангельские

¹⁷² История церкви. Указ. соч. С. 52.

¹⁷³ Дневник А. В. Карева // Братский вестник. 1999. № 1. С. 45.

¹⁷⁴ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 90; История церкви. Указ. соч. С. 51; Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 2; Санников. Указ. соч. Т. 2. С. 244.

¹⁷⁵ Кернс Э. Указ. соч. С. 325; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 91.

верующие стали ее основной группой. Евангелие серьезно затронуло все слои общества. Даже светские историки соглашались, что уэслианское пробуждение изменило ход истории и спасло Англию от революции, подобной Великой французской конца XVIII века. Англия избежала кровавых событий, поскольку ее рабочие были обращены ко Христу¹⁷⁶.

Уэслианское пробуждение облагородило нравы английского общества. Уэсли постоянно выступал против спиртных напитков, рабовладения и войны, что рано или поздно принесло добрые плоды. Он заботился о бесплатном здравоохранении для бедных, содействовал массовому развитию воскресных школ, реформированию тюрем, возродил благотворительность¹⁷⁷.

Богословские взгляды Уэсли

Во многом благодаря методистскому движению христианство в Англии и Америке ожило и стало не только правильным учением, но и правильной жизнью. Это было связано с практической, а не сухо доктринальной направленностью методистского богословия. Джоном Уэсли был сделан очень важный шаг в восстановлении апостольского христианства. Он сфокусировал внимание Церкви на истине *освящения*. Он называл ее также *христианским совершенством*¹⁷⁸ и писал: «Христианское совершенство — это любовь к Богу и нашему ближнему. Оно предполагает освобождение от всякого греха»¹⁷⁹. Следующие рассуждения

¹⁷⁶ Лейн Т. Указ. соч. С. 217; Кернс Э. Указ. соч. С. 11, 326; История церкви. Указ. соч. С. 51–52.

¹⁷⁷ Кернс Э. Указ. соч. С. 326; Санников С. В. Указ. соч. Т. 2. С. 244; Уэсли Д. Три проповеди и краткая биография. С. 10.

¹⁷⁸ О христианском совершенстве как синониме святости Уэсли пишет в: Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 49–50, 56.

¹⁷⁹ Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 73.

Уэсли о *совершенном человеке* помогут понять, как он мыслил¹⁸⁰:

Но кого же можно назвать «совершенным человеком»? Это тот, в ком обитает «разум Христов», кто «поступает так, как Он поступал», человек «с чистыми руками и чистым сердцем», кто «очищен от всякой нечистоты плоти и духа», тот, кто «не совершает грех». Это тот, чье «тело, душу и дух освятил Бог», тот, кто «ходит во свете как Он во свете, и в ком нет тьмы», кого «Кровь Иисуса очищает от всякого греха».

Такой человек может засвидетельствовать всему человечеству: «Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Он «свят, как свят Бог, призвавший его», как в сердце, так и «во всех поступках». Он «любит Господа Бога всем сердцем» и служит Ему «со всей своей силой». Он «любит своего ближнего как самого себя», не исключая тех, кто «преследует его во всем». Душа его преисполнена любовью, и его жизнь соответствует этой любви. Его душа преисполнена верой, терпением и надеждой. И все, что он делает, с помощью Его любви и силы, он делает во имя Господа Иисуса Христа. И, наконец, он «исполняет волю Божью на земле, как на небесах». Это и есть совершенный человек, «освященный во всей полноте», имеющий сердце, горящее Божьей любовью, и, по словам архиепископа Ашера, «он постоянно приносит каждую свою мысль, слово и поступок в жертву духовную, принимаемую Богом через Иисуса Христа». Совершенный человек в каждом помышлении своего сердца, в каждом слове своих уст, в каждом творении рук своих «прославляет Его, Кто призвал нас из тьмы в чудный свет Свой». Пусть же мы, и каждый, кто искренне ищет Господа Иисуса, совершенствуется таким образом. Это значит иметь «помышления Христовы» и «поступать, как Он поступал»; быть внутренне и внешне посвященным Богу в сердце и жизни.

¹⁸⁰ Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 56.

Из этих слов Уэсли вытекает, что состояния совершенства христианин не может достичь одними только своими усилиями. Совершенный человек — тот, чье «тело, душу и дух освятил Бог»; человек, «освященный во всей полноте», имеющий сердце, горящее Божьей любовью. Уэсли учил, что есть «второе благословение» — *освящение*, столь же сверхъестественное, как и «первое благословение» — *оправдание*. Освящение принимается лишь верой и обретается мгновенно. Когда труд в сердце человека совершен, появится свидетельство Духа о *полном освящении*, такое же ясное, как при оправдании¹⁸¹. Уэсли писал о том, как христианам ожидать этой перемены¹⁸²:

Не в беззаботном безразличии или ленивом бездействии, но в пылом и полном послушании, в ревностном соблюдении всех заповедей и Божьих постановлений, в бдительности, в самоотвержении и в ежедневном несении своего креста; в искренней молитве и посте. И если кто-то мечтает о получении этого (или сохранении после получения) как-то по-другому, такой человек обманывает самого себя. Верно, что мы принимаем это простой верой, но Бог не даст такой веры, если мы не ищем этого со всяким старанием, так, как Он определил. Это утверждение может прояснить кое-что для тех, кто задает вопрос: «Почему немногие обрели это?» Особенно недостает молитвы. Кто постоянно пребывает в ней? Кто в союзе с Богом ведет борьбу по этому поводу? Потому «не имеете, потому что не просите, или просите, но не того». Просите обновления до того, как умрете. Удовлетворит ли это вас? Просите, чтобы это свершилось сегодня. Не назначайте Богу времени. Сегодня время такое же благоприятное, как и завтра.

¹⁸¹ Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 73, 77.

¹⁸² Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 78–79.

Без сомнения, Уэсли учил тому, что пережил на собственном опыте освящения. Вне этого опыта, умножившего его духовные силы, не поддается объяснению его феноменальная работоспособность и небывалый успех в деле проповеди Евангелия¹⁸³.

Многие критиковали Уэсли за учение о *христианском совершенстве*. Критика эта основана на недопонимании. Уэсли определял христианское совершенство как любовь к Богу и ближнему, управляющую мыслями, словами и поступками христианина. Оно возможно благодаря тому, что любовь Бога заполняет сердце верующего, изгоняет грех и содействует достижению абсолютной святости жизни. Процесс освящения происходит постепенно, но в какой-то момент происходит качественный скачок — принятие *полного освящения*. Немногие достигают этого, но возможность достижения этого идеала всё же имеется. Необычным было то, что Уэсли продвигал это учение в практическую плоскость, в то время как остальные ограничивались лишь его формальным признанием. Уэсли верил, что верующие, сораспявшись со Христом, по благодати, посредством веры могут достичь Божьих требований христианского совершенства. Апостол Петр сказал об этом: **«Но по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках»** (1 Пет. 1:15)¹⁸⁴.

На самом деле учение Уэсли было сбалансированным. Он проповедовал, во-первых, оправдание верой посредством Крови Иисуса Христа и, во-вторых, освящение верой посредством огня Духа Божьего. Он настаивал, что оправдание верой подлинно, если сопровождается возрождением. На Уэсли сильно повлиял пиетизм, особенно моравские братья, благо-

¹⁸³ Бюне В. Игра с огнем. Билефельд: CLV, 1991. С. 30.

¹⁸⁴ Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 2, 56; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 91; Кернс Э. Указ. соч. С. 325–326.

даря которым он поверил, что человек может иметь уверенность в спасении. Их влияние проявилось также в его терпимости к различиям во мнениях и акценте на внутреннюю искреннюю веру и посвященность Богу в качестве оснований единства. Уэсли оценивал свой труд спасенными жизнями, измененными силой Божьей. Он оставил после себя около 140 тысяч последователей и 1500 странствующих проповедников¹⁸⁵, что служило практическим подтверждением истинности проповедуемого им учения.

Уэсли держался арминианского богословия. Подобно Кальвину, он верил в наследуемую человеком греховность и полную неспособность спасения своими силами, но, в отличие от него, Уэсли считал, что посылаемая Богом благодать достигает каждого человека, делая его способным примириться с Богом. Если же этого не происходит, то лишь потому, что человек не принимает предлагаемый ему дар спасения¹⁸⁶.

Сторонник Уэсли, богослов Джон Флетчер учил, что переживание *второго благословения* приводит не только к освящению, но и к принятию духовной силы. Он назвал это переживание *крещением Духом Святым*, перекинув мостик к богословию пробуждения XIX века¹⁸⁷.

И всё же главным в деятельности Уэсли и его последователей было не реформирование церковных доктрин, а пробуждение уснувшей церкви Англии. Это «реформирование жизни» уже прежде реформированной церкви получило название *ревивализм*, или *движение пробуждения* (от англ. revival — ‘пробуждение’)¹⁸⁸. Ревивализм — явление глобальное, сопровождавшее жизнь Церкви на протяжении всей ее

¹⁸⁵ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 158; Кернс Э. Указ. соч. С. 325; Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 4.

¹⁸⁶ Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 4.

¹⁸⁷ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 91.

¹⁸⁸ Санников С. В. Указ. соч. Т. 2. С. 241; Уэсли Д. Избранные проповеди. С. 4.

истории. Можно сказать, что история Церкви — это во многом история пробуждений. Ревивализм особенно мощно проявил себя в апостольский век, ушел на периферию церковной жизни в Средние века, чтобы вновь громко заявить о себе в период Реформации. Более же всего ревивализм укоренился в Новое время в англо-саксонском мире, где, начиная с XVIII века, нашел выражение в серии *великих пробуждений* (англ. Great Awakening).

В Божьем плане пробуждения стали ускорителями процесса восстановления апостольского христианства. Если Реформация сфокусировала внимание Церкви на истине оправдания, то Уэслианское пробуждение сделало следующий важный шаг, обратив внимание Церкви на истину освящения.

Первое Великое пробуждение в Америке (1734–1755)

В XVIII–XIX веках Америка пережила три *Великих пробуждения*. Первым из них было Великое пробуждение XVIII века. Его начало даже опередило на пять лет пробуждение в Англии, начавшись в Нортхэмптоне, штат Массачусетс, в 1734 году, благодаря проповеди проповедника-конгрегационалиста Джонатана Эдвардса (1703–1758). Оно распространилось по Новой Англии и продолжалось в течение восьми лет, а затем с меньшей силой — еще 15 лет¹⁸⁹.

Вторая волна этого пробуждения прокатилась по всей Америке с 1739 до 1743 года¹⁹⁰. Она была связана с прибытием из Англии Джоржа Уайтфилда¹⁹¹. Он проповедовал многим тысячам людей в Филадельфии, Нью-Йорке, в Бостоне и других местах Новой Англии, а также в других колониях. Особо памятным было собрание в Ноттингеме, штат Делавэр,

¹⁸⁹ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 161.

¹⁹⁰ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 94.

¹⁹¹ Кернс Э. Указ. соч. С. 310.

14 мая 1740 года, на котором присутствовало 12 000 человек. Реагируя на проповедь, тысячи людей кричали от осознания своей греховности, почти перекрывая голос Уайтфилда. Мужчины и женщины падали на землю, как мертвые, потом оживали, затем падали снова, а Уайтфилд продолжал проповедовать. За тридцать с лишним лет своего служения он совершил семь путешествий через Атлантику для проповеди Евангелия. В Америке через его служение обратилось около 30 тысяч душ. Уайтфилд создал так называемое «связующее звено пробуждения» между Англией и Америкой, своего рода духовный мост между этими нациями. Его почин евангелизационной активности по обе стороны океана в последующие два века был подхвачен, только инициативой владели уже американские проповедники пробуждения (Финней, Муди, Торрей, Билли Грэм и др.)¹⁹².

Уайтфилд и Эдвардс сотрудничали в деле проповеди, от чего сила пробуждения еще более возрастала. В Энфилде, штат Коннектикут, 8 июля 1741 года Эдвардс произнес знаменитую проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Хотя он читал свои проповеди с листа, его искренняя манера и молитвы производили сильнейшее впечатление на паству. В тот день он проповедовал: «Каждый, кто ещё не принял Христа, сейчас пробудись и спасайся от грядущего гнева. Вне всякого сомнения, гнев Всемогущего Бога пребывает над каждым неспасенным грешником, живущим в этом мире. Бегите из этого Содома!» Слыша эти слова, в благоговейном ужасе перед последствиями гнева Божьего, многие падали в обморок, вскрикивали и бились в судорогах¹⁹³.

Эдвардс был не только проповедником, но и выдающимся богословом и философом¹⁹⁴. Он внимательно фиксировал то, что происходило в процессе его служения. Так он писал:

¹⁹² Шмитт Ч. Указ. соч. С. 162–163; История церкви. Указ. соч. С. 54.

¹⁹³ Кернс Э. Указ. соч. С. 310.

¹⁹⁴ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 163.

«Очень часто бывало, что дом [был] полон криков, обмороков и конвульсий, либо потому, что люди не находили покоя, либо из-за радости. Часто некоторые люди были так тронуты, что не могли идти домой и ночевали на том же месте... Человек, осознав свою греховность, может смеяться или плакать после того, как он освобождается от осуждения и власти греха». Имели место и совсем необычные переживания, записанные Эдвардсом: «Бывает, люди лежат в трансе даже сутки, ничего не сознавая вокруг, как будто находятся на небе и там видят славное и прекрасное»¹⁹⁵. Когда некоторые церковные лидеры критиковали эти явления, Эдвардс осторожно защищал их, если видел, что эти переживания приводили людей к большей вере в Божью славу, а не к самовосхвалению от чрезвычайности полученного откровения.

Хотя в необычных телесных проявлениях ревивалисты видели неоспоримый знак присутствия Святого Духа, сам Эдвардс не считал их существенными. Он отвергал крайности и единственным мерилom подлинной веры считал постоянство в добродетели на протяжении всей жизни.

Итак, мы увидели, как пробуждение XVIII века, начавшись в Германии с движения пиетистов и моравских братьев, распространилось на Англию, пережившую мощное Уэслианское пробуждение. Параллельно с ним в Америке началось Первое Великое пробуждение, силе которого много содействовал английский проповедник Джордж Уайтфилд. Всё это были великие движения Святого Духа в истории Церкви, принесшие большие результаты. Однако восстановление Церкви по апостольскому образцу завершено не было. Процесс этот продолжился в XIX веке, причем Первое Великое пробуждение стало образцом для большинства протестантских деноминаций, искавших новых движений Святого Духа¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 95.

¹⁹⁶ История церкви. Указ. соч. С. 56; Bloch-Hoell N. The Pentecostal Movement. Oslo: Universitetsforlaget, 1964. P. 7.

Великие пробуждения и их значение в истории Церкви

Прежде чем продолжить историческое повествование, зададимся вопросом: а что такое пробуждение? Какое мы бы дали определение этому явлению? Ответить на этот вопрос нам помогут создатели документального фильма «Великие христианские пробуждения», которые дали высказаться на этот счет известным служителям — и вот, какие были получены ответы¹⁹⁷.

Д-р Мартин Ллойд-Джонс: «Пробуждение — это нечто, что можно объяснить только прямым вмешательством Бога. Человек не может создать ничего подобного. Если происходящие события поддаются объяснению, значит, это не пробуждение».

Д-р Джеймс Эдвин Опп: «Во время евангелизации евангелист ищет грешников, во время пробуждения грешники начинают искать Господа».

Д-р Дункан Кемпбелл: «Пробуждение — это явление, во время которого общество насыщается Богом».

Дональд Джи: «Каждое истинное пробуждение — это повторное обнаружение живого Христа. Он жив. Он вчера, сегодня и вовеки Тот же»¹⁹⁸.

Пробуждения бывают разные: в масштабах города, страны, частей света, всего мира. Великие пробуждения в Америке были национальными. Однако в силу возникшего духовного моста между Англией и Америкой и распространения огня пробуждения через океан их можно считать пробуж-

¹⁹⁷ «Великие христианские пробуждения»: документальный фильм // Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=F5isWWOdfIU> (дата обращения: 12.04.2019).

¹⁹⁸ Джи Д. Относительно духовных даров. Торонто: Мировая христианская миссия, 1985. С. 140–141.

дениями в масштабе частей света. Пятидесятническое пробуждение начала XX века, к которому мы направляем свое повествование, было первым пробуждением всемирного масштаба, охватившим всю планету.

Первое Великое пробуждение закончилось около 1755 года, после чего наступило затишье на несколько десятилетий. Образование США в 1776 году и окончание войны за независимость в 1783 году оказало важное влияние на религиозную жизнь американского народа. США установили право на свободное исповедание религии, которое было закреплено в первой поправке к Конституции. Таким образом, Америка стала первой страной, в которой конституционно было запрещено существование государственной церкви или какой-либо государственной религии, что привело к удивительному результату.

Притесняемые в Старом Свете негосударственные церкви (иногда уничижительно называемые *сектантскими*), в условиях религиозной свободы стремительно росли и развивались, опережая традиционные церкви, и вскоре они стали определять духовное лицо Америки. США стали протестантской страной, где доминирующее место в культуре и миссионерской деятельности заняли не католики и не традиционные протестанты-детокрещенцы (лютеране, англикане, пресвитериане), а свободные евангельские церкви, проповедующие личное обращение (рождение свыше) и новую жизнь во Христе (баптисты, методисты, квакеры, отчасти конгрегационалисты и др., к которым в XX веке добавились пятидесятники и харизматы).

Эти церкви в англо-саксонском мире объединяются названием *евангельское христианство* (англ. Evangelicalism, evangelical Christianity, or evangelical Protestantism), а их последователей называют *евангельскими христианами* (англ. evangelicals), что является более широким понятием на Западе, по

сравнению с Россией, где *евангельскими христианами* называется лишь одна из евангельских деноминаций, имеющая своим истоком реформационную деятельность И. С. Проханова в начале XX века. В 2016 году во всем мире насчитывалось около 619 миллионов евангельских христиан, а в США они составляют четверть населения страны и ее крупнейшую религиозную общность.

Последняя фраза заставляет задуматься. Как случилось, что бежавшие от гонений в Европе за океан так называемые *сектанты* смогли стать важной и уважаемой составляющей американского общества и с течением времени значительно укрепить свои позиции в мировом христианстве? Ответ прост. Кроме упомянутого фактора американской религиозной свободы, евангельское христианство, или всемирное евангельское движение, получило огромный импульс роста в течение XVIII и XIX веков, благодаря трем *Великим пробуждениям* в Соединенных Штатах и Великобритании.

Эти пробуждения вызвали к жизни соответствующее *богословие ревивализма*, подчеркивавшее, что проповедь Евангелия должна быть обращена не только к разуму, но и к чувствам человека, что подлинная христианская жизнь начинается с момента обращения, когда человек всем своим существом откликается на евангельский призыв к покаянию и духовному возрождению. Это драматическое переживание приводит к возникновению личных взаимоотношений с Богом¹⁹⁹.

Важно отметить, что ревивализм с его эмоциональностью стал чем-то типичным для Америки и всегда благотворно влиял на состояние Церкви и общественные нравы. От Первого Великого пробуждения и вплоть до Первой мировой войны ревивализм имел очень сильное влияние на среднего американца и был особенно успешным в южных и западных

¹⁹⁹ Боумэн Р. М. Движение веры. СПб.: Центр апологетических исследований, 2007. С. 73.

штатах, где на его почве позднее возникло и выросло Пятидесятническое движение. С XVIII по XX века ревивализм был определяющей причиной исключительного роста христианства в США на фоне одновременного его ослабления в Европе²⁰⁰.

Еще один важный вывод заключается в следующем. В истории Церкви пробуждения выполняли функцию ускорителей восстановления апостольского христианства, что особенно наглядно прослеживается со времен Реформации. Начиная с XVI века практически каждое большое пробуждение было новой ступенью в восстановлении полноты и чистоты апостольского учения Церкви, что мы и ставим задачей показать. Вот почему мы считаем тему *Великих пробуждений* важной и рассказываем о них.

Второе Великое пробуждение в Америке (ок. 1790–1840)

Второе Великое пробуждение произошло в США, начиная с конца XVIII века, и продолжалось почти до середины XIX века. В конце XVIII века поколение, бывшее свидетелем Первого Великого пробуждения, сошло со сцены. Духовный климат Церкви изменился. Безнравственность стала завладевать обществом. Церковь подверглась атаке рационализма и скептицизма. В результате многие семинарии и библейские колледжи стали подвергать сомнению истинность Библии. Видя это, многие христиане начали молиться о новом движении Духа²⁰¹.

Ответом стало служение двух пресвитерианских пасторов Джеймса Макгрэди и Бартона Стоуна. В июне 1800 года они провели четырехдневное служение Вечери Господней в Ред-

²⁰⁰ Bloch-Hoell, 7.

²⁰¹ История церкви. Указ. соч. С. 56.

Ривер, штат Кентукки. Оно было подготовлено четырьмя годами молитвы и поста. В результате пришло много людей, некоторые проделав путь в 300 миль, и на них в последний день собраний сошел Дух Святой. Пастор Стоун свидетельствовал: «Происходящее казалось странным. Многие, очень многие падали, как убитые в сражении, и часами находились, казалось, бездыханными и в бессознательном состоянии. Иногда они на несколько мгновений оживали, проявляя признаки жизни глубоким стоном или молитвой о милости, выраженной горячими словами покаяния». Даже самые отъявленные атеисты кричали: «Что нам сделать, чтобы спастись?» Люди каялись со слезами, и потом их наполняла переливающая через край радость. Все были удивлены действием Духа. Пастор Макгрэди отмечал: «Никто, казалось, не хотел уходить. Голод и сон ни на кого не действовали, все были увлечены действием Духа!»²⁰²

Это событие положило начало многих палаточных служений, самым известным из которых было проведенное Бартоном Стоуном 6 августа 1801 года в Кейн-Ридже, Кентукки, где собралось 20 тысяч человек! И снова Дух Святой сошел! Одним из обращенных на этом собрании был Джеймс Финли, ставший странствующим проповедником, успешно потрудившимся среди индейцев в Огайо. Финли писал о собрании в Кейн-Ридж²⁰³:

Шум был подобен реву Ниагары. Огромное море людей волновалось, как при сильном шторме. Одни люди пели, другие молились, третьи плакали, взывая о милости, остальные же громко восклицали. Наблюдая всё это, я внезапно пережил очень странное чувство, незнакомое мне прежде. Мое сердце сильно забилося, колени дрогнули, губы затряслись, и я почувствовал, что падаю. Странная сверхъестественная сила, казалось, пропитала

²⁰² История церкви. Указ. соч. С. 57; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 170.

²⁰³ История церкви. Указ. соч. С. 57–58; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 170–171.

всё... В один момент я увидел, по крайней мере, пять сотен людей, упавших одновременно, как будто от тысячи орудийных залпов, направленных на них, и затем последовали крики, раздирающие самые небеса! Я убежал в лес...

В результате многих палаточных собраний и последующих волн пробуждения, тысячи новообращенных пришли к Господу. Церкви стремительно росли, появилось много новых служителей, и нравственный климат страны изменился к лучшему. Пьянство и богохульство сменились добродетелью, по мере того как увеличивалось количество обращенных. Пробуждение затронуло все церкви, но особенно сильно американских методистов, число которых выросло с 15 тысяч в 1784 году до почти одного миллиона в 1830 году. Казалось, почти вся страна пришла к Богу. Во многом благодаря Второму Великому пробуждению образовался знаменитый «Библейский Пояс» (англ. Bible Belt) — огромный регион на юго-востоке США, отличающийся высокой религиозностью. В нем до сих пор очень сильны позиции евангельского христианства²⁰⁴.

Второе Великое пробуждение выдвинуло первого профессионального евангелиста Чарльза Финнея (1792–1875). Будучи молодым адвокатом, он получил сильное крещение Святым Духом и вскоре стал самым известным американским проповедником покаяния и пробуждения²⁰⁵. Финней свидетельствовал²⁰⁶:

Я был полностью обращен утром 10 октября 1821 г. Вечером того же дня и утром следующего дня я получил всепобеждающую силу крещения Духом Святым, Который наполнил меня,

²⁰⁴ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 171, 173; Кернс Э. Указ. соч. С. 356; История церкви. Указ. соч. С. 58; Мак-Грат А. Указ. соч. С. 168–170.

²⁰⁵ Цопфи Я. Указ. соч. С. 14.

²⁰⁶ Финней Ч. Как содействовать пробуждению? Belfast: The Revival Movement, [год не ук.]. С. 55.

мою душу и тело. Я сразу почувствовал себя наделенным такой силой свыше, что несколько слов, сказанных людям в разных местах, было достаточно для их немедленного обращения. Мои слова проникали в души людей как заостренные стрелы. Они пронзали подобно мечу. Они крушили сердце подобно молоту. Тысячи людей могут подтвердить это.

Иногда я отчетливо чувствовал себя лишенным этой силы. Я приходил и уходил, и видел, что не привел людей ко спасению. Я взывал и молился, но не было результата. Тогда я выделял день для личной молитвы и поста, страшась, что эта сила покинула меня навсегда, и вопрошал с тревогой: «В чем причина этой видимой пустоты?» После смирения себя, после призывов о помощи сила возвращалась ко мне во всей своей свежести. Это опыт моей жизни.

Благодаря Финнею вошло в оборот понятие *крещения Духом* как духовного переживания, следующего за *рождением свыше*²⁰⁷. Он сказал новое слово в богословии ревивализма. Во-первых, преобладавший в то время кальвинизм побуждал людей пассивно ожидать, пока Господь не обратит их, но Финней отверг принципы кальвинизма, которые, по его мнению, были небиблейскими и противоречили евангелизации и христианской миссии. Взгляды Финнея были арминианскими, и он учил, что обращение требует действия человеческой воли и вполне доступно для всех. Выбор этот свободен — на него не влияет греховная природа. Во-вторых, традиционно пробуждение рассматривалось как суверенное действие Божье, о котором мы можем только молиться. При этом Бог начнет пробуждение тогда, когда Ему будет угодно. Финней же делал особое ударение на важности подготовки пробуждения. Фактически оно может начаться, если будут созданы соответствующие условия, и его можно контролировать и направлять.

²⁰⁷ Бюне В. Указ. соч. С. 24.

Учение по этому вопросу он изложил в «Лекциях о пробуждении в религии», опубликованных в 1835 году. Лекции эти имели огромное влияние и содействовали формированию американского евангельского движения. Финней призывал к человеческой ответственности и инициативе, которые должны были стать противовесом доминировавшему кальвинистскому учению о том, что христианам необходимо только пассивно ожидать, когда благодать Божья начнет свое действие²⁰⁸.

Благодаря Финнею ревивализм обрел совершенно иные формы и принял на вооружение новые методы. Финней стал известен своими новшествами в проповеди и проведении собраний. Женщинам было разрешено молиться вслух в публичных собраниях. Он использовал такие новые средства пробуждения, как продолжительные собрания, разговорный язык в проповеди, проведение собраний в необычное время дня, обращение к людям по имени в общей молитве и проповеди. Еще одним новшеством была особая *скамейка скорби*, занять которую приглашались те, кто, услышав проповедь, скорбели о состоянии своей души, искали примирения с Богом и нуждались в пасторском совете или молитве²⁰⁹. Но самым известным из нововведений Финнея, укоренившимся в евангельских церквях, был *призыв к покаянию*. Тех, кто желал примириться с Богом, приглашали выйти вперед и произнести молитву покаяния²¹⁰.

Финней проповедовал на протяжении почти 50 лет в США, Англии и Шотландии. Считается, что число людей, обратившихся через его служение, было около полумиллиона²¹¹.

²⁰⁸ Лейн Т. Указ. соч. С. 242–243; Мак-Грат А. Указ. соч. С. 166.

²⁰⁹ Кернс Э. Указ. соч. С. 357.

²¹⁰ Филпотт К. Рождены ли вы свыше? Мн.: МФЦП, 2005. С. 70–71; Мак-Грат А. Указ. соч. С. 166.

²¹¹ Бюне В. Указ. соч. С. 22–24; Цопфи Я. Указ. соч. С. 14.

Финнея называют «отцом современного ревивализма», оказавшим огромное влияние на евангельское христианство. Многие историки признают, что он проложил путь последующим знаменитым евангелистам пробуждения, таким как Дуайт Мууди, Билли Сандей и Билли Грэм²¹².

Со Вторым Великим пробуждением были тесно связаны некоторые общественные движения, возникшие на севере США. Движение трезвости поощряло людей воздерживаться от употребления алкоголя, ради укрепления порядка и сохранения семьи. Движение аболиционизма боролось за отмену рабства. Женское правозащитное движение, выросшее из деятельности женщин-аболиционисток, боролось за политические права женщин. Второе Великое пробуждение оказало огромное влияние на Америку. Оно остановило развитие рационализма и вручило управление государством благочестивым руководителям²¹³.

Движение восстановления (реставрации) (XIX век)

Второе Великое пробуждение вызвало к жизни *движение восстановления*, или *реставрации*, которое характеризовалось первой сознательной попыткой вернуть церковь к образцу новозаветной церковной жизни. Ранние пробуждения пытались реформировать церковь, очистив ее от очевидного зла. Движение восстановления (англ. Restoration Movement) сделало огромный шаг вперед. Его руководители хотели полностью восстановить церковь по образцу Нового Завета²¹⁴.

В Америке движение восстановления было начато Бартоном Стоуном. Когда он увидел сошествие силы Божьей в

²¹² Филпотт К. Указ. соч. С. 71; Charles Finney Father of American revivalism // Режим доступа: <https://www.christianitytoday.com/history/people/evangelistsandapologists/charles-finney.html> (дата обращения: 21.04.2019).

²¹³ История церкви. Указ. соч. С. 58.

²¹⁴ История церкви. Указ. соч. С. 58.

Кейн-Ридже, его охватил благоговейный страх. Это побудило его заняться более тщательным изучением Библии, и он нашел, что церковью было упущено очень многое. В 1830 году он и Александр Кэмпбелл решили сформировать церковь, следуя образцу, данному в книге Деяний Апостолов. Они приняли многое из жизни новозаветной церкви: крещение по вере погружением, множественность пресвитеров²¹⁵ и еженедельное соблюдение Вечери Господней. Они восстановили проповедь Второго пришествия Христа. Желая избежать сектантства, они стали называть себя в соответствии с Новым Заветом *христианами* или *учениками*. Хотя они твердо декларировали единство всех верующих, их движение вскоре разделилось на несколько частей, не избежав сектантства и духа исключительности. В наши дни наиболее известными продолжателями этого движения являются две деноминации: «Церковь Христа» и «Ученики Христа»²¹⁶.

Второе Великое пробуждение произвело в Англии свое движение восстановления²¹⁷. Его лидером стал богослов Джон Нельсон Дарби (1800–1882). Он также имел желание восстановить новозаветную церковь. Его последователи, как и американские «ученики», отрицали церковную иерархию и подчеркивали множественность пресвитеров. Они совершали Вечерю Господню еженедельно, поскольку придавали ей первостепенное значение и считали ее осуществлением истинного христианского единения, согласно стиху: «**Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены**» (Рим. 12:5). Цель и характер Трапезы Господней трактовались согласно апостолу Павлу: «**Ибо всякий раз,**

²¹⁵ Пресвитер не должен быть один и управлять церковью в одиночку (см., напр.: Деян. 20:17).

²¹⁶ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 181–183; Кернс Э. Указ. соч. С. 356; История церкви. Указ. соч. С. 59.

²¹⁷ История церкви. Указ. соч. С. 58.

когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11:26). Члены общины называли себя *христианами*, а друг друга *братьями*. Поскольку движение получило известность по своему собранию в Плимуте, открывшемуся в 1830 году, то оно вошло в историю под названием *плимутских братьев*. «Братья» стояли за простоту церковной жизни и за отказ от всяких форм богослужения, ритуалов и традиций, символов веры, официальных служителей. Отрицая любую традицию, кроме новозаветной, «братья» утверждали, что существующие церкви собираются не во имя Христа, а ради самой организации, и во главе их стоит не Бог, а человек. Поэтому всякий, кто защищает интересы отдельной деноминации, является врагом Духа Божьего. Сами они принципиально не создавали никакой организации, но, как первые христиане, собирались, чтобы совершить хлебопреломление и помолиться Господу. Они желали отрешиться от теологических тонкостей и споров и вернуться к простому пониманию слов Писания. В собрании читалась только Библия. Богословские труды их ведущих богословов Дарби, Макинтоша, Келли считались второстепенными и не использовались во время богослужений, но считались полезными при разъяснении трудных для понимания мест Писания. Главным вопросом, который они поднимали, был вопрос о грехе и личном переживании спасающей веры. Они верили, что Дух Святой, управляющий всяким верующим, ведет служение и жизнь в свободной форме, как это отражено в 14-й главе Первого послания к Коринфянам. «Братья» особенно подчеркивали равенство, всеобщее священство всех верующих и важность изучения Библии как единственного правила веры и жизни, ставили во главу угла личное возрождение, водительство Святого Духа и чистую благочестивую жизнь. Они до такой степени полагались на прямое руководство Святого Духа, что принципиально не принимали рукоположенного служения. Отношение к государству было лояльным: ему

необходимо подчиняться, если его требования не противоречат Писанию²¹⁸.

«Братья» негативно оценивали историю и современное состояние церкви. По их мнению, церковь не справилась с тем, что поручил ей Господь, и ныне не является ни побеждающей, ни торжествующей, так как разделилась на различные организации и во главе их поставила не Господа, а человека. Они считали, что порча настолько проникла во все деноминации, что каждый человек должен самостоятельно достигать спасения, не полагаясь ни на какую церковную организацию. «Братья» утверждали, что ни одна из существующих церквей не является отрешенной от мира и не ожидает скорого возвращения Христа как своей единственной надежды. Между тем, уже наступает конец новозаветного договора, когда Христос вновь придет на землю и восстановит Израильское царство, поскольку люди так и не смогли соблюсти Новый Завет. Таким образом, благодаря «ученикам» в Америке и «братьям» в Англии, христиане вновь осознали и стали проповедовать весть о скором Втором пришествии Христа²¹⁹. Благодаря им во всемирном евангельском движении была восстановлена новозаветная эсхатология.

В 1848 году движение «братьев» разделилось на две большие ветви: *открытых братьев* и *закрытых братьев*. Фактически раскол произошел по вопросу о том, могут ли члены других деноминаций допускаться к богослужению и к самому главному в нем — к хлебопреломлению. И те, и другие «братья» верили, что человек спасается индивидуально и оправда-

²¹⁸ Санников С. В. Указ. соч. Т. 2. С. 505–506; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 179; Современная религиозная жизнь России. Т. 2. М.: Логос, 2003. С. 231–233, 236, 239; Цопфи Я. Указ. соч. С. 10; Кернс Э. Указ. соч. С. 339–340; История церкви. Указ. соч. С. 59.

²¹⁹ Современная религиозная жизнь России. Т. 2. С. 232; Цопфи Я. Указ. соч. С. 10; Христианство: Словарь. М.: Республика, 1994. С. 121.

ние происходит исключительно верой, поэтому любой искренне верующий в Иисуса Христа любой деноминации будет спасен. На основе этого «открытые братья» принимали к причастию всех возрожденных христиан любых направлений. «Закрытые братья» считали, что принятие к хлебопреломлению члена другой деноминации означает принятие не только христианина, но и всей его церкви и всех ее заблуждений, которые уведут от Господа²²⁰. У «закрытых братьев» были одаренные богословы Джон Дарби и Уильям Келли. Однако на российское евангельское движение оказали значительно большее влияние «открытые братья», такие как Фридрих Бедекер и Георг Мюллер²²¹, о чем еще будет сказано ниже.

Движение реставрации не ограничилось «учениками Христа» и «плимутскими братьями». Точное воспроизведение апостольской церкви Нового Завета пытались осуществить на практике также сторонники Эдварда Ирвинга (1792–1834). Много лет изучая пророчества в Библии, Ирвинг пришел к выводу, что церковь нуждается в обновлении и проявлении даров Духа Святого. Он считал, что в церкви этого нет по той причине, что об этом никто не учит. Ирвинг образовал молитвенные группы для специальных молитв о приобретении силы Духа Святого и обновления духовных даров. С 1821 года он стал пламенно проповедовать об исполнении Духом Святым в Лондоне, а также в Шотландии. После серии богослужений люди начали получать духовные дары, в частности говорение иными языками²²².

Последователи Ирвинга заостряли внимание на близком возвращении Христа²²³ и вознесении Церкви до Великой Скорби. Плимутские братья приняли этот взгляд и широко

²²⁰ Современная религиозная жизнь России. Т. 2. С. 234.

²²¹ Эпп П. 100 лет под кровом Всевышнего. Steinhagen: Samenkorn, 2007. С. 39.

²²² Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 96–97.

²²³ Кернс Э. Указ. соч. С. 340.

распространили его в кругах евангельского христианства, хотя он и не стал общепринятым²²⁴. Число ирвингиан в первой половине XIX века стремительно росло. Их миссионеры вели успешную проповедь в разных частях мира, включая Российскую империю. Однако со второй половины XIX века движение потеряло первоначальную силу. Сегодня под названием Новоапостольской церкви оно продолжает существовать в большинстве стран Европы и Северной Америки²²⁵.

Следует сказать, что как американское, так и английское движение реставрации, породили ряд проблем. Они придавали большое значение второстепенным вопросам в учении, и, хотя выступали против сектантства, всё же сами впали в него. Их главное значение состоит в том, что они первыми осознали и стали проповедовать, что Бог хочет восстановить Свою Церковь, по образцу апостольского христианства Нового Завета, как общину, живущую и развивающуюся по Слову Божьему, под водительством Духа Святого, и наделенную духовными дарами. Эта парадигма была взята на вооружение как верный ориентир последующими духовными движениями²²⁶.

Всемирное движение протестантских миссий (XIX век)

Еще одним важным результатом Второго Великого пробуждения стало всемирное движение протестантских миссий. Миссионерский энтузиазм, инициированный пробуждением, охватил всё евангельское крыло английского протестантизма, включая англикан. Последовала организация многочислен-

²²⁴ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 180–181.

²²⁵ Христианство. Словарь. М.: Республика, 1994. С. 176.

²²⁶ История церкви. Указ. соч. С. 59, 62; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 179–180; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 98.

ных миссионерских обществ, первым из которых было Баптистское миссионерское общество, основанное Уильямом Кери в 1792 году. Кери отправился в Индию, где занимался переводом Библии на местные языки. В 1810 году было образовано первое Американское миссионерское общество²²⁷.

Миссионерская активность стимулировала создание библейских обществ — христианских внеконфессиональных организаций, в которых главную роль играли протестанты. Целью деятельности библейских обществ был перевод Библии и отдельных книг Ветхого и Нового Завета на языки народов мира, а также их издание и последующее массовое распространение. Первым в 1804 году было образовано Британское и Иностранное Библейское общество. Затем были основаны библейские общества: Ирландии (1806), Северной Ирландии (1807), Шотландии (1809), Индии (1811), Финляндское (1812), Российское (1812), Исландское (1815), Шведское (1815), Американское (1816), Норвежское (1816). Впоследствии библейские общества появились и в других странах.

Результаты деятельности протестантских миссий превзошли ожидания. Они привели не только к обращению коренных народов, но проявились и в культурных достижениях. Миссионеры часто первыми информировали мир о новых географических открытиях. Они открывали академические и промышленные школы, распространяли сельскохозяйственные культуры, стимулировали торговлю. Всё это повышало уровень образования и жизни местного населения. Многие из миссионеров были использованы Богом, чтобы дать аборигенам Писание на их родном языке. Миссионерское движение содействовало сближению христиан. Местное население не могло понять причин разделений между ними, поэтому миссионеры разных деноминаций учились работать вместе, пре-

²²⁷ Кернс Э. Указ. соч. С. 341–342.

одолевая рознь и вражду. Вследствие успешной работы миссионеров среди народов Африки, Азии и Америки, XIX век справедливо стали называть «великим веком протестантских миссий». В результате христианство впервые охватило все части света²²⁸.

Ларс Леви Лестадиус и пробуждение в Лапландии

Но не только в англо-саксонском мире происходили события, важные для предыстории пятидесятничества. В XIX веке скандинавские страны стали новым регионом, в котором получили распространение массовые движения духовного пробуждения²²⁹. Мы расскажем только об одном из них. В шведской Лапландии с 1826 года служил среди небольшого северного народа — саамов, лютеранский пастор Ларс Леви Лестадиус (1800–1861). Саамы, или лопари, занимались оленеводством, охотой, рыболовством. По матери Лестадиус сам имел саамские корни и женился на лапландской девушке. Вместе они вырастили двенадцать детей. В тяжелой северной жизни было мало радостей и отдыха, а единственным видом развлечения был алкоголь. В результате саамы вымирали от повального пьянства. Кроме того, они были двоеверами, совмещая посещения лютеранской церкви с обращениями к шаманам²³⁰.

Лестадиус любил саамский народ и всей душой желал ему спасения. Когда в 1844 году он услышал проповедь о *рождении свыше* и лично принял этот опыт, то начал

²²⁸ Кернс Э. Указ. соч. С. 343.

²²⁹ Хегглунд Б. Указ. соч. С.329–330.

²³⁰ Никольская Т. Таинственные древние христиане // Мирт (газета). 2018. № 3 (101).

движение за возрождение своей паствы²³¹. Под влиянием его проповеди среди саамов начались массовые покаяния. Целыми селениями они бросали пить, становясь полными трезвенниками. Саамы каялись столь эмоционально, со смехом, с плачем, что это вызывало у окружающих людей неоднозначную реакцию. Появились противники, которые считали экстаз проявлением психической болезни, вроде *полярной истерии*. Но со временем отношение к Лапландскому пробуждению изменилось к лучшему, когда все увидели, что саамы зажили трезвой благочестивой жизнью. Лестадиус был не только пастором, но и ученым-биологом. Он исследовал природу Лапландии, собрал большую коллекцию местных растений, писал научные статьи, причем, чернила делал сам из сажи и сока черники. Он участвовал в научных экспедициях, за что французы наградили его орденом²³².

Среди последователей Лестадиуса было много мирян — проповедников и катехизаторов. Благодаря их проповеди, *лестадианство* распространилось по разным областям Скандинавии, пришло в Россию и Северную Америку²³³. До нашего времени *лестадиане* существуют как особое сообщество внутри лютеранских церквей Швеции, Финляндии и Норвегии, занимаясь активной просветительской деятельностью. Они уделяют основное внимание не внешним обрядам, а духовному обновлению и строгой благочестивой жизни. Лестадиане исповедуют строгую семейную мораль (запрет на контрацепцию, развод и повторный брак), выступают против

²³¹ Куропаткина О. В. Лестадианство и братские общины в российском лютеранстве как часть единой пиетистской традиции // Режим доступа: <https://concept.mgimo.ru/images/issues/2019-10-2/009.pdf> (дата обращения: 03.01.2020).

²³² Никольская Т. Таинственные древние христиане // Мирт (газета). 2018. № 3 (101).

²³³ Христианство: словарь. М.: Республика, 1994. С. 255–256.

ограничения рождаемости (среди них нередки семьи, в которых десять и более детей), совершенно не употребляют алкоголь. В отличие от многих других движений пробуждения, лестадрианство никогда не отделялось от официальной лютеранской церкви, став одним из крупнейших движений за ее возрождение²³⁴.

Третье Великое пробуждение (1857–1900)

О второй половине XIX века можно смело говорить, что «великие пробуждения» стали чем-то характерным для Соединенных Штатов и связанной с ними, подобно сообщающему сосуду, Великобритании. Чарльз Финней, много сделавший для развития богословия и практики ревивализма, писал о начале Третьего Великого пробуждения: «Эта зима 1857–1858 года запомнится как время, когда великое обновление торжествовало во всех северных штатах»²³⁵.

Новое пробуждение было названо *молитвенным*. Его результаты были потрясающими и для Америки, где оно началось, и для Ирландии, Шотландии и Англии, куда оно пришло. В 1857 году США были в состоянии тяжелой экономической депрессии. Условия были настолько плохими, что весь Нью-Йорк был перед лицом социальной катастрофы. В это время торговец, которого звали Иеремия Ланфиер, стал уличным евангелистом. Он почувствовал призыв еженедельно

²³⁴ Куропаткина О. В. Лестадрианство и братские общины в российском лютеранстве как часть единой пиелистской традиции // Указ. место хр.; Куропаткина О. В. Традиция лютеранского благочестия и социально-политические идеи в скандинавских странах в XIX в. // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsiya-lyuteranskogo-bлагоchestiya-i-sotsialno-politicheskie-idei-v-skandinavskih-stranah-v-xix-v/viewer> (дата обращения: 03.01.2020).

²³⁵ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 183.

устраивать дневное молитвенное собрание. Получив разрешение использовать одно церковное здание, он стал раздавать листовки на улицах, приглашая людей. В день первого назначенного собрания Ланфиер молился в одиночку первые полчаса, пока не зашли шесть мужчин и не присоединились к молитве. Количество молитвенников стало возрастать с каждым разом. Под конец года молитвенные собрания стали ежедневными. Росло также количество мест их проведения. Спустя полгода более 10 тысяч бизнесменов собирались, не пропуская ни дня, в церквях, магазинах и залах по всему городу, исповедуя грехи и молясь о пробуждении²³⁶.

К марту 1858 года 6000 молитвенников собирались ежедневно в Филадельфии, тысячи — в Вашингтоне. В Новой Англии во многих городах обратилось к Богу всё взрослое население. Результаты молитвенного пробуждения были огромны. За два года более миллиона новообращенных присоединились к церквям Америки от Мэна до Калифорнии. В итоге молитвенные встречи под руководством простого нью-йоркского лавочника Иеремии Ланфиера помогли зажечь огонь обновления по всему земному шару²³⁷.

К 1859 году пробуждение распространилось в Англии, оживив церкви²³⁸. В том же году Дух сошел в силе в Ирландии, и «даже сильные мужчины шатались и падали от осознания собственной греховности». Сто тысяч человек пришли ко Христу. В том же 1859 году в Уэльсе покаялись более 100 тысяч человек²³⁹.

Чарльз Сперджен (1834–1892) был самым выдающимся проповедником Англии XIX века. Третье Великое пробужде-

²³⁶ История церкви. Указ. соч. С. 59–60; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 183.

²³⁷ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 183–184; История церкви. Указ. соч. С. 59–60.

²³⁸ Кернс Э. Указ. соч. С. 340.

²³⁹ Это пробуждение хранилось в памяти старожилов, когда спустя 45 лет Уэльс охватило новое пробуждение, распространившееся на весь мир.

ние 1859 года стало наивысшей точкой его служения. Сперджен упорно молился: «О Боже, пошли нам Духа Святого! Дай нам дыхание духовной жизни и огонь несокрушимого рвения. Ты наш Бог, ответь же нам огнем, молим Тебя! Ответь нам ветром и огнем... Царство не приходит, и работа никнет. О, если бы Ты послал ветер и огонь! Боже, пошли нам период *славного беспорядка*... Чтобы огонь снова сошел... Дай нам сердца пламенеющие и языки огненные, чтобы проповедовать Твое примиряющее Слово, ради Иисуса! Аминь!» И Бог ответил! В эти годы по всей Великобритании обратилось ко Христу около миллиона человек²⁴⁰.

С каждым годом к Сперджену приходило всё больше народа. В 1861 году было завершено строительство нового церковного здания на 4700 мест, получившего имя «Скиния Метрополитэн» (англ. Metropolitan Tabernacle). Около 15 тысяч человек прибавилось к его церкви к 1891 году. Он открыл пасторский колледж, где получили образование примерно 900 проповедников. Одним из самых известных выпускников был Вильгельм Фетлер, чье служение было связано с Россией²⁴¹.

Третье Великое пробуждение пришло также в Швецию и Норвегию, где за один год четверть миллиона людей пришли ко Христу, а также в Австралию, Индию и Южную Африку. То, что было названо «самым великим пробуждением в истории Южной Африки», началось в 1860 году в церкви пастора Эндрю Мюррея и сопровождалось такими же явлениями, что записаны в книге Деяний святых апостолов²⁴². Пробуждение побудило Хадсона Тейлора основать миссию в Китае. В столь широкой географии можно усмотреть важную ступень на пути к всемирному пятидесятническому пробуждению.

²⁴⁰ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 184–185, 196–197; История церкви. Указ. соч. С.60.

²⁴¹ Кернс Э. Указ. соч. С. 340.

²⁴² Шмитт Ч. Указ. соч. С. 185.

Создание Армии Спасения (1865–1878)

Третье Великое пробуждение подвигло англичанина Уильяма Бута основать Армию Спасения²⁴³. Уильям Бут (1829–1912) с детских лет запечатлел в душе горе и нищету, царившие в трущобах больших городов. Став методистским проповедником, он с женой Кетрин в 1865 году пришел в беднейшие кварталы Лондона не только с проповедью Евангелия, но и с гуманитарной помощью: едой и одеждой. Бут сказал: «...Пока на свете существует хоть один пьяница, пока по улицам бродит хоть одна несчастная падшая женщина, пока остается на свете хоть одна человеческая душа, живущая во мраке, лишенная света Божьего, я буду бороться — я буду бороться до конца».

Вначале организация называлась «Христианской миссией Восточного Лондона», но вмешался случай. Ранним майским утром 1878 года Бут в присутствии сына и секретаря проверял правильность годового отчета. Читая текст, он встретил фразу: «Христианская миссия — это армия добровольцев». — «Нет! — воскликнул Бут, — мы не добровольцы, ибо мы должны делать то, что делаем». Он взял ручку и исправил слово *добровольцев* на слово *спасения*. Идея назвать миссию помощи обездоленным *Армией Спасения* понравилась единомышленникам, и с этим новым именем работа буквально закипела. Миссионерские станции превратились в корпуса, прихожане — в солдат, проповедники — в офицеров. В основном новообращенными в Армии Спасения были алкоголики, наркоманы, проститутки и другие *нежелательные* в христианском обществе люди. Это побудило супругов Бут основать собственную церковь для этих людей.

Бут писал: «Что я хотел, так это увидеть организацию, для которой главной целью и стремлением было бы спасение

²⁴³ История церкви. Указ. соч. С. 60.

мира...». Относительно даров иных языков, исцеления и чудотворения, до нас дошли следующие слова Бута: «В Библии нет ни одного слова, которое доказывает, что мы не можем иметь их в наше время... Я сам ревную о них. Я верю в их необходимость и знаю, что они уже среди нас. Бедный мир нужно заставить увидеть всё, на что способен Бог, чтобы он смог поверить в Него»²⁴⁴.

В наши дни флаг Армии Спасения развевается в 131 стране — это лучшая память Уильяму Буту. Самоотверженной работой, готовностью прийти на помощь в трудную минуту солдаты и офицеры Армии Спасения завоевали немалый авторитет. Приюты для бездомных, забота о матерях-одиночках и инвалидах, бесплатные столовые для голодающих — их ответ на призыв Господа к милосердию. Девиз Армии Спасения: «Сердце — Богу, руку — человеку»²⁴⁵.

Влияние английского пробуждения на Россию (1860–1870-е годы)

В 1860-е годы представительницы санкт-петербургской аристократии стали проявлять интерес к английскому евангельскому христианству. В одной статье в 1864 году утверждалось, что многие русские из высшего общества посещали английские церкви и были очарованы ими. Пробуждение не только оживило и наполнило церкви, но также вызвало к жизни домашние молитвенные собрания²⁴⁶. Эти неформальные богослужения способствовали приобщению людей к

²⁴⁴ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 192.

²⁴⁵ Армия Спасения. Наша миссия // Режим доступа: <https://армияспасения.рф/about/mission> (дата обращения: 01.05.2019).

²⁴⁶ Wardin, Albert W., Jr. On the Edge: Baptists and Other Free Church Evangelicals in Tsarist Russia, 1855–1917. Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2013; Попов В. А. Святые из царского дома. Черкассы: Смирна, 2017. С. 74.

церкви и даже, как оказалось, помогли делу зарубежной миссии. По крайней мере, таким путем была открыта дверь, через которую пробуждение в 1874 году пришло в Россию, особенно ярко затронув великосветское общество в Санкт-Петербурге. Однако почва для этого была подготовлена заранее. В Англии некоторые русские аристократки посещали *салонную миссию*²⁴⁷ Артура Блэквуда (1832–1893), ставшего позднее секретарем Почтовой Службы (1880–1893)²⁴⁸. В 1862 году Блэквуд начал свои публичные Библейские чтения. Среди женщин-аристократок, посещавших эти встречи, были Елизавета Черткова, княгиня Наталья Ливен и ее сестра княгиня Вера Гагарина²⁴⁹. Сердца русских дам были затронуты Господом. Все они впоследствии стали известны своим служением Богу в российском евангельском движении. Наталья Ливен пережила в Англии личное обращение, о чем писала в своих воспоминаниях ее дочь Софья²⁵⁰:

Ещё до замужества, находясь в Англии со своей матерью, она [Н. Ф. Ливен] случайно узнала о собраниях в доме одного пожилого англичанина, бывшего министра не то почты, не то путей сообщения, по фамилии Блеквуд. В то время духовные собрания в частном доме, да притом у лица из высшего общества, были явлением необычным. Заинтересовалась ими и моя мать. Но хотя она пошла туда из любопытства, Слово Божие коснулось её сердца. Хозяин дома просто и ясно говорил о двух путях и о важности выбора между светом и тьмою, между Иисусом Христом

²⁴⁷ Салонная миссия — собрания для проповеди Евангелия, происходившие в гостиных комнатах частных домов.

²⁴⁸ В Англии названная должность соответствовала чину министра в России (Ливен С. Духовное пробуждение в России. Корнталь: Свет на Востоке, 2016. С.17; Sir Arthur Blackwood (1832-1893) // Режим доступа: <http://500years.royalmailgroup.com/gallery/sir-arthur-blackwood-1832-1893/> (дата обращения: 22.04.2019).

²⁴⁹ Wardin A. On the Edge, 169–171.

²⁵⁰ Ливен С. Указ. соч. 2016. С. 17. — Общее замечание: при цитировании мы старались следовать дословной орфографии источника. — Прим. В. С.

и сатанюю, между небом и адом. Она слышала об искупительной жертве Христа и тут же решила стать на Его сторону. Она верою приняла прощение грехов и искупление в крови Христовой. Радость спасения не покидала ее, но вся полнота, ответственность, связанная со званием христианина, ей открылась лишь позже.

Так, в атмосфере английского пробуждения готовились предпосылки евангельского пробуждения в России. Софья Ливен пишет, что в 1860-е годы в Англии началось сильное пробуждение веры, захватившее прежде всего верхушки английского общества. Одним из отозвавшихся на этот Божий зов и принявшим живейшее участие в этом движении явился энергичный и талантливый молодой человек Вальдеграв, получивший после смерти отца титул лорда Редстока²⁵¹.

Лорд Гренвилл Редсток (1833–1913) — одна из ключевых фигур пробуждения в Англии. Отказавшись от светской карьеры, он в 1866 году в чине полковника ушел в отставку с военной службы, чтобы всецело посвятить себя служению проповеди Евангелия. Простившись с горячо любившими его сослуживцами, он стал вместе с семьей вести кочевую жизнь, проповедуя Евангелие в Лондоне и других городах Англии. О дне своих собраний он заранее возвещал печатными афишами. Собrania были иногда так многолюдны, что он проводил их в публичных местах: театрах, манежах или зале политехнической школы. Круг людей, заинтересованных его проповедью, всё увеличивался²⁵². Начиная с 1868 года, в Париже, Женеве и других европейских городах, он проповедовал в капеллах²⁵³ и

²⁵¹ Ливен С. Указ. соч. 1990. С. 9. — О том, что Редсток был ревивалистом, см.: Пузынин А. Традиция евангельских христиан. М.: ББИ, 2010. С. 108.

²⁵² Wardin A. *On the Edge*, 169–171; Лесков Н. С. Великосветский раскол. Второе изд. СПб.: Тип. В. Тушнова, 1877. С. 48–49.

²⁵³ Капелла (лат. *capella*) — тип католического строения, храм, который входит в состав какого-либо учреждения, жилища, или же является частью

частных домах, куда собирались лица всех вероисповеданий и национальностей. Многие люди были обязаны ему своим духовным пробуждением. Он был типичным проповедником-ревивалистом²⁵⁴. В течение десяти лет Редсток надеялся посетить Россию и начал отчаиваться, что это когда-либо случится. Однако дверь, наконец, открылась через приглашение, полученное им от нескольких аристократов. Редсток прибыл в Санкт-Петербург в начале 1874 года, имея помощниц, ожидавших его прибытия. Впоследствии он объездил с проповедью большую часть Европы, посетил США и между 1880 и 1910 годами совершил семь поездок в Индию. Он оставался странствующим проповедником пробуждения и осуществлял эту миссию до конца своих земных дней²⁵⁵.

В чем был секрет притягательности проповеди Редстока для русских дам высшего света? Слушая лорда, они чувствовали «возрастающую теплоту души», в то время как русские графы и князья, по своим убеждениям и действиям, заставляли их сомневаться в силе христианского учения²⁵⁶. Русские великосветские дамы получили от Редстока то подлинное духовное руководство, которого не имели ни со стороны мужей, ни со стороны православных священников. Они увидели в Редстоке наставника, способного напитать их души Словом

большого храма. Распространена также в англиканстве и лютеранстве. На русский язык часто переводится словом *часовня*, что неточно, так как капелла, в отличие от часовни, имеет алтарь, т. е. предназначена для совершения богослужения.

²⁵⁴ Пузынин А. Указ. соч. С. 108–109.

²⁵⁵ Wardin A. On the Edge, 169–171; Ответ на статью в № 8: «Новый апостол в петербургском большом свете» // Гражданин. 04.03.1874. № 9. С. 247; Заруцкий Кир. Одна из конференций лорда Редстока в Веде // Церковно-общественный вестник. 29.03.1874. № 38. С. 6–8.

²⁵⁶ Ответ на статью в № 8: «Новый апостол в петербургском большом свете» // Гражданин. 04.03.1874. № 9. С. 247.

Божьим и научить поклоняться Богу в духе и истине. Подкупало в лорде и то, что целью его проповеди было не приобретение прозелитов для какой-либо конкретной церкви, а одно только спасение человеческих душ. Он всегда заострял внимание в беседах на личности Христа. Разговоры о преимуществах той или иной конфессии его не интересовали, и он их не поддерживал, что можно объяснить его близостью к «открытым братьям», негативно относившимся к любым церковным структурам²⁵⁷. Самые близкие люди лорда — мать, жена и сестра — были горячими искренними христианками, что делало дом Редстока средой, в которую тянуло ищущих Бога русских аристократок. Юлия Денисовна Засецкая писала: «Я в их [Редстока] семействе, включая его недавно умершую мать и его сестру, проводила дни, я у них бывала как у себя»²⁵⁸. Елизавета Ивановна Черткова также много общалась с английскими евангельскими христианами и семьей Редсток²⁵⁹. Обретением личной спасительной веры и Засецкая, и Черткова в значительной степени были обязаны семье Редсток и лично лорду. Неслучайно обе дамы активно приглашали его и стали виновницами приезда Редстока в Россию в 1874 году²⁶⁰. Родная сестра Чертковой Александра Ивановна Пашкова также познакомилась с лордом в Англии и через него уверовала²⁶¹. Все эти дамы много содействовали успеху его проповеди, приведшей к духовному пробуждению в великосветском петербургском обществе, о чем будет сказано ниже.

²⁵⁷ Пузынин А. Указ. соч. С. 109.

²⁵⁸ Лесков А. Жизнь Николая Лескова. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1954. С. 339.

²⁵⁹ Степанов В. Как уверовала Елизавета Ивановна Черткова // Феномен Российского протестантизма: материалы научно-исторических конференций. Великий Новгород: Храм Христа, 2018. Стр. 236–251.

²⁶⁰ Степанов В. Кто пригласил лорда Редстока в Россию? // Феномен Российского протестантизма: материалы научно-исторических конференций. Великий Новгород: Храм Христа, 2018. Стр. 18–33.

²⁶¹ Корф М. При царском дворе. К.: Свет на Востоке, 2018. С. 20.

Дуайт Муди и евангелизм нового типа

Третье Великое пробуждение дало жизнь евангелизму нового типа, связанному с именем Дуайта Муди (1837–1899)²⁶². Его по праву считают одним из самых успешных евангелистов XIX века и отцом современной евангелизации²⁶³.

В жизни Муди было одно важное обстоятельство. К началу 1871 года, будучи уже успешным евангелистом в Чикаго, он стал ощущать, что Бог призывает его к более крупному служению: идти и нести Благоую Весть всем народам земли. Однако он сопротивлялся этому призыву. Тогда две ревностные христианки стали побуждать его молиться о принятии крещения Духом Святым. Они стали молиться все вместе, однако небеса оставались сухими и безучастными. В пятницу 6 октября 1871 молитвенные страдания Муди достигли такой силы, что он катался по полу и со слезами умолял Бога крестить его Духом Святым и огнем²⁶⁴. Бог не отвечал, поскольку привязанность Муди к служению в Чикаго оставалась непреодолимым препятствием.

И тогда 8 октября начался ужасный пожар, бушевавший трое суток и уничтоживший значительную часть города, включая его церковь. Цепи, связывавшие его с Чикаго, распались, и Муди покинул город. В последующие дни он бродил по улицам Нью-Йорка, страдая и моля о Пятидесятнице. Но был ли он теперь готов идти по всему миру с Благой Вестью? Когда его внутреннее *нет* сменилось на *да*, ощущение присутствия Бога переполнило его душу. Муди стал полностью зависим от силы, намного превосходившей его собственную. Он

²⁶² История церкви. Указ. соч. С. 60.

²⁶³ Бюне В. Указ. соч. С. 25.

²⁶⁴ Поллок Д. Моуди. СПб.: Библия для всех, 2002. С. 74–75; Бюне В. Указ. соч. С. 25–26.

сказал о происшедшей с ним перемене: «Я всё время качал и носил воду. Теперь меня несет река»²⁶⁵.

Выходу на большое служение предшествовала встреча Муди с одаренным певцом и композитором Айра Сэнки. Услышав однажды его пение, Муди сказал: «Вам следует отказаться от службы и прийти ко мне. Вы тот человек, кого я ищу уже восемь лет». Для 30-летнего Сэнки, находившегося на государственной службе, это предложение явилось полной неожиданностью. Однако он обещал молиться об этом, чтобы узнать волю Божию. Через некоторое время Сэнки присоединился к разъездной евангелизационной работе, проводимой Муди. Их проповедь сопровождали афиши со словами, ставшими крылатыми: «Муди будет проповедовать Евангелие, Сэнки будет петь Евангелие»²⁶⁶.

В июне 1873 года Муди и Сэнки прибыли из Америки в Ливерпуль²⁶⁷. Проезжая по городам Великобритании, они провели серию собраний пробуждения²⁶⁸. Особенно яркой была концовка британской кампании. В Лондоне с марта по июль 1875 года состоялось 285 собраний, на которых Муди услышало 2,5 млн человек²⁶⁹. Баптистский служитель Р. Бойд вспоминал: «Когда я оказался в помещении Ассоциации молодых христиан, в лондонском Виктория-Холле, я увидел огненное служение. Молодые люди говорили на языках, пророчествовали... этим вечером к ним обращался Муди»²⁷⁰.

²⁶⁵ Поллок Д. Указ. соч. С. 76–79.

²⁶⁶ Степанов В. Для Бога нет больших и малых дел. СПб.: Шандал. 2008. С. 12–13. — (Альманах «Шандал». Вып. 11).

²⁶⁷ Поллок Д. Указ. соч. С. 89.

²⁶⁸ Христианство. Словарь. М.: Республика, 1994. С. 293.

²⁶⁹ Rev. J. Wilbur Chapman D.D. The Life and Work of Dwight Lyman Moody (1837–1899). For many years a close colleague of Mr. Moody. Originally published in 1900. 555 p. // Режим доступа: <http://www.biblebelievers.com/moody/> (дата обращения: 26.04.2019); Поллок Д. Моуди. С. 123–138.

²⁷⁰ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 195.

Служение в Шотландии, Ирландии и Англии вызвало новую волну пробуждения в Великобритании²⁷¹. Муди ободрял всех, кто стремился к практической святости, что привело к проведению первого Кесвикского съезда в июне 1875 года²⁷². После этого Кесвикские собрания стали проводиться ежегодно. Они оказали значительное влияние на подготовку Пятидесятнического пробуждения, о чем мы скажем ниже.

В числе посетивших собрания Муди в Англии и обратившихся ко Христу через его проповедь были мать и дочь — Мария Григорьевна и Александра Ивановна Пейкер. Вернувшись в Санкт-Петербург, они стали заметными участницами российского евангельского движения, издателями первого в России евангельского журнала «Русский рабочий», выходившего с 1875 по 1886 годы²⁷³. Александра Ивановна, молодая и красивая, отказалась от карьеры оперной певицы и отдала свой прекрасный голос на служение Богу. Её пение и свидетельство о Господе несли утешение больным, усталым и разочарованным в жизни людям, ободряя их в следовании за Христом²⁷⁴.

Во время кампании Муди на Британских островах произошло его знакомство с тремя выдающимися британскими проповедниками пробуждения: Чарльзом Спердженем, Георгом Мюллером и Гренвиллом Редстоком. Все они выросли как служители в лоне Третьего Великого пробуждения и оказали мощное влияние как на всемирное, так и на российское евангельское движение²⁷⁵. Все четверо

²⁷¹ Поллок Д. Указ. соч. С. 96–138.

²⁷² Поллок Д. Указ. соч. С. 137.

²⁷³ McCarthy, M. *Religious Conflict and Social Order in Nineteenth-Century Russia: Orthodoxy and the Protestant Challenge, 1812–1905*. Ph. D. diss., University of Notre Dame, 2004. P. 81; Ливен С. Указ. соч. 1990. С.33.

²⁷⁴ Степанов В. Александра Пейкер как благовестница для императорской фамилии // Богомыслие. 2017. № 21. С. 251–261; Ливен С. Указ. соч. 1990. С. 17–18, 33; Brandenburg, Hans. *Christen im Schatten der Macht*. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1974.

²⁷⁵ И продолжают оказывать до сих пор через свои печатные труды и изданные о них биографии. — Прим. В. С.

проповедников имели много общего в богословии и в готовности к сотрудничеству. Во время визита в Англию Муди осуществил свою мечту познакомиться с Чарльзом Спердженем и Георгом Мюллером. Мюллер в свою очередь следовал по местам собраний Муди, чтобы подобно Аполлосу наставить и утвердить в вере новообращенных. У Редстока в свою очередь было много общего с Муди. Он участвовал в его евангелизационной кампании в Британии. Ответы Редстока на вопросы Муди, предназначенные для пользы читательской аудитории, были напечатаны в одной из книг Муди. Редсток привез в Россию духовные гимны и музыку Сэнки²⁷⁶.

Евангелизационная деятельность Муди и Сэнки продолжалась после их возвращения в США с Британских островов. В течение последующих двух десятилетий они проповедовали во многих крупных городах, таких как Чикаго, Балтимор, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, собирая многотысячные аудитории. В 1886 году по инициативе Муди было образовано Чикагское общество евангелизации, позднее переименованное в Библейский институт его имени, подготовивший с тех пор для евангелизационной работы тысячи молодых христиан²⁷⁷.

В результате успешных собраний Дуайта Муди на Британских островах и в США родился новый стандарт массовой евангелизации. Ревивализм стал профессиональным, хорошо организованным, городским евангелизмом, совершавшимся вне церквей в больших общественных залах. Последователями Муди в этом новом типе евангелизма были Рубен Торрей, Джипси Смит, Билли Сандей, а во второй половине XX века — Билли Грэм²⁷⁸.

²⁷⁶ Пузынин А. Указ. соч. С. 90–92; Поллок Д. Указ. соч. С. 131.

²⁷⁷ Христианство. Словарь. М.: Республика, 1994. С. 293; Бюне В. Указ. соч. С. 25.

²⁷⁸ Кернс Э. Указ. соч. С. 357–358; Bloch-Hoell, 7.

Христианство в России (X–XIX века)

Сделав обзор истории христианства на Западе, мы должны хотя бы очень кратко затронуть эту тему применительно к России. Как известно, Киевская Русь приняла христианство из Византии в качестве государственной религии при князе Владимире в 988 году. Это событие именуется Крещением Руси. С одной стороны, христианизация населения Киевской Руси носила формальный характер. Обычным делом было двоеверие, когда люди, которые считались христианами, одновременно совершали и языческие обряды²⁷⁹. С другой стороны, что очень важно, Священное Писание сразу пришло в Россию на доступном населению языке. Дело в том, что в IX веке Библия была переведена на язык, понятный восточным славянам²⁸⁰, братьями-миссионерами из греческого города Солуни²⁸¹ Кириллом и Мефодием. Для этого они создали старославянскую азбуку и церковнославянский язык. Таким образом, проповедь Евангелия на Руси велась на народном языке, хотя это и противоречило постановлению Католической церкви, гласившему, что Св. Писание можно излагать только на трех языках: еврейском, латинском и греческом. Таким образом, по особому Божьему благословению, русский народ оказался в лучшем положении, поскольку, вследствие позиции папства, другие европейские народы получили Евангелие на родном языке лишь спустя века, что стало заслугой Реформации. Подчеркнем, что в силу сказанного христианство на Руси развивалось как в *формах обрядовых*, пришедших из Византии, так и в *формах евангельских*, доступных для тех, кто имел возможность слышать либо читать Священное Писание. При этом великие князья

²⁷⁹ История ЕХБ России // Настольная книга пресвитера. Т. 1. М.: РСЕХБ, 2010. С. 166.

²⁸⁰ Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. СПб.: Академический проект, 2000. С. 127.

²⁸¹ Ныне Салоники.

Ярослав Мудрый и Владимир Мономах поощряли доступность Евангелия народу²⁸². Среди православных людей, отличавшихся благочестием, можно отметить сподвижников Сергия Радонежского и монахов-нестяжателей, последователей Нила Сорского²⁸³.

Русская православная церковь, будучи с самого начала государственной по своему характеру, не избежала того же кардинального отступления от истины апостольского учения, что и церковь католическая²⁸⁴. Это произошло через принятие ею византийского богословия, вследствие чего русское православие усвоило целый ряд вероучительных положений, которые не согласуются со Св. Писанием и потому не разделяются евангельскими церквами. Сюда следует отнести: поклонение мощам; молитву святым угодникам и Деве Марии; иконопочитание; молитву за умерших; канонизацию святых; крещение младенцев; непогрешимость православной церкви и др.²⁸⁵ По мнению уважаемого историка М. С. Каретниковой, главными отступлениями православия от истины были всё же следующие: во-первых, идея о вселенской видимой церкви, состоящей из епископов; во-вторых, вера в то, что таинства магическим образом сами в себе имеют преображающую благодать; в-третьих, образование особого класса духовенства, которое только и могло эти таинства преподавать²⁸⁶.

²⁸² Каретникова М. С. Русское богоискательство // Альманах по истории русского баптизма. СПб.: Библия для всех, 1997. С. 9–11.

²⁸³ Настольная книга пресвитера. Т. 1. С. 166.

²⁸⁴ Правда, историк Т. К. Никольская справедливо заметила в разговоре с нами, что всё-таки Православная церковь избежала ряда принципиальных ошибок католичества. Так, в православии духовенство и миряне причащаются и хлебом, и вином; отсутствует обязательный celibат для духовенства; не устанавливался запрет для мирян читать и толковать Библию; отсутствует общий сакральный язык богослужения и т. д. — Прим. В. С.

²⁸⁵ Rogozin П. И. Откуда всё это появилось? С. 12–100.

²⁸⁶ Каретникова М. С. Русское богоискательство. С. 13.

И вот, подобно тому как в Европе возникали духовные движения, стремившиеся вернуть церковь к чистоте и простоте апостольского учения, так и в России век за веком имели место *евангельские движения* за восстановление истинной христианской веры. К ним следует отнести новгородских стригольников, Московско-Новгородское реформационное движение (уничжительно названное противниками «ересью жидовствующих»), некоторые толки старообрядцев, движение духоборов и др.²⁸⁷

Непосредственно от духоборов во второй половине XVIII века произошли *молокане*. Сами себя они называли «духовными христианами». В отличие от духоборов, не считавших Библию высшим авторитетом, молокане признавали за истину только то, что написано в Св. Писании. Таким образом, «внутреннее просвещение» и «озарение» верующего не должно входить в противоречие с Библией. Молоканство распространилось по губерниям Центральной России и Малороссии, по Поволжью и Кавказу. В царствование Александра I молокане получили официальное признание и даже удостоились благосклонного отношения за примерную христианскую жизнь. Молокане учили, что Христос основал Церковь, которую вначале составляли апостолы, а потом — все уверовавшие в Христа. Однако истинная Церковь существовала только до вселенских соборов, на которых учителя, утратив истину, ввели в церковь языческие верования и обряды. Теперь истинную Церковь составляют только духовные христиане, исповедующие лишь то, чему учит Евангелие. Молокане учили: «Священники в церкви не нужны. Мы имеем единого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небе-

²⁸⁷ Интересующихся этой большой темой евангельских форм христианства на Руси мы отсылаем к труду М. С. Каретниковой «Русское богоискательство» (Альманах по истории русского баптизма. СПб.: Библия для всех, 1997. С. 3–84).

сах». Вместе с тем некоторые евангельские установления молокане понимали чисто духовно и потому отрицали таинства водного крещения и хлебопреломления²⁸⁸. В вопросе спасения они держались взгляда, что спасение приобретается делами. Движению молокан суждено было сыграть важную роль в возникновении русского баптизма²⁸⁹.

Предпосылки евангельского движения в России

Евангельское движение в России началось в 1860-х годах по воле Господа и в ходе своего развития стало колыбелью для возникновения церквей баптистов, евангельских христиан, пятидесятников, ЕХвДА и др. Какие предпосылки обусловили начало евангельского движения в России? Их было много, но мы назовем лишь основные.

Во-первых, *многовековое искание правды Божьей в русском народе*, его неудовлетворенность формализмом и обрядоверием православной церкви, ее терпимым отношением к пагубным порокам, укоренившимся в русском обществе. Не получая должного наставления от священников, простой народ страдал от нравственной распущенности в семейной жизни и быту, от пьянства, табакокурения, воровства, сквернословия, грубости и других пороков. В то же время многие представители высшего общества не находили покоя и удовлетворения в получившем распространение светском образе жизни с его материализмом, скептицизмом и неверием²⁹⁰. Великое множество православных людей не знало Христа лично, а потому томилось духовной жаждой и только ждало момента, когда живое Евангелие будет проповедано и утолит ее (Ин. 4:10–14). *Многовековое русское богоискательство* должно

²⁸⁸ В этом вопросе они оказались одного взгляда с квакерами.

²⁸⁹ Настольная книга пресвитера. Т. 1. С. 168–169.

²⁹⁰ История ЕХБ в СССР. С. 49–50.

было достичь своей цели — Христа, Который встал бы в центр проповеди и Которого не заслоняли бы человеческие предания и церковное обрядоверие (2 Кор. 4:5)²⁹¹.

Второй предпосылкой евангельского движения был *перевод Св. Писания на понятный русскому народу язык*. За почти 900 лет, прошедших с момента Крещения Руси, язык народа изменился настолько, что славянский текст Библии стал недоступен простому людскому пониманию²⁹². Требовался перевод на современный русский язык, но Православная церковь относилась к этой идее весьма настороженно. Удивительно, но Бог использовал в этом вопросе не церковь, а императорскую власть. После того как Александр I познакомился с Библией и был вдохновлен идеями евангельского христианства, он взял инициативу в свои руки. Для этого в Россию были приглашены представители Британского и Иностранного Библейского общества. Указом Императора 6 декабря 1812 года было учреждено в Петербурге русское отделение Библейского общества, преобразованное в 1814 году в Российское библейское общество. Его целью было издание и распространение книг Св. Писания на языках народов Российской Империи. Важнейшим направлением его деятельности стал перевод и печатание Священного Писания на общедоступном живом русском языке: в 1821 году был закончен перевод всего Нового Завета. За 13 лет своего существования Библейское общество издало и распространило 867 тыс. экземпляров Библии (полной или частями) на 41 языке, в том числе свыше 40 тысяч экземпляров Нового Завета на русском языке. В 1820 году была начата работа по переводу на русский язык книг Ветхого Завета. К сожалению, деятельность Библейского общества встретила растущее сопротивление консервативных кругов

²⁹¹ Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа.

²⁹² Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. СПб.: Академический проект, 2000. С. 127.

государства и церкви и в 1826 году была надолго приостановлена. Возобновление перевода Библии на русский язык произошло только в правление Александра II. В 1862 году был закончен и издан уточненный перевод Нового Завета на русский язык, а в 1876 году впервые увидел свет русский перевод всей Библии, которая вошла в историю как *синодальная*, поскольку перевод был осуществлен *по благословению Святейшего Синода*²⁹³. О том, что евангельское движение в России началось после издания русского Нового Завета, свидетельствовал один из зачинателей этого движения Иоган Вилер. Когда в 1862 году он впервые увидел русский Новый Завет новейшего издания большого формата, то приобрел его за один рубль. Рассмотрев красный сафьяновый переплет с золотым крестом на обложке, он прижал книгу к своим губам и груди и, плача от радости, воскликнул: «Пробил час раскрепощения миллионов жителей России, которые столетиями изнывали от духовного и телесного рабства»²⁹⁴.

Наконец, третьей важной предпосылкой евангельского движения стала *крестьянская реформа 1861 года, отменившая крепостное право в России*. Современник отмечал, что сдерживаемый прежде крепостным правом в своих духовных правах, народ, ощутив свободу и осознав свою личность, с жадностью ищет удовлетворения и уже почувствовал прелесть духовной жизни. Пионер русского баптизма В. Г. Павлов также отмечал, что «лишь с освобождением крестьян от

²⁹³ Миллюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х тт. Т. 2. Ч. 1. М.: Прогресс-Культура, 1994. С. 127; Настольная книга пресвитера. Т. 1. С. 170, 172; Мень А. Библиологический словарь. Т. 2. М.: Фонд им. Александра Меня, 2002. С. 418–421; Указ. соч. Т. 3. С. 52–57.

²⁹⁴ Дик И. П. Становление евангельско-баптистского братства в России (1860–1887): новые факты из архива В. А. Пашкова и их осмысление // Материалы научно-богословской конференции РС ЕХБ «140 лет российскому баптизму. Прошлое, настоящее, перспективы». М.: 2008.

крепостной зависимости начинается... пробуждение религиозного сознания русского народа»²⁹⁵.

Вышесказанное может быть кратко подытожено словами И. С. Проханова, одной из ключевых фигур евангельского движения, отметившего кстати и его цели²⁹⁶:

Лозунгом евангельского движения в России является восстановление первобытного христианства, т. е., христианство апостолов и I века его истории... Начало его относится к шестидесятым годам XIX столетия, к эпохе освобождения крестьян, общего подъема во всех сферах русской жизни: и является главным образом великим фактом окончания перевода Библии со старославянского, непонятного народу, языка на русский язык... Наконец-то, Евангелие, скрывавшееся под спудом православного духовенства в течение веков, наконец-то дано в руки народа, который до сих пор находился, по выражению Св. Писания, во тьме тени смертной... Как жаждущий после долгих скитаний в пустыне стремительно бежит к встреченному им ручью, чтобы утолить жажду, так точно и народ набросился на Библию и Евангелия, стал читать и применять читанное в жизни.

²⁹⁵ Савинский С. Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1867–1917). Т. 1. СПб.: Библия для всех, 1999. С. 76. — Другими предпосылками евангельского пробуждения, отмеченными в историографии, были: заселение Северного Причерноморья верующими немцами (меннонитами и лютеранами), переселившимися из разных областей Германии; Отечественная война 1812 года, события которой потрясли Россию и Европу и открыли путь для распространения Св. Писания среди народов Российской империи; работа Базельской миссии; появление «водных молокан»; распространение пиетизма среди немцев-колонистов Юга России; создание Общества распространения книг Св. Писания в России и движение библейских книгонош (История ЕХБ в СССР. С. 33–51; Савинский С. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 53–89).

²⁹⁶ Западное христианство: запись лекций, читанных И. С. Прохановым на Библейских курсах Ев[ангельских] Хр[истиан] в 1926/27 уч[ебном] г[оду] (весна 1927 г.). Машинопись. С. 37–38 // Личный архив В. А. Степанова.

Возникновение евангельского движения в России (1860-е годы)

Итак, Проханов датировал время начала евангельского движения в России 1860-ми годами, что является традиционной точкой зрения в евангельской историографии²⁹⁷.

Центры евангельского движения возникли почти одновременно и независимо друг от друга в трех местах Российской империи: на юге Украины получил распространение штундизм, на Кавказе — баптизм и в Санкт-Петербурге — евангельское христианство.

Из них штундисты возникли по соседству с немецкими колониями Херсонской губернии в окрестностях Одессы, благодаря влиянию немецких колонистов на крестьян, находившихся у них в работниках. Некоторые из этих крестьян заинтересовались и стали читать Священное Писание на русском языке после того, как побывали у колонистов на их домашних молитвенных собраниях, где изучалось Слово Божие. Отсюда и возникло название *штундизм* (от нем. *stunde* — ‘час’, для молитвы, чтения и толкования Библии). Преследования, которые повело духовенство в отношении тех, кто собирался на эти библейские часы, возбудили ревность штундистов, увеличили их число и заставили их окончательно отделиться от православной церкви. В начале у штундистов не было определенных взглядов на устройство церкви, на вопросы о крещении и хлебопреломлении, но впоследствии часть штундистов прикнула к баптистам, а часть — к евангельским христианам²⁹⁸.

²⁹⁷ История ЕХБ в СССР. М.: ВСЕХБ, 1989. С. 52–79; Савинский С. Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1867–1917). Т. 1. СПб.: Библия для всех, 1999. С. 90–91; и др. — С другой стороны, И. Вилер относит зарождение штундизма к 1850-м гг. (Дик И. У колыбели братства. Steinhagen: Samen Korn, 2017. С. 224).

²⁹⁸ Западное христианство: запись лекций, читанных И. С. Прохановым. Указ. соч. С. 38–39.

Второй центр евангельского движения был связан с возникновением русского баптизма на Кавказе в молоканской среде. В Тифлисе 20 августа 1867 года русский немец Мартин Кальвейт крестил пресвитера молоканской общины Н. И. Воронина. Это событие в официальной отечественной баптистской историографии считается началом баптистского движения в России. В 1869 году Воронин основал в Тифлисе первую русскую баптистскую церковь. Баптизм первоначально имел успех в распространении на юге Украины, на Кавказе и в Сибири²⁹⁹.

Мы не останавливаемся подробно на описании евангельского движения на Юге России, поскольку для целей нашего исследования главное значение имело пробуждение в Санкт-Петербурге — третьем центре евангельского движения на территории Российской империи³⁰⁰.

Пробуждение в Санкт-Петербурге (1874–1880)

Духовное пробуждение в Санкт-Петербурге возникло в православной среде в силу причин, о которых уже говорилось выше. Тем не менее, мы считаем важным познакомить читателя с мнением на этот счет одного из руководителей пробуждения (скорее всего, автором текста был В. А. Пашков)³⁰¹:

²⁹⁹ Дик И. У колыбели братства. Steinhagen: Samenkorn, 2017. С.99–100.

³⁰⁰ Для знакомства с историей возникновения штундизма и баптизма на юге России можно рекомендовать классические труды: История ЕХБ в СССР. М.: ВСЕХБ, 1989; Савинский С. Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1867–1917). Т. 1. СПб.: Библия для всех, 1999.

³⁰¹ ГМИР. Научно-исторический архив. Ф. 2. Оп. 21. Д. 99. Л. 6–7. — Прежде в научной литературе использовалось сокращение РО ГМИР (Рукописный отдел ГМИР).

Русский народ, оставленный без откровения Божия, коснел в тьме неведения, не имея ни малейшего понятия о требованиях Святой заповеди Божией, не умея даже отличать добро от зла.

Православие неспособно было дать ему духовной пищи, потребность в которой ощущалась уже давно. Искание этой пищи проявилось в многочисленных расколах, увлекавших постоянно за собою столько его сторонников, не удовлетворенных одною внешнею обрядовою стороною предлагаемого ему пастырями православной церкви.

В соблюдении этих внешних требований состояло по учению православного духовенства благочестие, могущее их сделать угодными Богу, наставляя же их на путь истины, внушать им понятие о законе, Богом преподанном, — очень немногие из духовных лиц были способны, сами имея о том весьма неопределенные, неясные понимания.

Понятно, что народ, исповедующий православие, не мог по сердцу быть предан церкви, в которой не находил никакой духовности, никакой даже нравственной поддержки.

Когда в 1874 году прибыл в Петербург Лорд Редсток, Господом избранный проповедник, труды которого во многих местах имели особое благословение Господне и плодом которых были многочисленные обращения, он застал в столице нескольких людей, принадлежащих к высшему обществу, сердца которых уже исподволь приготовлены к восприятию Его благодати.

Этим людям, точно так же, как и простолюдинам, православные пастыри не могли дать никакого удовлетворения по той простой причине, что сами не имели ничего такого, что достойно было бы восприятия; они сведущи были только в человечески установленных преданиях, заменявших для них заповедь Божию; слепые вожди не могли наставить на путь подобных им слепых.

Писатель Н. С. Лесков, свидетель описываемых событий, писал в унисон с Пашковым, что до знакомства с Редстоком русские души напоминали ему овец, оставшихся без пастыря. Эти люди видели, что «в русской церкви осталась одна внеш-

ность и совсем нет *духа Христова*», а в протестантизме «приходская жизнь имеет серьезное развитие и солидное значение». Сталкиваясь в православии с одним лишь фарисейством, «добрые и, несомненно, благонамеренные русские люди, разочарованные в участливости своего духовенства», стали искать «в протестантской приходской жизни примера и указаний, как бы ввести и упрочить что-либо подобное в церкви русской?»³⁰² В результате их выбор остановился на лорде Редстоке как учителе живой веры.

Важно напомнить, что Третье Великое пробуждение затронуло в Англии сердца нескольких петербургских великосветских дам: княгини Н. Ф. Ливен, жены генерал-адъютанта Е. И. Чертковой, ее родной сестры А. И. Пашковой, литератора Ю. Д. Засецкой, вдовы статского советника М. Г. Пейкер и ее дочери А. И. Пейкер. Все эти дамы принадлежали к высшему обществу, свободно путешествовали по Европе, имели там связи, знали европейские языки, что позволило каждой из них лично познакомиться с евангельскими общинами пробуждения в Англии, а также во Франции и Швейцарии. Все они усвоили евангельскую духовность еще до начала евангельского пробуждения в столице.

В начале 1870-х годов несколько из этих петербургских дам, по крайней мере Ю. Д. Засецкая и Е. И. Черткова, пригласили лорда Редстока приехать в Санкт-Петербург³⁰³. Когда он приехал в начале 1874 года, они сразу сформировали вокруг него евангельское собрание, к которому Господь стал прилагать спасаемых. Проповедь Редстока зазвучала в протестантских храмах и в аристократических салонах. Началось евангельское пробуждение в столице Российской империи, ибо

³⁰² Лесков Н. С. Великосветский раскол. 1877. С. 272–273.

³⁰³ Подробно этот вопрос исследуется в: Степанов В. Кто пригласил лорда Редстока в Россию? // Режим доступа: http://spb.hecrus.ru/blog/index.php?kto_priglasil_lorda_redstoka_v_rossiju (дата обращения: 04.05.2019).

почва была подготовлена. В результате исповедовать евангельскую веру стал достаточно широкий круг столичной аристократии: отставной полковник гвардии В. А. Пашков, граф М. М. Корф, княгиня В. Ф. Гагарина, министр путей сообщения граф А. П. Бобринский и др.

В 1876 году, чтобы дать народу возможность читать Св. Писание и христианскую литературу, Пашков, Корф, Гагарина и Черткова учредили «Общество поощрения духовно-нравственного чтения», которое было утверждено Министром внутренних дел³⁰⁴. Полученный легальный статус позволил пашковцам свободно распространять литературу и брошюры. Двойной эффект от устной и письменной проповеди был огромен. В летнее время аристократы продолжали Божье дело в своих имениях. В результате во многих губерниях европейской России образовались общины пашковцев³⁰⁵.

Редсток проповедовал с перерывами, с 1874 по 1878 годы, исключительно на французском и английском языках, что делало его проповедь недоступной широким массам³⁰⁶. После его отъезда в 1878 году движение возглавил В. А. Пашков. В отличие от Редстока, он проповедовал на русском языке, поэтому весть о спасении быстро проникла во все слои общества. В 1878–1879 годах множество домов открылось для евангельских собраний, посещаемость их была высокой, христианская печатная литература успешно распространялась большими тиражами³⁰⁷. Пробуждение продолжало расти, пока не достигло высшей точки на Пасху 20 апреля 1880

³⁰⁴ РГИА. Ф. 776. Оп. 11. Д. 56а. Л. 1–3, 15–20.

³⁰⁵ Фаунтин Д. Лорд Редсток и духовное пробуждение в России. Мн.: Альфом, 2001. С. 51–52.

³⁰⁶ Религиозные кружки в Петербурге (автор: Н. Е.) // Русский мир (газета). 20.01.1878. № 18. С. 1.

³⁰⁷ Kuznetsova, Miriam R. Early Russian Evangelicals (1874–1929): Historical Background and Hermeneutical Tendencies based on I. V. Kargel's written Heritage. Ph. D. diss., University of Pretoria, 2009. P. 211.

года³⁰⁸. К. П. Победоносцев, только что занявший пост обер-прокурора Св. Синода, посетил пасхальное богослужение в особняке Пашкова на Гагаринской набережной и сразу же забил тревогу. В своей Всеподданнейшей записке императору Александру II он писал³⁰⁹:

В нынешнем году собрания у Пашкова достигли уже весьма значительных размеров, которые разрастаются еженедельно. Кроме выездов на извозчицьи дворы, Пашков раз или два в неделю отворяет великолепные залы своего дома для молитвенных собраний, на которые собираются все, кому угодно — от дам большого света до последнего рабочего. Залы становятся уже тесны для собраний: в прошлое воскресенье было там не менее 1500 человек всякого звания. Многие приходят из любопытства; иные — большею частью из простых людей — для слушания о божественном, а многие, особенно из высшего общества, привязаны к этим собраниям фанатически и чают найти в них какое-то новое откровение веры.

В тот вечер в доме Пашкова из-за многолюдства пришлось открыть, кроме основного зала, помещение нижнего этажа. В основном зале проповедовал Пашков, в дополнительном помещении — граф Корф³¹⁰. О сильных переживаниях того вечера сохранилось одно замечательное воспоминание³¹¹:

³⁰⁸ Все даты, относящиеся к России, если они особо не оговорены, приведены по старому стилю, который в России использовался до февраля 1918 года. До 1900 года разница между старым и новым стилем, которым пользовались в Европе и США, составляла 12 дней, с 1900 по 1918 год — 13 дней. Западные источники датированы по новому стилю.

³⁰⁹ Всеподданнейшая записка Обер-Прокурора Святейшего Синода, представленная Государю Императору в Мае 1880 года // Сведения о секте пашковцев. СПб.: [1886]. С. 1–2.

³¹⁰ Корф. При царском дворе. С. 34–35.

³¹¹ Kroeker, Anna und Maria Kroeker. Ein reiches Leben: Erinnerungen aus dem Leben des Missionsdirektors Jakob Kroeker. Wüstenrot – Württ: Kurt Reith Verlag, 1949. S. 57.

В великолепном дворце Пашкова, где ещё недавно проходили ослепительные празднества и балы, где обыкновенно присутствовал царь и великие князья, собирались теперь вместе, высокопоставленные и простолюдины, чтобы услышать евангельскую весть о Христе. В один из таких вечеров там собралось более 1000 человек. Будучи очень взволнованным, Пашков отвёл в сторону графа Корфа и сказал: «Ты должен говорить в нижнем зале, а мне придётся идти наверх. Но что мне говорить? Брат, что мне говорить? Там Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, много духовенства, профессора Академии и Университета и сотни лиц высокого и высшего сословия. Я чувствую себя таким опустошённым и недостойным!»

Тогда братья склонили колени и воззвали к Господу.

Господь услышал их, Своих детей и слуг.

Очень уважаемый профессор сказал потом графу Корфу: «Вы знаете, такую проповедь я ещё никогда не слышал. Такие глубокие мысли и столь ясное логическое построение».

На что граф ответил: «Ещё за пять минут до начала Василий Александрович³¹² не знал, что ему сказать, и вместе со мною, дрожа, упал на колени!»

Согласно одному архивному документу: «Чтение слова Божия и проповеди продолжались, и чем более смеялись в газетах этими собраниями, тем более народу стекалось в дом В. А. Пашкова слушать Слово Божие. Толпа слушателей была так велика, что половина не помещалась в огромном доме, в каждом этаже которого проповедовалось особо. Господь благословлял слушателей Слова Своего, и многие стали покидать пути греха и обращаться ко Христу: пьяницы перестают пить, женщины дурного поведения исправляют свою жизнь, арестанты приносят покаяние»³¹³.

³¹² В тексте стоит «Александр Васильевич», но это явная описка.

³¹³ ГМИР. Научно-исторический архив. Ф. 2. Оп. 21. Д. 99. Л. 9–10.

Дела милосердия Редстока и его последователей в Петербурге (1870-е годы)

Редсток учил и исповедовал всей своей жизнью, что вера должна проявляться в добрых делах, особенно по отношению к обездоленным и падшим людям, которым не от кого искать помощи. Для этого он распродал часть фамильных драгоценностей. Он принял участие в строительстве Дома эмигрантов в Лондоне. В результате множество лиц, прибывших из Скандинавии, России, Германии, Ирландии, прежде бедствовавших по прибытии в Лондон, получили здесь ощутимую поддержку в обустройстве жизни³¹⁴.

О делах милосердия Редстока писал Н. С. Лесков³¹⁵:

Из благотворительных заведений, учрежденных Редстоком, более всего заслуживает внимание «приют для молодых бродяг», которым лорд всегда сильно занят и сам пополняет его новыми пришельцами. (...) В этом приюте и Редсток, и его друзья ревностно занимаются нравственным перевоспитанием молодых бродяг, из которых каждый должен здесь оставаться никак не менее года: в это время его учат грамоте, какому-нибудь ремеслу, но главное — занимаются их «е-в-а-н-г-е-л-и-з-а-ц-и-е-ю». (...) Бродяжки выходят, конечно, многое дурное оставив и приобретя немало хорошего. Их потом заботятся пристраивать по местам, и это, разумеется, самое важное и самое богоугодное.

Следуя примеру Редстока, побуждаемые Словом: **«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»** (Еф. 2:10), пашковцы были очень активны в делах милосердия.

³¹⁴ Попов В. Указ. соч. С. 61.

³¹⁵ Лесков Н. С. Великосветский раскол. 1877. С. 57–59.

В. А. Пашков открыл на Выборгской стороне дешевую народную столовую, куда сходилось весьма много чернорабочего люда. Прислуживавшие девушки обыкновенно подсаживались к обедавшим и заговаривали с ними: «Уверовал ли ты во Христа? Уверуйте, и вы тотчас почувствуете пришествие в себе Христа и спасение». Эти разговоры заканчивались приглашением посетить собрания и ростом числа пашковцев³¹⁶.

Е. И. Черткова основала в Гавани Екатерининский детский приют, где воспитание велось в евангельском духе. Пашков вместе с дамами ездил туда два раза в неделю проповедовать детям евангельское учение, сопровождавшееся пением гимнов и раздачей брошюр³¹⁷.

Ю. Д. Засецкая основала близ Варшавского вокзала первый в Петербурге ночлежный приют на несколько сот лиц обоего пола, и в течение почти десяти лет непосредственно руководила им, причем неоднократно дополняла скудные поступления от пятикопеечной оплаты собственными средствами³¹⁸.

Первые годы Пашков, Корф, кн. Гагарина и другие пашковцы беспрепятственно посещали тюрьмы, проповедуя узникам Благую Весть спасения. Бывший в то время градоначальник генерал Ф. Ф. Трепов даже поощрял эти посещения тюрем³¹⁹. Редсток и его последователи не ограничивались одной только проповедью. Об их широкой

³¹⁶ Терлецкий В. Н. Секта пашковцев. СПб.: Изд. книгопродавца И. Л. Тузова, 1891. С. 63–64.

³¹⁷ Выписка из конфиденциального отношения Обер-Прокурора Святейшего Синода к Министру Внутренних Дел от 22 Апреля 1882 г. за № 81 // Сведения о секте пашковцев. С. 8.

³¹⁸ Некролог. 27 декабря скончалась в Париже Юлия Денисьевна Засецкая... // Новое время. 05.01.1883. № 2462. С. 3; Достоевская А. Г. Воспоминания. М.: Правда, 1987. С. 278.

³¹⁹ Архив Пашкова в Бирмингемском ун-те. Ед. хр.: 2/1/a/5; Корф М. Указ. соч. С. 35.

благотворительной деятельности писала в 1878 году газета «Русский мир»³²⁰:

Какая же цель этих проповедей? Цель несомненно хорошая и возвышенная: лорд-проповедник убеждает своих слушателей и слушательниц бросить пустые удовольствия и себялюбивые заботы света и всецело посвятить свою жизнь Христу в лице меньшей братии Его, т. е. больных, бедных и преступников. Нужно сказать правду, что многолетние труды англичанина не остались у нас без плода. Многие великосветские люди, под влиянием лорда Редстока, посещают раненых³²¹, больных, помогают бедным и занимаются обращением на путь истины содержащихся в тюрьмах и частях арестантов. На Васильевском острове устроено даже особое «убежище для выпущенных из тюрьмы женщин». В этом убежище несчастные, погибшие существа, отверженные обществом, не только находят приют и пропитание, но их обучают там грамоте, рукодельям и ремеслам. Кроме того, за ними тщательный и истинно-христианский уход; так что по выходе из убежища, бывшие преступницы становятся снова членами общества.

В этих словах прослеживается явное сходство между деятельностью Редстока в Англии и России. Если в Лондоне он занимался воспитанием и социализацией молодых бродяг, то в России аналогичная помощь оказывалась бывшим узникам в их адаптации к жизни на свободе. Ироничный Лесков, отдавая должное социальной деятельности пашковцев, писал³²²:

Их знают, где их надо знать: они знакомы в тюрьмах, в школах, в больницах; они хлопочут за одних, облегчают страдания других, и каждый из них, позабыв всякое киченье, доступен всем и

³²⁰ Религиозные кружки в Петербурге (автор: Н. Е.) // Русский мир (газета). 20.01.1878. № 18. С. 1.

³²¹ Шла русско-турецкая война.

³²² Лесков Н. С. Великосветский раскол. 1877. С. 266–267.

каждому. (...) И когда вечером видишь из своего окна ряды экипажей, спешающих на бал или в театры, или на «дружескую пульку»³²³ с болваном», нельзя без большого удовольствия не вспомнить о Д[ондуков]ой, о З[асецк]ой, о П[ашко]ве, о Г–с и о многих других, которые в это время сидят или за письмами, которыми ходатайствуют за бедных, или читают Библию и говорят им о Спасителе мира.

В годы русско-турецкой войны дамы из высшего аристократического общества, участницы пашковских собраний, из чувства христианской любви посвятили себя хождению за больными. По свидетельству чиновника Ф. Г. Тернера: «Они работали в военных госпиталях вместе с сестрами Красного Креста, проявляя замечательные подвиги самопожертвования»³²⁴.

Когда пашковцам запретили проводить собрания по домам, они в 1881 году решили организовать в разных частях Петербурга швейные кружки, в которых бедные женщины стали получать работу и заработок, и одновременно до них доносилось Слово Божье. При этом в основу был положен пример английского общества «Недостающее звено», основанного г-жою Рейнъярд³²⁵. Бедным женщинам предоставлялась хорошо оплачиваемая работа, которая подыскивалась пашковцами, иногда с большим трудом, в магазинах, в казенных заведениях или у частных лиц. В определенные дни происходила продажа платья, обуви и белья по возможно дешевой цене, с рассрочкой уплаты. Кроме того, открыта была лавка для продажи белья и платья, изготовляемых в мастерских³²⁶.

³²³ *Пулькой* называлась модная карточная игра *преферанс*, появившаяся в России во второй половине XIX века.

³²⁴ Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни. Ч. 1. СПб.: изд. М. Г. и Э. Г. Тернер, 1910. С. 344.

³²⁵ Корф М. Указ. соч. С. 56; ГМИР. Научно-историч. архив. Ф. 2. Оп. 21. Д. 99. Л. 46–60.

³²⁶ ГМИР. Научно-исторический архив. Ф. 2. Оп. 21. Д. 99. Л. 47.

Служение проповедников пробуждения в России

Чем была вызвана столь радикальная перемена жизни петербургских аристократов, оставивших свои прежние развлечения и посвятивших себя Христу и деятельному служению обездоленным? Очевидно, в Петербургском пробуждении произошла встреча англо-американского ревивализма и русского богоискательства. То самое обновление духовной жизни, имевшее место в Англии и Америке, теперь благодаря Редстоку и его проповеди пришло в Россию.

Петербургское пробуждение было, вероятно, самым непосредственным и самым характерным усвоением ревивалистской парадигмы российским евангельским сообществом. Проповедь Редстока была типично ревивалистской и включала следующие элементы: акцент на Благой Вести, покаянии и обращении; фокусирование на отношениях со Христом, обретаемых на основании духовного возрождения; ответственность личной евангелизации; строгая личная дисциплина в послушании Слову Божьему; вера в скорое Второе пришествие Христа. Ревивализм утверждал веру в авторитет и непогрешимость Св. Писания и преуменьшал значение исторического богословия. Он делал акцент на переживании личного сердечного опыта при обращении, зачастую происходившего драматично и мгновенно³²⁷.

Хотя Святой Дух действовал в собраниях пашковцев сильно, но для развития евангельского движения в России этого было недостаточно. Неукорененность русских евангельских верующих в ревивалистской традиции определяла нужду в иностранных учителях веры, которых взрастило Третье Великое пробуждение.

³²⁷ Пузынин А. Указ. соч. С. 108.

Дело облегчалось тем, что проповедники пробуждения были объединены посредством Всемирного Евангельского Альянса — внеденоминационной организации, которая была образована в Лондоне в 1846 году как конфедерация национальных союзов евангельских христиан в целях содействия христианскому единству. Учредители альянса пришли к согласию по доктринам, определявшим основные евангелические ценности³²⁸. Альянс встретил горячую поддержку, преимущественно в Англии, Шотландии и Америке, у различных протестантских направлений, особенно у баптистов и методистов. Господствующую роль на общих собраниях Альянса во второй половине XIX века играли представители англо-американского движения пробуждения. Проповедниками-ревивалистами и видными представителями Альянса были лорд Редсток, Реджинальд Радклиф, Георг Мюллер, Фридрих Бедкер, Отто Штокмайер, Дуайт Муди, Чарльз Сперджен³²⁹. Первые пятеро лично потрудились в Петербурге, а Муди и Сперджен являлись авторитетными учителями веры в России благодаря своим печатным трудам.

Следующим за Редстоком иностранным проповедником, приглашенным в Санкт-Петербург, был швейцарец Отто Штокмайер (1838–1917), один из европейских авторитетов Движения святости³³⁰. Его визит состоялся весной 1877 года³³¹. Корф писал³³²: «В нашей первой любви к Господу мы дерзновенно свидетельствовали о Христе, будучи, однако, младенцами в познании Слова Божьего. Поэтому полковник Пашков пригласил в Петербург известного в христианских

³²⁸ Пузынин А. Указ. соч. С. 113–114.

³²⁹ Пузынин А. Указ. соч. С. 90–92, 113.

³³⁰ Бюне В. Указ. соч. С. 24–25.

³³¹ Пастор Штрамайер, новый проповедник в Петербурге // Миссионер (журнал). 10.04.1877. № 15. С. 123–124. — Автором допущена неточность: речь в корреспонденции идет о пасторе Штокмайере.

³³² Корф М. Указ. соч. С. 42.

кругах Божьего человека Отто Штокмайера. Штокмайер пробыл в российской столице несколько недель, проводя беседы на французском языке в пашковском доме, а также проповедуя в евангелических церквах. В общении со Штокмайером мы многому научились. Особенное значение для нас приобрела тема святости».

Через год, в начале 1878 года, петербургская газета «Русский мир» сенсационно сообщила³³³, что пашковцы ожидают скорого приезда в Петербург двух знаменитых американских проповедников Муди и Сэнки³³⁴, слушать которых в Лондоне стекалось по 25 тысяч человек. В статье говорилось, что в Великий пост Сэнки будет петь несколько вечеров в Большом театре³³⁵. Вход туда предполагалось сделать бесплатным, поэтому ожидался значительный наплыв народа. Газета также сообщала, что лорд Редсток очень уважает этих американцев. Эта информация, интересная сама по себе, подтверждает нашу концепцию о ревивалистском характере возникновения и развития Петербургского пробуждения.

Возникает вопрос: почему не состоялся приезд Муди и Сэнки в Петербург? Биограф Муди Поллак писал, что с осени 1877 по весну 1878 года Муди и Сэнки проводили длительную миссионерскую кампанию в городах Новой Англии. Когда же осенью 1878 года Сэнки стал уговаривать Муди отправиться в Европу (правда, в Англию), Муди отказался по двум причинам: во-первых, они с женой ждали появления ребенка; во-

³³³ Религиозные кружки в Петербурге (автор: Н. Е.) // Русский мир (газета). 20.01.1878. № 18. С. 1.

³³⁴ Газета называет их Моди и Сенкио.

³³⁵ Большой театр (Каменный театр) — петербургский театр, существовавший в 1784–1886 гг. Первое постоянное в Санкт-Петербурге, крупнейшее в России и одно из крупнейших театральных зданий в Европе XVIII — первой половины XIX в. Находился на Театральной площади. В 1886 году здание Каменного театра разобрано и перестроено в современное здание Петербургской консерватории.

вторых, Муди был опустошен и не готов вновь предстать перед Европой, пока не углубится в книги и в Библию и не восстановится для нового служения³³⁶.

Но даже, если бы Муди и Сэнки приехали в Петербург, маловероятно, что власти города разрешили бы им проведение многотысячных евангелизаций в крупнейшем общественном зале столицы. Отсутствие религиозной свободы в Российской империи, характерной для Англии и Америки, не позволяло надеяться на осуществление того, о чем мечтал англичанин Редсток. Даже та свобода, которую имели пашковцы первые годы, была существенно ограничена к лету 1878 года, когда формально власти запретили их собрания³³⁷. Редсток тогда же покинул Петербург — и дальнейшие события развивались без его активного участия³³⁸. Тем не менее, тема приглашения Муди и Сэнки в Петербург поднималась еще раз около 1880 года, но, как писала газета «Новое время»: «Дело это расстроилось (...) оказалось трудно добыть на это изволение»³³⁹.

Несмотря на эти неудачи, ревивалистское наследие Муди и Сэнки имело большое воздействие на пашковцев. Проповеди Муди печатались в Петербурге³⁴⁰. В 1887 году Каргель написал Пашкову о необходимости издать песенники Сэнки и трактат о жизни Муди, написанный Бедкером, под названием «Муди: кровь и небеса». Муди стал для Каргеля и для пашковцев примером подчинения жизни Христу, которое вело к жажде проповедовать Евангелие³⁴¹. В дальнейшем книги о

³³⁶ Поллок Д. Указ. соч. С. 165–166.

³³⁷ ГМИР. Научно-исторический архив. Ф. 2. Оп. 21. Д. 99. Л. 12 об.

³³⁸ Фаунтин Д. Указ. соч. С. 62.

³³⁹ Лесков Н. Литературный разновес для народа // Новое время. № 2008. 30.09.1881. С. 2–3.

³⁴⁰ Муди Д. Л. Что вы думаете о Христе? [СПб.]: изд. Н.Р., ценз. 1882.

³⁴¹ Николс Г. Каргель: развитие русской евангельской духовности. СПб.: Библия для всех, 2015. С. 160.

жизни Муди³⁴² и его проповеди стали неотъемлемым печатным наследием всего российского евангельского движения.

Ревивалистский вектор был продолжен в Петербурге усилиями таких выдающихся английских проповедников, как Георг Мюллер и Фридрих Бедекер. Если Георг Мюллер приезжал для обучения пашковцев лишь однажды в 1883 году, проведя в столице около трех месяцев³⁴³, то Бедекер совершал свое выдающееся служение наставника всех евангельских верующих России на протяжении нескольких десятилетий, особенно активно в 1880–1890-е годы³⁴⁴. Британо-российские евангелические связи оставались сильными вплоть до революции 1917 года³⁴⁵.

В дальнейшем мы увидим, что петербургское евангельское движение сохраняло духовную связь с англо-американским движением пробуждения, что помогло приходу Пятидесятнического пробуждения в Россию³⁴⁶.

Богословие пашковцев

Богословские взгляды пашковцев сформировались благодаря названным иностранным учителям веры, первым из которых был лорд Редсток. Основные приоритеты ревивалистского послания Редстока записал Ф. Г. Тернер, высокопоставленный чиновник, обратившийся в 1876 году под влиянием проповеди лорда³⁴⁷:

³⁴² Жизнь Д. Л. Муди. Гальбштадт: Тип. т-ва «Радуга», 1911; Поллок Д. Указ. соч.; и др.

³⁴³ Дик И. У колыбели братства. С. 106.

³⁴⁴ Латимер Р. С. Жизнь и труды д-ра Ф. В. Бедекера. [Гальбштадт: Радуга], 1913.

³⁴⁵ Randall, Ian M. Eastern European Baptists and the Evangelical Alliance, 1846-1896 // Eastern European Baptist History: New Perspectives. Praha: International Baptist Theological Seminary, 2007. P. 22.

³⁴⁶ Пузынин А. Указ. соч. С. 261–263, 269.

³⁴⁷ Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни. Ч. 1. С. 341–342.

Рэдсток (так) считал своей задачей возбуждение христианского чувства вообще. Какие бы ни были различия вероисповедания, но всем христианам должно быть присуще чувство преданности Христу, которое и должно руководить их жизнью. (...) Вот это сознание и решимость сознательно предать себя Христу, стать действительно новым человеком, Рэдсток считал необходимым освежить в современных христианах, к какому бы вероисповеданию они ни принадлежали. Настаивание на сознательном предании себя Христу, на совершении этого акта воли, первоначально было возбуждено и получило особенное развитие в так называемых ревивалистических сектах в Англии (от слова *revival* — возрождение)³⁴⁸. (...)

Рэдсток вообще старался осмыслить все христианские понятия, сопоставляя их с отношением к ним христиан в первые века христианства. (...)

Рэдсток и Пашков старались побудить всех, приходящих на их молитвенные собрания, содействовать по мере сил распространению этого коренного христианского понятия в среде общества и народа.

Взгляды Редстока и его последователя Пашкова сложились под влиянием богословия таких британских внеденоминационных движений пробуждения, как «открытые братья», Евангельский Альянс и Кесвикская конвенция святости, представителем которых Редсток являлся³⁴⁹. И Редсток, и Пашков верили во Вселенскую церковь и Вечерю Господню, открытую для всех истинно верующих во Христа³⁵⁰. Пашков, как и

³⁴⁸ Прим. Ф. Г. Тернера.

³⁴⁹ Валькевич В. А. Записка о пропаганде протестантских сект в России и, в особенности, на Кавказе. Тифлис: Канцелярия Главногоначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1900. С. 36; Steeves, Paul D. The Russian Baptist Union, 1917–1935: Evangelical Awakening in Russia. Ph. D. diss., University of Kansas, 1976 (пер. с англ.). С. 263; Пузынин А. Указ. соч. С. 161–162, 197; Николс Г. Указ. соч. С. 76–77, 79.

³⁵⁰ Wardin A. On the Edge, 277. — За открытое хлебопреломление и соответственно за открытую общину выступали, кроме Редстока, Г. Мюллер и

другой его наставник Мюллер, опасаясь, что структурирование общины по образцу существующих деноминаций разрушит видение внеденоминационного единства верующих в духе христианской любви³⁵¹.

В общинной жизни пашковцы следовали учению «открытых братьев», видными представителями которых были Редсток³⁵², Мюллер и Бедекер. Происходившие от плимутских братьев, «открытые братья» стремились к воссозданию жизни первоначальной апостольской церкви: отвергали церковную иерархию, как внутри, так и за пределами общины; собирались по частным домам; принимали в полное братское общение верующих, любящих Господа Иисуса и имеющих тесное общение с Ним, не спрашивая их о крещении; они напряженно ожидали Второго пришествия Христа³⁵³. Преломление хлеба устраивалось ими каждое воскресенье³⁵⁴. Они никого не рукополагали; у них не было пресвитеров, и всякий мог проповедовать³⁵⁵.

Ф. Бедекер, что указывает, по мнению Кале, на то, что они держались взглядов дарбистов и плимутских братьев (Кале В. Евангельские христиане в России и Советском Союзе /пер. с нем.: Скворцов П. И. Вупперталь-Кассель: Издательство Онкен, 1978. С. 57 // Компакт-диск «История Евангельского движения в Евразии 4.0». Одесса: ЕААА, 2005).

³⁵¹ Пузынин А. Указ. соч. С. 203.

³⁵² Редсток до конца своей жизни оставался номинальным мирянином Англиканской церкви, а именно *низкой церкви* (англ. low church), и по сути рассматривал себя просто как члена вселенской церкви Христа. Имевший близкие отношения с «открытыми братьями», он никогда формально не вступал в эту группу и позже разошелся с ней (Wardin A. On the Edge, 169–171). Связь Редстока с плимутскими братьями была типичной для проповедников ревивализма того времени (Пузынин. Указ. соч. С.109).

³⁵³ Христианство: Словарь. М.: Республика, 1994. С. 354; Жизнь Георга Мюллера из Бристоля. Гальбштадт: Тип. т-ва «Радуга», 1911. С. 152, 154, 202–205.

³⁵⁴ Как будет показано ниже, хлебопреломление было введено пашковцами не сразу, на что имелись свои веские причины.

³⁵⁵ Современное состояние русского баптизма. Записка. СПб.: Тип. МВД, 1911. С. 57.

Не только братья, но и одаренные сестры, обладали неформальным духовным авторитетом³⁵⁶. В Петербурге сложилась особая евангельская традиция женского служения. Пашков и затем Проханов поощряли служение женщин в церкви. Здесь это служение, по сравнению с баптистской традицией Юга России, имело меньше церковных ограничений и велось более свободно, инициативно и разнообразно. Женское служение включало: служение диаконисс; молитвенное; благотворительность; служение словом в Церкви; певческо-музыкальное; воскресные школы. Сестры, наравне с братьями, руководили воскресными школами и хорами³⁵⁷.

В отличие от церквей Реформации, базирующихся на богословской мысли Лютера, Кальвина и других реформаторов, Пашков скептически относился к богословскому образованию и утверждал, что «для преуспевания в служении Господу вовсе не нужно богословия»³⁵⁸. О себе он писал прямо: «Богословских познаний я не имею никаких»³⁵⁹. Практика чтения Библии под водительством Духа, принятая в кругах «открытых братьев», отрицала важность любой богословской традиции, оформленной в виде символов веры и катехизисов. Библию следовало читать с верой, озарение Святого Духа должно было переживаться непосредственно, и текст, относительно которого пережито озарение, должен был практически применяться в жизни верующего³⁶⁰.

³⁵⁶ МакГрат А. Указ. соч. С. 233.

³⁵⁷ Степанов В. А. Роль женщин в евангельском движении в Санкт-Петербурге: исторический обзор (1874 — по настоящее время) // Труды СПбХУ. Вып. 10. СПб.: СПбХУ, 2017. С.353–354.

³⁵⁸ Пузынин А. Указ. соч. С. 200.

³⁵⁹ Письмо В. А. Пашкова прот. И. Янышеву от 9 апреля [1880] // Церковный вестник. № 19. 10.05.1880. С. 4.

³⁶⁰ Пузынин А. Указ. соч. С. 219–220.

Пашковцы и православие (1874–1884)

Если в православии вера обычно не приводила к оставлению греха, то вера пашковцев производила поразительные изменения. Это хорошо видели все, включая православных. Мы упоминали, что благодаря проповеди аристократов в своих имениях там образовались общины пашковцев. Один православный автор на страницах «Полоцких епархиальных ведомостей» писал о пашковцах, жизнь которых он наблюдал в одной из деревень³⁶¹:

Под влиянием их проповеди на моих глазах происходили необычайные превращения. Человек, который быть может отродясь не держал книги в руках, пьянствовал, развратничал, мошенничал и, вообще, думал о религии почти столько же, сколько о прошлогоднем снеге, вдруг, после нескольких встреч с пашковским проповедником становился совершенно неузнаваемым. Он становился грамотным, трезвым и в высшей степени порядочным человеком во всех отношениях. Через год-два он уже носит в боковом кармане Новый Завет, знает его чуть ли не наизусть и любому православному батюшке из заурядной семинарии противопоставит такие возражения от Писания, что тот будет почесывать затылок. Само собой, напрашивается здесь параллель между самоотверженными сектантскими простецами-проповедниками и нашими «учеными» пастырями-чиновниками, которые раз в неделю, а иногда и еще реже, скажут с церковного амвона какую-либо скучную, туманную, по большей части печатную проповедь на каком-то странном, высокопарном, непонятном народу славяно-русском жаргоне, а в частной жизни говорят менее всего о религии и, по видимому, менее всего о ней думают. Нужно ли удивляться, что и народ наш, как только выйдет из церкви и почувствует себя как

³⁶¹ В чем секрет успеха сектантской пропаганды // Полоцкие епархиальные ведомости. 1908. № 1. С. 15–16 // Цит. по: Попов В. Святые из царского дома. С. 302–303.

бы свободным от религии на целую неделю, обращается в настоящего зверя, поедом ест друг друга и превращает деревню в настоящий ад.

Идеалом пашковцев была новозаветная апостольская община, живущая и развивающаяся по Слову Божьему, под водительством Духа Святого. Целью Редстока не было основание новой деноминации³⁶². Поэтому в первые годы пробуждения пашковцы, держась ревивалистской позиции, видели главную цель своей проповеди в покаянии, духовном возрождении и общении верующих вокруг Слова Божьего, без смены церкви, к которой они принадлежали по факту детского крещения (Редсток — к англиканской, пашковцы — к православной). Выше мы видели, как ревивализм в англо-саксонском мире пробуждал людские массы и наполнял обращенными душами церкви всех деноминаций, включая англиканскую церковь. Пашковцам была также знакома немецкая форма ревивализма — пиетизм. Он хорошо работал в лютеранской и реформатской церквях, которые терпимо относились к нему и временами даже поощряли его. По аналогии Редсток и пашковцы надеялись, что ревивализм может стать инструментом и шансом для осуществления давно назревшего обновления духовной жизни православия. Ища согласия в этом благом начинании, Редсток не отказывался от встреч с представителями православного духовенства: о. И. В. Васильевым, прот. И. Л. Янышевым, прот. В. А. Прилежаевым, архим. Виталием (Гречулевичем). Однако дело дальше взаимной уважительности не шло, очень уж на разных основаниях покоилась вера собеседников³⁶³.

³⁶² Пузынин А. Указ. соч. С. 81–83.

³⁶³ Лесков Н. Чудеса и знамения // Церковно-общественный вестник. 1878. № 40. С. 4–5; Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни. Ч. 2. СПб.: 1911. С. 32.

Нараставший конфликт уже в начальной стадии заметил Н. С. Лесков. В очерке, посвященном Редстоку и его последователям, над которым он работал в 1876 году, писатель, сочувствовавший пашковцам, задается вопросом: является ли начавшееся религиозное движение расколом? Нет, — убежден Лесков. — Пока это лишь разномыслие с православной церковью. Еще ничего не оформилось. Редстокисты ратуют за обновление церкви, за истинное православие. Но при этом писатель видит опасность в том, что потребность редстокистов в «живой учительности в храмах» и непосредственном участии мирян в церковной приходской деятельности может не состояться, что и оттолкнет их от церкви. Лесков опасается, и опасается не зря, что невосприимчивость клира к духовному пробуждению, которое хотели внести в приходскую жизнь редстокисты, рано или поздно приведет к расколу. «Только в этом виноват будет отнюдь не лорд Редсток и его поклонницы, а слишком долговременная отсрочка исполнения этих добрых и справедливых желаний», — заключает писатель³⁶⁴.

Отторжение пашковцев, как чего-то инородного, не заставило себя долго ждать. В православии домашние молитвенные собрания мирян всегда вызывали настороженность. Церковное начальство смущало и раздражало то, что пашковцы самостоятельно собираются без их санкции и при этом ими не руководят священники. Усердной критике подвергались также доктрины, проповедуемые Редстоком и Пашковым, особенно учение апостола Павла об оправдании верой³⁶⁵.

Первая попытка запретить Пашкову публичную проповедь имела место летом 1878 года, когда по указанию митро-

³⁶⁴ Лесков Н. С. Великосветский раскол. 1877. С. 293–297.

³⁶⁵ Феофан, еп. Письма к одному лицу в С.-Петербурге по поводу появления там нового учителя веры. 1881. С. 82–105; Малицкий П. Пашковцы и их богословские тенденции. Тула: 1881; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 104.

полита было предписано полиции прекратить собрания пашковцев, но это предписание осталось без действия³⁶⁶. Можно усмотреть руку Божию в том, что собрания после этого могли беспрепятственно продолжаться еще около двух лет.

Однако доверие пашковцев к церкви, к которой они принадлежали по факту рождения, было разрушено. Пашков объяснял, что его решение оставить православную церковь было вызвано противодействием, которое он встречал со стороны духовенства, в своем стремлении служить христианскому делу³⁶⁷. В результате начался процесс отделения пашковцев от православия, выразившийся в установлении ими хлебопреломления где-то на исходе 1879 года. Сначала пашковцы стали практиковать причастие для узкого круга лиц из аристократии. За основу была принята практика совершения этой заповеди в собраниях плимутских братьев. Автор архивного документа, предположительно сам Пашков, напрямую сообщает, что «участвовали в таких собраниях те, которые почли за долг совести отделиться от православной церкви, в учении которой исследование Писаний обнаружило для них много положительных отступлений от учения апостолов Христовых, содержащегося в посланиях, много того, что не оправдывается указаниями Св. Писания и поэтому не имеет законного основания». Процесс отделения пашковцев вышел на новый уровень, когда в 1881 году, под впечатлением от увиденного в Европе, граф Бобринский стал формировать в Санкт-Петербурге евангельскую церковь, привлекая к преломлению хлеба верующих из всех сословий. В короткий отрезок времени количество участвующих в заповеди возросло с изначальных 6–7 до свыше 100 человек³⁶⁸.

³⁶⁶ Истоки евангельского движения в России // Вестник истины. 2007. № 6. С. 39. — Этот же документ (правда, без указания даты) имеется в: РГИА. Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63. Л. 1. — Прим. В. С.

³⁶⁷ Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни. Ч. 1. С. 344.

³⁶⁸ ГМИР. Научно-исторический архив. Ф. 2. Оп. 21. Д. 99. Л. 60–61.

Процесс отделения от православия еще более ускорился по причине преследования пашковцев со стороны светской и духовной властей. Весной 1880 года, после описанного выше многолюдного собрания в особняке Пашкова, на котором присутствовал обер-прокурор Св. Синода Победоносцев, Пашкову было запрещено, на этот раз твердо, продолжать религиозные встречи. Вдобавок власти обязали его выехать из России хотя бы на несколько месяцев³⁶⁹.

По возвращении Пашков повел свою деятельность уже совершенно независимо от православной церкви. Успех дела Божьего в России он теперь видел не в обновлении православия, а в налаживании связей с евангельскими деноминациями юга России и в консолидации всего евангельского движения³⁷⁰. Наконец, наступил момент, когда Пашков и Корф предприняли попытку объединить для совместного труда всех евангельских верующих России. Иван Степанович Проханов, преемник Пашкова, писал об этом³⁷¹:

В 1884 году Пашков, Корф и др. созвали в г. Петербурге 1-й СЪЕЗД всех верующих в Евангелие деятелей в России с целью достигнуть объединения. Сюда приехали: представители штундистских общин с Юга России, также тогдашние представители русского баптизма. Петербургские братья имели широкое сердце, хотели всех обнять и всех объединить, но к сожалению эта попытка не удалась, главным образом, вследствие непримиримой позиции, принятой представителями русских баптистов. Съезд не закончил своих занятий. Он был прерван вмешательством властей: участники едва избежали ареста, а через некоторое время Пашкову и Корфу было предложено оставить пределы

³⁶⁹ Всеподданнейшая записка Обер-Прокурора Святейшего Синода, представленная Государю Императору в Мае 1880 года // Сведения о секте пашковцев. СПб.: [1886]. С. 1–4.

³⁷⁰ Дик И. У колыбели братства. С. 115–126.

³⁷¹ Западное христианство: запись лекций, читанных И. С. Прохановым. Указ. соч. С. 41–42.

России. С тех пор оба брата жили в изгнании. (...) Гонения есть удел всякого живого духовного движения.

Итак, в 1884 году руководителям движения Пашкову и графу Корфу была запрещена проповедь Евангелия в России, и за отказ подчиниться этому странному, если разобраться, повелению, они были изгнаны за границу³⁷². Это произошло потому, что евангельское богословие и практическое служение пашковцев оказались неприемлемыми для православной церкви и государственной власти в условиях реакционной политики Александра III.

Вернемся к вопросу: возможен ли был союз православия и пашковцев? Как это имеет место, например, в англиканской церкви, где евангельские верующие объединяются и существуют в приходах так называемой «низкой церкви». Согласно авторитетному мнению Пузынина, такое объединение невозможно, поскольку евангелическая и православная вероисповедные парадигмы принципиально несовместимы³⁷³.

Развивая эту мысль и беря образы из притчи Иисуса Христа, можно сказать, что в Санкт-Петербурге в 1870-е годы «ветхие мехи» православия не вместили «нового вина» ревивализма. Старое вино святоотеческого предания, как и прежде, так и теперь вполне устраивает православие. Потому и сказал Иисус: **«И никто, пив старое [вино], не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше»** (Лк. 5:39). Слова Господа должны предостеречь евангельских христиан: не надейтесь, что консервативно настроенная православная церковь последует евангельскому обновлению. Жених пришел не для них, а для тех, кто готов к переменам. Для них и наступил уже новый день радостного пира³⁷⁴. Да и многочисленные примеры истории Церкви показывают, что

³⁷² Корф М. Указ. соч. С. 65–78.

³⁷³ Пузынин А. Указ. соч. С. 84–89.

³⁷⁴ Уилкок М. Евангелие от Луки. СПб.: Мирт, 2003. С. 63; Райт Н. Т. Лука. Евангелие. Популярный комментарий. М.: ББИ, 2008. С. 63.

православие не поддается реформированию и ревивалистскому обновлению во Святом Духе. Ревивализм и православие слишком разнородны, чтобы соединиться воедино. В Ветхом Завете подобным образом раздельно существовали служения священников и пророков: первые опирались на традицию Моисеева закона, вторые были открыты действию Духа Божьего. Беря этот образ, генеральный секретарь ВСЕХБ А. В. Карев писал, что евангельские течения выполняют ту же миссию в истории Церкви, которую выполняли пророки Божии в ветхозаветное время. Евангельское движение зовет всех искренних христиан, независимо от конфессии, вернуться на путь первохристианства³⁷⁵, а такое послание не может потерять своей силы.

Победоносцевские гонения (1884–1905)

Зная, кем была решена его судьба, Пашков 8 июля 1884 года написал императору Александру III письмо из Англии. В этом замечательном послании он защищает дело Христово в России и объясняет императору дело своей жизни. Приведем несколько важных цитат из него³⁷⁶:

Если я решился обратиться к Вашему Величеству с настоящим письмом, это потому, что и Вы, Государь, и Отечество мое близки сердцу моему, и мне страшно становится при мысли, что в лице нашем преследуется Евангелие Христово, нами проповедуемое. Если б не напоминали мы людям об имени Иисуса, если б мы согласились умалкивать о Нем, то мы и по сие время оставлены были бы в покое. За что же мы гонимы, Государь, как не за имя Христово? Это-то и больно, это-то и грустно, что изгоняются Царем русским сыны России, которых одна вина заключается в том, что они остались послушны повелению Господнему,

³⁷⁵ Карев А. В., Сомов К. В. Указ. соч. С. 18.

³⁷⁶ ГМИР. Научно-исторический архив. Ф. 2. Оп. 21. Д. 99. Л. 104–106.

говорящему: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». (...)

Дело Господне в России не остановится и не замедлится нашей высылкой. Что значит в этом деле две личности, как наши? У Господа найдется множество слуг, доброохотно следующих Его повелению и одаренных более нашего силою и властью от Него. Безвинно наказаны мы, но Царство Божие будет расти с большею еще силою для блага Вашего, Государь, и для блага дорогого нашего Отечества. Незаслуженное изгнание наше послужит к большому упрочению этого дела.

Слова Пашкова были пророческими: ни государство, ни православная церковь, ни Победоносцев не смогли остановить евангельское движение в России. Однако высылка ведущих братьев стала трудным испытанием для пашковцев. Весть о ней произвела тяжелое потрясение в петербургском обществе. Среди аристократов не поднялся ни один муж, чтобы продолжить дело Пашкова и Корфа. Все понимали, что, если власти не пощадили представителей аристократической элиты, то и впредь не пощадят никого. Многих, в том числе из аристократии, ужаснула суровость наказания: они отошли от движения. Их отступничество явилось не только уступкой страху, но и результатом возникшей дезорганизации в руководстве общиной после изгнания ее руководителей³⁷⁷.

В 1887 году министр юстиции России граф фон дер Пален, сам последователь Редстока, сравнил преследование российских сектантов с гонениями инквизиции. При отсутствии руководителей-мужчин вперед выступили дамы-аристократки (княгиня Н. Ф. Ливен, вдова генерал-адъютанта Е. И. Чертова, княгиня В. Ф. Гагарина, графиня Е. И. Шувалова), которые открыто не повиновались приказам властей и продолжали

³⁷⁷ Хейер Э. Религиозный раскол в среде российских аристократов в 1860–1900 годы. М.: Икар, 2002. С. 154; Степанов В. А. Случаи отступничества от веры в среде евангельских христиан (пашковцев) (1874–1905) // Труды СПбХУ. Вып. 9. 2017. С. 177–192.

проводить молитвенные собрания³⁷⁸. Несмотря на смелость этих женщин, круг евангельских верующих заметно сузился. «Русская газета»³⁷⁹ от 9 сентября 1888 года сообщала: «Как говорят, за последнее время число последователей пашковского учения в Петербурге значительно уменьшилось. От секты отпали даже некоторые наиболее рьяные сторонники ее, и только небольшой кружок, по преимуществу из женщин, остается еще верен этому учению; есть однако основание думать, что и этот последний распадется в будущем».

В этот мрачный период в Петербург прибыл и, выдержав колоссальный конкурс, поступил на учебу в Технологический институт 19-летний И. С. Проханов³⁸⁰. По его свидетельству: «Это было время гонений, так что собрания, как в первые века христианства, приходилось устраивать тайком, где-нибудь за городом, в лесу», либо с огромными предосторожностями собираться в подвалах и на чердаках³⁸¹.

Между тем преследования еще более усилились. Они стали массовыми и особо жесткими после выхода секретного циркуляра Министра внутренних дел³⁸² от 29 сентября 1889 года за № 28. Циркуляр был адресован губернаторам и предписывал принять меры к преграждению распространения секты штунды³⁸³. Этот документ сыграл свою мрачную роль в усилении преследований не только штундистов, но и пашковцев, которых власти специально стали именовать штундопашковцами. Административной или судебной высылке из Санкт-Петербурга в разные губернии России, в том числе в отдаленные места Закавказья и Сибири, где условия пребыва-

³⁷⁸ Хейер Э. Указ. соч. С. 152, 155.

³⁷⁹ «Русская газета» являлась 2-м изданием «С.-Петербургских новостей».

³⁸⁰ Годы учебы Проханова (1888–1893).

³⁸¹ Памяти И. И. Ракова, 1856–1927 // Христианин. 1927. № 12. С.59–60.

³⁸² Этот пост занимал тогда Дурново Иван Николаевич.

³⁸³ ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 81. Д. 15. Л. 6.

ния были наиболее тяжелыми, подверглись десятки петербургских братьев и сестер. Вот установленные имена некоторых из них³⁸⁴: Василий Кирпичников (1887), Иван Розов (1888), Савелий Алексеев (1890), Илья Фролкин (1892), Марья Семенова (1892), Дарья Меркурьева (1892), Михаил Кузьмин (1892 или 1893), Павел Давыдов (1894), Яков Квашенинников (1901)³⁸⁵. Пострадавших в «победоносцевское» время пашковцев было значительно больше, но история этого периода изучена пока еще крайне слабо.

Безрассудство гонителей хорошо показано в письме брата Кривцова, который, спасаясь от преследований, бежал в Америку. Оттуда он написал письмо единоверцам, сосланным в печально известное место заточения Герюсы в Закавказье³⁸⁶:

Теперь я нахожусь в стране свободы, здесь нет удручения и гонения, тем более за религию, здесь даже смеются и вместе с этим удивляются, что Россия преследует за религиозное убеждение. (...) Люди в такой ужас приходят, так что после этого несколько дней толкуют про Россию, что Россия не только преследует за религию, а даже и ссылает, и лишает прав и состояний, как бы каких преступников! Люди ищут спасение, а им вменяют в преступление! О как это ужасно. О да поможет вам Господь Бог перенести это краткое временное страдание, быть может, Господь Бог облегчит ваше страдание. Я во многих церквах просил молиться за изгнанников русской земли; здешние христиане в этом принимали горячее участие, и я много раз слышал, когда молятся, то всегда упоминают русских братьев и сестер, и о том, чтобы Бог смягчил нрав правительства.

³⁸⁴ В скобках обозначен год высылки.

³⁸⁵ Степанов В. А. Случаи отступничества от веры в среде евангельских христиан (пашковцев) (1874–1905). Указ. соч. С. 184–186, 190–191.

³⁸⁶ Письмо М. К. Кривцова из Северной Америки М. Е. Гречушникову в Герюсы от 15 окт. 1894 г. (Извлечение) // Приложения к Записке [Валькевича В. А.] о пропаганде протестантских сект в России и, в особенности, на Кавказе. Приложение 5. С. 148.

«Люди ищут спасение, а им вменяют это в преступление!» Не безумие ли это со стороны власть имущих?! При этом одних верующих власти ссылали, другие, спасаясь от преследований, бежали сами. Так, Каргель переселился в Финляндию. Обстоятельства, подтолкнувшие его к такому шагу, становятся более понятны из его письма, адресованного Пашкову летом 1891 года³⁸⁷:

В России преследование детей Божиих со дня на день ужесточается. Такое впечатление, что их хотят смести с Божьей Земли. Везде розги и кандалы, отбирают детей от родителей, и не только запрет собраний, но и строжайшее наказание за это. Наше пребывание тоже дело времени, так как за нами повсюду строго наблюдают: с кем мы разговариваем, с кем имеем общение. (...) Собрания [в Петербурге] почти прекращены. Кое-где в городе в воскресенье ещё проходят отдельные собрания и некоторые в лесу под Колпино.

Таким образом, обстановка насилия и тотального контроля, сложившаяся в Санкт-Петербурге к 1891 году, стала невыносимой для Каргеля, что побудило его переехать вместе с семьей в Выборг. Там он мог продолжать служение в более свободных условиях, не теряя связей с евангельскими церквями России. В 1898 году, когда преследования ослабли, Каргель с семьей вернулся в Петербург³⁸⁸.

Другой видный деятель евангельского движения Иван Проханов, чтобы избежать ареста и ссылки, в 1895 году нелегально выехал из Санкт-Петербурга в Западную

³⁸⁷ Письмо И. Каргеля В. А. Пашкову из Киссингена от 24.07 (05.08).1891 (пер. с нем. Б. Маттис) // Архив Пашкова в Бирмингемском ун-те. Ед. хр.: 2/13/095.

³⁸⁸ Wardin A. On the Edge, 230; Николс Г. Указ. соч. С. 168, 203.

Европу и только в 1898 году решился вернуться в Россию³⁸⁹.

Несмотря на все усилия властей, что-то непостижимое и удивительное случилось в первой половине 1890-х годов. В этот самый суровый период гонений вместо уничтожения движения пашковцев произошел бурный его рост! В 1896 году в официальном отчете о состоянии Петербургской епархии было сказано, что пашковцы имеют в Петербурге до 5000 (!) последователей и рассылают миссионеров по всему городу, на фабрики и в деревни³⁹⁰.

Хотя эта цифра представляется завышенной, однако она отражает быстрый рост движения. Из маленького, преимущественно женского, кружка, которому архиереи во главе с Победоносцевым прочили скорый конец во мраке суровых гонений, не прошло и десяти лет, как разгорелся огонь нового пробуждения. Когда Бог явил Свою силу, противники поняли, что бессильны остановить рост евангельского движения. Как тут не вспомнить слова апостола Павла: *«Нас почитают умершими, но вот, мы живы»* (2 Кор. 6:9). Слава Господу!

Итак, гонения не уничтожили движение пашковцев, несмотря на всё старание его противников во главе с обер-прокурором Победоносцевым, но, напротив, укрепили его³⁹¹.

Восприятие И. В. Каргелем истории Церкви

Мы пишем исторический обзор, поэтому интересно знать, как понимали историю Церкви пашковцы. Авторитетом для них в этом вопросе был замечательный евангельский богослов

³⁸⁹ Проханов И. С. В котле России. Чикаго: Всемирный Союз ЕХ, 1992. С.93–95, 111–114; Шендеровский Людвик. Иван Проханов (биографический очерк). Торонто: Евангельская Вера, 1986. С. 65–69, 73–74.

³⁹⁰ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 1632. Л. 63.

³⁹¹ Хейер Э. Указ. соч. С. 153.

И. В. Каргель. Он перенял у Дарби толкование книги Откровения, и благодаря Каргелю оно стало авторитетным в российском евангельском движении³⁹². Каргель рассматривал послания семи церквам 2-й и 3-й глав книги Откровения как семь периодов церковной истории. Проследим ход его богословской мысли³⁹³.

Послание к Ефесской церкви (Отк. 2:1–6) обозначает апостольский период. Церковь апостольская живет *со Христом*. Книга Деяний Апостолов повествует историю *первой любви* (Деян. 2:44–47; 4:32–35; 5:12–16). К концу I века нашего летоисчисления, ко времени пребывания Иоанна на острове Патмос, происходит утрата церковью своей первой любви.

Послание к Смирнской церкви (Отк. 2:8–11) отображает эпоху мученичества (до 313 года). Как в этом послании скорбь изображена возрастающей, так и случилось. По мере того как число христиан в Римской империи увеличивалось и правители увидели в этом опасность, то и гонения возрастали: вместо локальных становясь общими и жестокими. Ужасно свирепствовали гонители, и только тот, кто знал, какая «сила совершается в немощи», мог ожидать, что Господь со Своими верными останется победителем. Но почему Он допустил это бурное испытание? С потерей первой любви в церковь вошли лжеучители и нечистота. Гонения вели к очищению Церкви, к восстановлению ее истинного христианского характера.

Послание к Пергамской церкви (Отк. 2:12–17) обозначает прекращение гонений и начавшееся при императоре Константине Великом в IV веке отступление церкви от истины (IV–VI века). Подобно тому как дух этого мира соединил Валаама с

³⁹² Николс Г. Указ. соч. С. 268; Пузынин А. Указ. соч. С. 77–79; Дик В. Свет Евангелия в Казахстане. Штайнхаген: Samen Korn, 2003. С. 50.

³⁹³ Толкователь Откровения святого Иоанна Богослова // Каргель И. В. Собр. соч. С. 471–472, 476–478, 483–485, 489–491, 494–496, 500–502, 510–511, 513.

Валаком, так возникла и тесная связь церкви с мирской властью. Православие берет свое начало с этого периода. Церковь стала крестить младенцев, безосновательно уча, что посредством крещения человек возрождается и омывается от грехов. В церковь массово вошли язычники. Наружно они выглядели христианами, а внутренне ими двигали земные интересы: привилегии, титулы и поддержка императорской власти. Грех в церкви усилился, но ее руководство молчало в угоду интересам императора, нуждавшегося в религии для проведения своей политики. Истинное христианство уходит, всё делается наружным, обращаясь в обряды и требы. Церковь наполняется уже не христианами, а мирянами.

Послание к Фиатирской церкви (Отк. 2:18–29) обозначает период папства (VII–XVI века). Средние века, особенно с XI по XVI века, были временем глубокого упадка христианства и одновременно темного расцвета папства. Развращенная церковь вознеслась до царского величия, подобно Иезавели в Ветхом Завете. Как та, хотя и была язычницей, держала себя пророчицей, так и папство имело языческую любовь к роскоши и языческой обрядности. Слово Божье было отстранено. Горе было тому, кто противоречил этому. Как Иезавель в союзе с Ахавом преследовала до смерти пророков Божьих, так делала и папская власть, упоенная кровью святых. Не счесть преданных на смерть! Ложное учение Иезавели — это учение средневековой церкви, которая, отстранив Слово Божье, выискивала несогласных с ее учением и умерщвляла их.

Послание к Сардийской церкви (Отк. 3:1–6) означает эпоху Реформации, начавшуюся в 1517 году выступлением Мартина Лютера. Господь проломил через Реформацию стены иезавельских укреплений. Поскольку целые народы переходили из католичества в протестантизм, то папа не мог жечь их и ему пришлось отказаться от своих ужасных приемов. Однако свет, воссиявший благодаря Реформации, ослаб еще при жизни реформаторов. Они остановились на учении об оправдании по

вере и не пошли дальше. Это были христиане, по имени будто живые, но духовно мертвые, сохранившие союз с государством и, подобно католикам, преследовавшие живых христиан как еретиков. Среди них были и рожденные свыше христиане, но они составляли лишь малую часть в лютеранских общинах. При всех своих минусах сардийский период был нужен, поскольку именно он проложил путь филиладельфийскому периоду. Главная ценность Реформации была в том, что Библия была возвращена христианам. Слово Божие получило свободу и стало широко проповедоваться. Мы и сегодня пользуемся этим благословением.

Послание к Филиладельфийской церкви (Отк. 3:7–13) — это период возвращения церкви к Слову Божьему и имени Иисуса Христа. Церковь Христа может состоять только из рожденных свыше, а не из рожденных по плоти. Меннониты еще во времена Лютера обособились в такую группу, потом появились моравские братья, методисты, баптисты, конгрегационалисты, свободные братья, пресвитериане, квакеры. Произошло пробуждение церкви. Это современный миссионерский период, начавшийся со служения Николая Цинцендорфа. Никогда за все века дверь не была так широко открыта для благовестия, как в этот период. Филиладельфийский период относится к нашему времени и закончится восхищением от земли ожидающих Господа членов филиладельфийской церкви, ибо только они могут быть сохранены от години искушения, которая придет на всю вселенную, т. е., от Великой скорби.

Послание к Лаодикийской церкви (Отк. 3:14–22) повествует о спящем теплом христианстве. Лаодикийцы были обращены, и на этом остановились. Их не интересует ни духовный рост, ни достижение святости, ни приобретение душ для Христа. Притча о десяти девах ярко иллюстрирует одновременное существование филиладельфийцев и лаодикийцев. Опоздавшие лаодикийцы, изображенные в виде неразумных дев, останутся

на Великую скорбь, в то время как филадельфийская церковь будет восхищена³⁹⁴.

Так учил Каргель. Он изучал книгу Откровения не одно десятилетие. С 1906 по 1911 годы он издал свое толкование этой книги на немецком языке³⁹⁵. Толкование на русском языке писалось, как следует из самого текста, в 1920-е годы³⁹⁶.

Восприятие пашковцами истории Церкви

Поскольку рассмотренное выше толкование Каргелем церковной истории относится к 1920-м годам, то интересно сравнить его с толкованием, которого придерживались пашковцы значительно раньше, — в 1897 году³⁹⁷.

Сходство этих толкований очень высокое, за небольшим исключением. Если Фиатир трактуется Каргелем как тирания папства, то пашковцы относят эту критику к православной церкви. Это можно понять, поскольку пашковцы, по сравнению с Дарби, делают поправку на местные условия, на свое православное окружение. Такая замена оправдана, поскольку, несмотря на имеющиеся различия между католичеством и православием, они не очень существенны с точки зрения евангельского богословия. Согласно толкованию пашковцев, «Иезавель, называющая себя пророчицею, учащая и вводящая в заблуждение» (Отк. 2:20), обозначает церковь православную.

³⁹⁴ Толкователь Откровения святого Иоанна Богослова // Каргель И. В. Собр. соч. С. 510–512.

³⁹⁵ Николс Г. Указ. соч. С. 237.

³⁹⁶ Толкователь Откровения святого Иоанна Богослова // Каргель И. В. Собр. соч. С. 502.

³⁹⁷ Петербургские пашковцы, их молитвенные собрания и учение (автор: Д.) // С.-Петербургский духовный вестник. 07.02.1897. № 6. С. 111. — Аналогичное толкование пашковцами послания семи церквам в: Прозоров В., свящ. Петербургские пашковцы // Православный Путеводитель. Июнь 1904. С. 811.

Однако надо сказать, что часть пашковцев довольно снисходительно смотрела на православную церковь, желала жить с ней в мире и даже находила возможным на своих собраниях читать творения святых отцов. Себя пашковцы отождествляли с филладельфийской церковью.

Очевидно, сходство толкований Каргеля и пашковцев объясняется их общим происхождением, восходящим к богословию Дарби. Кроме того, хотя Каргель и находился в 1897 году в Финляндии, он до своего отъезда был основным наставником петербургских пашковцев. Поэтому, скорее всего, толкование 1897 года отражало его взгляд на книгу Откровения.

Идя дальше, можно предположить, что толкование посланий семи церквам как семи периодов церковной истории было известно пашковцам с самого начала движения, что усматривается из записанных слов Ю. Д. Засецкой. Еще в 1876 году она откровенно писала в письме Лескову: «Мне почему-то кажется, что Россия — именно церковь Пергамская...»³⁹⁸. Пергамская церковь толковалась в 1897 году пашковцами как соединение церковной власти с гражданской³⁹⁹, что имело место в России, где православие и имперская власть составляли единое целое. Каргель же напрямую, как и Засецкая, отождествлял Пергамскую церковь с православием.

Не может не вызвать удовлетворение, что с самого начала евангельского движения в России сохраняется устойчивая преемственность поколений в понимании событий истории всемирной Церкви. Хотя мы не ставили специально такой задачи, но наша периодизация и изложение истории, начиная с апостолов, совпадает с трактовкой пашковцев и Каргеля. Эта преемственность важна, поскольку мы пытаемся постигуть

³⁹⁸ Кузнецова М. Юлия Засецкая – русская протестантка // Мария. 2013. № 2 (49). С. 17.

³⁹⁹ Петербургские пашковцы, их молитвенные собрания и учение (автор: Д.) // С.-Петербургский духовный вестник. 07.02.1897. № 6. С. 111.

откровение воли Божьей в истории Церкви и извлечь полезные уроки для христиан.

Проявления даров исцеления и чудотворения в общине пашковцев

Пашковцев в некотором смысле можно считать предтечами пятидесятничества. Они знали и практиковали духовные дары: у них были случаи исцеления по вере и изгнания бесов. По свидетельству княжны Софьи Ливен⁴⁰⁰:

Василий Александрович [Пашков] (...) ходил в больницы и тюрьмы, чтобы и больным, и заключённым принести Благоую весть о Христе. Случались поразительные обращения среди преступников, а также исцеления больных по вере. Ещё в детстве я слыхала о таких исцелениях по молитве. Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, обладали этим даром. Помню, как все близкие находились под впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул её после молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. Она стала тихой и кроткой ученицей Господней и верным чадом Божиим. По её молитвам и по примеру её жизни муж её был приведен ко Христу.

Эта история чудесного изгнания бесов и исцеления Анны Кирпичниковой произошла в доме Пашкова на Выборгской стороне, была записана в виде свидетельства и хранилась в бумагах семьи Пашкова. Софья Ливен включила эти подробные, достойные внимания, записи в свою книгу, куда, за ограниченностью места, мы и направляем читателя⁴⁰¹.

⁴⁰⁰ Ливен С. Указ. соч. 2016. С. 20–21.

⁴⁰¹ Ливен С. Духовное пробуждение в России. 2016. С. 21–24.

Следующая цитата из письма Пашкова, адресованного некой Авдотье, позволяет нам ближе познакомиться с его взглядом на вопрос исцеления⁴⁰²:

Пишу вам дорогая, чтобы сказать вам, что, если вы желаете видеть доктора и не можете ехать в Матчерку⁴⁰³, Андрей Егорович пришлет вам его в Юрьево. Относительно же того следует ли прибегать к доктору или нет, не могу дать вам ответа. Вы знаете по опыту, что Господь исцеляет по молитве верующих. Затем в 5 главе посл[ания] Иакова упоминается о способе исцеления по молитве старших в церкви при помазании маслом. Далее этого, указаний не могу вам дать. Просите сами Господа дать вам указание из Его же Слова, т. е. дать вам понять, что Он свое Слово чувствует и воздает надеющимся на Него. Относительно же самого исцеления, оно может быть негодно Богу. Господу может быть угодно взять нас к Себе, чтобы там, где Он, там быть и нам. Когда пора эта настала, то дитя Божие и не пожелает остаться на земле.

Я не знаю, в чем собственно состоит болезнь ваша, дорогая Авдотья, прошу вас известить меня о том. Я буду молить Господа о вас, чтобы Он укрепил бы вас и, если такова воля Его, послал бы Вам облегчение или полное исцеление. Если слабость ваша велика, надобно бы вам пить побольше молока и с молоком одновременно может быть и немного вина.

Об этом пишу Андрею Егоровичу, который позаботится о вас.
(...)

Любящий вас В[асилий] П[ашков].

Мы видим мудрый, сбалансированный взгляд Пашкова на вопрос исцеления от болезней, сочетающий несколько подходов: во-первых, веру в исцеление по молитве верующих, наряду с ней, веру в молитву пресвитеров с помазанием елеем, далее, готовность принять врачебную помощь, если на это

⁴⁰² Письмо В. А. Пашкова Авдотье от 26.06.1886 // Архив Пашкова в Бирмингемском ун-те. Ед. хр.: 2/1/с/92а.

⁴⁰³ Имя Пашкова в Тамбовской губернии.

есть внутреннее удостоверение от Бога, наконец, спокойную готовность не просить исцеления, если пришло время и осознание, что Господу угодно взять нас к Себе.

В вопросе исцеления, как и в других богословских вопросах, учителем Пашкова был Редсток, который начал практиковать исцеление по вере на основании Послания Иакова с 1873 года. Его собрания пробуждения сопровождалось многими случаями телесного исцеления. Редсток видел из Св. Писания, что болезнь имеет скорее духовные, нежели телесные причины. За год до его приезда в Россию в 1873 году произошла яркая демонстрация исцеляющей силы Господа. Его семилетняя дочь была исцелена от искривления позвоночника, вызывавшего значительное раздражение нервных окончаний. Супруги Редсток попросили приезжего американского пастора помолиться над дочерью. После краткой молитвы девочка вскочила и сказала: «Иисус сделал это!» Правда, по мнению членов семьи, вера Редстока в этом вопросе не была лишена крайностей. Его дочери Мэри принадлежат слова: «Поскольку мой отец был целителем по вере, нам не давались никакие лекарства ни при каких обстоятельствах». Несмотря на серьезные заболевания членов семьи, продолжает Мэри: «Ни медсестра, ни доктор никогда не вызывались»⁴⁰⁴. Как мы видели выше, Пашков не разделял столь крайнего подхода и допускал обращение за помощью к врачам.

Лишившись присутствия Редстока и Пашкова, пашковцы не поколебались в вере в проявление сверхъестественной силы Божьей. Один православный корреспондент писал в 1897 году, что пашковцы верили в чудеса, совершавшиеся по их молитвам. Так, один пашковец, встретив на улице знакомого ему православного, жаловавшегося на зубную боль, предложил ему прямо на улице исцелить его, после чего сразу преклонил колена и начал молиться. Когда же зубная боль

⁴⁰⁴ Пузынин А. Указ. соч. С. 106–108.

все-таки не унималась, пашковец объяснил неудачу неверием болящего. Можно поспорить с православным автором, уместно ли в данном случае употреблять слово «неудача»? Ведь совершенно ясно, что чудо не было бы чудом, если бы происходило в ответ на каждую молитву. В данной ситуации важнее подчеркнуть веру пашковца в чудеса и готовность действовать без промедления. Мы не знаем, сколько чудесных историй услышали бы, если бы могли побеседовать с ним. В подтверждение нашей мысли, тот же корреспондент пишет, что среди пашковцев передаются несколько рассказов о совершившихся чудесах: так, например, по молитве общины неизвестными благодетелями неожиданно была пополнена благотворительная касса⁴⁰⁵.

Известная английская проповедница освящения и писатель Джесси Пенн-Льюис не единожды посетила Петербург в период с 1897 по 1899 годы. Она проповедовала и проводила духовные беседы в домах княгини Н. Ф. Ливен и барона Павла Николаи, а также в Британо-Американской конгрегационалистской церкви. На нее произвел сильное впечатление «дух жертвенности, молитвы, великодушия и гостеприимства», который она увидела среди русских верующих, а также их «вера в Библию как Слово Бога», за которой следовало послушание без всяких вопросов. В один из приездов Пенн-Льюис серьезно заболела и была близка к смерти. Она была обязана своим исцелением молитвам четырех не названных по имени пашковок, которые «провели десять дней и ночей на коленях с открытой Библией, простирая свои руки к Богу». Отказавшись от сна, эти четыре женщины оставались рядом с ней, пока англичанка не укрепилась и не вернулась к жизни. Пенн-Льюис писала с восхищением: «Я часто удивлялась, в какой другой стране я нашла бы то, что они сделали для меня?!»⁴⁰⁶

⁴⁰⁵ Петербургские пашковцы, их молитвенные собрания и учение (автор: Д.) // С.-Петербургский духовный вестник. 07.02.1897. № 6. С. 107–108.

⁴⁰⁶ Коррадо Ш. Философия служения полковника Пашкова. СПб.: Библия для всех, 2005. С. 108–110, 161; Wardin A. On the Edge, 228–229.

Можно сказать, что движение пашковцев с его живой дерзновенной верой подготовило почву для отечественного пятидесятничества, а когда пришла полнота времени, послужило колыбелью для него.

Движение святости

Ниже мы еще коснемся движения пашковцев, а пока вернемся к описанию процессов, происходивших в англо-американском движении пробуждения и послуживших возникновению пятидесятничества во всемирном масштабе. Нашего особого внимания в этом плане заслуживают два близко связанных друг с другом процесса: речь пойдет о движении святости (освящения) и движении исцеления. В Движении святости можно выделить два направления: «уэслианское» и «кесвикское». Поговорим сначала о первом из них.

С 1867 года в методистских церквях Америки началось так называемое *пробуждение святости*⁴⁰⁷. После Гражданской войны волна аморальности и апатии распространилась по США. В ответ возникло движение, противостоящее секуляризму и модернизму, которое распространилось в разных деноминациях. Поднялись служители, которые хотели возродить классическое методистское учение о христианском совершенстве (полном освящении), вернуться к подлинному новозаветному благочестию и эмоциональному радостному христианству. Движение святости организовалось и значительно укрепилось после того, как в 1867 году в Вайнленде, штат Нью-Джерси, было проведено первое «общее собрание лагерей святости». Есть мнение, что основателем Движения святости следует считать Чарльза Дж. Финнея и его единомышленников. Действительно, общим в этом движении и в проповеди Финнея было четко фиксируемое, обычно мгновенное,

⁴⁰⁷ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 98.

обращение и пуританское благочестие. Но наиболее важным для Движения святости было учение Финнея о крещении Духом как особом опыте, делающем возможным уже в этой жизни полное и мгновенное освящение. Однако всё же в большей степени Движение святости следовало проповеди Муди, Сэнки и Торрея, с их радостным призывом к грешнику «прийти таким, как есмь», в то время как проповедь Финнея требовала серьезного покаяния перед обращением.

Рубен Арчер Торрей (1856–1928) был коллегой Муди и первым руководителем его ставшего знаменитым Библейского института. И Муди, и Торрей пережили крещение Духом Святым⁴⁰⁸. В то время как Муди редко упоминал об этом духовном опыте, Торрей, напротив, свое особое призвание видел в проповеди о крещении Духом, к чему его настойчиво побуждал Муди. Для них обоих предпосылкой получения крещения Духом являлась отдача Богу собственной воли. Говорение на языках Торрей не увязывал с крещением Духом⁴⁰⁹. По его слову, целью крещения Святым Духом является облечение силою для служения и свидетельствования (Деян. 1:5,8; 2:4; 4:31,33)⁴¹⁰.

Хотя Финней, Муди и Торрей заложили прочные основы для Движения святости, никто из них не был связан с этим движением непосредственно. Все они были в первую очередь евангелистами, «ловцами душ человеческих», а уже затем проповедниками святости. В Движении святости последовательность часто была обратной. В этом смысле подлинными проповедниками Движения святости были Уильям Э. Бордман, Эндрю Мюррей и Роберт Пирселл Смит⁴¹¹, а также одна

⁴⁰⁸ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 195.

⁴⁰⁹ Бюне В. Указ. соч. С. 26–27.

⁴¹⁰ Торрей Р. А. Крещение Духом Святым. СПб.: Книгоиздательство Полезной Литературы. С. 9–10.

⁴¹¹ Bloch-Noell, 15–16.

из первых женщин-проповедниц Фиби Уорралл Палмер. В течение 39 лет она проводила в Нью-Йорке еженедельные собрания, которые повлияли на жизнь многих христиан, как женщин, так и мужчин, в том числе на многих методистских пресвитеров и епископов. Благодаря деятельности Палмер и других ревивалистов стала популярной идея *крещения Святым Духом* как *второго благословения*, в результате которого человек получает способность жить полной христианской жизнью⁴¹².

Большое значение для развития Движения святости имели англоязычные печатные труды, особенно такие, как «Высшая христианская жизнь» (The Higher Christian Life) Уильяма Бордмана (1858), «Освящение через веру» (Holiness through Faith) Роберта Пирселла Смита (1870), «Христианский секрет счастливой жизни» (The Christian's Secret of a Happy Life) Ханна Уиталл Смит (1875), «Воспоминания» (Memoirs) Чарльза Финнея (1876), наконец, «Крещение Духом Святым» (Baptism with the Holy Spirit) Рубена Торрея (1895). Основной темой этих книг, нацеленных на практическое христианство, было воодушевляющее сообщение о возможности достижения христианского совершенства в этой земной жизни. Освящение зачастую связывалось с конкретным опытом крещения Духом Святым, требующим простой веры в возможность чуда. Усилилось также ожидание Второго пришествия Христа. Некоторые из проповедников святости проповедовали и практиковали сверхъестественное исцеление. Для американского ревивализма, начиная с Первого Великого пробуждения, были характерны разнообразные духовные проявления, носившие нередко массовый характер. Не было исключением и Движение святости, также поощрявшее их⁴¹³. Неслучайно именно мно-

⁴¹² Боумэн Р. Указ. соч. С. 73; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 186.

⁴¹³ Bloch-Noell, 16; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 186.

гочисленные церкви Движения святости, возникшие в результате Третьего Великого пробуждения, стали, когда пришло время, колыбелью Пятидесятнического пробуждения⁴¹⁴.

Кесвикское движение высшей жизни (с 1875 года)

В 1874 году, в год начала Петербургского пробуждения, Движение святости перекинулось из Америки в Англию. Служение американских учителей из Движения святости, супругов Роберта Пирселла и Ханны Уиталл Смит, совершивших несколько поездок в Англию, много способствовало выходу британского движения святости за пределы уэслианской традиции. Первым крупным мероприятием с их участием стала «Оксфордская уния для развития духовной святости» в 1874 году, которую посетило 1500 человек из разных деноминаций⁴¹⁵. На этой многодневной конференции лорд Редсток был одним из основных спикеров и говорил о начавшемся пробуждении в Петербурге⁴¹⁶.

После того как Муди и Сэнки провели крупные евангелизационные кампании на Британских островах, в июне 1875 года супруги Смит, а также Вильям Бордман, провели в английском городе Кесвик палаточную конференцию по учению святости и «высшей христианской жизни». Конференции в Кесвике (англ. Keswick Convention)⁴¹⁷, расположенном в живописном Озерном крае в Камберленде, стали проводиться ежегодно и собирали заинтересованных христиан всех деноминаций. Спикерами там были известные люди: англиканские служители Хэндли Мул и Эван Генри Хопкинс, реформатор-

⁴¹⁴ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 192–194.

⁴¹⁵ Николс Г. Указ. соч. С. 26.

⁴¹⁶ Эту информацию сообщил Иоханнес Дик Владимиру Степанову по электронной почте (13.04.2016).

⁴¹⁷ Так сразу стали именовать конференцию на американский манер.

ский пастор из Южной Африки Эндрю Мюррей, швейцарский пастор Отто Штокмайер, баптистский пастор Фредерик Браттон Мейер, основатель Китайской внутренней миссии Хадсон Тейлор и др. Лорд Редсток также принимал участие в начинаниях Кесвика. Послание Кесвикской конференции было кратко сформулировано одним из ее талантливых идеологов, епископом Даремским Хэндли Мулом, который провозгласил: «Быть подобным Христу. Устранить самого себя с внутреннего трона и воздвигнуть на трон Его; не идти ни на малейший компромисс с грехом, каким бы ничтожным он ни казался. Наша цель не менее, чем идти с Богом весь длинный день, оставаться твердым ежечасно во Христе, быть верным Ему и Его Слову в нас». Учение Кесвика отличалось от учения в Америке тем, что ударение в трактовке «второго благословения» делалось не на приобретении святости, а на принятии силы для служения⁴¹⁸.

В отличие от Чарльза Финнея, Фиби Палмер и прочих уэслианских проповедников, приверженцы Кесвикского движения подчеркивали, что христианский опыт освящения должен углубляться постепенно. Учение о *высшей жизни* призывало христиан испытать сверхъестественную жизнь, а для этого верующий должен был отдать себя во власть обитающей в нем жизни Христа и позволить Христу жить через него Своей жизнью. Отличительной особенностью этой «высшей жизни» считалась полная зависимость от Христа в отношении личной святости, материальных потребностей, а также — как начинало думать всё больше людей — физического здоровья и благополучия⁴¹⁹.

⁴¹⁸ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 98; Кернс Э. Указ. соч. С. 340; Steeves (пер. с англ.). Указ. соч. С. 260, 262–263; Николс Г. Указ. соч. С. 23–28, 213, 247; Поллок Д. Указ. соч. С. 137.

⁴¹⁹ Боумэн Р. Указ. соч. С. 73–74.

Постепенно учение Кесвика стало приобретать кальвинистский характер, поскольку проповедники Кесвика старались дистанцироваться от уэслианской доктрины возможности полного искоренения первородного греха в душе христианина во время земной жизни⁴²⁰. Спикеры Кесвика стали использовать термин *противодействие* (англ. counteraction)⁴²¹. В их понятии, победа над грехом — не подавление, не искоренение и не способность совершать добродетельные поступки; скорее, она заключается в подчинении Святому Духу, Который управляет покорившимся верующим⁴²². Со временем влияние Святого Духа на первородный грех стали сравнивать с тем, как давление воздуха нейтрализует действие гравитации при полете самолета, не давая ему упасть.

Кесвикский тип собраний распространился по Соединенным Штатам и Канаде⁴²³ и далее по всему миру, создав обширную сеть подобных палаточных собраний. Кесвикское движение явилось влиятельной силой в развитии таких разнообразных начинаний, как «Студенческое добровольное движение для иностранных миссий» (The Student Volunteer Movement for Foreign Missions), «Всемирная студенческая христианская федерация» (World Student Christian Federation), «Всемирная Миссионерская Конференция» в Эдинбурге 1910 года под председательством Джона Р. Мотта, «Молодежная мужская христианская ассоциация» (Young Men's Christian Association) и «Межуниверситетское братство»⁴²⁴. Начиная с 1875 года,

⁴²⁰ Современные уэслианско-арминианские богословы рассматривают богословие Кесвика как нечто отличное от их собственной доктрины полного освящения.

⁴²¹ Иногда этот термин переводится как «репресссионизм» (Николс Г. Указ. соч. С. 261–263).

⁴²² Николс Г. Указ. соч. С. 261–262.

⁴²³ Кернс Э. Указ. соч. С. 340.

⁴²⁴ Steeves (пер. с англ.). Указ. соч. С. 261.

Кесвикское движение нашло своих сторонников и в Германии, что подготовило немецкую почву для пятидесятнического движения⁴²⁵.

Кесвикское учение оказало сильнейшее влияние на евангельское движение в России. Историк Стивс писал, что русские баптисты активно печатали в журнале «Баптист» и проповедовали на своих собраниях идеи учителей Кесвикского движения. Хотя в глазах русских баптистов то, чему они учили, было оригинальным и самобытным, чистой и вечной истиной апостольского христианства, однако в своей сути Кесвикское учение имело корни в англо-американском ревивалистском движении святости XIX века⁴²⁶.

Этот вывод еще более верен в отношении пашковцев. Помимо того что журнал «Христианин» печатал многочисленные статьи проповедников Кесвикского движения: Рубена Торрея, Эндрю Мюррея, Грегори Мэнгла и др.⁴²⁷, пашковцы непосредственно восприняли идеи Кесвика через приезжавших учителей веры и святости: лорда Редстока, доктора Бедекера, Отто Штокмайера, Джесси Пенн-Льюис⁴²⁸. Большое значение для России имело служение И. В. Каргеля. Глубокое усвоение им идей Кесвикского движения сделало его зрелым и плодотворным русским евангельским богословом, творчески воспроизводившим и укоренявшим эти идеи на русской почве⁴²⁹. Каргель учил доверять Христу свое полное спасение: не только оправдание, но и освящение, для чего призывал верующих пребывать во Христе и исполняться силой Святого Духа. В дополнение к Кесвикскому богословию, он учил о важной роли страданий на пути уподобления Христу⁴³⁰.

⁴²⁵ Bloch-Noell, 16; Бюне В. Указ. соч. С. 24–25.

⁴²⁶ Steeves (пер. с англ.). Указ. соч. С. 264.

⁴²⁷ Пузынин А. Указ. соч. С. 262.

⁴²⁸ Эту информацию сообщил Иоханнес Дик Владимиру Степанову по электронной почте (13.04.2016).

⁴²⁹ Николс Г. Указ. соч. С. 246–283.

⁴³⁰ Николс Г. Указ. соч. С. 342–343.

Кесвикское движение подготовило кадры для пятидесятничества. Так Александр Бодди, викарий англиканской церкви, который посещал Кесвикские собрания, в 1907 году возглавил английское пятидесятничество. Желая убедить руководителей Кесвика принять пятидесятническое учение, он в том же году написал книгу «Пятидесятница для Англии» (Pentecost for England). Его действия не принесли ощутимого результата. Несмотря на евангельские корни, пятидесятничество не завоевало авторитета в кругах Кесвика⁴³¹.

Движение исцеления

Кесвикское движение святости повлияло на Движение святости в Америке, где такие духовные учителя, как Ч. Каллис, А. Б. Симпсон и А. Ж. Гордон, стали акцентировать внимание на силе Святого Духа⁴³².

Чарльз Каллис (1865–1947), член епископальной церкви, врач из Бостона, сыграл уникальную по важности роль в развитии движения исцеления верой в Америке. В 1870–1880-х годах он пришел к мысли о том, что *спасение*, или *искупление*, затрагивает не только душу и дух, но и тело человека. Его усилиями в Америке получили распространение *дела веры* — служения, руководители которых отказывались искать финансовую поддержку, но всецело полагались на то, что Бог, по их вере и молитвам, восполнит все их нужды. Образцом такого служения Каллис считал знаменитый приют Джорджа Мюллера в английском городе Бристоле, который он посетил. Центр для проведения конференций исцеления, основанный Каллисом в городе Олд-Орчард-Бич, штат Мэн, стал местом паломничества людей, искавших исцеления⁴³³.

⁴³¹ Randall, *Evangelical Experiences*, 206 // Цит. по: Николс Г. Указ. соч. С.211.

⁴³² Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 98.

⁴³³ Боумэн Р. Указ. соч. С. 74.

Среди проповедников исцеления верой, на которых повлияли учение и пример Чарльза Каллиса, были А. Дж. Гордон и А. Б. Симпсон. Адонирам Джадсон Гордон (1836–1895) — пастор баптистской церкви в Бостоне, основатель Гордоновского колледжа и сподвижник Каллиса — в 1882 году написал книгу «Служение исцеления» (The Ministry of Healing), в которой доказывал правоту движения исцеления верой, подтверждая Писанием и примерами из истории Церкви правомерность молитв о сверхъестественном исцелении. Альберт Бенджамин Симпсон (1843–1919), пресвитерианский пастор из Нью-Йорка, получивший исцеление на одной из конференций исцеления Каллиса, придерживался более радикальных взглядов, чем Каллис и Гордон. Он считал божественное исцеление в ответ на молитву единственным способом лечения, приличествующим верному христианину⁴³⁴. Учение Симпсона позднее вошло в практику пятидесятничества как «четырёхстороннее Евангелие», представляющее четыре грани служения Христа: как Спасителя, Освятителя⁴³⁵, Целителя и Грядущего Царя. Симпсон верил, что всё, что написано в книге Деяний, должно происходить в церкви и в настоящее время. Он учил, что со времен Реформации Бог обновляет Церковь и восстанавливает в ней все стороны духовной жизни. Он ожидал, что будет *поздний дождь* на Церковь, и считал, что это время уже начинается. Симпсон основал в 1881 году в Нью-Йорке деноминацию «Христианский и Миссионерский Союз», исповедовавшую крещение Духом Святым, божественное исцеление, духовные дары и делавшую ударение на евангелизации мира⁴³⁶.

⁴³⁴ Боумэн Р. Указ. соч. С. 75.

⁴³⁵ Позднее, в пятидесятнической церкви, которой руководила Эми Сэмпл Макферсон, вместо «Христос — Освятитель» использовалось близкое по смыслу наименование «Христос — Крестящий Духом» (Мак-Грат А. Указ. соч. С. 423–424).

⁴³⁶ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 98–99; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 194.

Однако более всего повлияло на формирование американского пятидесятничества движение исцеления, начатое Джоном Александром Доуи (1847–1907). Как и Симпсон, Доуи придерживался радикальных взглядов на исцеление верой и считал его несовместимым с лекарствами и врачебной помощью. В 1893 году Доуи начал свое служение благовестия и исцеления в Чикаго, во время которого произошло выдающееся исцеление 13-летней девочки Этель Пост, страдавшей от рака рта и горла. В результате полного исцеления злокачественная опухоль усохла и выпала изо рта девочки⁴³⁷. В начале 1900-х годов Доуи основал город Сион, жители которого, по его замыслу, должны были служить образцом веры, святости и возрождения новозаветного христианства в преддверии Второго пришествия Христа. Доуи называл себя Илией последних дней и апостолом-основателем возрожденной церкви конца времен. После смерти Доуи в 1907 году жители города Сион и движение исцеления верой отвернулись от него из-за его крайних взглядов, резких выпадов в адрес других проповедников исцеления и неумеренных претензий. Сам Доуи пятидесятником не был, но его призывы к возрождению новозаветного христианства и акцент на исцелении как важной части сверхъестественного опыта Церкви подготовили почву для пятидесятнического движения⁴³⁸.

В Европе проповедником исцеления верой был Отто Штокмайер (1838–1917). В молодости Господь дал ему исцеление от продолжительной болезни, которая всё более прогрессировала. С того времени он решил довериться Иисусу как своему единственному врачу. В 1869 году в его жизни произошло еще одно сверхъестественное исцеление, после чего Бог призвал Штокмайера ходить в совершенной святости. В

⁴³⁷ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 198–199.

⁴³⁸ Боумэн Р. Указ. соч. С. 75–76.

1878 году он открыл *дом веры* в Хауптвайле, Тургау, Швейцария, где учил, что душа есть жизнь тела и что у Бога нет намерения, чтобы Его служение спасения и освящения ограничивалось обновлением души. Поскольку человек создан для славы Божьей, он должен исполнять всю волю Божью, к которой призван Богом. Чтобы произошло исцеление тела человека, его душа должна быть в абсолютном распоряжении Бога. Штокмайер полагал, что исцеление доступно с момента искупления, но Бог допускает на какое-то время болезнь, чтобы очистить или смирить человека. Он также рассматривал исцеление как инструмент евангелизации. Книга Штокмайера «Болезнь и Евангелие» стала основополагающей в служениях исцеления по всей Европе и в Америке⁴³⁹.

Таким образом, Движение святости, Кесвикское движение и служение проповедников исцеления распространяли учение о крещении Духом Святым, с акцентом на духовных дарах и божественном исцелении. Вот почему большинство ранних пятидесятников были выходцами из этих движений⁴⁴⁰.

Уэльское пробуждение (1904–1905)

Начало XX века было отмечено величайшим всемирным пробуждением в истории Церкви, затронувшим Северную Америку, Африку, Индию, Латинскую Америку, Дальний Восток и другие районы мира⁴⁴¹. При этом пробуждение в Уэльсе имело особое значение. Выдающийся учитель пятидесятничества Дональд Джи писал: «Невозможно, да и исторически некорректно отделять пятидесятническое движение от замечательных посещений Духа Божьего, как в случае с Уэльским

⁴³⁹ The Soul is the Life of the Body // Режим доступа: <https://healingandrevival.com/BioOStockmayer.htm> (дата обращения: 22.05.2019); Бюне В. Указ. соч. С. 24–25.

⁴⁴⁰ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 99.

⁴⁴¹ История церкви. Указ. соч. С. 62.

пробуждением 1904 года. Глубокое воздействие, оказанное этим пробуждением на весь христианский мир, едва ли может быть понято теми, кто не жил в то время. По-видимому, самым важным результатом явилось рождение распространяющегося духа ожидания еще более великих вещей. Люди справедливо спрашивали: «Почему только Уэльс? Почему не другие страны? Почему не всемирное пробуждение?» Молитвы получили новый восхитительный толчок...»⁴⁴².

Таким образом, Уэльское пробуждение стало в значительной степени искрой, воспламенившей Всемирное пятидесятилетнее пробуждение XX века. Оно было очень ярким по силе своего воздействия на жизнь целого народа. Господь направлял его ход через молодого проповедника Эвана Робертса (1878–1951).

Робертс пережил свою встречу с Богом в 13 лет. Тогда он дал обещание посвятить себя Божьим делам. С того времени он постоянно задавался вопросом: «Что бы сделал Иисус?» Пришло время, когда Робертс написал своему другу такие слова: «Я молюсь, чтобы Бог крестил тебя и меня Святым Духом». Вскоре после этого его настолько охватил Господь, что его постель тряслась. Он пробуждался в час ночи, чтобы «войти в божественное общение». Он молился четыре часа, затем опять засыпал в пять утра еще на четыре часа, а затем молился с девяти утра до полудня. В декабре 1903 года он впервые получил откровение, что Бог запланировал великое пробуждение для Уэльса⁴⁴³.

Следующий 1904 год был для Робертса годом духовной борьбы. В это время он получил несколько сверхъестественных знамений о грядущем пробуждении. Он разрывался между тем, что от него ожидали люди, и тем, куда направлял его Дух Божий. В сентябре друзья уговорили Эвана пойти

⁴⁴² Хайвел-Дэвис Джек. Крещенный огнем. СПб.: Библейский взгляд, 2000. С. 68–69; Цопфи Я. Указ. соч. С. 18.

⁴⁴³ Лиардон Р. Божьи генералы. М.: Прорыв, 1998. С. 83, 85.

вместе с ними послушать старого евангелиста Сета Джошуа. Преподобный Джошуа молился много лет, чтобы Бог поднял нового Елисея и «поместил на него мантию силы». Когда Джошуа стал молиться: «Склони нас! Склони нас!», душа Робертса загорелась. В тот день Эван подчинился воле Божьей и позволил Его состраданию наполнить себя. По его свидетельству: «Это был Бог, пославший Свою любовь, которая склонила меня... Когда я *склонился*, меня наполнила волна мира и радости». Теперь Робертс почувствовал себя готовым стать Божьим посланником⁴⁴⁴. Был ли он крещен Духом? Исследователи его жизни отвечают утвердительно⁴⁴⁵. Он знал и подчеркивал разницу между делом Духа Святого при обращении и в духовном крещении, которое получает верующий⁴⁴⁶.

С разрешения церковного руководства 31 октября 1904 года он начал проводить серию молодежных молитвенных собраний в часовне Мориа. Он хотел научить молодежь ходатайствовать о грядущем пробуждении. Робертс верил, что пробуждение придет через познание Духа Святого и что человек должен тесно сотрудничать с Духом Святым, чтобы действовать в Его силе. Во время молитвенных собраний Эван сформулировал четыре принципа, которые необходимо было выполнять для того, чтобы пробуждение пришло:

1. Исповедуй все известные тебе грехи.
2. Раскрой все тайные и сомнительные вещи (прости всех, кто виноват перед тобой, чтобы и Бог мог простить тебя).
3. Исповедуй открыто Господа Иисуса Христа.
4. Дай слово, что будешь полностью послушен Духу.

Выполнение этих принципов вело к очищению церкви, живым обновленным отношениям с Господом. Движение ходатайства набирало мощь, и много раз собрания продолжались до утра, когда на улице уже собирались те, кто пришел

⁴⁴⁴ Лиардон Р. Указ. соч. С. 85–87.

⁴⁴⁵ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 99.

⁴⁴⁶ Цопфи Я. Указ. соч. С. 17.

на утреннюю молитву. Эта небольшая группа ходатаев, ведомая молодым евангелистом, пробудила всю общину, а вскоре и весь Уэльс⁴⁴⁷. Вскоре о происходящем стали писать газеты⁴⁴⁸.

Замечательное религиозное пробуждение происходит сейчас в Лугоре. В течение нескольких дней молодой человек по имени Эван Робертс, уроженец города Лугора, вызывает невероятное удивление в церкви Мориа. Это место осаждается плотной толпой людей, которые не могут проникнуть внутрь. Все так взволнованы, что дорога, на которой расположена эта церковь, запружена людьми. Робертс, который говорит на уэльском языке, начинает свою речь с заявления, что не знает, о чем он собирается говорить, но, когда он будет находиться в контакте со Святым Духом, Святой Дух будет говорить, а он просто будет каналом Его мудрости. И вскоре проповедник начинает пылкую, а подчас, страстную речь. Его заявления производят невероятный эффект на слушателей. Многие, кто отвергал христианство многие годы, вновь возвращаются в церковь своей юности. Однажды вечером энтузиазм, вызванный молодым проповедником, был так велик, что после его проповеди, которая длилась два часа, прихожане остались, чтобы молиться и петь до половины третьего ночи! Хозяева магазинов закрывают свои магазины рано, чтобы успеть занять место в церкви, жестянщики и сталевары толпятся в церкви прямо в рабочей одежде.

В собраниях пробуждения подчеркивалось: «Не может быть Пятидесятницы, если перед этим не было Голгофы». В центре оставалось откровение Креста. Мужчины и женщины вставали посреди собрания, будучи глубоко потрясены болью и триумфом Голгофы. Не соблюдался устойчивый порядок собраний, но следование руководству Духа Святого⁴⁴⁹. Часто

⁴⁴⁷ Лиардон Р. Указ. соч. С. 87–89.

⁴⁴⁸ Джойнер Р. Мир в огне. М.: Благовестник, 1997. С. 32.

⁴⁴⁹ Цопфи Я. Указ. соч. С. 18.

происходили неопишуемые сцены. Иногда, казалось, раздражалась настоящая буря молитв и хвалебных песнопений. Сотни отдавались Богу, и в ответ на это все присутствующие начинали ликовать и петь благодарственные гимны. А часто случалось, что когда весь народ склонялся в тихой молитве, то возвышался звонкий голос, чтобы любезно, как жаворонок, воспеть славословие Богу. Это пробуждение на деле можно было назвать *поющим*⁴⁵⁰.

Присутствие Бога на собраниях было настолько явным, что одно чудо следовало за другим. Верующие поняли, что Бог действительно слышит их молитвы. Они стали молиться с большей верой и более конкретно, тогда ответы стали еще более очевидными. Они молились за конкретных друзей или членов семьи. И этот человек появлялся, склоняясь у алтаря в поисках спасения. Это еще более усиливало веру и раздувало огонь пробуждения.

Молитвенные собрания, которые раньше вызывали недовольство, стали привлекать всё больше людей, и помещения уже не вмещали всех желающих. Обычные богослужения становились молитвенными собраниями, так как молитва стала общей потребностью. Стихийно молитвы начинались в домах, магазинах, школах, на шахтах, и были даже случаи, когда фабрики закрывались, чтобы дать возможность рабочим молиться. Неоднократно собрания продолжались до утра и не завершались, пока люди, а иногда это было почти всё население города, не проходили маршем по улицам с пением хвалы Агнцу! В нескольких случаях население одного города шло в соседний город, чтобы молиться за него, тогда пробуждение вспыхивало и там! Пробуждение привело к примирению церквей. Различные церкви стали проводить совместные собрания и уличные шествия. Говорили, что в одном городе все служители поменялись кафедрами на один день, чтобы разрушить

⁴⁵⁰ Цопфи Я. Указ. соч. С. 17.

деноминационные барьеры и установить единство. Тысячи новообращенных спешили поделиться Благой Вестью. Так огонь пробуждения распространялся повсеместно⁴⁵¹.

Что объединяло людей, так это общее стремление прославить Сына Божьего. Акцент делался на святости и покорности, так как каждый хотел угодить Иисусу во всем. Присутствие Господа было таким сильным, что никто даже не мог представить себе использование грязных слов или совершение грязных дел. С улиц исчезли пьяные, и у полицейских почти не стало работы. Таверны или закрывались, или превращались в залы для проведения собраний. Те, кто раньше эгоистически тратили свои деньги на алкоголь, стали радостью и опорой для своих семей. Бывшие проститутки начали изучать Библию. Возвращались долги и краденое. Даже старые, вероятно крупные долги стали выплачиваться. Мировые судьи неоднократно появлялись во многих городах в белых перчатках. Это означало, что там не было арестов. Тюремь опустели⁴⁵².

Газеты того времени продолжали много писать о пробуждении. Сообщения о преступлениях, насилии или скандалах сменились отчетами с молитвенных собраний и текстами новых гимнов. Одна из газет описала случай, как группа детей встретила на улице и начала петь и молиться. Потом к ним присоединились мужчины и женщины, и в результате произошло огромное молитвенное собрание под открытым небом. Совершенно изменилась жизнь на шахтах Южного Уэльса. Новообращенные из шахтеров стали самыми пылкими тружениками. Возникли и проблемы. Лошади, используемые на шахтах, были обучены реагировать на брань. Теперь, когда многие шахтеры обратились, они увидели, что лошадей надо переучивать, потому что животные не исполняли команд без

⁴⁵¹ Лиардон Р. Указ. соч. С. 89.

⁴⁵² Лиардон Р. Указ. соч. С. 88–89.

ругательных слов. Одна из газет писала: «Каждое утро в 5 часов можно наблюдать одну и ту же картину. Огромное количество шахтеров проводит службу перед уходом домой с ночной смены. „А теперь, ребята, те, кто любят Христа, вверх ваши лампы!“ — кричит молодой шахтер. Тотчас множество огней вздымается вверх, и новая песня благодарности звучит в шахте»⁴⁵³.

Силу воздействия пробуждения на людей можно было оценить по его влиянию на любимый национальный вид спорта — футбол. До пробуждения, казалось, все рабочие думают и говорят только о футболе. Теперь же футбольные звезды были обращены и настолько увлечены Святым Духом, что потеряли интерес к играм. Команды расформировывались. Стадионы опустели. То же произошло и с театрами. Театральные труппы перестали приезжать в Уэльс, потому что никто не приходил на спектакли⁴⁵⁴. Никто не проповедовал против футбола или театра. Люди просто прониклись такой жаждой Господа, что старые увлечения потеряли для них значение. Люди обратились не к новой доктрине или вероисповеданию: они обратились к Иисусу. Пожалуй, никогда прежде в истории Церкви общество не было так глубоко преобразовано пробуждением за столь короткое время!

Робертс трудился без отдыха. Он ел очень мало и спал всего 2–3 часа в сутки в течение первых двух месяцев этого великого пробуждения. Тысячи новообращенных следовали за ним по пятам. Робертс нес бремя служения вместе с Господом, поэтому труд освежал его вместо того, чтобы утомлять. Но Господь установил принцип, согласно которому человеку необходим отдых. Робертс нарушал его. К концу февраля 1905 года силы его истощились. Недельный отдых помог восстановить силы, но ненадолго. Вскоре последовал еще один физический и эмоциональный срыв⁴⁵⁵.

⁴⁵³ Джойнер Р. Указ. соч. С. 41, 44–45.

⁴⁵⁴ Джойнер Р. Указ. соч. С. 34, 45; Цопфи Я. Указ. соч. С. 18.

⁴⁵⁵ Джойнер Р. Указ. соч. С. 34–35.

Ситуация усугубилась обрушившимся вдруг на проповедника шквалом критики. Немало недоброжелателей было у Робертса среди священнослужителей: одни завидовали его успеху, другие его не понимали. Свидетельства о действии Святого Духа, которое испытали на себе тысячи людей, оставались для них пустым звуком, поэтому они отнеслись к пробуждению в Уэльсе с большим недоверием, а некоторые и с враждой. Эван так устал от внутреннего напряжения, связанного с атаками на него со всех сторон, что окружающие уже не видели «прежнего Робертса». Были случаи, когда, встав за кафедру, он говорил: «Дух не может быть с нами сейчас», после чего уходил, оставляя разочарованных людей ни с чем. Подобные случаи еще более усугубляли его подавленное состояние. Наконец, последовало заключение врачей, что «организм Робертса больше не способен выдержать такого огромного напряжения и периодических мощных потрясений, истощающих нервную систему, разум и тело»⁴⁵⁶.

В это время произошло знакомство Робертса с уже упоминавшейся нами христианской служительницей, влиятельной и богатой дамой из Англии Джесси Пенн-Льюис. Она уговорила его, чтобы он погостил и восстановил силы в ее доме. Приняв приглашение, Эван, как выяснилось позже, на долгие годы покинул Уэльс. После его отъезда пробуждение быстро пошло на убыль. Его продолжительность истории исчисляют шестью месяцами⁴⁵⁷. Это было одним из самых странных окончаний служения в истории христианства. Робертс был так озабочен, чтобы не мешать работе Духа, что позволял служениям идти самим по себе. Эта слабая сторона дела привела к тому, что огромное количество новообращенных отпали спустя уже несколько лет после пробуждения. Причина, почему пробуждения Уайтфилда, Уэсли и Сперджена продолжались так

⁴⁵⁶ Лиардон Р. Указ. соч. С. 92, 97.

⁴⁵⁷ Джойнер Р. Указ. соч. С. 70.

долго, состояла в том, что в центре их служения была проповедь⁴⁵⁸. Робертс оставил проповедь и пренебрег обучением новообращенных⁴⁵⁹.

Здесь будет уместно привести слова Дональда Джи о том, что ранняя церковь соблюдала баланс между служением пророков и учителей. Пример церкви в Антиохии демонстрирует, что оба служения были необходимы для благополучия церкви (Деян. 13:1). Джи убежден, что пророческое эмоциональное служение выходит на передний план во времена пробуждения, наполняя церковь огнем духовного обновления и радости. Однако пророческое служение может уклониться в ложный фанатизм, если не будет сопровождаться проповедью здравого учения. К моменту, когда волна пробуждения спадет, проповедь апостольского учения призвана сформировать из новообращенных твердых последователей Христа⁴⁶⁰.

Несмотря на отмеченные минусы и скоротечность Уэльского пробуждения, его результаты следует признать колоссальными. Число откликнувшихся на призыв Христа людей составило 152 тысячи⁴⁶¹. Влияние этого пробуждения на зарождающееся пятидесятническое движение было огромным⁴⁶². Люди из Америки, Южной Африки, России, Индии, Канады, Европы устремились в Уэльс. Многие из них, пережив личный опыт пробуждения, понесли этот Божий огонь в свои страны. Два миссионера, зажженные в Уэльсе, отправились в Индию, и в течение нескольких месяцев около 30 тысяч душ были приобретены ими для Христа⁴⁶³. Следы Уэльского

⁴⁵⁸ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 210.

⁴⁵⁹ Лиардон Р. Указ. соч. С. 101.

⁴⁶⁰ Джи Д. Относительно духовных даров. Торонто: Мировая христианская миссия, 1985. С. 50.

⁴⁶¹ Герои веры. Chicago: Slavic Gospel Press, [год не ук.]. С. 7. — По другим сведениям, 100 тысяч душ (Шмитт Ч. Указ. соч. С. 208).

⁴⁶² Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 99.

⁴⁶³ Герои веры. Указ. соч. С. 31; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 211.

пробуждения можно было обнаружить также в Уганде, Китае, Маньчжурии и Корее⁴⁶⁴. Контакты служителей Старого и Нового Света, в том числе переписка евангелиста из Калифорнии Франка Бартлемана с Эваном Робертсом, сильно содействовали началу пятидесятнического пробуждения на Азуза-стрит и оттуда его распространению по всему миру⁴⁶⁵. Неслучайно Бартлеману принадлежит крылатая фраза, сказанная на пике пятидесятнического пробуждения: «Сегодняшнее пробуждение по всему миру выросло в колыбели маленького Уэльса»⁴⁶⁶.

Уэльское пробуждение повлияло также на пробуждение и возникновение новых церквей по всей Великобритании, на Европейском континенте, в Скандинавии и России. Молодой студент из Риги Вильгельм Фетлер учился в колледже Сперджена в Лондоне, когда услышал о том, что происходит неподалеку, в Уэльсе. Собрав свои скудные сбережения, он отправился туда. То, что он увидел, повлияло на всю его жизнь. Возвратившись в колледж, он сказал своим товарищам: «Я понял разницу между обычной евангелизационной компанией и непосредственным движением Святого Духа»⁴⁶⁷. В последующие годы успешное свое служение в Санкт-Петербурге, Риге, Польше и других местах Фетлер связывал с познанием силы Святого Духа, полученным в Уэльсе. Результатом его служения стали десятки тысяч спасенных душ и строительство двух сотен церквей в Восточной Европе (в том числе и знаменитого «Дома Евангелия» в Санкт-Петербурге).

В дальнейшем мы также увидим, как сильно пробуждение в Уэльсе повлияло на возникновение первой русской пятидесятнической церкви в Выборге.

⁴⁶⁴ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 211, 212.

⁴⁶⁵ Лиардон Р. Указ. соч. С. 93; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 100.

⁴⁶⁶ Лиардон Р. Указ. соч. С. 149.

⁴⁶⁷ Фетлер Д. Служение России. Одесса: Богомыслие, 1997. С. 13–14.

Глава 2

Начало Всемирного Пятидесятнического движения и подготовка его прихода в Россию (1906–1913)

Мысли о пятидесятничестве

При изучении истории мы видим, что в каждом великом пробуждении происходило восстановление в Церкви того, что было утеряно прежде. В пробуждении XVI века была восстановлена доктрина о спасении по благодати через веру, в пробуждении XVIII века подчеркнута важность освящения и святой жизни, в пробуждении XIX века церковь была сориентирована на образец церкви Нового Завета. Проповедуя Второе пришествие Иисуса Христа и исцеление всего человека, включая телесное, Церковь пребывала в ожидании большого излияния Духа⁴⁶⁸. Эти восстановительные (реставрационные) процессы подготовили русла для движения Духа Святого, но поток был еще слабым. Христиане XIX века были сродни ученикам Христа, ожидающим Пятидесятницы. К ним применимы слова послания Филадельфийской церкви: **«ты не много имеешь силы»** (Отк. 3:8). Если крещение Духом Святым в день

⁴⁶⁸ История церкви. Указ. соч. С. 61–62; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 105.

Пятидесятницы сделало учеников Христа апостолами, то подобно этому, новая Пятидесятница начала XX века принесла «реки воды живой», возвратив Церкви раннехристианскую силу Святого Духа⁴⁶⁹. Пятидесятнические собрания коренным образом отличались от собраний остальных христианских конфессий проповедью о крещении Святым Духом со знаменем иных языков, учением о дарах Святого Духа, особыми формами поклонения, включавшими в себя пророчества, исцеления и экзорцизм. Особое внимание уделялось переживаемому личному духовному опыту и свидетельству о нем. В остальных и основных доктринах пятидесятничество оставалось привержено консервативному евангельскому богословию и находилось в прямой преемственности с ним, что позволяет без колебаний отнести его к одной из новых ветвей евангельского протестантизма или евангельского христианства⁴⁷⁰.

Следует отметить, что мужчины и женщины, ставшие пионерами пятидесятнического движения, были в основном скромными, ни на что не претендовавшими людьми. Среди них не было никого, подобного Лютеру, Кальвину, Уэсли — никакой другой выдающейся личности, которая влекла бы последователей своего учения, притягивая их силой своего характера⁴⁷¹. Вероятно, поэтому пятидесятничество не носит имени человека, в отличие, скажем, от лютеранства или кальвинизма.

В какой-то степени этот факт может вызвать удивление, поскольку многие выдающиеся представители всемирного евангельского движения XVIII–XIX веков указывали на необходимость обновления духовной жизни как дополнительного переживания после покаяния и водного крещения. Джон

⁴⁶⁹ Санников С. В. Т. 2. Указ. соч. С. 529.

⁴⁷⁰ Мак-Грат А. Указ. соч. С. 415; История церкви. Указ. соч. С. 65.

⁴⁷¹ Шерил Д. Они говорят на иных языках. СПб.: Новое и Старое, 1999. С.48–49.

Уэсли, Чарльз Финней, Дуайт Муди и другие учителя веры настаивали на повторном, личном, мистическом переживании, которое они называли *крещением Духом Святым*. Оно буквально «переворачивало» их духовную жизнь и давало особое посвящение на служение. Далее Движение освящения продолжило эту линию богоискательства и объединило в своих рядах немало выдающихся христиан (Рубен Торрей, Отто Штокмайер, Альберт Б. Симпсон, Фредерик Б. Мейер и др.). Но хотя они и подготовили богословскую почву для пятидесятничества, никто из названных лиц не принял нового движения, когда Бог в ответ на их искания излил могущественно Святого Духа⁴⁷².

Пятидесятничество восприняли не аристократы, не образованные теологи респектабельных церквей, а люди из социальных низов. Как в I веке религиозная элита общества была противницей христианства, и потому Благоую Весть понесли простые галилейские рыбаки, так и в XX веке история повторилась. Более того, движение Пятидесятницы попало под шквал критики, а затем отвержение и даже осуждение, но это не остановило Божьих детей. Огонь в их сердцах зажег Господь, и потому никто не мог разубедить и остановить их. Благодаря новым «галилейским рыбакам», пятидесятничество охватило проповедью весь мир, повсеместно насадив новые церкви и став самой известной и быстрорастущей новой христианской конфессией⁴⁷³. Очевидно, что Бог использовал «неброские сосуды», чтобы слава великих дел была приписана не человеку, но по справедливости досталась Христу.

Пятидесятнический опыт наблюдался временами и местами на протяжении всей истории Церкви. Так дар иных языков проявлялся у отдельных христиан или более массово во время пробуждений. Особенно много свидетельств об этом

⁴⁷² Санников С. В. Т. 2. Указ. соч. С. 529; Бюне В. Указ. соч. С. 21–27.

⁴⁷³ Санников С. В. Т. 2. Указ. соч. С. 529.

относится к XIX веку⁴⁷⁴. Но этот опыт духовных даров был подобен молодому вину, которому никак не могли подыскать подходящих мехов. Церкви не хватало соответствующего полного евангельского учения, которое могло бы удержать это «новое вино», чтобы оно не вытекло⁴⁷⁵. Итак, если духовные дары не осмыслены на уровне богословского учения, их не удастся передать следующему поколению.

Что было нового в XX веке? Во-первых, пятидесятнический опыт принял характер движения, подобного распространяющемуся во все стороны огню. Во-вторых, этот опыт был осмыслен на рациональном уровне и стал содержанием проповеди, что повлекло рождение нового богословия и новой деноминации. Пятидесятники сделали акцент на имени Иисуса Христа и распространении Его послания. Проповедь полного Евангелия, с акцентом на крещении Духом Святым, высвободила силу Божью и сделала возможной евангелизацию мира в XX веке. Удивительной была передача огня Пятидесятницы с континента на континент. Послание свободно преодолевало национальные, языковые, вероисповедные и другие границы и легко адаптировалось в новой культурной среде⁴⁷⁶. Иллюстрацией этому чуду служат слова ап. Павла: ***«И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудро-***

⁴⁷⁴ Шерил Д. Указ. соч. С. 84–87.

⁴⁷⁵ Усач Н., Ткаченко В. Посланник Пятидесятницы: Иван Воронаев и сподвижники. Кн. 1. Винница: ГП «ГКФ», 2007. С. 134.

⁴⁷⁶ Как увидит читатель, Бог совершил подобное через Т. Барратта, Ф. Барлемана, Г. Ольсена-Шмидта, А. И. Иванова и Н. П. Смородина.

сти человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2:1–5). Ничего не зная, кроме Иисуса Христа, и проповедовать в великом трепете, чтобы Бог являл «дух и силу», — это то, что характеризовало проповедь пионеров новой Пятидесятницы.

Пятидесятническое движение часто критиковалось, порой справедливо, за чрезмерную эмоциональность, встречавшиеся лжеучения и крайности, частые разделения и позицию превосходства по отношению к другим христианам. Однако же, бесспорно, пятидесятничество стало одним из наиболее важных движений в истории христианства⁴⁷⁷. Пятидесятничество пришло и стремительно выросло в странах Латинской Америки, Африки, в Индии, Корее, Китае. Оно заняло сильные позиции во многих регионах мира, где в начале XX века христианство было совершенно чуждым явлением⁴⁷⁸. Сто лет спустя пятидесятничество насчитывает, по некоторым оценкам, полмиллиарда последователей. Пятидесятники составляют самую многочисленную группу в христианстве после католиков и способствовали оживлению и обновлению всего христианства⁴⁷⁹.

Начало пятидесятнического пробуждения в США (1901–1905)

Традиционно считается, что у колыбели пятидесятнического движения стоят два события: в городе Топика, штат Канзас (1901) и в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (1906)⁴⁸⁰. Хотя существовали и более ранние пробуждения пятидесятнического характера в Америке⁴⁸¹ и в других

⁴⁷⁷ История церкви. Указ. соч. С. 65, 66.

⁴⁷⁸ Мак-Грат А. Указ. соч. С. 18.

⁴⁷⁹ Мак-Грат А. Указ. соч. С. 387; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 211–215.

⁴⁸⁰ Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity / Stanley M. Burgess, ed. New York; London: Routledge, 2006. P. 359.

⁴⁸¹ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 100–101.

странах (о некоторых мы еще скажем), однако они не стали основным потоком и не повлияли на историю Церкви столь глобально, как события, которых мы коснемся теперь.

События в Топике связаны с личностью Чарльза Фокса Пархэма (1873–1929), проповедника Движения святости, руководившего там библейской школой «Бетель». Когда он дал ученикам задание определить на основании Нового Завета признаки крещения Духом Святым, они пришли к выводу, что библейским доказательством такого крещения является знамение иных языков, как в день Пятидесятницы. В основание своего утверждения они положили стих: *«И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать»* (Деян. 2:4)⁴⁸².

Хотя, как мы отмечали выше, отдельные случаи говорения на языках отмечались во все века, однако именно приобретенное в Топике познание стало основой пятидесятнического движения XX века. Вначале 18-летняя ученица библейской школы Агнесса Озман 1 января 1901 года получила крещение Духом, в соответствии с тем познанием, к которому пришли ученики школы. Она свидетельствовала об этом⁴⁸³:

Когда мое сердце стало жаждать обетованного Утешителя, я начала молиться об исполнении силою свыше. Иногда я жаждала этого больше, чем телесной пищи. Часто ночью я больше желала Его, чем сна. Вечером перед Новым годом мы имели благословенное богослужение и молились о благословении на будущий год. 1 января нового 1901 года Господь действовал среди нас особым образом и полностью успокоил наши сердца. В тот вечер на нас снизошел дух молитвы. В 11 часов вечера, когда мое сердце побуждало меня, я попросила возложить на меня руки, чтобы я получила крещение Духом Святым. Когда на мою го-

⁴⁸² Цопфи Я. Указ. соч. С. 18–19; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 101.

⁴⁸³ Цопфи Я. Указ. соч. С. 19–20.

лову легли руки руководителя библейской школы, то Дух Святой сошел на меня, и я стала говорить новыми языками и славить Господа. Мое сердце было наполнено давно ожидаемой радостью, и чудное присутствие Господа наполнило мое сердце неизвестным прежде образом, как если бы потоки живой воды изливались из моего чрева.

В последующие несколько дней были крещены Духом со знамением языков директор библейской школы Чарльз Пархэм и большинство учеников⁴⁸⁴. В последующие пять лет Пархэм со своими учениками ездил по юго-западным штатам Америки. Газеты обратили на это внимание. Ежедневная газета в Топике высмеивала говорение на языках. Другие газеты также посылали своих корреспондентов, так что эти события получили известность по всей стране⁴⁸⁵.

В октябре 1903 года в Галене, штат Канзас, произошло еще одно движение вперед в служении Пархэма, когда Господь в свидетельство Своего Слова произвел многочисленные исцеления. Пархэм верил, что исцеление было заложено в искупление и являлось «такой же частью Евангелия», как и прощение грехов. К 1906 году общины, основанные на возвещении полного Евангелия (так именовал свое служение Пархэм), возникли в Канзасе, Оклахоме, Миссури и Техасе, где число его последователей выросло до 10 тысяч⁴⁸⁶. В 1906 году Пархэм недолго проповедовал в городе Сионе, превратив его в один из главных центров пятидесятнического движения. В результате из стен Сиона вышли сразу три выдающихся пятидесятнических проповедника: Фред Френсис Босуорт, Джон Дж. Лейк и Гордон Линдсей⁴⁸⁷.

⁴⁸⁴ Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity, 359.

⁴⁸⁵ Цопфи Я. Указ. соч. С. 20; Лиардон Р. Указ. соч. С. 124–125.

⁴⁸⁶ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 218; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 102.

⁴⁸⁷ Боумэн Р. Указ. соч. С. 76–77.

Фигура Чарльза Пархэма представляет сложность для истории пятидесятничества и оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, он был великим мужем веры и духовной силы. По некоторым оценкам, благодаря его служению прямо или косвенно обратились к Богу более двух миллионов человек. Именно Пархэм в 1901 году положил начало проповеди классического пятидесятнического учения о говорении на языках как свидетельстве крещения Святым Духом⁴⁸⁸.

С другой стороны, ошибка Пархэма заключалась в том, что он верил и учил, что иные языки являются настоящими человеческими языками. Он полагал, что они могут быть использованы для безотлагательной проповеди Евангелия другим народам, как это было в день Пятидесятницы (Деян. 2:6–12). Его вывод делал излишним для миссионеров изучение иностранных языков. Служение таких миссионеров, по мысли Пархэма, должно было привести к незамедлительному всемирному пробуждению, в ходе которого произошло бы скорое пришествие Христа⁴⁸⁹. Основываясь на этом, многие пятидесятники решили стать миссионерами. Некоторые из них верили, что получили откровение, куда им следует ехать. Однако по прибытии в другие страны миссионеры столкнулись с громадными трудностями и разочарованиями, когда увидели, что полученные ими языки вовсе не являются языками местных народностей (так было в Китае, Индии и других странах)⁴⁹⁰.

Кроме того, Пархэма обвиняли в финансовых и моральных грехах⁴⁹¹ и серьезных доктринальных ошибках⁴⁹².

⁴⁸⁸ Лиардон Р. Указ. соч. С. 138; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 218.

⁴⁸⁹ Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity, 359.

⁴⁹⁰ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 104–105; Лиардон Р. Указ. соч. С. 160.

⁴⁹¹ Биограф Пархэма Робертс Лиардон показал, что обвинения Пархэма в гомосексуализме были сознательной и злой клеветой его недоброжелателя (Лиардон Р. Указ. соч. С. 134–136).

⁴⁹² Шмитт Ч. Указ. соч. С. 218–219.

Например, он отказался от учения Библии о вечном воздаянии в пользу аннигиляционизма⁴⁹³. Кроме того, он учил, что именно англо-саксонские протестанты — истинные привилегированные потомки потерянных племен Израиля. Еще он одобрял деятельность расистов ку-клукс-клана. Неудивительно, что пятидесятники, приверженные традиционному библейскому богословию, стремились отмежеваться от Пархэма и долго не желали признавать, что он стоял у истоков их движения⁴⁹⁴.

Тем не менее, из служения Пархэма следуют два важных вывода. Во-первых, хотя случаи крещения Духом и действия духовных даров имели место на протяжении всей истории Церкви, но тот прежний опыт не был никем осмыслен на уровне богословия, поэтому носил спонтанный характер и не мог быть передан в виде учения следующему поколению христиан. Как следствие, духовные действия прекращались также внезапно, как и начинались, нося достаточно кратковременный характер. Историческая заслуга Пархэма состоит в том, что он осмыслил в свете Библии опыт духовных проявлений и первым сформулировал пятидесятническое учение о крещении Духом Святым со знамением говорения на иных языках.

Во-вторых, опыт Пархэма продемонстрировал важность библейского образования. Именно его библейская школа в Топике стала прямым каналом действия Святого Духа, способствовала подъему богословия Церкви на более высокий уровень и, как результат, генерации Всемирного пятидесятнического пробуждения.

⁴⁹³ Аннигиляционизм — вера в то, что неспасённые души не будут вечно страдать в аду; их существование будет прекращено после смерти. Вечно будут жить только те, кто принимает Христа как Господа и Спасителя.

⁴⁹⁴ Боумэн Р. Указ. соч. С. 78; Мак-Грат. Указ. соч. С. 414, 423; Лиардон Р. Указ. соч. С. 138.

Пробуждение на Азуза-стрит (1906–1909)

В 1906 году вспыхнуло великое пробуждение в Лос-Анджелесе, вошедшее в историю как *пробуждение на Азуза-стрит*. Оно быстро распространилось по всему лицу Земли и более всего повлияло на формирование мирового пятидесятничества. Поскольку это пробуждение заслуживает более внимательного рассмотрения, чем предлагаемое здесь краткое повествование, то мы рекомендуем читателю для самостоятельного чтения две книги: Франка Бартлемана (Frank Bartleman) «Азуза Стрит — История и сущность истинного пробуждения» и Сесиля Робекка «Азуза-стрит: миссия и пробуждение»⁴⁹⁵.

Можно отметить три причины, подготовившие это пробуждение: служение Чарльза Пархэма, Уэльское пробуждение и служение Франка Бартлемана. В апреле 1905 года Лос-Анджелес посетил всемирно известный пастор из Лондона Фредерик Б. Мейер, который рассказал о великом пробуждении в Уэльсе. После этого Бартлеман вступил в переписку с Эваном Робертсом, а Джозеф Смейл, пастор Первой баптистской церкви Лос-Анджелеса, поехал в Уэльс, чтобы своими глазами увидеть пробуждение и лично встретиться с Эваном Робертсом. Вернувшись, Смейл горел желанием, чтобы такое же благословение пришло в его церковь⁴⁹⁶.

Чарльз Пархэм имел к пробуждению на Азуза-стрит не прямое, но важное отношение. Во время пребывания в Хьюстоне, штат Техас, 1 января 1906 года Пархэм открыл краткосрочную Библейскую школу. Одним из ее студентов стал чернокожий проповедник Движения святости Уильям Джозеф

⁴⁹⁵ Бартлеман Ф. Азуза Стрит — История и сущность истинного пробуждения // <http://kingdomjc.com/Books/Azuza/00.htm> (дата обращения: 24.05.2019); Робек С. Азуза-стрит: миссия и пробуждение. Александрия: Ездра, 2011.

⁴⁹⁶ Бартлеман Ф. Указ. соч.

Сеймур (1870–1922). Пархэм, столкнувшийся с законами южных штатов, запрещавшими совместное обучение черных и белых, смог обойти их. Он организовал для Сеймура место в соседнем помещении, откуда через открытую дверь тот мог слушать лекции⁴⁹⁷.

Восприняв учение Пархэма о крещении Духом Святым со свидетельством говорения на иных языках, Сеймур отправился в Лос-Анджелес, куда он был приглашен стать пастором общины святости. Хотя Сеймур сам еще не был крещен Духом Святым, он по прибытии произнес проповедь, в которой донес ключевую мысль: «Кто не говорит на языках, тот еще не крещен Духом Святым», основанную на книге Деяний 2:4. Однако община не приняла его учения о *говорении на языках*, и Сеймуру было запрещено проповедовать в этой церкви. Семья Эдварда Ли предложила Сеймуру свой дом для молитвенных встреч, и вскоре в этом доме сложилась небольшая община черных американцев. С конца февраля 1906 года группа стала собираться в более просторном доме супругов Ричарда и Рут Эсбери на Норт-Бонни-Брей-стрит, а 9 апреля первые прихожане новой церкви пережили крещение Духом и заговорили на языках. Три дня спустя, 12 апреля крещение Духом получил и сам Уильям Сеймур. Рост группы заставил общину перенести свои богослужения в здание старой Африканской методистской епископальной церкви на Азуза-стрит, 312. Верхний этаж здания использовался под склад, на нижнем этаже располагалась конюшня. Община наскоро отремонтировала здание и обставила его самодельной мебелью: скамьи были сколочены из досок и прибиты к пустым бочкам, кафедра была сделана из двух ящиков. Первое собрание состоялось 15 апреля, в день Пасхи. Критическая статья о нем под заголовком «Новая секта фанатиков выходит из-под контроля», вышедшая 18 апреля 1906 года в газете «Лос-Анджелес Таймс»,

⁴⁹⁷ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 222–223; Лиардон Р. Указ. соч. С. 130–131.

послужила бесплатной рекламой. Эта публикация совпала по времени с катастрофическим землетрясением в Сан-Франциско, унесшим жизни нескольких тысяч людей. В ответ на это Франк Бартлеман распространил через церкви и миссии много тысяч экземпляров написанного им трактата «Последний призыв», содержание которого стало особенно злободневным после катастрофы. По велению Божьему Бартлеман написал вскоре еще один трактат под названием «Землетрясение» и быстро распространил его массовым тиражом. Всё это привлекло в здание миссии огромные толпы народа, состоявшие из зевак, газетных репортеров и новых прихожан. Так было положено начало пробуждению на Азуза-стрит⁴⁹⁸.

Очень скоро были сломаны расовые барьеры, в то время сильные в Америке. Это был прорыв к восстановлению новозаветного христианства⁴⁹⁹. Франк Бартлеман запечатлел удивительную картину собраний первых месяцев⁵⁰⁰:

Туда приходило намного больше белых, чем черных. «Цветная черта» была смыта Кровью Христа. (...) Движение на Азуза в то время заново открыло для церкви Кровь Христа. (...) Было высоко поднято знамя за чистую жизнь. (...)

Божественная любовь чудесно проявлялась на собраниях. Люди не позволяли себе даже сказать невежливое слово против своих противников или против церквей. Посланием там была Божья любовь. Это было некоторым видом вернувшейся *первой любви* ранней церкви (Отк. 2:4). Крещение Святым Духом, принятое нами вначале, не позволяло нам думать, говорить или слышать злое о любом человеке. Дух был очень чувствительным, нежным, как голубь. Мы знали, в какой момент мы огорчали Духа невежливой мыслью или словом. Казалось, мы жили в море чистой божественной любви. Господь вел наши битвы за нас в те

⁴⁹⁸ Бартлеман Ф. Указ. соч.; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 222–224.

⁴⁹⁹ Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity, 359.

⁵⁰⁰ Бартлеман Ф. Указ. соч.; Бюне В. Указ. соч. С. 33–34; Шмитт Ч. Указ. соч. С. 224–225.

дни. Мы полностью предоставили себя Его суду во всех вопросах, никогда даже не пытаясь защитить это движение или самих себя. Мы жили в Его чудесном непосредственном присутствии. И ничто, противоречащее Его чистому Духу, не позволялось. Ложное отсеивалось от настоящего Духом Божиим. Слово Божье само решало абсолютно все вопросы. Сердца людей, как в делах, так и в мотивах, испытывались до самого дна. (...)

Брат Сеймур был признан номинальным ответственным лидером. Но мы не имели ни папы, ни иерархии. Мы были братьями. Мы не имели никакой человеческой программы: Сам Господь вел нас. У нас не было ни класса духовенства, ни чина священника. Всё это пришло позже, вместе с отступничеством этого движения. Вначале у нас не было даже платформы или кафедры. Все были на одном уровне. Служителя были слугами, согласно истинному значению этого слова. Мы почитали людей не за их достижения в состоянии или в образовании, но, скорее, за их данные Богом дары Бог разместил члены в теле. (...)

Брат Сеймур обычно сидел за двумя пустыми картонными коробками из-под обуви, поставленными друг на друга. Молясь во время собраний, он погружал голову в верхнюю коробку. В нем не чувствовалось никакой гордости. Одно собрание сменялось другим. Почти в любое время дня и ночи можно было увидеть людей, лежащих пред Богом и исполняющихся Его силой. То место никогда не закрывалось и не пустело. Люди приходили встретиться с Богом — и Он всегда был там. Поэтому собрание и шло постоянно. Собрание не зависело от человеческого лидера. Божье присутствие становилось всё более и более чудесным. В этом старом здании, с его низкими стропилами и голыми полами, Бог разбивал сильных мужчин и женщин на куски и снова собирал их воедино для Своей славы. Это был потрясающий процесс восстановления. Гордость и самоутверждение, самомнение и самопочитание не могли выжить здесь. Религиозное 'я' быстро проповедовало свою погребальную проповедь.

Темы проповеди заранее не объявлялись, и не было назначенных проповедующих на такой-то час. Никто не знал, что может произойти, что будет делать Бог. Всё было спонтанно, управля-

емо Духом. Мы хотели слышать Бога, через кого бы Он не говорил. Мы не имели никакого лицепрятия. Богатые и образованные были такими же, как бедные и необразованные, хотя первым было намного тяжелее умереть для себя. Мы признавали только Бога. Все были одинаковыми. Никакая плоть не может хвалиться в Его присутствии (1 Кор. 1:29). Он не может использовать самоуверенных. Это были собрания Святого Духа, ведомые Господом. Им нужно было начаться в бедном окружении, чтобы быть сохраненными от эгоистичного человеческого элемента. Все вместе в смирении склонялись у Его ног. (...) Стропила были низкими; высокие должны были сгибаться. Ко времени, когда они добирались до Азуза, они становились смиренны и готовы к благословиению. Корм, таким образом, был положен для ягнят, а не для жирафов. Все могли дотянуться до него. (...)

Кто-то мог говорить. Внезапно Дух сходил на собрание. Бог Сам призывал к покаянию, и по всему залу люди падали, будто пораженные в битве, или же бежали во множестве вперед в поиске Бога. Эта картина часто напоминала лес из поваленных деревьев. Имитировать такое невозможно. В те дни я никогда не видел, чтобы призывали к покаянию. Бог Сам призывал людей. И проповедник знал, когда замолчать. Когда говорил Бог, все повиновались. Это казалось страшным — огорчить Духа. Всё то место было склонено в молитве. Бог пребывал в Своем святом храме, и люди должны были хранить молчание пред Ним. Облако славы почивало на нас. Некоторые утверждали, что видели эту славу ночью в виде сияния над зданием. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Я сам неоднократно останавливался за два квартала от Азуза-стрит, чтобы помолиться о силе, прежде чем осмеливался идти дальше. Присутствие Господа было настолько реальным!

Спустя три месяца после начала пробуждения, 1 августа Бартлеман написал корреспонденцию в журнал «Пути веры», в которой были такие слова: «Пятидесятница пришла в Лос-Анджелес, американский Иерусалим. (...) Бесы изгоняемы, больные исцеляемы, многие благословенно спасены, восста-

новлены и крещены Святым Духом и силой. Раскрываются герои, слабые становятся сильными в Господе. Человеческие сердца исследуются, как бы с зажженной свечей. Это — грандиозное время просеивания не только действий, но и внутренних тайных мотивов. Ничто не может избежать всеисследующего ока Божьего. Иисус превозносится, Его Кровь возвеличивается, и Святой Дух снова почитается. (...) Бог с нами, с великой серьезностью; мы не осмеливаемся быть легкомысленными. Сильные мужчины часами лежат под могущественной силой Божьей, скошенные как трава. Это пробуждение, несомненно, будет всемирным»⁵⁰¹. Последняя фраза особенно удивительна — нас не может не впечатлить исполнившееся пророческое слово Бартлемана.

В сентябре 1906 года по многочисленным просьбам Сеймур начал издавать газету «Апостольская вера», тираж которой быстро вырос до 50 тысяч. В течение следующих трех лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по три богослужения, иногда продолжавшиеся без перерыва 24 часа. В воскресные дни в здании собиралось более 800 человек и еще 500 находилось на улице у здания. За всё это время миссию на Азуза-стрит посетили тысячи людей со всего мира, в том числе миссионеры из Африки и Индии; многие из них пережили пятидесятнический опыт крещения Святым Духом и распространили его по всей Америке и за её пределами. Известные пионеры пятидесятничества (Джон Лейк, Фред Босуорт, Томас Хезмалхалх, Уильям Дарэм и другие) посетили миссию и понесли дальше на миссионерские поля огонь этого пробуждения. К 1910 году под влиянием пробуждения на Азуза-стрит за рубеж отправились 185 пятидесятнических миссионеров⁵⁰².

⁵⁰¹ Бартлеман Ф. Указ. соч.

⁵⁰² Цопфи Я. Указ. соч. С. 22.

Авторитетный историк пятидесятничества Винсон Синан написал о пробуждении на Азуза-стрит: «Прямо или косвенно, практически все существующие пятидесятнические группы берут свое начало от миссии Азуза-стрит... Повторяющиеся призывы лидеров святости... к *новой Пятидесятнице* подготовили расположение духа и умственные основы для того, чтобы возникла такая Пятидесятница. В исторической перспективе пятидесятническое движение было рождено Движением святости, которое, в свою очередь, явилось продуктом методизма. Практически все первые пятидесятнические лидеры были непоколебимыми защитниками освящения как *второго дела благодати*. Добавленное пятидесятническое крещение со свидетельством говорения на языках, как *третье благословение*, было наложено на первые два... Движению, которому Пархэм и Сеймур дали старт в Топике и Лос-Анджелесе, было предопределено начать новую и важную главу в истории христианства»⁵⁰³. Синан изложил классический американский взгляд на происхождение пятидесятничества, который, как ниже мы увидим, подвергся в последние годы коррекции, благодаря новым успехам исторической науки.

Но не всё было гладко на Азуза-стрит. Говорили, что Сеймур писал своему учителю Пархэму умоляющие письма, взывающие о помощи, поскольку на служениях стали высвобождаться спиритические проявления, гипнотические силы и плотские извращения. Он хотел, чтобы Пархэм приехал скорее и помог ему различить, что было истинным, а что ложным⁵⁰⁴. Но Пархэм почувствовал побуждение от Бога сперва провести массовое служение в городе Сион, поэтому прибыл на Азуза-стрит лишь спустя несколько месяцев. Увиденное поразило его. Опасения, высказанные Сеймуrom, подтверди-

⁵⁰³ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 226–227.

⁵⁰⁴ Лиардон Р. Указ. соч. С. 131.

лись. Пархэм отметил, что на Азуза-стрит, наряду с подлинными переживаниями крещения Духом, имели место нездоровые явления: фанатизм, проявления плоти, спиритизм, практика гипноза, действия ложных духов, заговоры, припадки, впадения в транс. Служители использовали такие приемы, как внушение некоторых слов и звуков, массаж подбородка или горла. Наряду с подлинными языками, когда Дух дает дар слова, присутствовала тарабарщина, абсолютно не являющаяся говорением на языках. Вывод Пархэма был следующий: «Дух Святой никогда не поведет нас за пределы самообладания или самоконтроля, в то время как духи волшебства или фанатизм ведут нас за пределы самоконтроля и возможности помогать другим». Происшедшее с Сеймуром Пархэм считал примером духовной гордости. К сожалению, им не удалось прийти к согласию. После проповеди Пархэма и их личной беседы, Сеймур запер двери миссии для своего учителя. Их биограф Робертс Лиардон был в некотором замешательстве, чью сторону принять, и в итоге написал: «Возможно, диагноз Пархэма был правильным, и всё же результаты могли быть другими, если бы Пархэм показал себя как отец, а не как диктатор»⁵⁰⁵.

К 1909 году служение на Азуза-стрит заметно ослабло. Новым центром пятидесятничества стала Миссия на Норт Авеню в Чикаго, которой руководил Уильям Дарэм, получивший крещение Духом на Азуза-стрит в 1907 году. Сверхъестественные проявления в Чикаго, по мнению некоторых очевидцев, едва ли не превышали виденное ими на Азуза-стрит⁵⁰⁶. Многие известные в будущем служители приезжали издалека в Чикаго, чтобы услышать проповедуемое там послание и принять крещение Святым Духом. Среди них были: Эндрю Аргу, первопроходец и лидер «Пятидесятнических Ассамблей

⁵⁰⁵ Лиардон Р. Указ. соч. С. 132–133, 161–163.

⁵⁰⁶ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 230; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 104; Робек С. Указ. соч. С. 431.

Канады»; Эдурис Белл, первый председатель Генерального совета «Ассамблей Бога»; Франк Эварт, пионер пятидесятничества Единого Бога; Говард Госс, руководитель Объединенной пятидесятнической церкви; Даниэль Берг, основатель «Ассамблей Бога» в Бразилии; Луиджи Франческон, пионер движения пятидесятников в Италии. Евангелистка Эми Сэмпл Макферсон, ставшая основателем «Международной церкви четырехугольного Евангелия», получила мгновенное исцеление сломанной лодыжки на служении Дарэма в январе 1910 года. Наконец, в жизни Эндрю Уршана, одного из лидеров пятидесятничества Единого Бога, Дарэм сыграл важную роль⁵⁰⁷. Итак, церковь в Чикаго в течение нескольких лет была ведущим центром движения пятидесятников во всем мире⁵⁰⁸. К 1914 году американское пятидесятничество выросло настолько, что было представлено в каждом городе Соединенных Штатов с населением более 3000 человек⁵⁰⁹.

Три потока пятидесятничества

В первые годы пятидесятническому движению пришлось пережить как феноменальный рост, так и серьезные разделения.

Первый доктринальный вопрос, вызвавший разделение, звучал так: является или нет говорение на иных языках единственным свидетельством крещения Святым Духом? В начале XX века говорение на языках сопровождало излияние Духа по всем США и по всему миру. Многие из первых пятидесятников произошли из Движения святости, к которым Бог пришел

⁵⁰⁷ Об этом будет сказано в очерке «Персидский евангелист», повествующем о жизни и служении Уршана, который планируется издать отдельно, вместе с биографиями других видных служителей раннего пятидесятничества и ЕХвДА.

⁵⁰⁸ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 230–231.

⁵⁰⁹ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 229.

по-новому и для которых говорение на языках было просто Его божественным свидетельством. Разделение по этому вопросу произвел Христианский Миссионерский Альянс. Его основатель и президент А. Б. Симпсон ревностно и постоянно искал в молитве и посте более глубокого и полного крещения в Духе во всех Его проявлениях. Тем не менее, Симпсон так никогда и не получил дара языков. В апреле 1910 года Симпсон определил позицию Альянса: «Мы полностью признаем все дары, включая различные языки... Но мы выступаем против учения, что этот особый дар для всех, или что он является свидетельством крещения Святым Духом». В результате многие вышли из Альянса, чтобы стать частью пятидесятнических «Ассамблей Бога»⁵¹⁰.

Второй доктринальный вопрос внутри пятидесятнического движения возник по поводу того, как много дел благодати включено в христианскую практику? В Движении святости чистота сердца (освящение) считалась «вторым благословением» («вторым делом благодати») после спасения. По мнению многих первых пятидесятнических лидеров: например, Чарльза Пархэма, Уильяма Сеймура, Томаса Барратта, крещение Святым Духом было «третьим делом благодати». Церкви святости, ставшие пятидесятническими, просто добавили крещение Святым Духом со знаменем глоссолалии в качестве «третьего благословения». Уильям Дарэм в Чикаго в 1910 году выступил с иным богословием, объявив, что благодаря «завершенной работе Христа» освящение происходит вместе с обращением, но на практике осуществляется постепенно на протяжении всей христианской жизни. Франк Эварт, один из преемников Дарэма, говорил: «Пастор Дарэм решительно выступил против учения, что *освящение* есть *второе дело благодати*, совершающееся в определенный момент. Он говорил,

⁵¹⁰ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 232, 234–236.

что освящение — это рост в благодати и познании нашего Господа Иисуса Христа». Так по Дарэму пятидесятническое *крещение Духом* стало *вторым делом благодати*⁵¹¹. Результатом спора было то, что пятидесятническое движение разделилось по линии уэслианской и реформатско-баптистской традиций⁵¹². Пятидесятнические объединения на американском Юге были наиболее твердыми в неприятии новой доктрины. В наше время *богословие трех благословений* исповедуют: Церковь Бога (Кливленд), Церковь Бога во Христе и Пятидесятнические церкви Святости. Несмотря на сопротивление уэслианских пятидесятников, доктрина *завершенной работы Христа* была принята большинством деноминаций пятидесятников, основанных после 1911 года, в том числе «Ассамблеями Бога» и «Международной церковью четырехугольного Евангелия».

Третий доктринальный вопрос, вызвавший разделение внутри пятидесятнического движения, касался вопроса водного крещения. Должно ли быть крещение «во имя Иисуса Христа» или «во имя Отца и Сына и Святого Духа»? Отсюда вытекал еще один вопрос: как следует понимать Божество? Наш Бог един в трех лицах или это Единый Бог в трех проявлениях? Первый всемирный палаточный съезд пятидесятников в Арройо-Секо, штат Калифорния, собранный 15 апреля 1913 года, стал катализатором для спора по этому тяжелому вопросу. Около 4500 человек присутствовали на этом съезде, самым ярким моментом которого стала речь канадского проповедника Р. Е. Мак-Алистера (1880–1953). Он объявил, что «апостолы неизменно крестили своих обращенных только во имя Иисуса Христа» и «что слова Отец, Сын и Святой Дух никогда не использовались в христианском крещении». Год ушел на проверку нового учения Писанием. Перекрещивания

⁵¹¹ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 236–237.

⁵¹² Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity, 360.

начались 15 апреля 1914 года. Франк Эварт произнес тогда свою первую проповедь, основанную на Деяниях 2:38, после чего повторно крестил своего последователя Гленна А. Кука *во имя Иисуса Христа*. Затем Кук таким же образом крестил Эварта. Впоследствии повторное крещение во имя Иисуса Христа приняли тысячи пятидесятников. Новое учение быстро распространилось среди них — в особенности среди членов объединения «Ассамблей Бога», основанного в апреле 1914 года в Хот-Спрингс, штат Арканзас. В 1915 году руководство этой конфессии поставило вопрос о правомерности крещения во имя одного только Иисуса, а в 1916 году на 4-м общем соборе «Ассамблей Бога», проведенном в Сент-Луисе 1–7 октября, *новый вопрос* (англ. New Issue), как он тогда был назван, столкнулся с сопротивлением Дж. Росвелла Флауэра. В результате «Ассамблей Бога» сделали стих 19 из главы 28 Евангелия от Матфея обязательным «утверждением фундаментальной истины» во всех служениях крещения, а также признали веру в Троицу обязательной для всех своих членов, внося соответствующие изменения в вероисповедные документы. После этого 156 служителей (более одной четверти) были вынуждены покинуть «Ассамблеи Бога», забрав с собой большое количество общин и создав свою собственную конфессию под названием «Генеральная ассамблея апостольских собраний»⁵¹³. Несмотря на это разделение, «Ассамблеи Бога» вскоре стали самой большой пятидесятнической деноминацией в мире⁵¹⁴.

Итак, в результате произошедших разделений, внутри пятидесятнического движения сформировались три потока: первый — Уэслианский, или Святости; второй — «Завершенной

⁵¹³ Баркер Д., Суза М., Розет Д. Пятидесятники-единственники // Вестник Центра Апологетических Исследований. Вып. № 24. Ноябрь 2003 — Февраль 2004. С. 1–4.

⁵¹⁴ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 237–240.

работы Христа»; третий — Единого Бога⁵¹⁵. Нужно отметить, что в раннюю теологию Единого Бога внесли свой уникальный вклад четыре духовных учителя: Франк Эварт, Гарфилд Т. Хейвуд, Франклин Смолл и Эндрю Уршан⁵¹⁶.

Распространение пятидесятнического пробуждения по всему миру (1900–1914)

В XX веке традиционно считалось, что пятидесятничество возникло в Америке, откуда распространилось по всему лицу земли. В соответствии с этой точкой зрения, Азуза-стрит была *Иерусалимом*, откуда весть о крещении Духом начала передаваться всем народам. Этот взгляд во многом верен: двадцать шесть пятидесятнических деноминаций ведут свое историческое происхождение от миссии на Азуза-стрит⁵¹⁷. С этим пробуждением связано возникновение пятидесятничества в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Китае и Бразилии⁵¹⁸.

Понятно, что особый интерес у нас вызывает проникновение пятидесятничества в Россию. Об этом мы подробно будем говорить ниже, а пока обозначим, что, хотя движение пришло в Россию несколькими отдельными путями, тем не менее, все люди, принесшие в Россию послание о Пятидесятнице, прямо или косвенно были связаны с миссией на Азуза-стрит: это Томас Барратт, Герхард Ольсен-Шмидт, Франк Бартлеман и Эндрю Уршан⁵¹⁹.

⁵¹⁵ Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity, 360–361.

⁵¹⁶ Segraves, Daniel Lee. Andrew D. Urshan: A Theological Biography. Ph. D. diss., Regent University, 2011. P. 1–3.

⁵¹⁷ Мак-Грат А. Указ. соч. С. 418–419; Робек С. Указ. соч. С. 431–432; Лиардон Р. Указ. соч. С. 169.

⁵¹⁸ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 229–230; Робек С. Указ. соч. С. 21, 456–464.

⁵¹⁹ Робек С. Указ. соч. С. 354–356.

До сих пор мы говорили в подтверждение классического взгляда на происхождение пятидесятничества, согласно которому всемирное пятидесятничество берет свое начало из одного центра — миссии на Азуза-стрит. Однако в последние тридцать лет благодаря тому, что интерес исследователей к пятидесятничеству усилился небывалым образом, эта картина оказалась неполной в свете нового материала, ставшего доступным историкам. В результате традиционная модель была пересмотрена. Историки пришли к следующему заключению. В первом десятилетии XX века в мире возник целый ряд пробуждений, схожих по характеру с пробуждением в Америке, но не связанных с ним каким-либо заметным образом. Сюда следует отнести пробуждение 1903 года в Пхеньяне (Корея)⁵²⁰, пробуждение 1905–1907 годов в «Миссии Мукти», которую организовала в Пуне (Индия) Пандита Рамабай, пробуждение 1908 года в Маньчжурии, пробуждение в 1909 году в чилийском городе Вальпараисо⁵²¹, пробуждение 1914 года, охватившее Берег Слоновой Кости, побережье Гвинеи и либерийскую область Кру. Замечательно то, что каждое из них имело пятидесятнические черты, но явной связи между ними не было. Например, собрания с пятидесятническими проявлениями утвердились в Индии еще тогда, когда никто не слышал об Азуза-стрит или Уильяме Сеймуре⁵²². То же относится к пробуждению в юго-восточной Турции среди армян в 1900–1901 годах. Это сильное обновление подготовило армян к жестоким гонениям. В 1915 году турки убили 1,5 млн армян только потому, что они были христианами⁵²³.

⁵²⁰ В Корею пробуждение пришло тремя волнами: в 1903, 1905 и 1907 гг., увеличив за одно десятилетие количество христиан вчетверо (Шмитт Ч. Указ. соч. С. 212).

⁵²¹ Пробуждение в Чили было вдохновлено сообщениями, что Бог сделал через Пандиту Рамабай в Индии (Шмитт Ч. Указ. соч. С. 213).

⁵²² Мак-Грат А. Указ. соч. С. 419–420; Цопфи Я. Указ. соч. С. 60.

⁵²³ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 213–214.

Таким образом, мы приходим к выводу, что пятидесятничество возникло из целого ряда разнородных независимых очагов. Однако за счет общности основополагающей идеи крещения Духом и других общих признаков, произошла консолидация всех движений в одно, возникли сотрудничество и взаимная поддержка его участников. Американское пятидесятничество оказалось самым влиятельным, поскольку оно организовалось первым, сформировав богословскую мысль и цели для всего пятидесятнического движения.

Всему сказанному можно дать следующее объяснение: Бог выбрал такой план действий, который позволил насадить и распространить пятидесятничество по всему миру за очень короткий промежуток времени⁵²⁴. Такой многоцентровый генезис нового движения очень схож с происхождением протестантизма и быстрым распространением церковью Реформации в Западной Европе в XVI веке, а также с возникновением, ростом и консолидацией евангельского движения в России во второй половине XIX века.

Все три новых для своего времени движения объединяют несколько общих признаков: 1. Возникновение почти одновременно нескольких независимых друг от друга центров пробуждения. 2. Противодействие, критика и гонения нового движения со стороны традиционного христианства. 3. Рост и консолидация нового движения путем активной проповеди и установления связей между его независимыми центрами. Можно предположить, что только такая модель генезиса нового движения обеспечивает не только его быстрый рост, но и выживание. Последнее важно, поскольку в условиях противодействия и тем более гонений развитие и распространение нового движения из одного центра может быть легко остановлено и искоренено (как это произошло с активным в свое время движением новгородских стригольников). Сказанное

⁵²⁴ Мак-Грат А. Указ. соч. С. 420.

можно проиллюстрировать примером. Если одна головня часто гаснет, не имея условий для горения, то несколько головешек легко разгораятся, подпитываясь огнем друг друга.

Пятидесятническое пробуждение приходит в Европу (1906–1908)

Для целей нашего исследования важен вопрос: как возникло пятидесятническое пробуждение в Европе? На европейский континент движение Пятидесятницы было принесено норвежским методистским пастором Томасом Барраттом⁵²⁵. В 1906 году, находясь в Америке, он узнал о начавшемся пробуждении, заинтересовался им, вступил в переписку со служителями миссии на Азуза-стрит и в результате настойчивых молитв 7 октября принял крещение Духом Святым. Таким образом, за тысячи километров от пылавшего на западном побережье Америки пробуждения огонь Святого Духа зажег сердце этого человека и сделал его сосудом, который понес этот огонь за десятки тысяч километров от Азуза-стрит, — в Европу.

Вернувшись в Норвегию в канун Рождества, Барратт начал проповедовать необходимость крещения Духом. 29 декабря 1906 года он записал в своем дневнике: «Десять человек пережили пятидесятницу». В следующие несколько лет, благодаря миссионерскому труду Томаса Барратта, пятидесятническое движение подобно огню распространилось по Европе. В 1907 году в Осло приехал шведский баптистский проповедник Леви Петрус. Когда он вернулся домой, то стал основоположником пятидесятнического движения в Швеции. В том же

⁵²⁵ Нами подготовлен биографический очерк «Апостол Европы», рассказывающий о жизни и служении Барратта, который планируется издать отдельным томом, вместе с биографиями других видных служителей раннего пятидесятничества и ЕХвДА.

1907 году Барратт был приглашен в Англию, где пробыл около двух месяцев, положив начало пятидесятническому движению в Англии. В 1907–1908 годах Барратт содействовал также возникновению пятидесятничества в Дании, Германии и Швейцарии⁵²⁶.

Кроме Барратта, среди европейских пятидесятнических руководителей были и другие яркие интересные люди. За краткостью изложения, мы расскажем только об Александре Альфреде Бодди (1854–1930), с чьим именем связано начало пятидесятнического движения в Англии. Великобритания была открыта для пятидесятнического пробуждения благодаря Кесвикскому движению святости и Уэльскому пробуждению⁵²⁷. В молодости Александр Бодди учился на юриста и даже начал работать адвокатом в Манчестере. Однако в 1876 году, после посещения второй Кесвикской конференции, он избрал путь служения англиканского священника. Тем не менее, у него в то время были весьма разносторонние интересы. Так, Бодди вел активную жизнь путешественника: посетил и изучил Канаду, Египет, Палестину, Россию. Благодаря описаниям своих путешествий, он стал членом Королевского географического общества в Англии и Императорского географического общества в России. Бодди посетил Россию около 1890 года. Он имел встречу с императором Александром III и побывал в Соловецком монастыре, где его внимание привлекла икона с изображением дня Пятидесятницы. О паломничестве в монастырь и путешествии по старинному пути от Белого моря до Москвы Бодди написал книгу, изданную в 1892 году. В 1904 году он посетил Уэльс во время пробуждения и имел тогда встречу с Эваном Робертсом. В марте 1907 года, узнав о пятидесятническом пробуждении, Бодди отпра-

⁵²⁶ Bloch-Noell, 78–81; Христиане в двадцатом веке (автор: Р. К.) // Братский вестник. 1970. № 3. С. 63–64.

⁵²⁷ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 228.

вился в Норвегию для знакомства с Барраттом. У него был достаточный духовный опыт и рассудительность, чтобы за четыре дня убедиться в подлинности пятидесятничества и увидеть, что оно имеет большое значение для христианства и мира. Затем, по приглашению Бодди, Барратт прибыл на Британские острова и в сентябре 1907 года проповедовал в Сандерленде, после чего в Англии началось пятидесятническое пробуждение. Интересно, что Бодди заговорил на языках только 2 декабря 1907 года, хотя его жена получила эту харизму тремя месяцами ранее. Бодди внес значительный вклад во всемирное пятидесятничество благодаря двум начинаниям. Во-первых, с апреля 1908 года, в течение 18 лет, он выпускал пятидесятнический журнал «Confidence» (с англ. — ‘доверие’). Во-вторых, он организовывал и проводил каждое лето в Англии шестидневные пятидесятнические конференции, проходившие в праздничной атмосфере братского единения. Ободрение, которое получали съезжавшиеся отовсюду проповедники, ощущалось затем в разных уголках мира. Проповедуя и продвигая пятидесятничество как учение, Бодди, тем не менее, был противником его оформления как новой деноминации и потому до конца жизни оставался викарием англиканской церкви.

К 1908 году пятидесятническое движение укоренилось в более чем 50 странах. К 1914 году оно было представлено в каждом регионе мира от Исландии до Танзании. Пятидесятники публиковали литературу на 30 языках⁵²⁸.

Теперь мы переходим к подробному изложению вопроса о том, когда и каким образом весть о новой Пятидесятнице достигла России.

⁵²⁸ Шмитт Ч. Указ. соч. С. 229.

Императорский указ «Об укреплении начал веротерпимости» (1905)

Новый период евангельского движения в России начался в 1905 году. Важным фактором наступившего расцвета евангельского движения и прихода пятидесятничества в Россию стало изменение религиозного законодательства.

Чтобы оценить важность наступивших перемен, сделаем короткий экскурс в прошлое. Согласно своду законов 1832 года, за православной верой было закреплено положение «первенствующей и господствующей в Российской империи». Неслучайно, в православной России до 1905 года евангельские верующие подвергались серьезной дискриминации и преследованиям (выше мы писали о «победоносцевских» гонениях). Правовое положение евангельских верующих многие годы не улучшалось. Наоборот, в 1894 году был принят печально известный законодательный акт, согласно которому секта штундистов была объявлена «одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении». Циркуляр МВД категорически запрещал штундистам проведение «общественных молитвенных собраний». На деле этот закон активно использовался против всех евангельских течений, которых власти намеренно причисляли к штундистам⁵²⁹. Вся вина евангельских верующих, как правило, заключалась в их «отпадении от православия в сектантство», что было запрещено законом и сурово преследовалось⁵³⁰, а за «сворачивание» православных в иное вероисповедание предусматривалась уголовная ответственность⁵³¹.

⁵²⁹ История ЕХБ в СССР. С. 114–115; Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность. СПб.: РХГИ, 1997. С. 244.

⁵³⁰ Ясевич-Бородаевская В. Борьба за веру. СПб.: Гос. типография, 1912; Преследование баптистов евангелической секты / Под ред. В. Бонч-Бруевича. [Б. м.]: Изд. «Свободного Слова», 1902; и др.

⁵³¹ Российское законодательство (на 1904 год), различая ереси и расколы по степени их вреда в отношении веры и государства, устанавливает соответственно с этим наказание (лишение должности, имущества, заточение

Хотя гонения не уничтожили евангельского движения, однако отсутствие вероисповедной свободы ограничивало развитие дела Божьего в России, поэтому более благоприятный период для евангельских верующих начался в 1905 году. Этому способствовали события Первой русской революции, когда Именной Высочайший Указ 17 апреля 1905 года даровал православным право перехода по их усмотрению во все христианские исповедания и вероучения⁵³². Хотя нерусские народности Российской империи (немцы, эстонцы, латыши, финны) могли и прежде переходить в сектантство⁵³³, но теперь правом свободного избрания личной веры, не опасаясь преследований, могли воспользоваться и русские люди.

Указ «Об укреплении начал веротерпимости», декларируя новое правовое положение евангельских верующих, не оговаривал правил их деятельности. Это было определено Указом «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин» от 17 октября 1906 года. Этим законом сектантам предоставлялось «свободное исповедание их веры и отправление религиозных обрядов, по правилам их вероучений», а также право образования религиозных общин, для чего сектанты должны были подать в местное губернское или

в тюрьму, монастырь и в места отдаленные) сектантам, разделяющимся на три разряда: 1) сектанты, менее вредные и не соблазняющие православных, не преследуются; 2) сектанты, особенно вредные, преследуются и подвергаются наказаниям за распространение своих заблуждений и совращение православных в свое общество; 3) сектанты, допускающие изуверство и посягательство на жизнь свою или других, преследуются, лишаясь всех прав состояния со ссылкой в Сибирь (Синайский А., свящ. О происхождении и сущности русского сектантства и отношении к нему // Православный путеводитель. 1904. Февраль 1904. С. 256–267).

⁵³² Братский листок. 1910. Январь. С. 12; Западное христианство: запись лекций, читанных И. С. Прохановым. Указ. соч. С. 41–42.

⁵³³ Так баптисты получили в России право свободного исповедания в 1879 году, но оно относилось только к баптистам из народов неправославных меньшинств страны (Кале В. Указ. соч. С. 56).

областное правление письменное заявление, подписанное не менее чем 50 лицами. Для сооружения молитвенных домов требовалось разрешение губернатора или градоначальника⁵³⁴.

Весть о новой Пятидесятнице достигает России (1906)

Обретенная вероисповедная свобода позволила евангельским христианам выйти из подполья и широко развернуть публичную проповедь Евангелия, в том числе через периодическую печать. В 1906 году И. С. Проханов начал издание ежемесячного журнала «Христианин», печатного органа, нацеленного на объединение всех евангельских верующих. Журнал получил широкое распространение, как и его приложения: «Братский листок», «Молодой виноградник» и «Детский друг».

В условиях наступившей свободы Господь начал готовить приход пятидесятнического движения в Россию. Уже в первом номере «Братского листка» было напечатано письмо-обращение к Петербургской общине проповедницы святости Джесси Пенн-Льюис, некогда чудесно исцеленной по усердным молитвам четырех петербургских евангельских христианок. В обращении Пенн-Льюис были такие слова: «Бог изливает Духа Своего в той же мере, как в день Пятидесятницы по всем странам и готов сделать то же в России, если народ Его отдастся молитве». Пенн-Льюис указывала, что для этого верующим необходимо пребывать в единстве Духа в союзе мира, чтобы приготовить путь Духу. Она привела пример, что в ожидании Пятидесятницы ученики Христа собрались вместе в иерусалимской горнице, где *«все они единодушно пребывали в молитве и молении»* (Деян. 1:14). В конце письма

⁵³⁴ Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2009. С. 28.

Пенн-Льюис призвала к совместной молитве: «Присоединитесь ко мне, взывая к Богу о Пятидесятнице для народа Его по всей России — об излиянии Духа Святого, подобно тому, какое Бог дает в других странах»⁵³⁵.

Журнал «Христианин» стал проводником идей англо-американского движения пробуждения конца XIX — начала XX века. В нем печатались проповеди Р. А. Торрея, Э. Мюррея, биографии Д. Л. Муди, Ч. Сперджена, Г. Мюллера, Ф. Бедекера. Среди русских авторов выделялись И. С. Проханов и И. В. Каргель⁵³⁶.

Публикации «Христианина» в 1906 году характеризовались ожиданием наступления Пятидесятницы последних дней, когда Дух изольется на всякую плоть⁵³⁷. Не отставал и «Братский листок», писавший: «В других странах Господь уже обильно излил Свой Дух Святой, и там творятся поистине чудеса, которых мир уже давно не видел. Такое же и даже более сильное проявление Духа Божия будет и у нас и будет **непрерывно**⁵³⁸ (см. прор. Иоилиа 2:28)»⁵³⁹.

Комментируя известия об Уэльском пробуждении, Проханов писал: «Деятельность Робертса находится в самом разгаре, и мы будем сообщать о ней в „Христианине“ время от времени, так как она касается важнейшего вопроса жизни христианина, а именно искания Духа Святого и утверждения в Нем»⁵⁴⁰.

⁵³⁵ Письмо г-жи Ж. Пен-Луис Петербургской общине // Братский листок. 1906. № 1. С. 6–7.

⁵³⁶ Пузынин А. Указ. соч. С. 262.

⁵³⁷ На ниве Божьей за границей // Христианин. 1906. № 9. С. 42; Излияние Духа Святого // Христианин. 1906. № 10. С. 22–30.

⁵³⁸ Выделено в оригинале.

⁵³⁹ Воззвание С.-Петербургского Юношеского Кружка ЕХ // Братский листок. 1906. № 3. С. 5.

⁵⁴⁰ Христианин. 1906. № 2. С. 57 // Цит. по: Пузынин А. Указ. соч. С. 263.

Таким образом, российская евангельская пресса в 1906 году не была оторвана от всемирного евангельского движения. Она оперативно информировала о начавшемся в мире пробуждении, призывала евангельских верующих молиться, готовить свои сердца и ожидать, что новая Пятидесятница вскоре непременно придет в Россию.

Расширение миссионерской деятельности Проханова (1908–1909)

Происходивший в условиях свободы вероисповедания рост евангельского движения требовал его организационного и юридического оформления. В этой связи 26 ноября 1908 года Санкт-Петербургская община евангельских христиан была зарегистрирована Петербургским губернским правлением. Председателем Совета общины был избран И. С. Проханов. Поскольку деятельность евангельских христиан в России разрослась и широко распространилась, для сотрудничества, братского общения и общей организации евангельского движения в сентябре 1909 года Прохановым был созван в Санкт-Петербурге 1-й Всероссийский съезд, образовавший Всероссийский союз евангельских христиан (ВСЕХ)⁵⁴¹.

С самого начала организационной работы Прохановым был провозглашен миссионерский девиз идти «от города к городу, от поселка к поселку, от деревни к деревне, от человека к человеку», чтобы благовествовать Слово Божие — благовестие спасения всему русскому народу⁵⁴². Результатом избранной миссионерской стратегии стало непрерывное возрастание количества общин и групп по всей России.

Проханов проявлял миссионерский интерес к проповеди Евангелия среди русского населения Финляндии, входившей

⁵⁴¹ Проханов И. С. Указ. соч. С.146–148; 1-й Всероссийский Съезд Евангельских христиан // Братский листок. 1909. № 11 (ноябрь). С. 1–14.

⁵⁴² Проханов И. С. Указ. соч. С. 152.

в состав Российской Империи. С этой целью в феврале 1909 года он послал в Выборг, на тот момент второй по величине и значению город Финляндии, проповедника Александра Ивановича Иванова, в будущем первого руководителя церкви ЕХвДА. В «Братском листке» того времени⁵⁴³ Иванов назван *Ивановым 2-м*, поскольку в Петербургской общине евангельских христиан был еще один Александр Иванович Иванов, опытный служитель, один из первых пресвитеров в Санкт-Петербурге, избранный на это служение еще в 1888 году⁵⁴⁴. Помня этот момент, при изучении старых источников нужно быть внимательным, чтобы верно распознавать, о каком из Ивановых идет речь в том или ином случае. Наше дальнейшее повествование будет связано с описанием жизни, духовного становления и служения Иванова 2-го.

Начало духовного пути Александра Ивановича Иванова

Как же начинался духовный путь А. И. Иванова? До недавнего времени практически ничего не было известно о раннем периоде его жизни. Архивные находки, сделанные в 2018 году, позволили пролить некоторый свет. Александр Иванович Иванов родился 7 октября 1877 года в Санкт-Петербурге⁵⁴⁵. Он принадлежал к мещанскому сословию⁵⁴⁶. Образование имел низшее: окончил 3 класса

⁵⁴³ Вечера Христианской Любви в СПбургской Общине Евангельских Христиан 7-го Февраля 1909 г. (автор: Я. И. Ж.) // Братский листок. 1909. № 2 (февраль). С. 9.

⁵⁴⁴ Степанов В. А. Разномыслие в общине пашковцев // Режим доступа: <http://spb.hecrus.ru/blog/index.php?id=000000000> (дата обращения 21.03.2018).

⁵⁴⁵ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 3.

⁵⁴⁶ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 5; ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 9.

сельской церковно-приходской школы. В 1900 году поступил в Сенатскую типографию, где работал до 1910 года.

Познакомившись в 1907 году с учением евангельских христиан и Прохановым, Иванов сразу показал особую ревность в служении⁵⁴⁷. Согласно другому источнику, присоединение к евангельским христианам произошло в 1906 году⁵⁴⁸. Вероятно, в это же время Иванов женился. Жена — Мария Петровна — присоединилась к общине евангельских христиан в 1907 году⁵⁴⁹. В семье Ивановых родились пятеро детей: Яков (скорее всего, 1908 года рождения), затем Сергей, дочери Зинаида и Ольга, наконец, Михаил⁵⁵⁰.

Первая поездка Иванова в Выборг (1909)

Руководитель евангельских христиан Проханов заметил недавно уверовавшего, ревностного и подающего надежды проповедника А. И. Иванова и послал его в начале 1909 года в Выборг для ознакомления на месте с делом Божиим и изучения вопроса ведения там миссионерской деятельности⁵⁵¹.

Иванов прибыл в Выборг не на пустое место, поскольку в городе методистской церковью осуществлялась регулярная проповедь Евангелия на русском языке. Методистский журнал «Христианский поборник» писал, что в Выборге благовествование о любви Божией на русском языке было начато в 1907 году. Евангельские чтения, включавшие проповедь, молитвы и пение, происходили по воскресеньям и четвергам в

⁵⁴⁷ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 3, 5 об.

⁵⁴⁸ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 9.

⁵⁴⁹ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 9.

⁵⁵⁰ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 3, 5.

⁵⁵¹ Из жизни СПбургской Общины Евангельских христиан. Вечеря Христианской Любви в СПбургской Общине Евангельских Христиан 7 Февраля 1909 г. (автор: Я. И. Ж.) // Братский листок. 1909. № 2 (февраль). С. 3, 9.

Церковном зале Выборга по адресу: Пеллерво ул., 9⁵⁵². Пастор швед Нильс Рузен⁵⁵³ проповедовал с переводом каждое воскресенье с 4 до 6 часов вечера.

Свои впечатления от короткой двухдневной поездки в Выборг Иванов достаточно подробно изложил в журнале «Христианский поборник»⁵⁵⁴.

1-го февраля я был назначен для свидетельства слова Божия среди русских живущих в Выборге. По приезде в город я пришел к одному брату, который свел меня в семейство брата и сестры Гелениус. Они встретили меня с большою радостью и оказали мне самый братский и любящий прием. После первого ознакомления и совместной беседы мы преклонились пред Господом, прося Его благословения. О приезде из Санкт-Петербурга русского брата было объявлено в финских и шведских газетах, и пришло на собрание человек до 40 русских. Собрание открыл молитвою пастор Рузен, а также молился и я, чтобы Господь благословил Свое Слово и чтобы многие слушавшие приняли его в сердца свои. После молитвы пастор Рузен представил меня собранию. Он говорит по-шведски с переводом сестры Гелениус. Текст мой был: **«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие»** (Мк. 1:15) и **«Почему вы не понимаете речи Моей?»** (Ин. 8:43).

На следующий день был православный праздник, а потому, по желанию присутствовавших, было назначено собрание также и на этот день. На основании Луки 7:36 и сл., я старался указать, что Господь пришел спасти не праведников, а грешников. Оба собрания были благословенные, некоторые плакали, и по окон-

⁵⁵² Гелениус Л. М. Выборг // Христианский поборник. 1909. № 1 (январь). С. 5; Иванов А. И. Мои впечатления от поездки в Выборг // Христианский поборник. 1909. № 3 (март). С. 24.

⁵⁵³ В печатных источниках встречается также написание «Розен» и «Рузейн».

⁵⁵⁴ Иванов А. И. Мои впечатления от поездки в Выборг // Христианский поборник. 1909. № 3 (март). С. 22–24.

чании собрания благодарили за приезд русского брата. Собравшиеся говорили мне, что они боятся русского духовенства, которое будто бы страшает их наказаниями, если будут ходить на собрания методистов. Я прочел им копию журнала губернского правления о нашей легализации и сказал, что мы теперь свободно можем собираться и славить нашего Спасителя.

Иванов назвал деятельность верующих в Выборге очень воодушевляющей. Кроме участия в собраниях, он познакомился с работой воскресных школ, с юношескими собраниями, с работой организации «Белый бант», осуществляемой исключительно среди проституток, наподобие работы Армии Спасения, с «Обществом молодежи», члены которого посещают больницы, где поют, читают Слово Божие, раздают цветы и трактаты. Действует швейный кружок шведских сестер, выполняющих работу, на которую есть спрос. Устраиваемые базары приносят хороший доход, распределяемый частью на дела церкви, частью на дело миссии в Африке, Индии и Китае. В понедельник 2 февраля Иванов в сопровождении Рузена посетил собрание этих шведских сестер и обратился к ним с приветственным словом. Затем был сервирован кофе, после чего супруги Гелениус проводили Иванова на вокзал.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Иванов 7 февраля принял участие в Вечере христианской любви, организованной общиной евангельских христиан в зале на Фонарном переулке. Там он рассказал о своем посещении Выборга с миссионерской целью. В его рассказе содержалось много радостного о тамошней Божьей работе среди русских. Он рассказал также об успешной работе верующих шведских женщин для дела миссии, что послужило одобрением для предстоящей работы сестер в Петербурге⁵⁵⁵.

⁵⁵⁵ Вечеря Христианской Любви в СПбургской Общине Евангельских Христиан 7-го Февраля 1909 г. (автор: Я. И. Ж.) // Братский листок. 1909. № 2 (февраль). С. 4–9.

Следует сказать, что первая поездка Иванова в Финляндию носила краткосрочный ознакомительный характер, способствовала его знакомству с пастором Рузеном и разнообразным служением методистской церкви среди разноязычного Выборгского населения. Это знакомство и вынесенные добрые впечатления сыграют свою роль, когда через год Иванов примет решение переехать для служения в Выборг.

Учеба Иванова в Англии (1909)

Далее в жизни Иванова наступает интересный период, о котором он сам рассказал следующее: «Я показал особую ревность, и меня Проханов вместе с другими евангелистами отправил за границу поучиться евангельской работе. Некоторые поехали в Германию, а я вместе с Тросновым были отправлены в Англию. Там мы пробыли месяцев шесть и посещали собрания евангелистов. Это было в 1909 году»⁵⁵⁶.

В тот год наблюдалось значительное расширение дела Божьего в Санкт-Петербургской общине евангельских христиан. Председатель общины Проханов поставил первостепенной задачей духовное пробуждение на евангельских началах всей России. Одним из направлений служения было ознакомление с приемами духовной работы в Англии путем отправки молодых братьев⁵⁵⁷, которые проходили там практическую подготовку, совершенствуясь в деле Божьем⁵⁵⁸. Вспомогательной задачей ставилось изучение английского языка.

Шестого мая 1909 года Ф. М. Троснов и А. И. Иванов прибыли на Гутуевский остров и поднялись на борт парохода «Курган». Кто-то из провожавших друзей сфотографировал

⁵⁵⁶ Дело А. И. Иванова (1932-1933). Л. 5 об – 6.

⁵⁵⁷ Из жизни СПб. Общины ЕХ // Братский листок. 1909. № 6 (июнь). С. 19.

⁵⁵⁸ Из жизни СПб. Общины ЕХ // Братский листок. 1909. № 9 (сентябрь). С. 1.

их на верхней палубе на фоне паровых труб перед самым отправлением в плавание⁵⁵⁹. Выдержав шторм в Балтике, 11 мая они прибыли в Лондон⁵⁶⁰.

По выходе с парохода Троснов и Иванов были встречены английским братом и распределены в разные палаточные миссии, так что им пришлось продолжительное время находиться врозь. Миссия, где был Иванов, отстояла от Лондона верст на сто. О характере служения и своих впечатлениях Иванов написал 11 (24) августа 1909 года Проханову из Фринтона:

Мы ездили вокруг по провинции, везде и всюду останавливаясь приблизительно недели на две в каждом месте или новом селении, а затем снимались и ехали в другое место, и везде проповедовали слово Божие среди детей и взрослых, имея ежедневно по два собрания: одно для детей, а другое для взрослых. Повсюду, куда ни приезжали, нас везде охотно принимали и с радушием и везде потом звали к себе в гости. Находился я среди англичан самого хорошего общества и посещал многих видных лиц, как-то: у одного важного лица англиканской церкви был два раза на обеде; он много расспрашивал меня о порядках в нашей стране и о деле Божием; я как мог, с помощью моих друзей, объяснял ему, и он выражал свое одобрение. Затем посещал почти в каждом селении проповедников, которые все принимали меня, звали к себе и расспрашивали меня, с удовольствием слушая, что я им кое-как объяснял; затем я был в обществе учителей школ, разных пасторов, чиновников и крестьян, садовников, почтовых чиновников и почтальонов, словом посещал всех, кто только звал меня. Ходил в собрания и к баптистам, и в англиканскую церковь, и к методистам и другим, стараясь видеть всё, что только возможно и из всего старался выводить полезное для себя заключение. Однажды были с караваном в одном селении английской провинции, где большинство жителей были христиане-методисты.

⁵⁵⁹ Молодой виноградник. 1909. Июль. С. 2

⁵⁶⁰ О пребывании в Англии бр. Ф. М. Троснова и А. И. Иванова по их письмам // Молодой виноградник. 1909. Сентябрь. С. 4–5.

(...) В этом селении мы пробыли три недели и каждый день все были у нас на собрании, человек до 400 и более, и из окрестных селений, отовсюду приезжали молодые люди и девицы на собрания, верст за десять и больше, и за то по воскресеньям были грандиозные митинги. Глядя на то, как люди там любят слушать Слово Божие, я невольно уносился на свою родину, вспоминая все наши порядки и сопоставлял их с этой свободой, где всё живет и развивается свободно от всяких тисков насилия. Здесь я вспомнил также и нашу бедную жизнью родину и восторгался свободой Англии. Проповедники бывали у нас на митингах, многие также говорили слово. Одно несомненно, то, что Английский народ любит Слово Божие и в праздник жизнь трудовая замирает, но везде и всюду слышится пение гимнов и слава раздается отовсюду для Господа⁵⁶¹.

Иванов пробыл в палаточной миссии с мая по июль. В августе он соединился с Тросновым в Суррее. Здесь им был преподан урок от Господа. Когда они подошли к залу собраний миссии «Скиния» (англ. Tabernacle), то были поражены, когда вслед за веселыми звуками оркестра вдруг раздался громкий смех оркестрантов. С опечаленными сердцами они пошли прочь, сразу осудив «это уродливое и слишком легкомысленное христианство».

На другой день утром они всё же ради интереса пошли в то собрание. К своему удивлению, они увидели живых и искренних христиан. Их тепло приняли и представили как детей Божьих из России. Была совершена молитва за дело Божие в России. А после обеда изменились и их мысли относительно оркестрантов. Оказалось, что смех, соблазвивший их, был невольной реакцией на ошибки, случившиеся во время репетиции при разучивании музыки. Выяснилось и назначение оркестра. За полчаса до призывного собрания они играли у входа

⁵⁶¹ Там же. С. 9–11.

в зал собраний «Скинии», приглашая останавливавшихся людей послушать Слово Божие. В результате в тот день четверо обратились к Господу.

Еще более Иванов и Троснов расположились к оркестрантам, когда задолго до начала собрания их палаточной миссии на улице появился вышеописанный оркестр. Он исполнил несколько радостных гимнов и привлек посетителей расположенного напротив питейного дома, которые, услышав музыку, высыпали наружу. Из этих людей и из прохожих образовалась большая толпа, к которой обратился проповедник, сказав о цели человеческой жизни и в заключение пригласив всех пройти на собрание. В результате обширная палатка была не просто наполнена, а переполнена слушателями. Иванов и Троснов благодарили Господа за этих детей Божьих-музыкантов. Вывод, сделанный ими, был: **«Не судите никак прежде времени»** (1 Кор. 4:5)⁵⁶².

В августе Иванов и Троснов находились в городе-курорте Фринтоне, расположенном на живописном морском берегу. Там тоже проходили ежедневные собрания для детей и взрослых, устраивались занятия и разные игры для детей на песке⁵⁶³.

Не удалось найти информацию, освещающую дальнейшее пребывание Иванова и Троснова в Англии. Можно только вычислить, что они вернулись в Россию в ноябре 1909 года.

Учился ли Иванов в Колледже Сперджена?

Пребывание Иванова в Англии интересно еще тем, что оно породило красивую легенду о его учебе в Колледже Сперджена, которую можно встретить даже в серьезных научно-

⁵⁶² Там же. С. 7–8.

⁵⁶³ Там же. С. 11.

исторических трудах⁵⁶⁴. Например, Владимир Франчук пишет, что А. И. Иванов получил «серьезное богословское образование в престижном Библейском колледже Чарльза Сперджена в Великобритании, куда был определен на учебу по персональному направлению И. С. Проханова»⁵⁶⁵.

Поскольку вышеизложенная информация противоречит версии обучения Иванова в Колледже Сперджена, то с помощью омского историка Константина Прохорова, для выяснения возникшего сомнения, нами было отправлено письмо доктору Иану Рэнделлу (Ian M. Randall), члену Королевского Исторического общества, автору истории и преподавателю Колледжа Сперджена. Письмо содержало вопрос: учился ли в Колледже Сперджена Александр Иванович Иванов из России (это могло быть между 1905 и 1910 годами). Если учился, то в какие годы, и закончил ли колледж?

Ответ доктора Рэнделла был: «I wrote the history of the College and I never saw any mention of A. I. Ivanov being there. The 'Russian' who was there in that period was William Fetler (really Latvian of course) and his experiences, including his experiences of the Welsh Revival, had quite an influence on him»⁵⁶⁶. В переводе на русский язык доктор Рэнделл ответил: «Я написал историю Колледжа Сперджена, но никогда не встречал упоми-

⁵⁶⁴ Христианство: словарь / Под общ. ред. Л. Н. Митрохина и др. М., Республика, 1994. С. 155; Пузынин А. Указ. соч. С. 330; Одинцов М. И. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой...». История Пятидесятнической церкви в России. XIX–XX вв. СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2012. С. 74; Дударёнок С. М., Федирко О. П., Попелова А. И., Потапова Н. В., Островская О. П., Синичкин А. В. История христиан веры евангельской (пятидесятников) Дальнего Востока России (1920-е — конец 1980-х гг.): монография / Под ред.: Федирко О. П. (отв. редактор) и др. — М.: ООО «Терция», 2018. — (Религиозная жизнь Дальнего Востока России). С. 160.

⁵⁶⁵ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 305.

⁵⁶⁶ Ответ доктора Рэнделла был получен 08.12.2015.

нения среди учившихся там имени А. И. Иванова. Из „русских“ в тот период там учился только Уильям Фетлер (хотя он, латыш, конечно). Пережитый им опыт Уэльского пробуждения оказал на него большое влияние».

Ответ доктора Рэнделла в комментарии не нуждается.

Служение Иванова проповедником в Новгородской губернии (1909–1910)

По свидетельству Иванова: «В 1909 году, после возвращения из-за границы, Проханов оставил меня проповедником евангельских христиан. Я в 1910 году ушел с работы в сенатской типографии и был направлен в Новгородскую общину евангельских христиан. Там я пробыл шесть месяцев»⁵⁶⁷.

Таким образом, уволившись со своего постоянного места работы в Сенатской типографии, Иванов стал освобожденным служителем. Он вошел в ближний круг сотрудников Проханова, будучи введен в Совет С.-Петербургской общины евангельских христиан⁵⁶⁸.

В письме Иванова Проханову от 29 декабря 1909 года он описывает свое проповедническое служение в Новгородской губернии⁵⁶⁹. В рождественские дни он служил словом в собрании в Новгороде, сожалея о том, что народу собралось немного. Причиной тому был сильный пожар, охвативший здание летнего ресторана на Софийской площади и отвлекший

⁵⁶⁷ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 5 об – 6. — Позднее, предоставляя сведения о себе Советской власти при регистрации общины в Петрограде, Иванов подтвердил, что является проповедником Евангелия с 1909 года (ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 9).

⁵⁶⁸ Иванов А. И. В воскресенье 14 Марта 1910 г. в г. Новгороде (...) // Братский листок. 1910. № 4 (апрель). С. 9.

⁵⁶⁹ Поездки брата А. И. Иванова // Братский листок. 1910. № 3 (март). С. 14–17.

людей от собрания. Всё же народ был, и Господь благословил Слово.

На второй день праздника двое латышей приехали за Ивановым на своей лошади, и вместе они совершили поездку на санях по латышским хуторам и русским деревням, отстоящим от Новгорода на расстоянии около 15 верст. На латышском хуторе, в местности называемой Куницкая дача, собралось человек тридцать. Иванов проповедовал «о родившемся Спасителе мира и о Его мире, который Он один дает всякому искренно верующему сердцу, по Своей благодати».

Оттуда отправились в деревню Губарево и ехали шесть верст лесом. Иванов восхищался красотой природы: «О, что за приятная и величественная картина, весь этот зимний пейзаж, ели, и сосны, и березы, всё было в снегу и радовало мое сердце до трепета, потому что я не был в русском лесу уже двадцать лет и вот Господь привел меня его видеть».

В Губарево они повстречали на улице много гуляющей молодежи, юношей и девиц, у которой расспросили нужный дом бывшего старосты. Они сейчас же указали, а один даже вскочил в сани с большой гармонью в руках. И когда они ехали по деревне, то девицы говорили: «Пророки едут к нам на беседу». Многие пришли на собрание в дом бывшего старосты. Пока ждали хозяина, большая светлая изба битком набилась народом. Не всем хватило места, и многие стояли у окон и смотрели с улицы. Иванов проповедовал «о родившемся Спасителе, принесшем нам на землю Свой мир и спасение всем людям». Когда он пригласил помолиться тех, которые желают преклонить свои колени пред Господом, то все присутствующие преклонились как один человек. В конце собрания Иванов раздал присутствующим номер листка «Сеятель» и свыше 60 брошюр, которые всеми были приняты с благодарностью.

Собрание продолжалось с 7 до 10 часов вечера, а после хозяин дома угостил чаем с закуской. В 12 часов ночи, когда

они ехали по лесу, их радость была неопишима. Латыши ничего подобного не ожидали и были в страхе, а Иванов пел в восторге «Ты помощь мне, Господь», причем лесное эхо подхватывало и вторило: «Господь, Тебе хвала, хвала Твоей Крови, Отец небес, Тебе хвала, хвала Твоей любви».

Приведенный рассказ дает представление о служении Иванова проповедником на Новгородчине. Мы не располагаем дальнейшими подробностями его служения, кроме описания одного большого собрания евангельских христиан в воскресенье 14 марта 1910 года в Новгороде. Мероприятие это было хорошо подготовлено. Новгород накануне пестрел расклеенными на заборах и углах домов афишами, сообщавшими о приезде в город А. И. Иванова и приглашавшими горожан послушать чтение-проповедь в народный клуб⁵⁷⁰.

Иванов напечатал подробный отчет о сказанном им слове⁵⁷¹. Будет полезно осветить его отдельные, наиболее интересные идеи. Вначале Иванов обратил внимание на происшедшие в российском обществе огромные перемены, которые еще далеко не всеми и далеко не в полной мере были осознаны:

Могуществом и силою Божию и волею Государя Императора, Высочайший Манифест 26 февраля 1903 г. первый объявляет о свободе совести. Затем именной высочайший указ Правительствующему Сенату 12 декабря 1904 г. и именной Высочайший указ Правительствующему Сенату от 17 апреля 1905 г. и именной Высочайший указ Правительствующему Сенату от 17 октября 1906 г. Все эти правительственные акты закрепляют твердо ту давно желанную религиозную свободу, которую так давно чаял наш русский народ. И теперь эта свобода вводится в

⁵⁷⁰ Новгородские епархиальные ведомости. 1910. № 14. С. 383 // Цит. по: Корабель А. И. *Via Sacra. Святой путь*. СПб.: Любавич, 2012. С. 203.

⁵⁷¹ Иванов А. И. В воскресенье 14 Марта 1910 г. в г. Новгороде (...) // Братский листок. 1910. № 4 (апрель). С. 2–9.

жизнь, и в практику. Так что теперь всякий гражданин государства Российского может свободно исповедовать свое убеждение и может переходить из одного исповедания в другое, не боясь быть наказанным законом, за свой выход из того вероучения, в котором был воспитан. Посему мы, русские евангельские христиане, имея это право, дарованное нам с высоты Престола, и возвещаем всем, и открыто исповедуем ту истину, в которую мы твердо верим, а эта истина есть Иисус Христос и Его Слово — Евангелие.

Представляет интерес толкование Ивановым всемирной истории Церкви и ее влияния на проповедь Евангелия в России. Вначале апостолы шли и везде проповедовали Царство Божие и насаждали любовь, в силе слова Христова (Мк. 16:15). Далее Иванов сказал:

В четвертом веке нашей эры вошли люди, не имеющие общего с началами Того, Который некогда сказал: «идите по всему миру». Слова Его были забыты, и отступили от истины и стали учить заповедям человеческим, и истина стала в поношении.

Но на протяжении всех веков были люди, в которых горел огонь жизни и Духа, исходящего от Отца, и этот огонь зажигал снова и снова сердца людей. Затем появились гасители этого огня, ревнители, которые взялись тушить этот божественный огонь Духа и Любви Божией, и на сцену выступила «инквизиция» (или высшее судилище духовное). Она и ее слуги появились впервые в Европе на Западе, в Испании, Италии, Франции и других местах, с 11 века и продолжалась до конца 18 века. Затем мать насилия и злобы пала. (...)

Затем на сцену жизни выступила вновь «Реформация» (что значит обновление). Начало ее было, в конце 15 века и в начале 16 века. Люди света и жизни, и веры сразились мечом слова Божия, слова Христа, и победа осталась за ними. Имена их не умрут, они записаны у Агнца в книге жизни на небесах. Виклиф, Гус, Лютер, Цвингли, Эколампадий, Меланхтон, Мюнцер, Кальвин и другие. Меч слова Божия победил.

Далее Иванов показал и подчеркнул социальные плоды проповеди Евангелия на примере Европы:

Теперь посмотрите на развитие всей Европы. Ее цивилизация заставляет нас завидовать ей, ее порядки и устройство жизни, ее могущество и богатство, и что же это всё дало ей, все эти качества и преимущества пред нами? Евангелие. Реформа духа Европейских народов, в Свете Евангелия, вот что дает им этим народам преимущество перед нами. Там не приходится искать государственных мужей, честных и справедливых, как у нас, там они есть, да и в каждой отрасли жизни везде видна честность. Там на западе не стесняются Евангелия, а напротив все гордятся им, и на всех углах улиц оно проповедуется: прекрасные юные девицы и разодетые джентльмены с маленькой книжкой в руках говорят людям о Христе, и Его Евангелие проповедуется всеми и везде. Я своими глазами видел это и восторгался. Вот в чем могущество нации. Скажу вам, братья мои, словами песнопевца Давида Царя (Пс. 32:12): ***Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя которое Он избрал в наследие Себе.***

Описав ситуацию в Европе, не понаслышке знакомую ему, благодаря недавней командировке в Англию, Иванов переводит взор на Россию:

Наша родина тоже часть Европы, и самая большая часть, эта громада в 150 миллионов населения, с громадной территорией ею занимаемой земли, отстала от Европы запада (так), почти на 200 лет в развитии. Что же значит всё это?

Это значит то, что еще свет евангелия не блеснул в нашей родине. Со дня св. Владимира и крещения Руси прошел 921 год и еще 79 лет и будет тысячелетие как насаждено у нас так называемое Христианство, но немногие учителя, преданные заветным словам учителя Христа: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари», прошли за всё это время по нашей родине.

А если и появлялись отдельные группы лиц, их сейчас же убирали с дороги, и у нас была своя отечественная инквизиция.

Правда, она не выразилась так, как на западе Европы, но мы еще и не пережили реформации.

От вековой истории Иванов перебрасывает мостик в современность:

Правда, и у нас появлялись люди в разное время, с Евангелием в руках, и их сейчас же ссылали и изгоняли вон за пределы отечества. Так продолжалось до 1905 года.

А теперь объявленной с Высоты Престола свободы совести, мы верим и надеемся, что солнце правды осветит лучом Евангельского Учения и нашу измученную родину.

Мы русские люди, уверовавшие в слова Христа Спасителя и вышедшие из разных исповеданий: из Православного, Лютеранского и Католического вероучений, называемся Русскими Евангельскими Христианами, потому что мы веруем в Евангелие. Так признало нас и само правительство. (...)

Наша цель в жизни та, чтобы те слова, сказанные Спасителем и Господом, вводить в жизнь людей наших братьев. (...) Вот мы и идем, и проповедуем всем, придите ко Христу и веруйте в Евангелие.

В заключение своей продолжительной речи Иванов, видя, что в зале находится немало людей интеллигентных, обратился к ним со словами:

Итак, братья мои!

Не в разных церквах или религиях и их учениях заключается живая жизнь христианства, а единственно и исключительно в источнике, в образе распятого Сына Божия Иисуса Христа и в исполнении воли Отца, которого Он и открыл нам людям в слове Его Евангелия. (...)

Наша родина дика и темна, но вы интеллигенция, вы можете помочь ей выйти к свету, вам не надо идти миссионерами, вы люди науки можете, сидя у себя в кабинетах, писать брошюры и трактаты о Христе и Евангелии, а люди будут читать и познавать, но для этого вам надо сказать маленькое присловие: врачу,

исцелись прежде сам, а тогда уже увидишь, как лечить и других, а теперь только предлагают одни рецепты для народа, а раны его гниют. Но будем верить, что скоро наш русский народ познает истину Евангельскую, и эта истина его освободит.

По окончании, когда Иванов пригласил всех воздать Богу славу и помолиться, поднялся весь зал. После молитвы раздались дружные аплодисменты. Народу было более 600 человек, среди которых и военные, и священники, и семинаристы, и многие другие.

Столь масштабное мероприятие евангельских христиан не могло остаться незамеченным и не вызвать отклика господствующей церкви. Так в отчете о состоянии Новгородской епархии за 1910 год было написано, что Новгород подвергся сектантскому натиску петербургских проповедников баптизма вроде Проханова, Фетлера, Иванова и им подобных, у которых в 1910 году почему-то было направлено усиленное старание к пропаганде своего учения в Новгороде⁵⁷².

Не затрагивая существа межцерковных трений, надо заметить, что сама формулировка, в которой к баптистам причислены евангельские христиане Проханов и Иванов, является, мягко говоря, безграмотной.

Как уже говорилось, служение Иванова проповедником евангельских христиан в Новгороде продолжалось шесть месяцев. На наш взгляд, самые вероятные сроки его служения охватывают время с декабря 1909 по май 1910 года. Однако к июню 1910 года в его жизни наметился крутой поворот, о котором мы скоро расскажем.

⁵⁷² РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2401. Л. 38 об // Цит. по: Корабель А. Указ. соч. С. 236.

Поворот в освещении Пятидесятнического движения журналом «Христианин» (1908–1910)

Ранее говорилось, что публикации журнала «Христианин» в 1906 году отражали ожидание скорого наступления новой Пятидесятницы, когда Дух Святой изольется на всякую плоть. В январе 1908 года журнал «Христианин» в рубрике «Духовные пробуждения» положительно осветил сверхъестественный опыт новой Пятидесятницы, имевший место в Индии и в Америке. В частности, журнал писал о пробуждении в Чикагской церкви⁵⁷³:

К концу обыкновенного молитвенного собрания мы в числе девяти решили предаться молитве Господу. Нам не пришлось долго ждать, как один из нас, человек, заслуживающий полного доверия и уважения, стал молиться с необыкновенной серьезностью. Дух Святой сошел на нас. Брат стал молиться на «неизвестном языке». Затем и каждый из нас невольно стал молиться на «незнакомых языках». Эти явления произвели настолько сильное впечатление на многих, что в Церкви началось движение.

Журнал «Христианин» сопроводил этот текст своим доброжелательным комментарием: «Состояние, в которое впадают эти люди, соответствует вполне тому, что описывается в 10 гл. Деян. Ап. Самые незнакомые языки являются не средством общения между людьми, как в день Пятидесятницы, а соответствуют более тому, что описано в 1 Кор. 14:2 и являются средством общения души с Богом. Эти люди не держат речи на незнакомых языках, но их молитвы приобретают особенно настойчивый характер, причем выражение хвалы и благодарности часто граничит с неизреченными звуками. Они чувствуют, что их души умолкают в смирении пред Богом при сознании Его присутствия посреди них. Они не сомневаются

⁵⁷³ Духовные пробуждения // Христианин. 1908. № 1. С. 28–29.

нисколько в том, что всё переживаемое ими находится в согласии со Словом Божиим»⁵⁷⁴.

Однако спустя всего месяц журнал переменял свою позицию. Редактор-издатель журнала И. С. Проханов был хорошо осведомленным руководителем, имевшим связи со многими западными христианскими лидерами. Судя по публикациям журнала, он пристально следил за распространявшейся по миру проповедью новой Пятидесятницы, сопровождавшейся феноменом крещения Святым Духом с говорением на иных языках. Еще до прибытия пятидесятнических проповедников в Россию, Проханов в начале 1908 года переменял свое отношение к новому движению и занял по отношению к нему настороженно-отрицательную позицию, что отразилось в смене характера статей.

В февральском выпуске журнала «Христианин» за 1908 год была помещена статья «О духовных пробуждениях после Пятидесятницы»⁵⁷⁵. Автор не указан, что делает еще более вероятным, что в ней высказывается позиция редактора-издателя. Автор сравнивает начало и конец книги Деяний апостолов: дня Пятидесятницы и пребывания апостола Павла в узах в Риме. Автор старается убедить читателя, что двухлетнее служение Павла в узах было более славным, чем события Пятидесятницы: «Если слава Пятидесятницы была подобна утренней заре, то слава темницы была подобна сиянию полудня. (...) Некоторые верующие очень склонны останавливаться только на первых главах Деяний Апостолов и думают, что только там имеются уроки духовной жизни. Вместо того чтобы перейти от дней Пятидесятницы к дням заключения

⁵⁷⁴ Там же. С. 29. — Пробуждение в Чикаго было связано с именем выше упомянутого пастора Уильяма Дарэма — важной фигуры в истории пятидесятничества. О его богословских взглядах еще будет сказано ниже, поскольку они оказали заметное влияние на русское пятидесятничество.

⁵⁷⁵ О духовных пробуждениях. После Пятидесятницы // Христианин. 1908. № 2. С. 16–19.

апостола Павла в Риме и воспринять то, чему учит конец книги, они остаются у порога описанных событий». Автор увещевает читателя: «Подумайте о небесной чистоте, любви, благородстве, самопожертвовании, мужестве, надежде, об этих великих чувствах, что жили, цвели и приносили плод в сердце одинокого узника силою Духа Иисуса».

Через полгода журнал «Христианин», продолжая тему, публикует редакционную статью, которая открывает номер и называется «Ожидать ли нам другой Пятидесятницы?»⁵⁷⁶ Ответ на этот вопрос, написанный либо самим Прохановым, либо выражающий его позицию, носит отрицательный характер: «Вместо того чтобы ожидать чудес и дара языков, духовно-настроенный верующий будет молить об умножении тех даров, которые более прямым путем ведут к назиданию. Будем всевозможными путями искать истинного блага и благословения для наших ближних-христиан, но не будем обманывать себя ожиданием знамений и чудес в эти последние лукавые дни».

Статья указывает и на то, что в послании Павла (1 Кор. 14:22) глоссолалия является второстепенным даром и только знаком для неверующих, но вовсе не свидетельством исполнения Святым Духом⁵⁷⁷.

Вероятно, твердым противником пятидесятнического движения Проханов стал после принятия 15 сентября 1909 года в Берлине группой немецких христиан заявления-предостережения против учения о Пятидесятнице, ставшего со временем известным под именем «Берлинской декларации»⁵⁷⁸. Среди подписавших ее был старейший участник петербургского евангельского движения граф М. М. Корф. Горя желанием предупредить русских верующих, Корф прислал в

⁵⁷⁶ Ожидать ли нам другой Пятидесятницы? // Христианин. 1908. № 8. С. 1–15.

⁵⁷⁷ Там же. С. 11–12; Wardin A. On the Edge, 470.

⁵⁷⁸ Бюне В. Указ. соч. С. 49–51.

Санкт-Петербург текст декларации, подписанный 58 братьями. Проханов опубликовал его в февральском номере журнала «Христианин» за 1910 год⁵⁷⁹.

Берлинская декларация содержит набор категоричных высказываний, призывающих остерегаться учения о Пятидесятнице. Ключевых из них три:

1. Так называемое учение о Пятидесятнице берет свое начало не с небес, а из преисподней.

2. Учение о так называемом «чистом сердце» является небиблейским лжеучением.

3. Авторы декларации верят только в одну Пятидесятницу, которая была в дни апостолов. Они не ожидают новой Пятидесятницы, они ожидают возвращения Господа.

Похоже, Берлинская декларация произвела сильное впечатление на Проханова и окончательно утвердила в его душе предвзятое отношение к пятидесятничеству, что предопределило его дальнейшее твердое неприятие служения пятидесятнических проповедников, когда они появились в Финляндии и в Санкт-Петербурге, как мы увидим в дальнейшем.

Хочется думать, что Берлинская декларация была подписана немецкими братьями не по злему умыслу, а по неведению, из осторожности. Однако возникшее в результате противостояние между христианами по данному вопросу стало дополнительным препятствием к распространению *огня Пятидесятницы*.

Историк Т. К. Никольская отметила слабость и неубедительность позиции авторов Берлинской декларации: отсутствие у них осторожного рассудительного подхода и богословского анализа пятидесятничества; эмоциональность и голословность их утверждений (например, о бесовской одержимости пятидесятников). Отвергнув пятидесятнический опыт и

⁵⁷⁹ На ниве Божией за границей. Заявление // Христианин. 1910. № 2. С.38–43.

даже самую возможность *новой Пятидесятницы*, авторы декларации не предложили ничего взамен, не изложили собственной позиции относительно даров Святого Духа⁵⁸⁰.

Служение Монкура Ниблока в Санкт-Петербурге (1910)

Вероятно, первым пятидесятническим проповедником, приехавшим в Санкт-Петербург, был Монкур Ниблок из Лондона (англ. A. Moncur Niblock). Он воспринял пятидесятническую весть в ноябре 1907 года и сразу начал проповедовать ее. В январе 1910 года он был приглашен пастором Вильгельмом Фетлером в баптистскую общину Санкт-Петербурга и провел восьмидневную серию богослужений, сопровождавшуюся исцелениями. По свидетельству Ниблока, за это время 150 человек обратились к Богу. Столько же людей получили исцеление от болезней, причем благодаря их свидетельствам об исцеляющей силе Божьей, многие посетители этих собраний приняли в свое сердце Иисуса Христа⁵⁸¹.

Ниблок рассказал на страницах английского пятидесятнического журнала «Confidence» о нескольких замечательных случаях исцеления: «Диакон церкви, который не один год страдал от ревматизма, и не мог даже поднять руки над головой, по молитве получил мгновенное исцеление. Слезы текли по его лицу, когда он благодарил Бога за это чудо. В нескольких случаях были изгнаны бесы. У очень многих внутренние болезни были мгновенно исцелены Господом. Были глухие, которые стали слышать, и были слабовидящие, у которых улучшилось зрение»⁵⁸².

⁵⁸⁰ Никольская Т. К. Духовные проявления в пятидесятнических собраниях: разнообразие интерпретаций // Труды СПбХУ. 2016. Вып. 8. С.201–202.

⁵⁸¹ Робек С. Указ. соч. С. 360–362, 462.

⁵⁸² Pastor Niblock's Journey in Russia and Germany // Confidence. 1910. № 2. P.44–45.

Отношение Фетлера к пятидесятничеству

Вильгельм Фетлер (1883–1957), пригласивший Ниблока, проявлял интерес к служению в силе Святого Духа. Фетлер родился в Латвии, был сыном баптистского пастора. Он окончил Колледж Сперджена в Лондоне в 1907 году. В период своей учебы Фетлер лично пережил опыт Уэльского пробуждения, разделял учение Чарльза Финнея о наполнении Святым Духом и потому был открыт пятидесятничеству.

Находясь под впечатлением от прочитанных первых двух номеров газеты «Апостольская вера», издаваемого миссией на Азуза-стрит, он написал статью, которая увидела свет весной 1907 года в одном из номеров латышского баптистского журнала «Авотс» (с латыш. avots — ‘источник; родник’). Статья называлась «Пробуждение христианской церкви». В ней Фетлер рассказывал об излиянии Святого Духа в городе Топика, штат Канзас, во время служения Чарльза Пархэма, и что данное явление повторилось позднее во время пробуждения на Азуза-стрит. Чтобы статья была более достоверной и убедительной, Фетлер подкрепил ее свидетельствами очевидцев, почерпнутыми им из газеты «Апостольская вера»⁵⁸³.

Собрания Фетлера демонстрировали пятидесятнический пыл. Хотя он оставался баптистом, он постоянно проповедовал о полноте Святого Духа. Его критики обвиняли его в пятидесятничестве, но он это отрицал и всегда оставался в рядах баптистов. Пастор из Тифлиса Андрей Леушкин отмечал, что Фетлер держался подобно пятидесятнику за кафедрой и в разговоре сказал Леушкину, что за границей был пленен этим движением. В 1910 году Фетлер начал издавать журнал пробуждения «Гость», задуманный быть органом нового объединения христиан, именуемого «Братством Деяний Апостолов».

⁵⁸³ Робек. Указ. соч. С. 352, 460.

Члены этого братства, мужчины и женщины, получали библейские имена и подобно первым апостолам, крещенным Святым Духом, должны были отдать себя всецело Господу⁵⁸⁴. Правда, этот проект оказался утопичным, и «Братство Деяний Апостолов» вскоре распалось⁵⁸⁵.

В 1910 году Фетлер издал брошюру Р. А. Торрея «Крещение Духом Святым»⁵⁸⁶. Она произвела сильное впечатление на многих русских баптистов⁵⁸⁷. Это неслучайно, поскольку авторитет доктора Торрея в вопросах, касающихся действия Святого Духа, был общепризнанным в евангельских кругах того времени⁵⁸⁸.

В 1913 году Фетлер начал подробное освещение событий Уэльского пробуждения на страницах журнала «Гость», о чем еще будет сказано ниже. Таким образом, в отличие от Проханова, Фетлер до 1914 года не выступал против пятидесятничества и скорее был его союзником.

Позднее журнал «Баптист» писал, что переведенные на русский язык проповеди доктора Торрея о крещении Духом Святым не прошли бесследно. В результате увлечения ими в пятидесятничество ушли более всех члены баптистской общины Фетлера⁵⁸⁹.

Таким образом, можно согласиться с мнением историка Владимира Франчука, что Фетлер своим служением и взглядами содействовал подготовке почвы для пятидесятнического пробуждения в России⁵⁹⁰.

⁵⁸⁴ Wardin A. On the Edge, 470–471.

⁵⁸⁵ Отказ в утверждении устава общества «Голгофской миссии» // Утренняя звезда. 09.11.1912. № 45. С. 4.

⁵⁸⁶ Торрей Р. А. Крещение Духом Святым. СПб.: Книгоиздательство Полезной Литературы, 1910.

⁵⁸⁷ Steeves (пер. с англ.). Указ. соч. С. 263.

⁵⁸⁸ Пузынин А. Указ. соч. С. 263.

⁵⁸⁹ Шипков Г. И. Крещение Духом Святым // Баптист. 1928. № 7. С. 12.

⁵⁹⁰ Франчук В. Пробуждение: от центра Одессы до окраин России. Одесса: Симэкс-принт, 2011. С. 247–249.

Крещение Святым Духом Николая Ивановича Пейсти в Санкт-Петербурге (1910)

Еще до возникновения пятидесятнических общин в России, Господь крестил отдельных лиц Духом Святым через чтение пятидесятнической литературы. Самый известный случай такого рода произошел с человеком, ставшим известным проповедником и миссионером, чей труд на трех континентах (в Европе, Азии и Америке) повлиял на спасение очень многих людей. Речь идет о Николае Ивановиче Пейсти (1892–1947), который писал: «Еще до появления первого полноевангельского собрания в Санкт-Петербурге, Господь в Своей милости дал мне пережить опыт крещения Святым Духом»⁵⁹¹.

Николай Пейсти был воспитанником воскресной школы пашковцев во дворце княгини Ливен⁵⁹². Он обратился в 1907 году и в течение трех лет, радуясь о своем спасении, везде свидетельствовал о Спасителе, принимая активное участие в евангельских собраниях, особенно среди молодежи. Затем искушения и чувство бессилия привели его к поиску бóльшей силы у Бога. Тут Господь мудро усмотрел, и в руки тогда еще совсем юного студента университета попала брошюра норвежского пятидесятнического проповедника Т. Б. Барратта «Обетование Отца или сила свыше», что стало ответом для жаждущей души Пейсти. Господь после многих молитв исполнил его силою Духа Святого. Это случилось в Санкт-Петербурге в 1910 году, и служение Николая Пейсти с того времени стало приносить всё больше пасторских и миссионерских плодов⁵⁹³. Став известным служителем, Пейсти не забыл

⁵⁹¹ Poysti, N. J. A Recent Moscow Happening // The Gospel Call. 1946. June. P. 7.

⁵⁹² Ливен С. Указ. соч. 1990. С. 80.

⁵⁹³ Горошко А. Николай Пейсти. К.: Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2010. С. 11–12, 177.

полученного благословения, лично перевел ту самую брошюру Барратта на русский язык и издал массовым тиражом⁵⁹⁴.

Служение Иванова в Выборге в русской методистской общине (1910–1911)

Мы возвращаемся к описанию служения А. И. Иванова. Напомним, что он был направлен Прохановым в Новгородскую общину евангельских христиан, где совершал служение проповедника в течение шести месяцев. Однако к лету 1910 года в его жизни назрел крутой поворот. Сам Иванов объяснил его следующим образом: «Так как Проханов после этого (т. е., после направления Иванова в Новгород. — Прим. В. С.) стал посылать меня в разные другие общины, а я не хотел быть разъездным проповедником, я с ним разошелся и уехал в Финляндию в город Выборг, где стал работать в переплетной Нутинена. Одновременно по воскресным дням я посещал Выборгскую общину методистов, так как другой там не было, и говорил на собраниях проповеди»⁵⁹⁵.

Надо сказать, что с 1 июня 1910 года⁵⁹⁶ Иванов стал не просто посещать Выборгскую общину методистов, но служить в ней помощником пастора под началом опытного, уважаемого и энергичного пастора Н. И. Рузена, с которым познакомился годом ранее во время первого своего посещения Выборга. В финском Выборге проживало немало русского населения. Пастор Рузен, будучи шведом по национальности и не владея русским языком, был очень заинтересован в Иванове и потому пригласил его в качестве своего помощника

⁵⁹⁴ Барратт Т. Б. Обетование Отца или сила свыше // Путешественник (журнал). 1930. №№ 3–4.

⁵⁹⁵ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6.

⁵⁹⁶ На ниве Божией в Финляндии // Христианский поборник. 1911. № 3–4 (март-апрель). С. 26.

по евангелизации среди местных русских⁵⁹⁷. Это назначение произошло очень быстро и вступило в силу после его утверждения на ежегодной конференции Методистской Епископской церкви в Финляндии и России. Эта конференция, на которую съехались представители, благовестники и пастыри методистских приходов, прошла под началом епископа В. Бурта и суперинтендента д-ра Г. А. Саймонса в идиллическом финском городе Санкт-Михеле (ныне Миккели) с 1 по 4 июля 1910 года⁵⁹⁸. Надо полагать, методисты возлагали на Иванова определенные надежды и постарались дать ему теологическое образование. В одном из номеров журнала «Христианский поборник» был помещен его портрет и было сказано, что «означенный брат изучает богословскую науку под руководством д-ра богословия Г. А. Саймонса и пастора Н. И. Рузена»⁵⁹⁹.

Что же представляло из себя служение методистов в Выборге, к которому летом 1910 года подключился А. И. Иванов? Проповедь методистской церкви среди русских выборжан и организация там русской общины была начата, как уже говорилось, пастором Рузеном в 1907 году⁶⁰⁰. О характере и результатах своего пасторского служения Рузен летом 1910 года сообщал следующее:

⁵⁹⁷ Редакционные сообщения. Александр Иванов // Христианский поборник. 1910. № 11–12. С. 95, 97 (197, 199); см. также: Центральный архив ФСБ. АУД № Р–35577 [В дальнейшем: Дело Н. П. Смородина (1932–1933)]. Л. 12.

⁵⁹⁸ О назначении Н. И. Рузена и А. Иванова пастором и помощником пастора по русскому округу в Выборге на 1910–11 год, см.: Конференция в С. Михеле, Финляндии 1(14) – 4(17) июля (автор: Я. С.) // Христианский поборник. 1910. № 7 (июль). С. 55 (157).

⁵⁹⁹ Редакционные сообщения. Александр Иванов // Христианский поборник. 1910. № 11–12 (ноябрь – декабрь). С. 95, 97 (197, 199).

⁶⁰⁰ Гелениус Л. М. Выборг // Христианский поборник. 1909. № 1 (январь). С. 5.

Евангелизаторская (так) работа на шведском и русском языках в Выборге, коей я руковожу в течение уже 6 лет, за последнее время была особенно благословенна и имеет отметить прогресс во всех видах.

Пять проповедей были произносимы в течение недели, кроме таковых при богослужениях во все праздничные дни. Я стремился ежедневно руководить 1–2 собраниями. Были прилагаемы серьезные старания к обращению одних, и подбодрению других к жизни в постоянном сердечном общении с Господом Иисусом Христом. Кроме перечисленного, были назначены специальные недели моления: в октябре, в январе и перед Святою Пасхою.

Мы не видели обращений в техническом смысле слова, однако имеем отметить несколько совершенно ясно проявившихся обращений, проявившихся открытым служением Господу Богу. Несколько человек из вновь обратившихся присоединились к нашей церкви.

В госпиталях, убежищах и пр. было проповедуемо Слово Божие, с призывом придти ко Христу. — Много посева лежит пока без движения, которому однако предстоит в будущем принести обильные плоды.

Члены церкви — за истекший год были приняты: 6 человек полноправных членов и 9 на испытании; так что ныне — 29 полноправных членов и 18 на испытании. (...)

Евангелизаторская работа на русском языке шла рука об руку со шведской работой. Не имея для этой цели помощника, я беседовал с русскими с помощью переводчицы г-жи Гелениус, в ее же отсутствие (так как она часто приходит не могла) — я проповедовал на английском языке, с переводом на русский язык госпожой Шредер, с ее помощью удалось ознакомить слушателей: с проповедью Дж. Веслей, Дисциплиной и Учением Методистской Епископской церкви и пр. Русские проповеди имели место два раза в неделю, кроме экстренных собраний по праздничным дням.

Истинная христианская любовь и согласие царят между русскими сочленами. Один из братьев, который осенью прошлого года был таким исключительным образом Господом избавлен от

последствий греховной жизни, — проповедовал теперь Слово Божье с такой энергией и убеждением, что слушатели прямо-таки поражаются. Я подобного между проповедниками не встречал (...).

В течение минувшего года мною были регулярно посещаемы местности Роккала и Киркониemi, находящиеся в 30-верстном расстоянии (в восточном направлении) от Выборга. На тамошних стеклянных фабриках работают сотни рабочих разных национальностей, между коими имеются также русские и шведы. Наш русский увещатель К. Миранов (так), посетивший эти местности, «беседовал» с ними на русском языке, причем можно было отметить несколько обращений и было выражено желание об устройстве постоянных класс-собраний⁶⁰¹.

Когда Рузен упоминает в своем отчете, что «несколько человек из вновь обратившихся присоединились к его церкви», нетрудно догадаться, что он имеет в виду прежде всего супругов Ивановых. Кроме того, отчетливо видно, как сильно Рузен, не владея русским языком, нуждался в русском проповеднике.

Служение Иванова в Выборге помощником пастора Рузена продолжалось около года. Кроме проповеди, оно могло включать: проведение собраний на русском языке, катехизацию, душепопечительские беседы, посещения и прочее.

Одним из обращенных в период служения Иванова был Александр Иванович Лукинов.

Обращение к Богу Александра Ивановича Лукинова (1910–1911)

Александр Иванович Лукинов написал прекрасные воспоминания «Вехи», где рассказал о своем обращении:

⁶⁰¹ Отчет суперинтендента Д-ра Г. А. Саймонс // Христианский поборник. 1910. № 8 (август). С. 64–65.

В октябре 1910 г. я был приглашен товарищем Тышкевичем на религиозное собрание христиан-методистов. О том, что существуют таковые в мире христиане, я не знал; и там для меня было всё ново. Проповеди мне понравились, и я стал посещать два раза в неделю эти собрания без пропусков. (...)

В одно из вечерних собраний в четверг в марте 1911 года была проповедь о «Числе язычников» (Рим. 11:25). Проповедник говорил, что у Бога назначено определенное число из язычников для Царствия Небесного: число это знает только один Господь, а нам дано знать лишь, что в Царстве Небесном назначено определенное количество мест. И когда наполнится это число, тогда для нас закроются двери в Царство Небесное навсегда. Сколько душ еще недостает — это число мы не знаем, но знаем то, что когда-то в Книгу Жизни впишется последнее имя и для всех опоздавших спасение будет невозможно. Кто знает? Может быть сегодня, в этот вечер, войдет в число избранных последний человек, а те души, которые отсрочивали день своего покаяния, останутся на погибель.

И я, слушая слова этой проповеди, подумал: а что если сегодня воистину будет занято? Тогда мое промедление с подготовкой погубит меня! И точно стрелка часовая дошла до моего сердца, и я, не дождавшись конца проповеди, опустился на колени и стал взывать к Господу, чтобы Он принял меня в число избранных Своих. И во время молитвы я почувствовал, что как будто бы я отделяюсь от пола и поднимаюсь вверх. И после этого благословенного решения и отдачи себя Господу, вошел в мое сердце неведомый доселе для меня мир. И сердце мое наполнилось тихой радостью. И я чувствовал себя изолированным от мира, для всей житейской суеты. Я был как будто под стеклянным колпаком. Я видел всю суету мирскую, но сам не сливался с ней. Она стала для меня чужой, а я хотел бы день и ночь быть в собрании. Никакая погода, никакие обстоятельства не могли меня удержать нигде в часы молитвенных собраний. Где бы я ни был, но душою я был в собрании детей Божиих. (...) В августе 1911 г. я принял водное крещение во

имя Отца и Сына и Святого Духа. Крещение совершено было в Финском заливе за Ликолампией⁶⁰².

Воспоминания А. И. Лукинова дополняет его жена Агрипина: «С Ивановым А. И. я впервые познакомилась в г. Выборге в 1910 г. В то время как Иванов, так и я с мужем, состояли в общине методистов. Активными руководителями той общины были проповедник Рузен и Иванов А. И.»⁶⁰³.

Обращение к Богу Николая и Марии Смородиных (1910–1911)

В период служения Иванова в Выборге уверовали и присоединились к методистской общине также супруги Смородины⁶⁰⁴. Николай Бурдуков пишет, что сначала Бог коснулся сердца Николая Петровича Смородинина через свидетельство матроса-евангелиста Пеганова. Это имело место в 1909 году в Або (ныне Турку), где Смородин непродолжительное время служил в береговых частях флота. Пеганов первый оказал на Смородинина большое религиозное влияние. Через некоторое время Смородин перешел на гражданскую работу в порт Або, начал посещать евангельские собрания пастора Рузена и стал членом этой многонациональной церкви, состоящей из финнов, шведов и русских⁶⁰⁵.

⁶⁰² Лукинов А. И. Вехи. СПб.: Церковь ЕХВДА «Провозвестница», 2001. С.5, 7–9.

⁶⁰³ Показания Лукиновой А. П. // Архив УФСБ по СПб и ЛО. АУД № П–74977 [В дальнейшем: Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933)]. Л. 36.

⁶⁰⁴ Дело Н. П. Смородинина (1932–1933). Л. 12. — Н. П. Смородину (1875–1953) будет посвящен отдельный биографический очерк в томе 3 книжной серии «Россия в огне Пятидесятницы», поэтому здесь мы опускаем то, что известно о его жизни до уверования. — Прим. редколлегии.

⁶⁰⁵ Летопись. Amherst: Церковь христиан в Духе Апостолов в Америке, 1994. С. 17–22; Бурдуков Н. Летопись. Lockport NY: Apostolic House of

Свидетельство Бурдукова нуждается в корректировке. Обращение Смородина к Богу произошло не в Або, а в Выборге. Именно в Выборге, как нам известно, нес пасторское служение Рузен, создавший там уникальную многонациональную церковь. Наш вывод подтверждает Лукинов, говоривший, что познакомился со Смородиным в 1910 году в Выборге на почве одинаковых религиозных убеждений⁶⁰⁶. Но еще более важно свидетельство самого Смородина:

В 1910 году в бытность своего проживания в Выборге, где я работал надзирателем в местном военном лазарете, где познакомился с одним евангелистом по фамилии Пичагов, через него я уверовал и стал евангелистом, но поскольку молитвенных собраний евангельских [христиан] в гор. Выборге не было, то я стал посещать секту методистов, руководителем которой являлся некто Иванов⁶⁰⁷.

Известно, что Смородин служил в армии унтер-офицером и закончил службу в должности надзирателя за больными военного лазарета в 1910 году⁶⁰⁸. Таким образом, 1910 год был переломным в его жизни: он уверовал, стал посещать методистскую церковь в Выборге и в том же году закончил военную службу⁶⁰⁹.

По свидетельству Марии Смородиной:

В Финляндии я и мой муж Н. П. Смородин ходили на Богослужebные собрания финнов и шведов. Однажды пришли в собра-

Prayer, [2005]. С. 27–29. — Там же изложена история матроса-евангелиста Пеганова. — Прим. В. С.

⁶⁰⁶ Архив УФСБ по Вологодской области. АУД № П–3750 [В дальнейшем: Дело А. И. Лукинова (1937)]. Л. 11.

⁶⁰⁷ Архив УФСБ по Удмуртской Республике. Ф. № 7. АУД № 4893 [В дальнейшем: Дело Н. П. Смородина и др. (1948)]. Л. 49. — Хотя фамилия Пичагов отличается от фамилии Пеганов, очевидно, что речь идет об одном человеке. — Прим. В. С.

⁶⁰⁸ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 5.

⁶⁰⁹ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12.

ние, которым руководил пастор Рузен. На проповеди он воскликнул: «Сегодня одна душа придет к Господу». Я встала, поправила юбку и села покрепче на стул и думаю: «Вот теперь посмотрю, как это приходят к Господу». По окончании проповеди пели христианские песни и стали молиться. Я сильно хотела молиться вслух, но вдруг на ухо кто-то как бы сказал: «Жены да молчат в церкви». Потом я поняла, кто мне мог дать такую мысль, это враг душ человеческих мне ставит преграду для обращения и покаяния. Наконец, пастор Рузен на молитве сказал: «Душа, которая хочет молиться, подними руку». Я подняла руку, и все стали молиться вместе со мной. Так произошло мое покаяние и обращение к Богу. После собрания, когда пошла, то холмы и горы прыгали передо мною, и была великая радость⁶¹⁰.

Николай Петрович Смородин тоже оставил свидетельство о своем обращении к Богу:

Знаю, что мир стремится к «правде и истине». Поэтому-то мне и хотелось бы дать свое свидетельство. На 35 году жизни я впервые услышал слово жизни, т. е. Евангелие (Ин. 3:16), и это меня побудило самого читать. Результатом этого было то, что я по истечении месяцев 10–11 получил уверенность, что я спасен; что произошло между 10 и 15 января 1911 г.⁶¹¹ Читая Римлянам 11 гл. 25 стих, я невольно ужаснулся. Попал ли я в это число? Но по прошествии нескольких минут ожидания пришествия Христа я уже всем существом сознавал и чувствовал, что я попал в это число. С этого времени я стремился к новой жизни⁶¹².

⁶¹⁰ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 7; Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). Машинопись. [1994]. Л. 21.

⁶¹¹ Таким образом, согласно личному свидетельству, написанному по свежим следам, Смородин впервые услышал Евангелие в феврале или марте 1910 года, что более заслуживает доверия, чем источник, указывающий на 1909 год. — Прим. В. С.

⁶¹² Смородин Н. Письма друзей. Выборг, Финляндия // Победа креста. 1913. № 1. С. 7.

Интересно, что как Смородин, так и Лукинов, указывают, что на их обращение к Господу повлиял один и тот же стих Писания (Рим. 11:25).

Иванов подтверждает, что познакомился со Смородиным в Выборге, где тот служил в царской армии фельдфебелем⁶¹³, а историк А. К. Шатров сообщает, что: «Смородин посещал собрания, которыми руководил Иванов А. И. Николай Петрович был энергичным, остроумным и искренно верующим человеком. Эти черты импонировали Иванову, и между ними установились близкие дружеские отношения»⁶¹⁴.

Служение Смородина проповедником в методистской общине Выборга (1911)

Смородина с первых шагов христианской жизни характеризовало заметное желание служить Господу. Его духовному росту помог Иванов, у которого было чему поучиться, особенно в умении проповедовать, отмечаемом всеми. Рост этот был настолько быстрым, что через полгода после обращения к Богу Смородин был утвержден основным проповедником русской методистской общины в Выборге. В эти полгода он, без сомнения, принял водное крещение. Назначение Смородина основным проповедником произошло на Финляндской и Петербургской годичной методистской конференции в финском городе Васа, прошедшей с 20 по 24 июля 1911 года⁶¹⁵. Это назначение стало возможным благодаря тому, что Иванов отбыл на служение в Гельсингфорс, о чем будет сказано ниже, и необходимо было найти ему замену.

⁶¹³ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об.

⁶¹⁴ Шатров А. К. Евангельские христиане в духе апостолов. СПб.: 2001. С.24.

⁶¹⁵ Годичная конференция. О конференции в г. Ваза в Финляндии 20–24 июля 1911 г. // Христианский поборник. 1911. № 9 (сентябрь). С. 72–74.

Непродолжительный период, когда в русской общине Выборга бок о бок трудились три ярких служителя: опытный Рузен, одаренный Иванов и недавно уверовавший, но быстро растущий Смородин, продолжался около полугода, примерно с января по июль 1911 года. К этому времени относится драгоценное общее фото русской общины в Выборге, где эти три служителя сидят в центре, окруженные своей паствой⁶¹⁶.

Крещение Осипа Манделъштама в методистской церкви Выборга (1911)

В 1911 году крещение в Выборгской методистской церкви приняли не только известные в будущем служители Евангелия Смородин и Лукинов, но и начинающий, а в будущем крупнейший поэт России XX века Осип Манделъштам.

Это достаточно неожиданная информация! Однако дадим слово документу. 14 (27) мая 1911 года, согласно «Свидетельству», выданному Методистской Епископской церковью в Финляндии, «Иосиф Эмильевич Манделъштам, родившийся в Варшаве 8/20 января 1891 г., после произведенных над ним постановленных согласно Св. Евангелию допросов, касающихся веры и обязанностей христианина, окрещен сего дня нижеподписавшимся пастором Н. Рузеном Епископско-Методистской церкви, находящейся в г. Выборге, Финляндия»⁶¹⁷.

По-разному трактуют этот шаг родственники и исследователи творчества Манделъштама. Евгений, младший брат поэта, объяснял этот поступок следующим образом:

⁶¹⁶ Русское собрание в Выборге, Финл. (фото) // Христианский поборник. 1911. № 9 (сентябрь). С. 77.

⁶¹⁷ Вагин Е. Осип Манделъштам — христианин в XX веке // Новое русское слово. 10.12.1978. С. 8. // Цит. по: Зобнин Ю. В. Манделъштам и методисты // История и культура: исследования. Вып. 13 (13). СПб.: 2015. С. 165–167.

В 1910 году брат вернулся в Петербург. Закончить полный курс в Гейдельберге семья ему возможности не дала. И всё же надо сказать, что занятия в Сорбонне и Гейдельберге очень много значили для брата, став основой его многогранного филологического образования, для завершения которого Осип решил поступить на историко-филологический факультет Петербургского университета — в то время одного из лучших в России по составу профессоров. Но для поступления надо было преодолеть одно препятствие: аттестат зрелости у брата был неважный, и все ограничения для принятия евреев в высшие учебные заведения распространялись и на него. Это фактически лишало его возможности попасть в университет. Пришлось думать о крещении. Оно снимало все ограничения, так как в царской России евреи подвергались гонениям, прежде всего, как иноверцы.

Мать по этому поводу не слишком огорчалась, но для отца крещение Осипа было серьезным переживанием. Процедура перемены веры происходила просто и сводилась к перемене документов и уплате небольшой суммы.

В Выборге был такой пастор Розен, принадлежавший к довольно немногочисленной епископско-методистской церкви, — она насчитывала около полутора миллионов прихожан во всем мире. И вот с его помощью брат превратился в протестанта⁶¹⁸.

Упомянутое свидетельство о крещении было представлено вместе с необходимыми документами в университет, куда поэт был зачислен той же осенью⁶¹⁹.

Согласно мнению литературоведа Ю. В. Зобнина, Евгений Мандельштам, будучи человеком нерелигиозным (и малочувствительным как к духовным исканиям, так и к поэзии Серебряного века), объясняет принятие крещения соображениями

⁶¹⁸ Мандельштам Е. Э. Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 119–178.

⁶¹⁹ Коробова Т. А., краевед. Интимная полутаина крещения Мандельштама // Режим доступа: <http://www.aalto.vbgcity.ru/node/72> (дата обращения: 28.09.2016).

чисто прагматическими. Зобнин в обстоятельной статье «Мандельштам и методисты» выступает против такого взгляда и пытается выстроить аргументацию в пользу серьезности и осмысленности крещения поэта. Это получается лишь отчасти, поскольку Мандельштам никому не поведал о мотивах своего важного поступка и о своих личных переживаниях.

Итак, мы познакомились с двумя точками зрения на крещение поэта. Попытаемся разобраться, какая из позиций (прагматическая или вероисповедная) более обоснована.

Сначала зададимся вопросом: почему крещение было принято в Выборге, а не в Санкт-Петербурге, где жил поэт и находилась центральная методистская община?

Ответ лежит на поверхности: Мандельштам любил Финляндию. Она значила для него намного больше, чем просто соседняя страна, удобно расположенная рядом с Петербургом. И, конечно, Выборг, который он считал символом Финляндии, занимал особое место и привлекал его сердце. Для него, петербуржца, Выборг имел особую атмосферу непохожести, иностранный европейский аромат. По словам поэта, это был «упрямый и хитрый городок, с кофейными мельницами, качалками, гарусными шерстяными ковриками и библейскими стихами в изголовье каждой постели»⁶²⁰.

В эссе «Финляндия», написанном в 1920-е годы, Мандельштам отдается ностальгическим воспоминаниям юности:

Зимой, на Рождестве, — Финляндия, Выборг, а дача — Териоки. (...) Финляндией дышал дореволюционный Петербург, от Владимира Соловьева до Блока, пересыпая в ладонях ее песок и растирая на гранитном лбу легкий финский снежок, в тяжелом бреду своем слушая бубенцы низкорослых финских лошадок. Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца, и что сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив по самые брови низкое

⁶²⁰ Там же.

снежное небо и засыпая в маленьких гостиницах, где вода в кувшине ледяная. И я любил страну, где все женщины безукоризненные прачки, а извозчики похожи на сенаторов⁶²¹.

Иванов — наиболее вероятный катехизатор Мандельштама

Зобнин пишет, что в годы, предшествовавшие крещению (1908–1909), поэт, которому было 17–18 лет, в Выборге бывал. Методистская община играла тогда уже весьма заметную роль в выборгской духовной и культурной жизни и вполне могла обратить на себя внимание юного петербургского гостя⁶²². Более того, с лета 1910 года происходит расширение работы методистской общины: для этого пастор Н. И. Рузен берет в помощники по евангелизации среди местных русских Александра Иванова⁶²³.

Любой русский неофит должен был прослушать цикл проповедей-лекций по катехизации и усвоить азы «Дисциплины и Учения Методистской Епископской церкви». В выданном Мандельштаму Рузеном «Свидетельстве» о состоявшемся крещении упомянуто о «произведенных над ним постановленных согласно Св. Евангелию допросов, касающихся веры и обязанностей христианина»⁶²⁴.

Очевидно, что весной 1911 года Мандельштам прошел собеседование на готовность к крещению. Всего вероятней, его подготовку, катехизационный цикл бесед, осу-

⁶²¹ Мандельштам О. Египетская марка. М.: Панорама, 1991. С. 97–98.

⁶²² Зобнин Ю. В. Мандельштам и методисты // История и культура: исследования. Вып. 13 (13). СПб.: 2015. С. 184.

⁶²³ Редакционные сообщения. Александр Иванов // Христианский поборник. 1910. № 11–12 (ноябрь-декабрь). С.95, 97 (197, 199).

⁶²⁴ Зобнин Ю. Указ. соч. С. 196.

пеществлял не пастор Рузен через переводчика, а его помощник, проповедник Александр Иванов, поскольку это, очевидно, являлось его непосредственной обязанностью. Известно, что это было время энергичного служения Иванова, быстрого духовного роста Смородина, который уже летом 1911 года был назначен помощником пастора Рузена, вместо Иванова, отбывшего служить в Гельсингфорс. Но весной и летом 1911 года Иванов и Смородин трудились еще бок о бок, и Мандельштам, без сомнения, воспринимал учение Христово из их уст, что весьма интересно. Их помазанное Духом служение не оттолкнуло поэта, но вызвало доверие и желание откликнуться на призыв Христа, иначе он не принял бы крещение в их общине.

Для Мандельштама этот шаг был жертвенным, поскольку его следствием стал нешуточный конфликт с отцом и последующее отчуждение от семьи и близких⁶²⁵.

В 1911 году Мандельштам пробыл в Выборге целых полгода (с марта по август)⁶²⁶ и посещал собрания в качестве *испытываемого*, а затем и *полноправного члена* Выборгской методистской общины, слушал проповеди пастора Рузена, проповедников Иванова и Смородина. Поэт вернулся в Петербург с завершением дачного сезона, и 10 сентября 1911 года был зачислен на историко-филологический факультет университета⁶²⁷. О дальнейших отношениях поэта с методистской церковью никаких свидетельств в мемуарной литературе (впрочем, очень скудной) не сохранилось.

Попробуем подвести итог нашим рассуждениям: было ли крещение поэта совершено из прагматических соображений или явилось исповеданием его веры?

⁶²⁵ Зобнин Ю. Указ. соч. С. 172.

⁶²⁶ Зобнин Ю. Указ. соч. С. 196–197.

⁶²⁷ Зобнин Ю. Указ. соч. С. 213.

Академик Сергей Аверинцев — о крещении и поэзии Мандельштама

Выдающийся философ, культуролог, библеист, академик РАН Сергей Сергеевич Аверинцев, не исключая возможности прагматических мотивов, на этом не останавливается и пишет:

Кое-что, однако, говорит против такой возможности. Во-первых, предыдущий, 1910 год был заполнен острым религиозным кризисом (...) Во-вторых, в дальнейшем для Мандельштама было важно, что хотя бы в некотором, подлежащем уточнению, смысле, он — христианин. Применительно к человеку еврейского происхождения это означало прежде всего — не иудаист: достаточно конкретный и серьезный выбор. (...) Можно только гадать, почему Мандельштам пошел именно к методистам. В сущности, это тоже довод против грубо практической мотивировки: чтобы ладить с властями Российской империи, проще было принять православие. (...) Если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в «христианскую культуру» (...), если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, — не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность; прецеденты имелись. В немецком обиходе даже был создан особый термин — «культурпротестантизм»: он обозначает именно позицию интеллигента, являющегося христианином по крещению и, главное, в силу интеллектуального приятия так называемых христианских ценностей, но держащегося подальше от приходов. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, — позиция комфортабельная⁶²⁸.

⁶²⁸ Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/sud_mandel.php (дата обращения: 26.09.2016).

К похожему выводу пришел исследователь творчества Мандельштама Никита Струве:

Нам кажется справедливее видеть в акте крещения логический момент в духовной эволюции Мандельштама, знак его вхождения в христианскую цивилизацию. Крещение не было церковным шагом, еще менее национальным (что объясняет выбор методистской церкви), но принятием христианской системы ценностей⁶²⁹.

Касательно поэзии Мандельштама Аверинцев пишет:

Из Мандельштама неосторожно делать «христианского поэта» в каком-то специфическом смысле слова. Столь же неосторожно, однако, вместе с Г. Фрейдиным видеть в христианских мотивах его поэзии лишь цветной лоскуток среди прочих таких же лоскутков на театральном наряде Арлекина. Поэт не был ни богословом, ни Арлекином. От своих мыслей о христианстве он отходил, увлекаемый другими сюжетами, но не отказывался, и они продолжают жить подспудно, вступая в новые сочетания, которые могут казаться нам странными, но без которых его пути не объяснишь⁶³⁰.

Почему «Камень»?

Есть предположение, что название первой книги стихов Мандельштама «Камень», вышедшей в марте 1913 года, явилось отражением евангельской вести. Когда поэт принимал крещение, только что вышел очередной номер методистского журнала «Христианский поборник», который использовался для катехизации и, очевидно, был подарен пополнившим ряды общины новым членам. Главным материалом номера была

⁶²⁹ Струве Н. А. Осип Мандельштам. Томск: Водолей, 1992. С. 90 // Цит. по: Зобнин Ю. Указ. соч. С. 169.

⁶³⁰ Аверинцев С. Указ. соч.

проповедь епископа Бурта «Христос — единственная основа». Ее предварял эпитафия, в качестве которого был взят библейский стих: **«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос»** (1 Кор. 3:11). Главная идея была выражена епископом в словах: «Мы знаем, что прочность и долговечность строения зависит от прочности основания, и потому под всем, что только человек построит, должен быть камень Божий — Христос»⁶³¹. Отсюда название книги стихов. «Камень» в этом случае надо писать с большой буквы.

Стихи, созданные Мандельштамом, свидетельствуют, что *выборгское крещение* явилось для него не только формальной необходимостью для поступления в университет, но еще и богатым источником переживаний и размышлений. Так знаменитые слова Лютера на рейхстаге в Вормсе 18 апреля 1521 года: «Я здесь стою! Я не могу иначе. Да поможет мне Бог! Аминь», — вызвали у Мандельштама поэтическую рефлексию. В размышлении о Лютере и о себе он пишет:

Hier stehe ich — ich kann nicht anders...

*«Здесь я стою — я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора —
И кряжистого Лютера незрячий
Витают дух над куполом Петра.*

1913 (1915?)

У Мандельштама были свои принципы и определенная твердость характера. Образ Лютера, который смог противостоять всей мощи средневековой церкви во имя исповедания веры в Слово Божье и ради сохранения чистоты совести, ока-

⁶³¹ Зобнин Ю. Указ. соч. С. 188–191.

зался ему близок. Когда придет время, Мандельштам совершит нечто подобное. Он найдет в себе силы противостоять пером поэта тирании Сталина. Это будет стоить ему жизни, но его поэтический гений и сбереженная честь воздвигнут ему памятник нерукотворный, к которому, по слову великого поэта, не зарастет народная тропа.

В пользу серьезного принятия христианства говорил и сам образ жизни поэта. Мандельштам не пил, не курил, у него не было романов. Он любил строй мирной жизни и мирного труда, ужасаясь нарушению гармонии, умел переносить голод, холод и лишения и не мог мириться со злом и несправедливостью⁶³².

Так было ли крещение поэта совершено из прагматических соображений или явилось исповеданием его веры? Пусть каждый ответит себе сам...

Пастор Нильс Рузен

Сказанное выше наверняка привлекло наше внимание к личности пастора Рузена. Он первым из протестантов начал проповедовать Евангелие русским на территории Финляндии. Благодаря его служению обратились к Богу супруги Смородины. Под его началом происходило становление Иванова и Смородина как служителей. Наконец, Рузен преподал крещение будущему гению русской поэзии Осипу Мандельштаму.

Поскольку о Рузене практически ничего неизвестно в российской евангельской историографии, имеет смысл немного рассказать о нем читателю. Церковь методистов была узаконена в Финляндии в 1891 году⁶³³. В том же году из Швеции в Финляндию прибыл Нильс Рузен, которым двигало желание

⁶³² Лурье А. Детский рай // Воспоминания о серебряном веке. М.: Республика, 1993. С.278–279.

⁶³³ Юбилей шведской методистско-епископской общины в Гельсингфорсе (автор: Я. С.) // Христианский поборник. 1909. № 11 (ноябрь). С. 87–88.

потрудиться на ниве богословия. Он был назначен пастором шведской общины методистов в Гельсингфорсе и нес это служение до 1904 года. Благодаря своей неустанной многолетней деятельности, он по праву может считаться одним из основателей методизма в Финляндии. С самого начала, не ограничиваясь проповедью на шведском языке, он начал проповедовать через переводчика и финнам. В результате в 1894 году в Гельсингфорсе была организована финская методистская церковь⁶³⁴. Вероятно, с 1904 года Рузен стал служить пастором шведской методистской церкви в Выборге. С 1907 года, как было сказано, он начал проповедь русским через переводчика в Выборге и создал там первую русскую методистскую общину в Финляндии.

Дальнейшие сведения о Рузене носят отрывочный характер. Весной 1914 года в «Финляндской газете», издававшейся на русском языке, в рубрике «Хроника» появилась заметка под названием «К делу пастора Розена о крещении евреев». В ней говорилось:

Газета «Hbl» сообщает, что произведенным по распоряжению прокурорской власти следствием было выяснено, что пастор Выборгского методистского прихода Н. И. Розен в течение времени с 30 ноября 1910 года по 5 ноября 1913 года окрестил без надлежащего на то разрешения 319 евреев, ввиду чего мерами прокурорской власти возбуждено было в Выборгском ратгаузском суде против пастора Розена обвинение в этих его противозаконных действиях. Рассматривавшееся в первый раз 3-го прошлого апреля дело это было отложено на 22-е сего мая, чтобы дать обвиняемому возможность представить свое письменное объяснение по делу⁶³⁵.

⁶³⁴ Один из основателей финского методизма: к юбилею пастора Н. И. Розен // Христианский поборник. 1916 (ноябрь). № 95. С. 8 (164).

⁶³⁵ К делу пастора Розена о крещении евреев // Финляндская газета. 13(26).05.1914. № 104. С. 2.

Дело это несколько раз переносилось, поскольку в целях его более тщательного рассмотрения производился дополнительный сбор недостающих документов⁶³⁶. Наконец, в мае 1915 года «Финляндская газета» сообщила:

Дело о крещении евреев. По сообщению газеты «Hbl», в выборгском ратгаузском суде на днях разбиралось возбужденное против методистского пастора Н. Л. Розена дело по обвинению его в крещении евреев. Суд приговорил пастора Розена за неправильные действия по службе к штрафу в 150 марок⁶³⁷.

Церковная власть была, надо думать, на стороне пастора Рузена. Через год методистская церковь поздравила его с 25-летием пасторского служения в Финляндии. По прошествии еще пяти лет, в 1921 году Рузен продолжал заниматься пасторской деятельностью в Финляндии⁶³⁸. Дальнейшими сведениями о нем мы, к сожалению, не располагаем.

Подводя итог, скажем, что Нильс Рузен в течение нескольких десятилетий проповедовал Евангелие и крестил не только шведов, финнов и русских, но также, что явилось для нас неожиданностью, и евреев. Удивил не сам факт крещения представителей Богом избранного народа, а размах этого служения — свыше 300 евреев за три года, в числе которых и наш российский поэтический гений Осип Мандельштам.

Мария Максимовна Смирнова

Началу служения Иванова в Гельсингфорсе помогло одно знакомство, о котором стало известно из «Отчета о состоянии

⁶³⁶ Дело пастора Розена // Финляндская газета. 24.6 (7.7).1914. № 137. С. 2.

⁶³⁷ Дело о крещении евреев // Финляндская газета. 13(26).05.1915. № 100. С. 3.

⁶³⁸ Методизм в России и странах Балтии: история и возрождение. Екатеринбург: Уральский университет, 2003. С. 37.

Финляндской епархии за 1915 г.», в котором дана ретроспектива интересующих нас событий. В этом отчете говорится:

Самым усердным в деле евангельской проповеди оказался некий мещанин Александр Иванов, наименовавший себя «пресвитером», а также местная уроженка, жена известного Гельсингфорского мостовщика, Мария Максимова Смирнова, урожденная Баякина. Она, познакомившись с А. Ивановым на водах в Нейшлоте⁶³⁹, пригласила его к себе в Гельсингфорс, и здесь, составив план действий в сотрудничестве с Ивановым, Долгополовым и другими лицами, повела в широких размерах пропаганду среди прихожан и расположенных в крае войск, облюбовав, главным образом, такие пункты, как Свеаборгский порт, войсковые казармы, военные команды русских судов, а также рабочих, разбросанных по разным фабрикам, верфям и многочисленных каменщиков и служащих своего мужа (...). Для распространения своей секты и вящего ее утверждения, М. Смирнова помещала в «Финляндской газете» объявления о времени молитвенных собраний, писала в той же газете краткие отчеты о беседах А. Иванова и других лиц, стараясь придать им самый лестный отзыв, чтобы тем самым привлечь большое число слушателей, а потом — и последователей. Сам Иванов, руководитель секты, как владеющий даром слова, легко сумел заинтересовать многих своими беседами, которые охотно посещались прихожанами и другими лицами, преимущественно из военного сословия⁶⁴⁰.

Следует добавить, что Мария Максимовна Смирнова в течение многих лет являлась руководителем евангельских христиан в Финляндии. В 1907 году она направила обращение евангельским христианам Санкт-Петербурга с просьбой о помощи в открытии новой церкви в Гельсингфорсе, на которое

⁶³⁹ Ныне Савонлинна — город-курорт в Восточной Финляндии, расположенный на островах озёр Сайменской водной системы.

⁶⁴⁰ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Л. 16 с об.

откликнулся и приехал сам Каргель. В результате его проповеди и служения из нескольких новообращенных была сформирована церковь, которая проводила свои богослужения в здании Финской методистской церкви⁶⁴¹.

Спустя три года М. М. Смирнова представляла общину Гельсингфорса на заседаниях 2-го Всероссийского съезда евангельских христиан, проходившего в Санкт-Петербурге с 29 декабря 1910 по 4 января 1911 года⁶⁴². Вернувшись со съезда, она сразу активизировала служение. В упомянутом отчете православного иерарха было сказано, что большую роль в привлечении слушателей на евангельские собрания сыграли объявления и публикации в «Финляндской газете», которые помещала Смирнова. Удалось установить, что первое из упомянутых объявлений было размещено в названной газете 8 января 1911 года, спустя всего четыре дня после окончания съезда. Оно имело следующее содержание: «Евангельские проповеди на русском языке состоятся в субботу 8 (21) января, в 6 час. вечера, в воскресенье 9 (22), в 2 ч. пополудни, и в понедельник 10 (23) в 6 ч. вечера, в молитвенном доме угол Фредрикской и Редбергской № 2. Вход бесплатный». Затем объявления были помещены в выпусках «Финляндской газеты» за 17 и 18 февраля. Содержание их было стандартным, менялись только даты проповеди. Однако в последнем из обнаруженных объявлений, размещенном 27 марта 1911 года, к обычному тексту были добавлены слова: «Говорит А. И. Иванов». Очевидно, имя Иванова становилось всё более известным и стало привлекать людское внимание.

⁶⁴¹ Членский календарь Русской евангельской свободной церкви в Финляндии (подготовлен к празднованию 60-летия этой церкви: 1907–1967) // Цит. по: Николе Г. Указ. соч. С. 169.

⁶⁴² Протоколы 2-го Всероссийского съезда евангельских христиан, состоявшегося в гор. С.-Петербурге от 28 декабря 1910 по 4 января 1911 г. СПб.: Тип. В. Андерсона и Г. Лойцянского, 1911. С. 7.

Проповедь Иванова в Гельсингфорсе (1911)

О служении, которое имело место после публикации первого объявления в «Финляндской газете», Иванов дал свидетельство, датировав его 4 (17) февраля 1911 года:

Находясь в Финляндии с 1 июня 1910 года и живя в городе Выборге, я неоднократно посещал Гельсингфорс, где всегда проповедовал Евангелие Царства Божия среди соплеменников моих, — Русских. Во время первых моих посещений, там было не так много посетителей, как в настоящее время. В прежнее время приходило желающих послушать слово о Царствии Божием, человек 40 или 50, а теперь во время моего последнего пребывания в Гельсингфорсе, где я прожил три недели, посещающих наши собрания, было более четырехсот человек, различных классов. Были: интеллигенция, учащиеся, военные, торговый класс, а также и рабочие различных цехов. Господь чудно Своєю Силою Духа, благословлял Свое слово, а также и меня, немощного Его свидетеля истины, призвавши меня из тьмы в дивный свой свет, и сделавши меня глашатаем Его Царства, для всех погибающих грешников. (...) Многие были приятно удивлены, что Господь словом Своим радуется сердца, и что-то непонятное было в каждом отдельном человеке; всех влекло и, всем было приятно сидеть и слушать о Христе Иисусе, и о спасении, которое Он соделал для каждого из нас. (...) Многие нашли своего Спасителя, будучи пробуждены Его силою Духа. Так молились некоторые исповедуя грехи свои, а другие воздавали славу Богу, даровавшему им свет и спасение во Христе Иисусе⁶⁴³.

Все дни моего пребывания в Гельсингфорсе в течение трех недель для меня были сплошным благословением и праздником моей души.

⁶⁴³ На ниве Божией в Финляндии // Христианский поборник. 1911. № 3–4 (март-апрель). С. 26. — В этом же номере журнала на стр. 25–26 помещена проповедь А. И. Иванова «Жизнь Воскресения» на текст Послания к ефесянам (2:1–13).

За всё время после собраний продавались книги Нового Завета, которых много продано было, около ста экземпляров, и Библий около сорока экз[емпляров], и также и Гуслей. Друзья, мои соучастники по работе, все радовались, видя и чувствуя благословение Господне.

Хор, сформированный одним из наших молодых друзей А.Н. Губертом, пел превосходно гимны из Гуслей, а главное наши друзья и любители пения пели «Гимн Молитва» из двенадцатого номера журнала «Христианин», слова И. С. Проханова следующие:

*Отец любви, благослови
Земли родной Царя,
Прекрасная заря
Закона Твоего
Да светит в дни Его⁶⁴⁴.*

Один из посетителей собраний, подписавшийся «Н. Холмский», поместил в «Финляндской газете» статью «Евангельские проповеди на русском языке в Гельсингфорсе» следующего содержания:

Прочитав в «Финляндской Газете» о произнесении проповеди на русском языке, я поинтересовался узнать, что это за проповеди такие. Оказалось, они произносятся в финской методийской (так) кирке, находящейся на Фридрихской площади. Когда я вошел, довольно большое зало было полно народа, сидящего на скамейках. На кафедре стоял какой-то блондин, одетый в черный сюртук, и говорил прекрасным русским языком проповедь на тексты из евангелия. Я заметил, что публика, женщины и мужчины, все с большим вниманием слушали проповедника. Приблизительно он говорил следующее: указывая на те пороки, в которых зачастую пребывает наш русский народ, предаваясь

⁶⁴⁴ На ниве Божией в Финляндии (окончание) // Христианский поборник. 1911. № 7 (июль). С. 48.

пьянству, кутежам и веселью, забывая о Боге и отдаваясь всецело в сети дьявола, — он указывал на то, что единственное средство выбраться из этой греховной тины — это путь евангелия. Всякий верующий в Бога живого — имеет жизнь вечную. Далее указал на то, что верующий не тот, кто, веруя наружно, исполняя все обрядности — в сердце своем не признает Бога. Вся проповедь сводилась к тому, что пока люди не познают Бога живого и не будут следовать Его заветам, до тех пор будут погрязать в пороках. В конце проповеди, став на колени, проповедник пригласил желающих тоже стать на колени, он молился за русский народ, чтобы Господь помог просветить этот народ святостью евангельской истины. В некоторых случаях, когда оратор призывал на собравшееся общество Бога, я заметил и некоторых лиц, накладывающих на себя крестные знамения. Как впоследствии я узнал, проповедь эту говорил Алекс[андр] Иванович Иванов, считающийся проповедником всей финляндской методийской церкви для русских. При выходе я купил за 3 марки книгу методийских псалмов под общим названием: «Гусли»⁶⁴⁵.

Нужно обратить внимание на то, что Иванов в Гельсингфорсе не создавал общину с нуля, а был приглашен Марией Максимовной Смирновой проповедовать в уже существующую с 1907 года русскую общину евангельских христиан. Однако его помазанная Духом проповедь вызвала пробуждение и ощутимый рост собрания.

Возможно, до появления Иванова русские евангельские собрания в Гельсингфорсе не носили публичного характера, например, верующие могли собираться только по квартирам. По крайней мере, некий православный обозреватель датирует начало публичной проповеди евангелистов в финской столице 1911 годом. На этот счет в «Финляндской газете» был помещен материал «Православная церковь в Финляндии в 1911

⁶⁴⁵ Холмский Н. Евангельские проповеди на русском языке в Гельсингфорсе // Финляндская газета. 6(19).03.1911. № 35. С. 3.

году», содержащий такие слова: «Сектанты, так называемые „евангельские христиане“, работавшие прежде в Выборге, в отчетном году открыли свои проповеди и в Гельсингфорсе и будто бы пользуются вниманием там русского общества»⁶⁴⁶.

Финляндская и Петербургская методистская годичная конференция в г. Ваза (1911)

Успех проповеди Иванова в Гельсингфорсе был замечен руководством методистской церкви. Как Иванов, так и Смородин, были приглашены на Финляндскую и Петербургскую годичную конференцию, проходившую с 20 по 24 июля 1911 года в прелестном историческом городе Ваза (ныне Вааса) на западе Финляндии. Признав успех проповеди среди русского населения, решением конференции в присутствии епископа У. Бёрта (Бурта) была основана Русская миссия⁶⁴⁷. Суперинтендентом и казначеем в России был избран доктор Саймонс, который вел последние четыре года дела Финляндии и России. В Русскую миссию вошли девять проповедников: доктор Саймонс, Г. Дурдис, А. Иванов, Л. Генрих, Н. Смородин, В. Тяхт, М. Прикаск, А. Систенен, А. Карлсон. Иванов был назначен на предстоящий конференционный год (1911–1912) возглавить русский округ в Гельсингфорсе. В Выборге конференция поставила во главе округов: финского — Я. Сальми, шведского — Н. Розена, русского — Н. Смородина. Были рукоположены в пресвитеры братья Ф. К. Ауланко и К. Э. Аулен. Дьяконами были поставлены: К. Руотсалайнен, А. Гурсти, А. Систенен, П. Нутинен, А. Иванов⁶⁴⁸.

⁶⁴⁶ Православная церковь в Финляндии в 1911 году // Финляндская газета. 22.01(04.02).1912. С. 2.

⁶⁴⁷ Методизм в России и странах Балтии: история и возрождение. С. 209.

⁶⁴⁸ Годичная конференция. О конференции в г. Ваза в Финляндии 20–24 июля 1911 г. // Христианский поборник. 1911. № 9 (сентябрь). С. 72–74.

Обращает на себя внимание то немалое доверие, которое оказывалось методистской церковью Иванову и Смородину. Очевидно, на них, русских по крови, возлагались большие надежды в деле русскоязычной миссии. Смородин, обратившийся к Богу лишь полгода назад, удивительно быстро назначается руководителем русской общины в Выборге. Иванов, прослуживший у методистов всего один год, переводится на перспективное служение в главный город Финляндии Гельсингфорс и, как можно понять, рукополагается в дьяконы. Надо заметить, что в методистской церкви дьяконы наделены немалыми полномочиями и властью. Следующая информация дает возможность понять, как организовано управление в методистской церкви.

Справка. Служители нашей церкви, — говорят методисты, — разделяются на два разряда: на дьяконов и пресвитеров. Названия перешли к нам из апостольской Церкви. Греческое слово ‘дьяконос’ переводится как ‘служитель’ или ‘пастор’, это слово имеет такое же значение и в методистской церкви и относится к таким лицам, которые после определенного срока служения и после прохождения соответствующего курса обучения рукополагаются епископами. Дьякон имеет право благословлять браки, совершать Таинство Крещения и помогает во время Таинства Святого Причащения. Пробыв в дьяконах два года и прошедши соответствующий курс наук, дьякон может быть представлен в пресвитеры и рукоположен в сан.

Будучи пресвитером, он имеет право самостоятельно совершать Таинство Святого Причастия. Пресвитерский сан высший в церкви... Окружные пресвитеры или суперинтенденты — это лица, которым поручено наблюдение за работой церкви в известном округе. На эти посты епископ назначает кого-нибудь из числа служителей церкви, и они посещают церкви во вверенных им округах, заменяют епископа в административных делах и помогают в делах назначения

пасторов в приходы. Окружные пресвитеры составляют 'кабинет' епископа. Епископат же, являясь важным и полезным органом Методистской Церкви, не считается принадлежащим к особому сану, и являются епископы, скорее, официальными лицами, избранными для общего надзора за религиозной работой церкви. Епископы именуется генеральными суперинтендентами, и в их обязанности входит председательствовать на Генеральной и Ежегодных Конференциях, делать назначения и рукополагать в дьяконы и пресвитеры и вообще наблюдать за жизнью церкви⁶⁴⁹.

Нужно обратить внимание на то, что, приняв назначение в Гельсингфорс дьяконом методистской церкви, Иванов создал для себя и русской общины, в которой проповедовал, сложную ситуацию. Мария Максимовна Смирнова, руководившая общиной до Иванова, ориентировалась в своем служении на вхождение в недавно созданный, но очень активный и быстро растущий Союз евангельских христиан под началом Проханова. Таким образом, Иванову предстояло испытать на себе влияние двух независимых друг от друга церковных центров, имевших существенные богословские различия, каждый из которых хотел видеть русскую общину Гельсингфорса в своем объединении и под своим началом. Как разрешилась эта ситуация, мы расскажем чуть ниже.

Подготовка приезда Барратта в Финляндию (1908–1911)

Путь проникновения пятидесятничества в Россию был достаточно сложен. Дверью, через которую движение пришло в Россию, было Великое княжество Финляндское, которое в то время входило в состав Российской империи. Пятидесятническое движение пришло в Финляндию в 1911–1912 годах и

⁶⁴⁹ Зноско-Боровский М., прот. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. С. 130.

быстро распространилось там благодаря двум норвежцам: Томасу Барратту и Герхарду Ольсену-Шмидту. Однако этому предшествовал длительный период подготовки. Так 21 января 1907 года Барратт написал, что финские проповедники присутствовали на собраниях пятидесятников в Осло. Тогда же он заявил, что из Финляндии получено прошение молиться⁶⁵⁰.

Финский церковный историк Вольфганг Шмидт подробно пишет о том, что Финляндия была хорошо подготовлена к Пятидесятническому пробуждению. В 1898 году в Нарве (Эстония) произошло так называемое *Нарвское пробуждение*, действие которого продолжалось затем в течение многих лет. Дошло оно и до Финляндии, где подобно сильному ветру пронеслось по всему югу страны, найдя себе приверженцев и среди жителей Гельсингфорса, один из которых Г. Б. Шеблём (H. W. Sjöblom) занял ведущую позицию в этом движении. Большим желанием гельсингфорских *нарвитян* было подготовить христианские круги финской столицы к новому пробуждению. Они стали искать человека, который мог бы взять эту миссию на себя. Когда в 1907 году Шеблём узнал из газет о собраниях Барратта в Осло, он вступил с ним в переписку. Он также подписался на журнал Барратта «Бипостен»⁶⁵¹.

Дж. Йохансон (J. Johansson), который тоже примкнул к Нарвскому пробуждению, стал тесно общаться с пятидесятническим движением. Он посещал гельсингфорских методистов, другие христианские и миссионерские круги, но никто не изъявил готовности сделать приглашение Барратту, чтобы тот посетил Финляндию. Наконец, некоторые из *нарвитян* решили профинансировать эту поездку, но в 1908 году этому помешало миссионерское путешествие Барратта в Индию. Всё

⁶⁵⁰ Bloch-Hoell, 84.

⁶⁵¹ Schmidt, Wolfgang A., Dr. Theol. Die Pfingstbewegung in Finnland (The Pentecostal Movement in Finland). Helsingfors: Kirchengeschichtliche Gesellschaft Finnlands, 1935. S. 82–83.

сложилось так, что под Рождество 1910 года Шеблум и Йохансон прибыли в Осло. Они привезли с собой сочинения пастора Лестадиуса, которыми Барратт очень заинтересовался, и одновременно обговорили его приезд в Финляндию. На следующее лето в Осло прибыла группа финнов, в которой были Дж. Йохансон с женой, Анна Кастрен, один миссионер из Африки, которым полностью завладело пятидесятническое послание, и еще несколько человек. Они участвовали в конференции пятидесятников, и приглашение в Финляндию было еще раз озвучено. После того как Анна Кастрен вернулась из Норвегии, *нарвитяне* стали собираться на молитвенные собрания в нижнем этаже лестадианского молитвенного дома «Раухан Йыдисты» (финск. ‘Rauhan Yhdistys’ — ‘Ассоциация Мира’), в так называемых *катакомбах*. Наконец, осенью 1911 года Барратт по приглашению *нарвитянских* лестадиан впервые приезжает в Финляндию⁶⁵².

Выше мы писали о служении шведского проповедника Лестадиуса, пробуждении в Лапландии и возникшем лестадианстве. Теперь это движение было использовано Господом, став благоприятной средой для прихода пятидесятничества в Финляндию.

Первый приезд Томаса Барратта в Финляндию (1911)

Томас Барратт въехал в Финляндию через Ханко, где его встретил Шеблум, и 17 сентября начал свое служение в Гельсингфорсе, продлившееся две недели. Утром в 11 часов Барратт проводил собрание в скромном помещении молитвенного дома «Раухан Йыдисты», в 3 часа дня — собрание для больных в *катакомбах*, а по вечерам проповедовал большому количеству людей в арендованных больших общественных за-

⁶⁵² Schmidt W., 83–84.

лах. Кроме того, финская методистская церковь предоставляла ему свои помещения. Появление Барратта вызвало большой интерес во всех слоях общества. Его проповеди о силе молитвы и действиях Духа имели большое воздействие на всех. Его единоверцы-методисты также были им завоеваны. От финских методистов большое участие принимал Пекка Латту, переведивший Барратта. Сначала многие остерегались неизвестного проповедника. Но после того, как Барратта послушали несколько раз, выяснилось, что норвежский проповедник проповедовал свободно и интересно. Правда, многим не нравились громкие крики и призывы, а также новая мода вздевать руки, поскольку нормальными считались короткие и спокойные проповеди. Очень обрадовался приезду Барратта редактор свободной церковной газеты «Тойвон Таhti» (финск. Toivon Tahti) Пекка Брофельдт (Pekka Brofeldt). Он увидел в этом ответ на молитву многих людей и писал: «Боже, пошли нам большое пробуждение».

Из Гельсингфорса Барратт едет в Куопио, где проводит свои собрания в помещении юношеской христианской ассоциации YMCA⁶⁵³. Здесь на этих собраниях Пекка Брофельдт становится пятидесятником и начинает печатать в газете все проповеди Барратта. После этого Барратт едет в Выборг, остается там четыре дня и исцеляет двух больных. Кроме того, начинает появляться говорение на иных языках. Барратт знакомится с писателями и видными людьми. Затем он едет на короткое время в Санкт-Петербург⁶⁵⁴, где останавливается в доме Проханова и имеет с ним общение⁶⁵⁵. Барратт встретил противодействие, но, тем не менее, смог провести несколько собраний, о чем написал письмо пастору Александру Альфреду Бодди, редактору английского пятидесятнического журнала «Confidence»:

⁶⁵³ От англ. Young Men's Christian Association.

⁶⁵⁴ Schmidt W., 84–86.

⁶⁵⁵ Wardin A. On the Edge, 469–470.

Санкт-Петербург.

6 октября 1911 г.

Двери, которые мы думали, открылись здесь, дьяволу удалось закрыть, но мы, тем не менее, смогли возвестить свидетельство Крови Иисуса и силы Святого Духа.

Среди эстонцев. Удивительно, уже 4 года назад я получил приглашение посетить этот народ в Эстонии. Теперь я нашел их здесь.

Бог вел меня замечательно в эти дни. План дьявола был расстроен в Санкт-Петербурге. Я мог говорить с русскими, шведами, финнами и эстонцами. Вчера мы имели три славных собрания. Были такие искренние, с плачем, молитвы!

Ваш Барратт⁶⁵⁶.

Упоминание в письме приглашения от эстонцев требует комментария. В Эстонии рано возникла почва для пятидесятничества. Когда Ф. Б. Мейер, водимый Духом английский баптист, проповедовал в Эстонии в 1902 году, он был удивлен, видя среди эстонских баптистов дар языков и даже услышав о случаях изгнания злых духов. Барон Вольдемар Икскуль, руководитель баптистов Эстонии, помог организовать и принять в 1906 году конференцию глубокой жизни «Кесвик в России». Представляется, что Икскуль пригласил Барратта в 1907 году посетить Эстонию, но Барратт не смог тогда приехать. Икскуль, участник Первого конгресса баптистов в Лондоне в 1905 году, собиравший деньги в Америке на баптистскую школу в России, позднее всё же оставил баптизм, присоединившись к пятидесятническому движению⁶⁵⁷.

После Петербурга, на обратном пути Барратт проповедует в Таммерфорсе (Тампере) на хлопчатобумажной фабрике, затем заезжает в Або, где ему разрешают проповедовать в большом зале бывшей Академии, и даже пасторы государственных

⁶⁵⁶ Pastor Barratt in Finland // Confidence. 1911. № 10. P. 234.

⁶⁵⁷ Wardin A. On the Edge, 469–470.

церквей посетили это собрание. После этого в конце октября он через Швецию возвращается в Норвегию⁶⁵⁸.

Поскольку Барратта пригласили в лекции, то основной свой труд он совершал в их среде. Тем не менее, он приобрел также последователей среди баптистов, методистов и других христианских групп. Одним из наиболее влиятельных друзей Барратта в Финляндии стал Пекка Брофельдт, что было от Господа. Поскольку у Барратта появилось много финских последователей, то он решил с помощью Брофельдта на издание в Финляндии своего ежемесячного журнала «Корсет Сейр» (норвежск. Korsets Seier — ‘победа креста’), получившего на финском языке название «Ристин Воитто» (Ristin Voitto). Брофельдт, оставаясь редактором журнала «Гойвон Тахти», стал одновременно представлять и новый журнал «Ристин Воитто»⁶⁵⁹.

Пятидесятническое движение не было организовано Барраттом в Финляндии в результате его поездки. В то время он даже не помышлял об этом, считая, что излияние Духа Святого должно быть направлено не на создание новой деноминации, а для пробуждения, обновления и соединения уже существующих церквей⁶⁶⁰. Идеалом, к которому он стремился, являлся обновленный Духом единый христианский альянс.

Герхард Ольсен-Шмидт организует пятидесятническое движение в Финляндии (1911–1912)

Организатором пятидесятнического движения в Финляндии выступил другой норвежец Герхард Ольсен-Шмидт (Gerhard Olsen-Smidt), однако его успех был подготовлен Барраттом. Хотя настоящего пробуждения в Финляндии после

⁶⁵⁸ Робек С. Указ. соч. С. 363.

⁶⁵⁹ Bloch-Noell, 84.

⁶⁶⁰ Цопфи Я. Указ. соч. С. 52.

посещения Барратта не произошло, тем не менее в *катакомбах* у лестадиан всю зиму продолжалась духовная работа, а в своей периодике Брофельдт печатал статьи о крещении Духом Святым⁶⁶¹.

По возвращении в Норвегию Барратт свидетельствовал об огромном желании пробуждения в Финляндии, что вызвало большой интерес пятидесятнического проповедника Герхарда Ольсена-Шмидта, который решил отправиться в Финляндию для организации там пятидесятнического движения.

Герхард Ольсен родился в 1878 году в Бергене. Он взял себе фамилию матери — Шмидт. Учился на ювелира. В 19 лет в Бергене вступил в Армию Спасения и дослужился до чина капитана. В 1904 году он уехал в Америку, где два года служил в Армии Спасения. В 1906 году Шмидт был крещен Духом Святым и примкнул к пятидесятникам. Рассказывают, что после крещения Духом Святым он два дня молился на языках, после чего был рукоположен на проповедника и проповедовал в Миннеаполисе. Летом 1911 года он вернулся в Норвегию.

В конце 1911 года Шмидт едет в Гельсингфорс и входит в контакт с *нарвитянскими* лестадианами. Группа, собиравшаяся в школе Анны Кастрен, особенно сдружилась с ним. Всю зиму Шмидт проповедовал в малых группах.

В марте 1912 года он вышел на общественное служение, проведя в Доме карельских студентов свое первое большое собрание. На нем молились о желающих крещения Духом Святым, и одна молодая девушка получила крещение, а другая была исцелена от болезни. В таком духе служение продолжалось и дальше — одни исцелялись от болезней, другие получали крещение Духом Святым. Кроме больших собраний, проводились и малые. Описание одного из них было дано в «Финляндской газете» глазами участника пробуждения:

⁶⁶¹ Schmidt W., 86–87.

29 апреля 1912 года я был на религиозном собрании в доме г-жи Х. Ен-н. Там, во время молитвы, я вдруг весь настолько сильно затрясся, что все окружавшие меня испугались. Потом я почувствовал, что из моей головы идет какое-то необыкновенное и мощное течение или ток, который, дойдя до ног, сильно ударил меня в пятки. Затем я увидел три больших огненных факела, имевших все цвета радуги, а среди них какое-то светлое существо, совершенно похожее на образ Христа работы скульптора Торвальдсена. Это существо, проходя мимо меня, протянуло мне руку, и я тотчас же почувствовал, как будто моя душа отделилась от тела, и я увидел просветленными некоторых из присутствовавших, а также и многих таких лиц, коих до того времени я никогда не видел. У иных из них лица светили настолько ярко, что я был принужден закрыть руками глаза. А какой-то кроткий голос сказал мне: «Очищенные Кровью Иисуса светят ярче солнца». Сразу же после этого будто кто-то сильно схватил меня за челюсти, и вдруг я принужден был начать говорить на каком-то странном и совершенно чужом мне языке, в котором было очень много гортанных звуков. После этого я поднялся на ноги (до тех пор я стоял на коленях) и, увидя пред собою большую толпу язычников (черных и серых), в течение почти четырех часов говорил им на трех отдельных языках. Всё это могут подтвердить те 16 человек, которые при этом присутствовали⁶⁶².

Это свидетельство дано от лица некого «финна-пятидесятника», днем ранее руководившего пятидесятническим собранием в молитвенном доме методистов «Вифезда» на Фредрикской площади. По всей видимости, он был в числе первых последователей Шмидта, призванных на служение.

Пятидесятническое пробуждение в Финляндии не было обделено вниманием как светской, так и христианской прессы. Журнал «Тойвон Тахти», издаваемый Брофельдтом, характеризовал проповеди Шмидта, как исходящие от Самого

⁶⁶² Зарницин К. Секта пятидесятников в Финляндии. II: Радения // Финляндская газета. 14(27).06.1916. № 126. С. 2.

Иисуса Христа. Публикации журнала отличались восторженностью: «Как чудесны бывают плоды, когда Евангелие в силе Божьей проповедуется! Лед тронулся, и Божье Слово еще более утвердилось».

Однако у других групп лестадиан и у Шеблюма Шмидт не вызывал доверия. Обязательное крещение Духом Святым, как самое важное решение, вызывало у них сомнение. Лестадиане прежде всего требовали покаяния, а остальное считалось необязательным. Кроме того, их отталкивала откровенно американская манера проповеди, практикуемая Шмидтом⁶⁶³.

К лету 1912 года служение Шмидта вступило в новую фазу, о чем мы ниже продолжим наше повествование.

Третий Всероссийский съезд Союза евангельских христиан в Санкт-Петербурге и присоединение к Союзу общин Гельсингфорса и Выборга (31.12.1911–04.01.1912)

Мы уже упомянули ту трудность, которую испытывал Иванов в своем служении в Гельсингфорсе. Как рукоположенный диакон, он был подотчетен методистской церкви. С другой стороны, он проповедовал в русской общине, созданной при участии петербургских евангельских христиан. Эта связь еще более укрепилась после того, как Мария Максимовна Смирнова, руководившая общиной до Иванова, посетила 2-й Всероссийский съезд евангельских христиан под председательством Проханова. Она же пригласила Иванова трудиться в Гельсингфорсе среди русского населения.

Таким образом, служа в Гельсингфорсе, Иванов стал испытывать на себе влияние двух независимых друг от друга церковных центров, каждый из которых хотел видеть русскую общину Гельсингфорса в своем объединении. Видимо, до

⁶⁶³ Schmidt W., 88–89; Bloch-Hoell, 85.

конца 1911 года Иванов пытался служить евангельским христианам и методистам одновременно, но такая ситуация не могла продолжаться долго, — ему предстояло сделать выбор.

Под Новый 1912 год Иванов прибыл в Санкт-Петербург на 3-й Всероссийский съезд евангельских христиан в качестве делегата от Гельсингфорсской общины. В числе делегатов был также Н. П. Смородин, представлявший Выборгскую общину. В отличие от Иванова, которого с Прохановым связывали давние отношения, у Смородина знакомство с Прохановым произошло только теперь⁶⁶⁴.

Съезд прошел под председательством И. С. Проханова с 31 декабря 1911 года по 4 января 1912 года и собрал 167 представителей общин с самых разных мест России. На заседаниях, прошедших в помещении С.-Петербургской Общины Евангельских Христиан (Фонарный переулок, 4), был рассмотрен широкий круг актуальных тем: о пении и проповеди; о правовом положении Евангельских христиан; о рукоположении и возложении рук; о служении женщин в церквях; о браке и разводе; о воскресном дне и др. Вопрос о правовом положении Евангельских христиан включал пункты: а) о переходе из Православия в общины Евангельских христиан; б) о легализации Общин; в) об устройстве собраний на местах. Председатель съезда Проханов дал разъяснения относительно порядка возникновения и устройства Общин и о существующих по сему предмету законах и правилах⁶⁶⁵.

Съезд стал поворотной точкой в жизни Иванова и Смородина и руководимых ими общин, поскольку на нем произошло присоединение русских общин Гельсингфорса и Выборга к Всероссийскому союзу евангельских христиан. Смородин об этом свидетельствовал так: «В 1911 году, на (...) съезде евангельских христиан в Ленинграде, мы всей сектой вошли к

⁶⁶⁴ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 49.

⁶⁶⁵ Третий Всероссийский Съезд Евангельских Христиан // Христианин. 1912. Февраль. С. 40–48.

евангелистам-прохановцам. Были приняты в число своих членов евангелистами»⁶⁶⁶.

Почему Иванов и Смородин ушли от методистов?

Таким образом, участие Иванова и Смородина в Третьем съезде евангельских христиан привело к их окончательному разрыву с методистской церковью. Возникает вопрос: как это объяснить? Напомним, что у Иванова путь был более сложным: сначала переход от евангельских христиан к методистам и затем возвращение назад. Когда летом 1910 года Иванов уехал жить в Финляндию в город Выборг, то, по его свидетельству, он стал посещать Выборгскую общину методистов, так как другой там просто не было⁶⁶⁷.

Однако, надо думать, знакомство с новой деноминацией было полезным для него, поскольку отвечало духу времени. Тогда в евангельских кругах была популярна идея евангельского альянса, характерной особенностью которой было широкое партнерство всех евангельских верующих, в котором преодолевались деноминационные границы и конфессиональная узость и замкнутость⁶⁶⁸. Видимо, Иванов, будучи молодым пытливым служителем, желал сравнить багаж знаний, полученный у Проханова, с тем, чему учили такие опытные методистские наставники, как д-р Саймонс и пастор Рузен. В какой-то момент пришло понимание, что он должен вернуться в союз евангельских христиан.

⁶⁶⁶ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12.

⁶⁶⁷ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6.

⁶⁶⁸ Кале В. Евангельские христиане в России и Советском Союзе /пер. с нем. Вупперталь-Кассель: Издательство Онкен, 1978. С. 82 // Компакт-диск «История Евангельского движения в Евразии 4.0». Одесса: ЕААА, 2005.

Сморозин одновременно с Ивановым перешел из методизма к евангельским христианам, где продолжил свое служение проповедника⁶⁶⁹. В этом поступке он скорее всего следовал авторитету своего старшего в вере товарища, хотя это должно было быть и его личным решением. По свидетельству Иванова, он знал Сморозина по городу Выборгу, где они вместе «посещали местную общину методистов и там выступали с проповедями, но методистами ни он, ни я никогда не были и их вероучение мы не разделяли»⁶⁷⁰.

Если они не разделяли вероучение методистов, то зададимся вопросом: с чем могли быть не согласны Иванов и Смородин?

Во-первых, с практикуемым методистами обрядом крещения младенцев.

Во-вторых, с их учением о христианском совершенстве как «втором деле благодати». Согласно Уэсли, христианское совершенство принимается верой мгновенно. После этого события уже в земной жизни первородный грех оказывается полностью разрушен, и такой христианин способен жить, преодолевая любые грехи. Для него становится возможной полная святость⁶⁷¹.

Наряду с этим, Иванову и Смородину мог не нравиться сугубо иностранный характер методистской церкви в России. Кроме них двоих, все остальные проповедники, как и суперинтендент Саймонс, были нерусского происхождения. Сознывая эту слабость, методисты были весьма заинтересованы в привлечении русских проповедников, чтобы укоренить свою церковь в русской почве. Не желая подпитывать их надежд, Иванов и Смородин могли оставить ряды методизма и перейти в преимущественно русский по своему составу союз евангельских христиан.

⁶⁶⁹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об.

⁶⁷⁰ Там же. Л. 14 об.

⁶⁷¹ Джон Уэсли. Избранные проповеди. К.: 2000. С. 73.

Как раз в этой связи мог сыграть свою роль еще один фактор. У Проханова было существенно больше проповеднических ресурсов, чем у методистов. В Гельсингфорс на служение им командировались разные проповедники: можно назвать опытного Долгополова, но были и другие. Надо думать, общение с ними сыграло свою роль в том, что Иванов, а вместе с ним и Смородин, оставили ряды методистов. Их выход нашел отражение в методистском журнале «Христианский поборник», где при описании Годового заседания Русской Миссии Методистской Епископской церкви, прошедшего с 27 по 29 июля 1912 года, было одним предложением упомянуто о «выбывших Иванове и Смородине»⁶⁷².

Жизнь русской общины Выборга после присоединения к С.-Петербуржской общине евангельских христиан (1912)

По свидетельству члена Выборгской общины Лукинова:

Наш руководящий проповедник А. И. Иванов в начале 1912 года перевел всех русских верующих из методистской общины и присоединил в общение Петроградских евангельских христиан. Тогда к нам, в Выборг, стали часто приезжать проповедники. Один проповедник, Авербух, еврей, приехал из общины баптистов, он же и регент, и виртуоз-скрипач. По его предложению я выписал два баптистских журнала «Друг молодежи» и «Гость»⁶⁷³.

Если Лукинов, вслед за Смородиным, писал о переводе всех верующих, то его жена Агриппина говорила, что к «Ев[ангельским] Хр[истианам] „прохановцам“ перешла значительная часть членов методистской общины»⁶⁷⁴. Выражение *значительная*

⁶⁷² Годовое заседание Русской Миссии Методистской Епископской церкви (автор: Н. О.) // Христианский поборник. 1912. № 9 (сентябрь). С. 80.

⁶⁷³ Лукинов А. Вехи. С. 9.

⁶⁷⁴ Протокол допроса Лукиновой А. // Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 36.

часть можно понимать по-разному, но во всяком случае, это не вся община. Вероятно, Агриппина Лукинова в данном случае более точна, чем ее муж, поскольку трудно предположить, что у пастора Рузена не было верных последователей и что все его оставили после пяти лет его усердной проповеди среди русских.

Согласно Лукинову, Выборгская община не открывала самостоятельной регистрации, а воспользовалась регистрацией С.-Петербургской общины евангельских христиан, чтобы действовать в качестве ее отделения. Это было возможно, поскольку, согласно действующему законодательству, деятельность общины могла быть распространена на несколько губерний или областей, для чего требовалось подать заявление и получить разрешение губернатора или градоначальника этих местностей⁶⁷⁵. Так, районом деятельности Санкт-Петербургской общины в документе о ее регистрации был указан «Санкт-Петербург с его пригородами и предместьями», однако, по состоянию на 1 января 1912 года, власти разрешили распространить ее деятельность на города Москву и Кронштадт и на губернии: Московскую, Новгородскую, Тверскую, Псковскую и Лифляндскую. Это расширение района деятельности происходило постепенно, посредством подаваемых отдельных ходатайств⁶⁷⁶. Таким образом, если Лукинов точен, то благодаря новому ходатайству, деятельность Петербургской общины была распространена и на Выборг.

Нам неизвестно, как перевод Выборгской общины повлиял на место и время проведения публичных богослужений общины. Лукинов пишет, что, кроме официальных собраний, верующие в этот период собирались на дому:

⁶⁷⁵ Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. С. 28.

⁶⁷⁶ ЦГИА СПб. Ф. 254. Оп. 1. Д. 13078. Л. 23–24.

В том же 1912 г., в один из праздничных дней, после официального молитвенного собрания, мы снова собрались для свободного общения в квартире Н. П. Смородина. Нас было около 20 человек. Души пламенели любовью к Богу и любовью к детям Божиим. Мы не могли вдоволь насытить наших духовных потребностей на официальных собраниях. Нам хотелось еще и еще святого общения с братьями. И собравшись, пели духовные гимны и делились радостными переживаниями: кому открыл Господь вразумление во сне, кому пророческие откровения, всякий делился своей радостью⁶⁷⁷.

Из этого свидетельства видно, что выборгские христиане, горя *первой любовью*, с большим желанием собирались на домашние общения, чтобы утолить духовный голод.

В 1912 году Смородин был привлечен в течение двух месяцев Прохановым в качестве разъездного проповедника и по его заданию побывал в Пскове и Псковской губернии, в Луге и других местах. Не являясь штатным проповедником у Проханова, он, совершив труд и набравшись нового опыта, в начале 1913 года возвратился в Выборг в свою общину⁶⁷⁸, где вот-вот должны были начаться *великие дела Божи*⁶⁷⁹...

Жандармы обращают внимание на Иванова за проповедь пацифизма (1912)

Весной 1912 года на проповедническую деятельность Иванова и его единомышленников впервые обращают внимание жандармские власти, поскольку в их глазах «Иванов проводит идеи антимилитаризма в среде нижних чинов армии и флота и посему в этом направлении и принимались меры к

⁶⁷⁷ Лукинов А. Вехи. С. 11.

⁶⁷⁸ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 49.

⁶⁷⁹ Деян. 2:11.

пресечению вредной его деятельности»⁶⁸⁰. Сохранился архивный документ — донесение Начальника Финляндского Жандармского Управления в Департамент Полиции от 28 марта 1912 года за № 799, с которым стоит ознакомиться:

В последнее время в г. Гельсингфорсе начала проявлять усиленную деятельность секта методистов. Отрицая церковь, священные обряды, секта эта проводит, между прочим, идеи антимилитаризма. Так, например, 4 сего марта, когда собрание методистов посетило особенно много матросов с судов, находящихся на Гельсингфорском рейде, проповедник Иванов, между прочим, сказал, что знаки отличий и чины, жалуемые военными служащими за заслуги, составляют лишь земной интерес, за которые, однако, гибнут напрасно сотни человеческих душ.

По выходе матросов из молельни они очень горячо и с большим интересом обсуждали слова Иванова.

7 сего Марта проповедник Иванов в своей проповеди коснулся и ныне существующего политического строя в России, высказав, что настанет скоро «наше время», когда все объединятся в одно целое и не будет тогда братних убийств, которые совершаются теперь повсюду. Дальше он добавил, что высказаться о всех несправедливостях, чинимых в России, какие ему известны, в настоящее время он не может, так как существуют еще такие учреждения, которые заставляют язык молчать.

Проповеди эти произносятся в специальной молельне секты по Фридриховской улице на углу Банской, по воскресным дням с 2 часов дня, а по средам и субботам с 7 ½ часов вечера и с каждым днем всё больше и больше посещаются матросами с судов Гельсингфорского рейда и нижними чинами сухопутного ведомства.

Бывают также еще и секретные собрания, которые посещают лишь проникшиеся всей душой учением секты; происходят они на квартирах: купца Смирнова (Владимирская 57), являющегося председателем этой секты, и проповедника Иванова, бывшего псаломщика, проживающего против шведского кладбища по

⁶⁸⁰ Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 19 с об, 25 об.

Лепвикской улице. Кроме того беседы методистов бывают и на частных квартирах: у конторщика механической мастерской Свеаборгского военного порта Сергея Поджарского (Мариинская улица д. № 24) и у указателя литейной мастерской того же порта Федора Гладова.

Ввиду вреда, наносимого учением этой секты и всё более усиливающегося к ней интереса чинов сухопутного и морского ведомств, об изложенном доношу Департаменту Полиции, присовокупляя, что об этом доложено Финляндскому Генерал-Губернатору, Командиру 22 Армейского Корпуса и сообщено Начальнику бригады линейных кораблей эскадры Балтийского моря и Командиру Свеаборгского военного порта⁶⁸¹.

Чем примечателен этот текст? В документе община названа методистской, поскольку юридический перевод общины Иванов еще только готовил. Заметна интенсивная духовная жизнь общины. Помимо основных собраний в молитвенном доме финской методистской церкви, собрания проходят по домам, у активных членов общины. Наряду с проповедником Ивановым, большим авторитетом в общине пользовались супруги Смирновы. О Марии Максимовне Смирновой мы уже писали, а ее муж, купец Смирнов, являлся председателем общины.

Основным содержанием документа является проповедь Ивановым антимилитаризма. Надо сказать, что этот пацифистский настрой в проповеди Иванова будет сохраняться и в последующие годы, а во время Первой мировой войны приведет к серьезным последствиям. Попытаемся дать ответ: с чем это было связано? Причин, видится, несколько.

Во-первых, само учение Христа призывает христиан к прекращению насилия и кровопролития, к отказу от мести и от применения оружия. Чаще всего пацифисты указывают на следующие библейские стихи:

⁶⁸¹ Ф. 821. Оп. 133. Д. 1006. Л. 74 с об.

Не убивай (Исх. 20:13);

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5:43-44);

И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут (Мф. 26:51-52)⁶⁸².

Во-вторых, весной 1912 года решение о возвращении в Союз ЕХ было Ивановым уже принято, поэтому он руководствовался в проповеди вероучением Проханова⁶⁸³, в котором ясно звучал призыв к христианам о недопущении войн между народами и к широкой проповеди торжества всеобщего мира:

Любя свой народ и будучи готовы отдать для блага его нашу жизнь (Рим. 9:1-4), мы не можем во имя этой любви ненавидеть какой-либо другой народ (Лк. 10:25-37).

Мы верим, что особенности народов должны служить для конечного блага всего человечества и не должны служить причиной распрей или войн. Мы верим, что, когда Дух Христа, учившего о любви к врагам, проникнет в сознание народов, тогда «милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84:11).

Мы верим в торжество идеи мира; придет день, когда люди «перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2:4). Мы считаем своей обязанностью содействовать приближению этого времени нашею молитвою и жизнью (словом и делом) (Иак. 3:18; Еф. 6:15).

⁶⁸² Есть еще немало библейских текстов, говорящих в пользу идеи христианского пацифизма: Мф. 5:9; 1 Ин. 3:15; Отк. 22:15 и др.

⁶⁸³ Вероучение евангельских христиан. СПб.: Издание ВСЕХ, [1911].

В-третьих, всё российское евангельское христианство находилось под значительным влиянием твердых пацифистских взглядов меннонитов, молокан и толстовцев⁶⁸⁴.

Исходя из сказанного, Иванов считал проповедь пацифизма своим нравственным христианским долгом и был в этом вопросе тверд и последователен, несмотря на возникшую очень скоро угрозу репрессий.

Со своей стороны, жандармские власти считали, что проповедь Иванова наносила серьезный вред государственным интересам, и потому об этом были проинформированы губернское, армейское и флотское руководство, вплоть до Финляндского генерал-губернатора. Тем не менее, какого-либо наказания Иванов не понес и пресечения его деятельности не последовало. Из этого делаем заключение, что Господь Сам защитил Иванова и его общину от преследований со стороны властных структур, ибо сказал: *«Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла»* (1 Пар. 16:22). Это позволило Иванову еще свыше трех лет совершать духовный труд в Гельсингфорсе.

Учреждение Гельсингфорской общины евангельских христиан (1912)

Летом 1912 года еженедельная газета Проханова «Утренняя звезда» поместила корреспонденцию из Гельсингфорса⁶⁸⁵:

⁶⁸⁴ Духовность евангельских христиан-баптистов. М.: РСЕХБ, 2010. С. 8–9; Моторин И. И. Поминайте наставников ваших // Братский вестник. 1965. № 5. С. 64.

⁶⁸⁵ Корреспонденция из Гельсингфорса // Утренняя звезда. 06.07.1912. № 27. С. 3. — Автор корреспонденции не указан. Очевидно, она составлена Ивановым или по его поручению. — Прим. В. С.

Гельсингфорс 26/9 июня 1912 г.⁶⁸⁶

Русские жители г. Гельсингфорса в числе 50 человек подали прошение Г-ну Нюландскому Губернатору; желая, вследствие перемены религиозных убеждений, по собственному влечению, ничем и никем не стесняемой совести, перейти из господствующей Православной Церкви в вероисповедание Евангельских Христиан и присоединиться к вновь организуемой «Гельсингфорской Общине Евангельских Христиан». Сия просьба их изложена на основании Высочайшего указа от 17 апреля 1905 года; Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года; Высочайшего указа 17 октября 1906 года.

Затем ими же подано:

«Заявление».

На основании статьи 1-й Именного Высочайшего указа от 17 октября 1906 года; учредить религиозную общину под названием «Гельсингфорская Община Евангельских Христиан», и согласно статьи 7-й того же указа, заявили Г-ну Губернатору о внесении таковой в реестр.

Заявление подписано пятидесятью лицами.

О том, что прошение было удовлетворено и Гельсингфорсская община получила регистрацию, мы узнаем из «Отчета о состоянии Финляндской епархии за 1915 год», который вдобавок содержит целый ряд интересных для нас сведений:

Сектанты появились в Гельсингфорсе официально в конце 1912 года, когда ими была образована община, наименовавшая себя «евангельскими христианами». В эту общину вошло сразу более сорока человек обоого пола православных, имевших или временное жительство в Гельсингфорсе или постоянное /в меньшинстве случаев/. До образования этой общины усиленную пропаганду вели среди Гельсингфорского прихода и расположенных в крае войск часто наезжавшие из Петрограда лица, из коих самым

⁶⁸⁶ В газетном тексте стоит 1906 год, но поскольку это является явной опечаткой, то исправлено нами на 1912 год. — Прим. В. С.

усердным в этом деле оказался некий мещанин Александр Иванов, наименовавший себя «пресвитером», а также местная уроженка, жена известного Гельсингфорского мостовщика, Мария Максимова Смирнова, рожденная Баякина⁶⁸⁷.

Скорее всего, в Гельсингфорсе использовалась та же схема регистрации, что и в Выборге. Так, в документе канцелярии Финляндского генерал-губернатора община упомянута как «Гельсингфорсская община евангелических⁶⁸⁸ христиан, отдел С.-Петербургского Общества евангелических христиан»⁶⁸⁹; опять же в другом документе, составленном в Департаменте полиции, указано, что община в Гельсингфорсе была открыта легальным порядком как отделение Петроградской общины, во главе с Прохановым⁶⁹⁰.

Как и в Выборге, в Гельсингфорсе при переводе общины от методистов к евангельским христианам удалось избежать раскола. Очевидно, Иванов своим авторитетом и убедительными действиями умело вел людей за собой. Методисты, конечно, были недовольны. Когда спустя два года они нашли ресурсы возобновить проповедь среди русского населения в Гельсингфорсе, то и тогда с огорчением писали, что по-прежнему «очень осложнена работа среди русских, потому что начало здешней евангелизации было положено нашей церковью, потом благодаря некоторым проповедникам свободной церкви, весь народ был переташен почти неизвестно для них самих, в одну из других евангелических общин; так, что теперь люди чуть ли не враждебно относятся ко всем евангельским движениям»⁶⁹¹.

⁶⁸⁷ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Л. 16 с об.

⁶⁸⁸ Распространенная у дореволюционных чиновников ошибка использовать в названии *евангельских христиан* вместо слова 'евангельский' — 'евангелический'. Второе слово было корректно по отношению к лютеранской церкви, вследствие чего у чиновников возникала путаница в умах.

⁶⁸⁹ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 19.

⁶⁹⁰ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 26 об.

⁶⁹¹ Пейсти Н. Задача русского Методизма в Гельсингфорсе // Христианский поборник. 1914. № 12. С. 14.

Успешная проповедь среди православного населения Гельсингфорса (1912)

Выше было сказано, что в прошении, поданном Нюландскому губернатору о присоединении к вновь организуемой Гельсингфорской общине евангельских христиан, фигурировали русские жители г. Гельсингфорса в числе 50 человек, которые желали, вследствие перемены религиозных убеждений, перейти из господствующей православной церкви в вероисповедание евангельских христиан.

Активное и успешное служение Иванова, вызвавшее столь массовый исход из сравнительно небольшой русской православной общины Гельсингфорса, не могло остаться незамеченным и не вызвать реакции православного клира. Так в выше упомянутом «Отчете о состоянии Финляндской епархии за 1915 год» об этом сказано достаточно подробно:

Сам Иванов, руководитель секты, как владеющий даром слова, легко сумел заинтересовать многих своими беседами, которые охотно посещались прихожанами и другими лицами, преимущественно из военного сословия. (...) Содержание бесед заключалось в отрицании Православной Церкви, ее таинств, обрядов, постов, в отвержении почитания Божией Матери, ангелов, Святых Божиих угодников, в поношении пастырей Церкви и т.п.

Относительно политической стороны бесед нужно заметить, что она затрагивалась, по понятным причинам, весьма осторожно, намеками. Об этом говорилось, как должно предполагать, более откровенно и подробно в тайных собраниях, которые происходили на частных квартирах, и на которые был допуск только «уверовавшим», т. е. принятым в общину «евангельских христиан». А что на подобных собраниях, кроме религиозных вопросов, большое внимание обращалось на политическую сторону, показателем того может служить то обстоятельство, что А. Иванов, М. Смирнова и их многочисленные помощники об-

ращали особенное внимание на наших воинов-пехотинцев и моряков, которых, они, по выражению одного сотрудника священника Лисовского по миссионерскому делу, «сильно обожали» и с которыми, кроме общих, вели отдельные беседы (...).

Что же касается тех из православных прихожан, которые были вовлечены в упомянутую секту, то их отношение к Православной Церкви и представителям этой Церкви — пастырям, а также к тем лицам, которые не сочувствовали сектантству или прямо враждебно относились к нему, — стали крайне дерзкими и вызывающими. Они, нисколько не стесняясь, хулили всех и всё, что только препятствовало достижению их целей. Православие открыто называли идолопоклонством, иконы — идолами, храмы Божии — конюшнями, пастырей Церкви — грабителями, которые, как они выражались, дерут и с живого, и с мертвого и т. п. (...)

Наши пастыри, не зная приемов борьбы с сектантами, не сумели дать должного отпора напиравшему и поднявшему голову сектантству. Правда, были с церковной кафедры попытки отвратить православных от новоявленной в Гельсингфорском приходе секты, но цели своей они не достигли: православные валом валили к мещанину А. Иванову, который, почуяв под собою твердую почву, раскинул свои сети широко для уловления рыбы в мутной воде. И улов был изобилен: более сорока человек из Гельсингфорского православного прихода подали прошения в Финляндскую духовную консисторию об исключении их из лона Православной Церкви. Но не в этих сорока лицах, отправших от Православия, заключалась опасность для небольшого Христова Гельсингфорского стада, а в том, что многие из православных, смущенные проповедью Иванова, в душе сочувствовали сектантству и, не отпадая от Церкви официально, помогали ему и духовно, и материально⁶⁹².

Мы видим, что кроме явно отпавших от православия и перешедших в общину Иванова, было еще немало сочувствующих

⁶⁹² РГИА, Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Л. 16 об – 18.

щих и оказывавших поддержку евангельским христианам. Используя новозаветный образ, можно сказать, что в 1912 году закинутый в Гельсингфорсе невод евангельской проповеди захватил богатый улов. Некоторых из обращенных в евангельскую веру мы можем назвать поименно. Это отставной кондуктор⁶⁹³ флота Феодосий Акимович Тучков⁶⁹⁴. После 17 лет службы, в 1906 году он вышел в отставку в чине старшего боцмана⁶⁹⁵. Он не порвал целиком с морем и трудился рабочим в парусной мастерской Свеаборгского порта⁶⁹⁶. Тучков стал видным служителем и правой рукой Иванова.

Другим обращенным в евангельскую веру под влиянием проповедей Иванова был вольнонаемный телеграфист плавучего маяка «Сарычев» Адриан Константинов Чернухин, отправший от православия всё в том же 1912 году⁶⁹⁷.

Как мы видим, по мнению православного клирика, изложенному в епархиальном отчете, Иванов и члены его общины допускали резкую критику православия. Однако нужно понимать, что между евангельским и православным вероучением имеются существенные богословские различия. Вследствие

⁶⁹³ Кондуктёр (лат. conductor «наниматель, предприниматель, подрядчик») — воинское звание в русском флоте, присваиваемое унтер-офицерам, прослужившим установленный срок и сдавшим экзамен. Кондукторы были ближайшими помощниками офицеров, на них возлагались обязанности по обучению нижних чинов специальности. Старший боцман был главным над корабельными кондукторами. На флоте кондукторы пользовались привилегиями: имели отдельную кают-компанию, получали повышенное денежное содержание, в том числе пособие на воспитание детей, пользовались бесплатным лечением, имели отпуск с сохранением денежного содержания и т. д. Срок службы в звании кондуктора составлял 25 лет. После 1917 года звание было упразднено (Кондуктор (звание) // <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/407698> (дата обращения: 18.04.2018)).

⁶⁹⁴ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 29 об – 30.

⁶⁹⁵ Архив УФСБ по СПб и ЛО. АУД № П-51679 [В дальнейшем: Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938)]. Л. 43, 94.

⁶⁹⁶ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 26–29.

⁶⁹⁷ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 30 об.

этого некоторые элементы православного учения совершенно неприемлемы для евангельского христианина, основывающего свою веру только на Священном Писании. Поэтому богословской полемики не избежать, однако важно, чтобы она носила корректный характер с обеих сторон: велась со знанием дела, с чувством меры, без клеветы и оскорблений.

Православный клир Гельсингфорса не мог легко примириться с фактом отпадения от православия своих прихожан. Осознав степень угрозы для своей паствы со стороны евангелистов, духовенство выработало контрмеры, о которых будет сказано ниже.

Мы видим, что 1912 год стал особенно успешным для общины Иванова, но одновременно весьма непростым, поскольку ее деятельность оказалась под прицелом как жандармских властей, так и государственной церкви.

Пятидесятническое пробуждение в Финляндии в 1912 году

Мы продолжаем повествование о развитии пятидесятнического движения в Финляндии, посредством которого в назначенный час Господь доставит огонь Пятидесятницы в среду русского евангельского движения, а пока эти процессы развиваются параллельно.

Новый духовный подъем в финском пятидесятническом пробуждении произошел летом 1912 года, когда Барратт во второй раз посетил Финляндию. В этот раз его сопровождал американский пятидесятник Дж. Х. Кинг. Кинг родился на юге США и, как и Барратт, был методистским служителем. Когда началось пятидесятническое движение, Кинг был его сильным противником, но через некоторое время перешел к пятидесятникам со всей своей церковью. Барратту на этот раз удалось начать проповедь и у баптистов, где у него тоже были друзья⁶⁹⁸.

⁶⁹⁸ Schmidt W., 90.

Одновременно Герхард Шмидт также имел успех в проповеди Слова Божия. Он проповедовал об исполнении Духом Святым на основании обетования Господнего (Лк. 11:1–13). Во время его проповеди больные исцелялись через возложение рук либо помазание елеем. Девять человек получили крещение Духом Святым. Всё лето шли собрания, всё больше людей примыкало к новому движению через проповеди, главным образом, Шмидта, Брофельдта и Кинга⁶⁹⁹. Знаменательно, что на этих собраниях стали преподаваться повторные крещения. Впервые это случилось 1 июля, когда крестилось семь сестер, а 7 июля в Гельсингфорсе были крещены уже 63 человека.

Так началась новая фаза в развитии движения, вызванная тем, что после исследования Библии детское крещение было решено заменить взрослым. Этот шаг привел к полному разрыву с лестадианами и закрыл все контакты с лютеранской церковью. Весь август Шмидт продолжал проводить большие собрания и крещения. Он объяснял людям значение этого таинства: «Через крещение мы умираем со Христом, чтобы с Ним и воскреснуть». Многие приезжали издалека, чтобы креститься; одним из них был Пекка Латту. Кроме того, верующие собирались небольшими группами на молитвенные собрания и изучение Библии, где Бог также крестил Духом Святым, а больные исцелялись⁷⁰⁰.

Очень часто на собраниях не доставало порядка, что вызывало серьезную критику. Дошло до того, что 31 октября Брофельдту, чтобы остановить неприятные слухи, пришлось через газету «Savo» давать объяснения, что на самом деле происходит на его собраниях. После этого Шмидт поехал в Або, но тут вмешался архиепископ Г. Йохансон, после чего большие городские залы для Шмидта были закрыты. Архиепископ

⁶⁹⁹ Schmidt W., 90–92.

⁷⁰⁰ Schmidt W., 92–94.

назвал новое движение неевангельским, нездоровым, разрушающим религиозную жизнь, добавив, что на этих собраниях нет никакого порядка и что многие выглядят как умалишенные. В ответ Брофельдт пытался защитить движение и объяснял, что, наоборот, они поступают по Евангелию и в собраниях действует Дух Святой, в то время как лютеранская церковь Финляндии не имеет здорового апостольского учения. Лишь тот, кто не познал истины, становится жертвой ложных духов. Говорение на иных языках является библейски обоснованным. Неслучайно на протяжении всей истории Церкви при больших пробуждениях изливался на людей Дух Святой. Пекка Нуутинен предоставил свой методистский молитвенный дом для собраний. Но после того, как у него из-за этого начались проблемы, он ушел к пятидесятникам. Шмидт пробыл в Або две недели и, несмотря на противодействие, приобрел единомышленников⁷⁰¹.

В ноябре 1912 года Барратт в третий раз приехал в Финляндию. В гавани Або его встретил вместе с другими служителями Шмидт. Но Барратт не остался с ними, а в тот же день отправился в Карис (ныне Карьяа)⁷⁰². Это не было случайностью, к этому времени между Барраттом и Шмидтом обнаружились серьезные богословские противоречия, о которых будет сказано чуть ниже.

В Карисе Барратт навещил госпожу Тутту Лагерстедт, вдову, которая болела целых 14 лет и которую он посетил впервые год назад. Барратт помолился за нее. Движимая Духом Святым, она, получив исцеление, смогла встать и сразу взяла на себя обязанности по распространению его новых журналов: финского «Ристин Воитто» и шведского «Корсетс Сегер»⁷⁰³, которые начали издаваться с 1912 года.

После Кариса Барратт посетил Экенас, Гельсингфорс, Выборг, Куопио и Таммерфорс. Он работал в прежнем духе и продолжал

⁷⁰¹ Schmidt W., 94–96.

⁷⁰² Schmidt W., 96.

⁷⁰³ С шведск. Korsets Seger — ‘Победа креста’.

искать контактов с разными христианскими группами, в отличие от закрытого по своему характеру служения Шмидта. В городе Васа Барратт проповедовал в методистской общине, после чего посетил Улеаборг, Торнио и Рованиеми. Наконец, 26 ноября он через Або отправился в Норвегию.

В Гельсингфорсе на Рождество 1912 года в пятидесятнических общинах повсюду кипела жизнь. Сила Божья являла себя в исцелении больных. В эту зиму новое движение дошло до Карелии, где отмечалась своя особенность: среди крещенных Духом Святым было много детей. Центром пробуждения стала Сортавала, где проводили собрания две учительницы⁷⁰⁴.

Оценивая события 1912 года, историк скандинавского пятидесятничества Ян-Аке Алварсон подчеркнул три его важных итога:

во-первых, была проведена первая летняя пятидесятническая конференция в Лемпяля (под Таммерфорсом), состоявшаяся всего год спустя после возникновения движения;

во-вторых, введя повторное крещение, финские пятидесятники развернулись в направлении богословской преемственности с баптизмом;

в-третьих, начал издаваться на финском языке первый пятидесятнический журнал «Ристин Воитто»⁷⁰⁵.

Пастор Уильям Дарэм (1873–1912)

Чтобы вопрос богословских противоречий, возникших между Барраттом и Шмидтом, стал понятен читателю, нужно сначала рассказать об американском пасторе Уильяме Дарэме (William Howard Durham)⁷⁰⁶.

⁷⁰⁴ Schmidt W., 97–99.

⁷⁰⁵ European Pentecostalism /ed. by William K. Kay, Anne E. Dyer. Leiden; Boston: Brill, 2011. P. 24.

⁷⁰⁶ Информация взята с сайтов: Cauchi, Tony. William H. Durham, 1873–1912 // Режим доступа: <http://www.revival-library.org/index.php/pensketches>

Уильям Дарэм родился в сельской местности штата Кентукки в 1873 году и присоединился в 1891 году к баптистской церкви, которую посещала его семья. Однако его настоящее обращение произошло лишь семь лет спустя в Миннесоте, когда он пережил видение распятого Христа. После этого Дарэм тотчас посвятил свою жизнь служению Господу. В 1901 году он стал пастором Миссии на Норт Авеню в Чикаго. Он проповедовал спасение, освящение и исцеление, а также учил, что деноминационные структуры являются величайшим препятствием успеху благовествования Иисуса Христа.

Когда весть о пятидесятническом пробуждении достигла Чикаго, Дарэм посетил Миссию на Азуза-стрит. Там 2 марта 1907 года он принял крещение Святым Духом, заговорив на языках. В то время Сеймур пророчествовал о том, что проповедь Дарэма повсеместно сопровождается схождением Святого Духа на людей. Когда Дарэм вернулся в Миссию на Норт Авеню, пробуждение быстро охватило его церковь. Он стал ключевой фигурой формирующегося в Чикаго движения пятидесятников. Его собрания были переполнены и продолжались до глубокой ночи, а иногда и до утра.

В феврале 1911 года Дарэм прибыл в Лос-Анджелес, желая потрудиться на родине пятидесятнического пробуждения. Однако там у него начался конфликт из-за его взгляда на *освящение* как на *завершенное дело Христа*, что противоречило доктрине, принятой в церквях святости и в Миссии на Азуза-стрит, где на освящение смотрели как на «второе дело благодати», как на событие, происходящее после оправдания, являющегося «первым делом благодати». Под *освящением* здесь понималось «очищение, способное сделать человека святым», или же некий *кризис*, т. е., поддающийся датировке момент жизни, в который к человеку пришло очищение. В *освящении*

menu/american-pentecostal-pioneers/william-durham (дата обращения: 28.02.2017).

верующий получает *очищение от первородного греха*. К *освящению* жаждущий его христианин должен стремиться, посвятив его поиску время интенсивной молитвы, чтобы достичь его. Так учили во всех церквах святости и в первые годы пробуждения во всех пятидесятнических церквах.

Дарэм же, прибыв в Лос-Анджелес, стал учить, что всё, в чем нуждается верующий, включено в *завершенную работу*, которую совершил Иисус на Голгофе. Поэтому во время обращения человек сразу же получает освящение через «облачение во Христа». Бог освящает верующего одновременно с оправданием. После этого в практическом смысле освящение происходит постепенно в течение всей жизни христианина. Верующий человек взрастет в святости по мере того, как возрастает в благодати⁷⁰⁷. Отсюда, учил Дарэм, крещение Святым Духом является *вторым благословением*, о котором христианин должен ревновать после обращения, а не *третьим*, как проповедовалось до него.

Несмотря на длительные дискуссии, Сеймур и Дарэм не пришли к согласию в данном вопросе, после чего Сеймур запретил Дарэму проповедовать в Миссии на Азуза-стрит. Это не остановило Дарэма. Он и его помощники нашли большое двухэтажное здание с залом, вмещавшим более тысячи человек. Толпы с Азуза-стрит и других церквей последовали за Дарэмом, и в последующие месяцы тысячи людей были спасены, крещены и исцелены. Франк Бартлеман писал с воодушевлением: «Огонь снова начал падать на старой Азузе, как вначале». Люди стекались отовсюду, чтобы зажечься новым огнем. Они назвали это «вторым ливнем Последнего Дождя». Но летом 1912 года жизнь 39-летнего Дарэма внезапно оборвалась. По возвращении в Чикаго он умер от пневмонии.

⁷⁰⁷ Робек С. Указ. соч. С. 223–224, 433–434.

Хотя взгляд Дарэма на освящение произвел раскол в среде христиан, но несмотря на оппозицию таких лидеров как Уильям Сеймур и Чарльз Пархэм, его взгляд очень быстро завоевал популярность и стал доминирующим в пятидесятническом движении. В первую очередь он был хорошо воспринят пятидесятниками, вышедшими из реформатских и баптистских церквей, а также в среде Христианского и миссионерского Альянса и еще многими миссионерами за рубежом⁷⁰⁸. Хотя Дарэм был убежденным конгрегационалистом и противником деноминационализма, сегодня множество церковных союзов видят свои богословские корни в его служении.

Противоречие во взглядах Барратта и Шмидта

Теперь нам будет легче понять богословское противоречие, возникшее между Барраттом и Шмидтом, в результате которого они прекратили совместный труд, и каждый уже по отдельности продолжал в Финляндии свое служение.

Выше говорилось, что Шмидт был крещен Духом Святым в Америке. Будучи в Чикаго, он вошел в контакт с Дарэмом и принял его взгляд на освящение⁷⁰⁹. Шмидт даже был склонен верить, что благодаря *завершенной работе Христа*, человек во время возрождения может получить одновременно спасение, освящение и крещение Духом⁷¹⁰.

Мысли Дарэма были изложены в статье «Всем спасение во Христе», опубликованной в журнале «Тойвон Тахти», и сводились к следующему. Спасение не является сложным делом, поскольку Бог может Сам всё легко совершить в человеке. Христос уже всё сделал. Бог прощает не только прошлые

⁷⁰⁸ Azusa Street Revival 1906 // Режим доступа: <http://www.biblesnet.com/Azusa-Street-Revival-1906.pdf> (дата обращения: 19.08.2017).

⁷⁰⁹ Schmidt W., 96.

⁷¹⁰ Возможность такого тройного благословения разделял и Э. Уршан. — Прим. В. С.

грехи, но может освободить любого человека от совершения новых грехов и сделать его новым творением во Христе. В крещении Духом со знамением говорения на языках человек получает такое благословение, но ему нужно покаяться и довериться Христу.

Барратт, не разделяя такого взгляда на освящение и оставаясь верным старому методистскому воззрению, писал: «Мы не верим взгляду Дарэма, что все в момент рождения свыше становятся святыми. Мы не отрицаем, что некоторые, которые получили достаточно света в отношении распятия старого Адама, возможно, могут получить в рождении свыше полное очищение сердца. Но Слово Божие и опыт показывают нам, что большинство находят этот более высокий рост не в рождении свыше. Для этого они должны познать и пройти процесс очищения. Некоторые имеют его перед крещением Духом, другие после него. Да, очищение может произойти после, если человек его не получил ранее, иначе он может впасть в высокомерие, мирской разум, плотскую чувственность, так что сила Духа, которую он получил, пойдет не на пользу. Это очищение называли *вторым благословением*, хотя такое название не вполне удачно»⁷¹¹.

Отделяя освящение от оправдания, Барратт доносил свои мысли не только посредством проповеди, но и через журнал «Победа креста». Когда в 1913 году вышел первый выпуск на русском языке, то Барратт в редакционной статье, названной «Законченное дело», писал: «Мне безразлично, как называют этот опыт, вторым ли благословением, чистым ли сердцем, или христианской полнотой, покоем ли веры, полной ли любовью или как угодно иначе, лишь бы имели его. Мы должны испытать это. Мы призваны к жизни и полноте победы и покоя в Боге»⁷¹².

⁷¹¹ Schmidt W., 96–97.

⁷¹² Законченное дело // Победа креста. 1913. № 1. С. 3.

Таким образом, русские евангельские христиане очень быстро смогли познакомиться с позицией Барратта. Хотя исторически в России прижился богословский взгляд, разделявшийся Дарэмом и Шмидтом, однако и «барраттовский» акцент на очищении сердца в последующие времена находил своих сторонников.

Как ни странно, расхождение во взглядах и в служении между Барраттом и Шмидтом не нанесло заметного ущерба финскому движению. Пекка Брофельдт, который следил за развитием ситуации, признавал, что причины для разногласия были, но не все их даже замечали. Люди были заинтересованы в распространении пятидесятнического движения, а не в доктринальных спорах. «Обоих норвежских братьев слушали с удовольствием», — вспоминал Брофельдт. Разногласия в финском движении так и не успели назреть, поскольку вследствие начавшейся в 1914 году мировой войны Шмидту пришлось покинуть страну, а Барратт по той же причине больше не мог приезжать в Финляндию для проведения собраний⁷¹³.

Было еще одно противоречие между Барраттом и Шмидтом. Будучи по происхождению методистом, Барратт некоторое время продолжал придерживаться законности крещения детей, в то время как Шмидт не одобрял этого. Поэтому сначала Барратт был против начатого Шмидтом перекрещивания верующих⁷¹⁴. Однако после тщательного изучения Библии Барратт изменил свое мнение в этом вопросе, и в 1913 году сам принял крещение по вере.

⁷¹³ Ruohomäki, Jouko. Suomen helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907–1922: Väitös Itä-Suomen yliopistossa 03.05.2014 (Финское движение пятидесятников: возникновение, распространение и сообщество 1907–1922: докторская диссертация в Университете Восточной Финляндии, 2014). S. 192.

⁷¹⁴ Schmidt W., 96.

Книга Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому?» (1912)

Словно готовя почву приходу Пятидесятницы в русские общины, Каргель в 1912 году⁷¹⁵ издал в Санкт-Петербурге книгу «В каком ты отношении к Духу Святому?»⁷¹⁶. Хотя этот уважаемый автор позднее подверг критике пятидесятническое движение, когда оно пришло в Россию⁷¹⁷, но удивительно то, что, предваряя это событие, он в своей книге проповедует идеи, подготавливающие приход Пятидесятницы в Россию.

Так, приглашая читателя исследовать, какой вселенский потенциал заложен в обетовании Иоила (Деян. 2:16–21), Каргель пишет: «По точном рассмотрении оно имеет для меня и для всех нас гораздо большее значение теперь, нежели когда-либо прежде. Да откроется это и вам в таком виде, когда мы будем разбирать его, потому что тогда возобновятся и не умолкнут пред Господом наши просьбы о Духе Святом в полноте, пока мы не переживем здесь, у себя и во всем мире Пятидесятницы, какой еще никогда не было, потому что такую обещает нам это ветхозаветное слово обетования»⁷¹⁸.

⁷¹⁵ Хотя на первом издании книги Каргеля год не указан, он легко устанавливается благодаря рекламе, известившей об издании этой новой книги, размещенной в журналах «Гость» (1912. Ноябрь. № 1 (1-е изд.). С. 24) и «Христианский поборник» (1912. Декабрь. № 12. С. 124).

⁷¹⁶ Каргель И. В. В каком ты отношении к Духу Святому? СПб.: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, [1912].

⁷¹⁷ Каргель И. В. Письмо к брату Антону Николаевичу. 23.06.1937 // Каргель И. В. Лекции. Беседы. Письма. СПб.: Библия для всех, 2006. С. 397–401. — Правда, критика Каргеля обращена не столько на учение пятидесятников, сколько на различные негативные духовные проявления в их практической жизни. — Прим. В. С.

⁷¹⁸ Каргель И. В. В каком ты отношении к Духу Святому? СПб.: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, [1912]. С. 97.

Каргель настойчиво призывает верить, что исполнение обетования Иоиля способно затронуть буквально всех людей посредством нового излияния Духа Святого⁷¹⁹:

К сожалению, Пятидесятницу так долго ограничивали только теми 120 учениками и 3000 уверовавших с ними, и мы, может быть, делали то же самое; несмотря на это всеобъемлющее слово, думали и говорили, что мы никогда не будем в состоянии получить Духа Святого в такой мере, как те. Правильно ли это, по воле ли Божией, по слову ли Того, Кто сказал: «На всякую плоть?» Разве каждый из нас, все наши, весь этот город, вся страна, все люди во всех странах земли не принадлежат ко «всякой плоти?» (...) Ах, если бы мы по одиночке и во множестве встали, принесли пред лицо Божие это древнее, но все еще действительное обетование и вымолили бы для себя и для других его исполнение! Господи, — имеем мы право сказать, — Господи, это обетование ведь принадлежит и моим домашним, они и я принадлежим ко «всякой плоти»; поэтому излей на нас Твоего Святого Духа с той силой, совсем так, как Ты сказал.

Каргель убежден, что время, в которое должно совершиться излияние Духа Святого на *всякую плоть* и, таким образом, исполниться обетование Иоиля, уже пришло: «Именно наше время, оно предречено для его исполнения. Кроме того, вокруг нас в мире уже видно начало его в более сильном проявлении Духа Божия, в великих пробуждениях то здесь, то там. Приготовлены ли и мы к этому исполнению? Ждем ли, добиваемся ли мы его и зываем ли о нем?»⁷²⁰.

Сделаем выводы. Во-первых, Каргель заметил и приветствует начавшееся пятидесятническое пробуждение в разных странах мира. Во-вторых, он настойчиво призывал верить, что уже пришло время исполнения «древнего, драгоценного» обетования Иоиля и наступления новой Пятидесятницы по

⁷¹⁹ Там же. С. 102–103.

⁷²⁰ Там же. С. 107–108.

всему миру, включая Россию. Поэтому он призывал христиан озаботиться приближением этого великого события.

Таким образом, книга Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому?» явилась пророческим посланием о грядущей на Россию Пятидесятнице, что и исполнилось спустя один год после издания книги, а также послужила инструментом подготовки этого нового пробуждения⁷²¹. Эта книга Каргеля стала классической и широко известной. Приведем лишь один пример. Уже в другую эпоху, в 1980-е годы священник Александр Мень, подготавливая к служению катехизаторов в своем подмосковном приходе, сказал им о Святом Духе следующее: «Об этом Лице Святой Троицы почитать решительно нечего. Ну, может быть, что-то у баптиста Каргеля»⁷²². Конечно, приводя данный пример, нужно сделать поправку на советскую цензуру, за очень редким исключением, не позволявшую печатать религиозную литературу и державшую в этом вопросе советских людей в информационном вакууме. Но с другой стороны, высказывание священника Менья является высокой оценкой богословского значения книги Каргеля о Святом Духе, ставшей общехристианской духовной классикой.

Молитвенная подготовка пробуждения в Выборге (1913)

Забегая вперед скажем, что наступивший 1913 год представляет из себя удивительную цепь событий, подготовивших возникновение первых русских пятидесятнических общин в Выборге и Гельсингфорсе. Когда смотришь на полотно истории ретроспективно, трудно отрешиться от мысли, что все эти события явно направлялись Богом к predetermined Им цели.

⁷²¹ С нашей оценкой книги И. В. Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому?» солидарен историк В. Франчук, см.: Пробуждение. С. 249–253.

⁷²² Реки воды живой: Воспоминания об о. А. Мене. М.: Путь, Истина и Жизнь, 2003. С. 182.

В январе 1913 года журнал «Гость» начал печатать материалы про Великое Пробуждение в Уэльсе. Издатель журнала Вильгельм Фетлер открыл их публикацию призывным словом и в частности писал:

Многие признаки указывают, что мы живем в чрезвычайно важное время. Нам кажется, что оно — неоднократно возвещенное в пророчествах «последнее время» (Дан. 11:35; 12:4,9). (...) Очень возможно, что уэльское пробуждение было первым звуком «полуночного крика»: Вот жених идет, выходите навстречу ему! (Мф. 25:6). (...) Предтечей этого пробуждения была усиленная молитвенная жизнь Эвана Робертса. Затем Господь крестил его Святым Духом и Огнем, послал на дело пробуждения верующих и спасения ближних. А если Господь посылает, кто воспротивится! (...) Читателей же просим молиться Богу, чтобы Господь посетил, согласно Своему Слову, великим духовным пробуждением и дорогую нашу Россию⁷²³.

Таким образом, и Фетлер, и Каргель в одно время возревали об одном и том же — о наступлении великого духовного пробуждения в России! Эта публикация сыграла важную роль в жизни небольшой Выборгской общины, состоявшей на тот момент из 12 человек и руководимой Смородиным⁷²⁴. Согласно свидетельству Лукинова:

В начале 1913 года я прочитал в журнале «Гость» о том, как в Уэльсе проповедник Эвен-Робенс (так) молился 8 лет о том, чтобы Господь излил на его общину благодать Святого Духа так же, как она была излита на Апостолов в день пятидесятницы. И Господь дал ему просимое: в Уэльсе, в общине Робенса Господь совершил вторую пятидесятницу. По прочтении этой вестии я сейчас же позвал брата В[асилия] Н[иколаевича] Тихомирова,

⁷²³ Филипп Д. М., д-р философии. Великое пробуждение в Уэльсе (так), 1904 и 1905 года // Гость. 1913. Январь. № 3. С. 53–58.

⁷²⁴ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 49.

живущего за тонкой стенкой. Я прочитал ему, что делает Господь в наш век, и если это возможно в Уэльсе, то возможно в Выборге!

Ведь Бог нелицеприятен, было бы у нас сильное желание и молитва, и у нас может быть то же, что было в Уэльсе. Я прочитал ему Ев. от Матфея из гл.18:19: *«Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного»*.

Кто нам мешает поступить по примеру Робенса? И мы на основании Евангельского слова согласились молиться вместе каждый день, по одному часу от 7–8 часов вечера, кроме дней собраний. Жажда благодати была велика, и мы вместо одного часа молились по три–четыре часа. К нам присоединилась моя жена Агриппина, и мы молились трое. А Тихомиров молился еще по ночам. Так прошло около двух месяцев⁷²⁵.

Итак, трое членов Выборгской общины евангельских христиан (Василий Тихомиров, Александр и Агриппина Лукиновы) откликнулись на публикацию в журнале и призыв Фетлера. Они начали вместе молиться о пробуждении в Выборге, подобном Уэльскому!

Финны проповедуют крещение Духом Святым в русской общине Выборга (1913)

Их совместные молитвы продолжались около двух месяцев, после чего Господь ответил явным образом. Лукинов продолжает:

В половине марта нам братья финны сообщили, что у них большая новость. В собрание финнов каким-то чудесным образом посланы два проповедника, крещенных Духом Святым, и сами они проповедуют о крещении Святым Духом, и многие из верующих, слушая их проповеди, также получили Святого Духа

⁷²⁵ Лукинов А. Вехи. С. 13.

и дары пророческие, и разные языки. Один из этих проповедников хорошо говорит по-русски. И если русские братья желают, то можно их пригласить на русское собрание.

Мы с радостью приняли это предложение, и проповедники пришли к нам и говорили нам о крещении Духом Святым. Это внесло новую струю в течение нашей духовной жизни, открыло нам путь ещё превосходнейший. Теперь не только мы с Тихомировым, а всё собрание молилось о сошествии Духа Святого⁷²⁶.

Крещенных Духом финских проповедников звали Пекка Хаккарайнен (Pekka Hakkarainen) и Юхо Турунен (Juho Turunen)⁷²⁷. Очень важно, что один из них, Пекка Хаккарайнен, знал русский язык, что сделало его главным проводником финского пятидесятничества в среду русских евангельских христиан⁷²⁸.

Согласно Франчуку, эти два финна уже имели опыт совместного служения. В 1912 году Хаккарайнен и Турунен проповедовали благословение Пятидесятницы в Нарве. Тогда через их служение крещение Духом Святым получил Александр Сумманен, который с того времени в течение 32 лет исполнял служение пресвитера Нарвской церкви евангельских христиан⁷²⁹. Несколько иначе излагает дело Смородин:

В 1913 году, проживая в гор. Выборге и являясь руководителем общины евангельских христиан, мне пришлось познакомиться с

⁷²⁶ Лукинов А. Вехи. С. 13–14.

⁷²⁷ Jouko Ruohomäki. Suomen helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907–1922: Väitös Itä-Suomen yliopistossa 3.5.2014; Ahonen, Lauri K. Suomen helluntaiherätyksen historia. Hämeenlinna: Päivä, 1994. S. 82.

⁷²⁸ Лукинов А. Вехи. С. 14; Schmidt W., 109.

⁷²⁹ Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Том 3. Гл. 8. Церковь христиан веры евангельской в республиках Прибалтики // Режим доступа: <https://sites.google.com/site/book1christ/Home/francuk> (дата обращения: 15.05.2016).

одним эстонским проповедником по фамилии Хаккарайнен, который вел религиозную работу среди финнов как миссионер. Этот Хаккарайнен посещал нашу общину и проводил проповеди в духе пятидесятников с его слов. Он в это учение уверовал в гор. Гельсингфорсе, где руководителем пятидесятников в тот период являлся Шмидт, по национальности норвежец⁷³⁰.

Если верить Франчуку, то Хаккарайнен проповедовал крещение Духом Святым еще в Нарве. В то же время Смородин утверждает, что знакомство Хаккарайнена с пятидесятническим учением произошло под влиянием проповеди Шмидта, после его переезда из Нарвы в Гельсингфорс. Недостаточное количество информации не позволяет нам прийти к окончательному выводу в этом вопросе.

Исцеление Марии Смородиной (1913)

Проповедь Пятидесятницы в Выборге Хаккарайненом и Туруненом сопровождалась разными духовными проявлениями. Они были необходимы, чтобы подготовить членов общины к личному принятию крещения Духом Святым. Ярким фактом действия силы Божьей стало исцеление по вере Марии Смородиной, происшедшее 30 марта 1913 года. Это событие произвело настолько сильное впечатление на мужа Марии, руководителя Выборгской общины Николая Смородина, что он дал о нем целых два свидетельства в евангельскую печать: в журнал «Победа креста»⁷³¹ и в журнал «Христианин»⁷³². На наш взгляд, текст, опубликованный в «Победе креста», явля-

⁷³⁰ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50.

⁷³¹ Смородин Н. Письма друзей. Выборг, Финляндия // Победа креста. 1913. № 1. С. 7.

⁷³² Смородин Н. П. Верность обетований Господа // Христианин. 1913. №10. С. 16–17.

ется более развернутым и представляет бóльший интерес, поэтому мы остановим внимание читателя на нем. Итак, по свидетельству Смородина:

Сознавая и переживая верность слов апост[ола] Павла, Рим. 7:18,19, всё время в вере прошу у Господа силы Духа Св[ятого], дабы легче было «Духом умерщвлять дела плотские», чего и достигаю по мере возрастания в благодати. По разным брошюркам и разбираясь в Слове, я всё больше убеждался, что необходимо иметь силу Духа Пятидесятницы, и в особенности это началось с 29 марта с[его] г[ода]. В этот вечер пришлось в моей квартире на молитвенном собрании воочию убедиться в силе Духа Пятидесятницы. Этот день был пятым днем болезни жены моей, что состояло по нашему пониманию в сильной форме ангины, а по определению фельдшера дифтеритом, хотя он об этом боялся нам сказать. Перед началом собрания жена стала просить помолиться за нее, ибо мы слышали, что приезжий брат П. А.⁷³³, пришедший на собрание, крещен Духом Св[ятым]. Когда мы все преклонились в молитву, прося Господа исцелить больную, то во время молитвы жена стала благодарить Господа за то, что она чувствует облегчение; но т. к. жена ожидала постепенного исцеления, то она полного и не получила. Утром 30 марта брат П. А. пришел к нам в 9 ч[асов] утра. Посмотрев на жену, он сказал, что заметил вчера, что жена не верила в моментальное исцеление, в чем она и созналась. Когда мерили температуру, у ней было 39,5°, а когда предложил посмотреть горло, то мы увидели сплошную бѣль; глотать не могла и говорила с трудом.

После всего этого брат спросил: «Веришь ли, что Христос и сегодня может тебя исцелить, как и прежде?» Она ответила

⁷³³ Очевидно, это был Пекка Хаккарайнен — единственный из финских проповедников, кто был крещен Духом Святым и при этом говорил по-русски. Это подтверждается первым инициалом в его имени: ‘П.’, т. е., ‘Пекка’, а несовпадающий второй: ‘А.’, — следует считать опиской или опечаткой. — Прим. В. С.

утвердительно, что верит. Тогда мы преклонили колени, молились минут 20. Брат возлагал руки на голову и горло, и во время молитвы жена говорит, что ей легче и она может глотать. Мне перед этим приходило на мысль, что ей нужно только отхаркнуть и всё пройдет. Это же предложил и брат сделать. После этого жена благодарила Господа, а когда мы, поднявшись с колен, посмотрели в горло, то я не мог глазам верить, потому что я увидел удивительную чистоту, а температура упала более чем на градус. Насколько болезнь была опасна, указывает то, что сообщение с носом так увеличилось, что теперь жидкость при глотании попадает в большой мере в нос. Результатом этого исцеления было то, что жена удалила из квартиры всё лекарство и другие исцелительные средства.

Проповеди же этого брата отличаются тем, что до мелочей обнаруживают внутреннюю (так) человека. Были случаи, что и прямо в лицо говорили о сокрытых грехах. 7-го же апреля на утреннем собрании сила Духа Святого охватила почти всех присутствующих. Между финнами пришлось видеть и слышать говорящих другими наречиями, так что становится непонятным почему верующие бы не могли иметь всех признаков, сказанных Христом (Мк. 16:17,18). А чтобы эти признаки были у всех детей Божиих, то мы должны получить «силу, когда на нас сойдет Дух Святой», Деян. 1:8, а иметь сию силу мы должны и обязаны потому, что сила Духа Святого принадлежит каждому из нас, Деян. 2:39⁷³⁴.

Очевидно, свидетельство Смородина было написано в апреле (самое позднее в мае), почти сразу после исцеления жены. Это следует из того, что выпуск журнала «Победа креста» с его письмом вышел из печати уже весной 1913 года⁷³⁵.

Дары духовные, действовавшие через Хаккарайнена, явление дара иных языков в финском собрании укрепили веру

⁷³⁴ Смородин Н. Письма друзей. Выборг, Финляндия // Победа креста. 1913. № 1. С. 7.

⁷³⁵ Ruohomäki, 139.

Смородина в наступление новой Пятидесятницы и в необходимость принятия силы Духа Святого. Так Господь готовил его и других членов Выборгской общины, возбуждая в них жажду искания полноты Духа Святого.

Сошествие силы Духа Святого на Тихомирова (1913)

Свидетельство Смородина дополняется и подтверждается воспоминаниями Лукинова, который также упоминает в своей книге «Вехи» воскресное собрание 7 апреля:

И вот, в начале апреля, в четверг, на пятой неделе великого поста, когда говорил проповедь Хаккарайнен, мы с Тихомировым сидели в собрании на передней скамейке. И вдруг Тихомиров стал тяжело дышать, как плачущий. Я ожидал, что это перейдет в рыдания, но получилось нечто другое: Тихомиров повалился на пол и что-то несвязно бормотал вполголоса. Так прошло минут двадцать, и он поднялся с пола и сел на скамейку. Я понимал, что это действие Святого Духа, но что оно значило, я не знал, а спросить его боялся. Но дня через два я решился спросить его:

— Что было с тобой в собрании? — Он ответил:

— Я и сам не знаю, только чувствую, что в мое сердце вошло больше страха перед Господом и больше влечение к Богу и к Слову Божьему.

В воскресенье 7 апреля по старому стилю, на утреннем собрании, вновь сошла сила Св[ятого] Духа на Тихомирова, и он увидел в видении весь процесс распятия Господа Иисуса Христа и молился как-то с пафосом, с воплем и со слезами, да и не он один, а все молились с воплем и со слезами, и собрание было очень бурное. Я с завистью смотрел на Тихомирова, не понимая действий Духа Святого, считая себя обойденным милостью Господней, и вместе с тем, я ощущал нечто новое для себя, новое, странное необъяснимое, и всё хотел выяснить, что это со мной. Но всё равно никто бы мне не мог объяснить. Ощущение воистину странное. Я ощущал какой-то запах, аромат, и странно то, что

ощущал его не носом, не обонянием, а сам не знаю, как и чем я ощущал его. И этот странный аромат, который я не могу сравнить ни с чем, он имел особую еще странность такую: когда он усиливался, то переходил в огонь — подобно электрическому току — он не жег, но как-то давал ощущать такую громадную великую силу, перед которой все естественные силы природы и все искусственные силы, всё казалось ничто перед этой силой. Этот запах и эта сила с этого дня стали часто посещать меня, но особенно в момент священного вдохновения и при чтении Слова Божия, а иногда идущего по дороге, когда размышляю о Боге. Сначала я думал, что это водительство Духа, но в действительности не было водительством. Это было присутствие Божие, утешающее и дающее понять, что: «Я с тобой»! Воистину, действия Его различны (1 Кор. 12:6)!⁷³⁶

Итак, проповедь крещения Духом Святым, сопровождавшаяся действием духовных даров через финских проповедников Хаккарайнена и Турунена, началась в Выборгской русской общине евангельских христиан весной 1913 года. Об этом написали, как Лукинов, так и Смородин, причем они оба запомнили воскресное собрание 7 апреля, когда Дух Святой покрыл общину и практически все ее члены пережили особую благодать Божьего присутствия, а на Тихомирова сошла сила свыше, проявившая себя в особом видении Голгофы.

Служение Хаккарайнена и Турунена в Выборге (1913)

Появление финских проповедников в русской общине Выборга не было случайным. Их служение стало частью общей картины распространения пятидесятничества из центральной Финляндии на восток в Карелию⁷³⁷.

⁷³⁶ Лукинов А. Вехи. С. 14–15.

⁷³⁷ Schmidt W., 98–99.

Весной 1913 года Пекка Хаккарайнен и Юхо Турунен стали проводить свои собрания в Выборге⁷³⁸. Они начали труд не на пустом месте, поскольку начало проповеди Пятидесятницы здесь положил пастор Барратт при первом посещении Финляндии осенью 1911 года. В 1912 году он снова посетил этот город. Но основное пробуждение в Выборге началось всё же благодаря Хаккарайнену и Турунену, которые стали проводить регулярные собрания в здании методистов в Тиилирууки (финск. Tiiliruuki)⁷³⁹. В результате их труда первое водное крещение было совершено уже в мае 1913 года на берегу парка Монрепо в водах залива. Их собрания проходили на двух языках, поскольку русскоговорящие христиане присоединились к свободным⁷⁴⁰ финскоговорящим⁷⁴¹.

Для нашего исследования особенно важна фигура Пекки Хаккарайнена, который в то время стоял в первом ряду финских пятидесятнических проповедников⁷⁴². Некоторые сведения о нем собрал В. Франчук⁷⁴³. В 1908 году Хаккарайнен прибыл в Нарву из Петербурга по приглашению руководителя Нарвской баптистской церкви Дж. Брандмана. Его труд евангелизации сопровождался большими Божьими благословениями. Массы народа приходили к спасению. Началась работа Святого Духа, сопровождаемая проявлениями духовных даров. Некоторые заговорили на языках. Члены церкви, особенно молодые люди, исполнялись Святым Духом. Однако у Хаккарайнена по неизвестной нам причине возник конфликт

⁷³⁸ Ahonen, 82.

⁷³⁹ Район Выборга, сгоревший в результате обстрела во время Гражданской войны в апреле 1918 года.

⁷⁴⁰ Свободные христиане — название, закрепившееся за пятидесятниками в Финляндии.

⁷⁴¹ Ruohomäki, 167.

⁷⁴² Schmidt W., 101, 109–110.

⁷⁴³ Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Том 3. Гл. 8 // Режим доступа: <https://sites.google.com/site/book1christ/Home/francuk> (дата обращения: 15.05.2016).

с руководящими братьями. Одновременно его обвинили в том, что он проповедует учение о полном освящении. Для разрешения ситуации в церковь были приглашены и прибыли руководящие баптисты, в том числе председатель Союза баптистов Эстонии А. Тетерман и Т. Саарман, которые 19 октября 1908 года отстранили Хаккарайнена от служения в церкви. Вместе с ним покинули ее 239 членов, т. е., более половины ее состава, в том числе весь хор.

После этого Хаккарайнен начал трудиться в частном доме, принадлежавшем семье Лепа. Вначале были обильные благословения. Число спасенных людей постоянно увеличивалось. Однако постепенно многие из тех, которые пришли из других общин, духовно охладели и вернулись в свои общины. Поэтому осенью 1909 года в этой новой Нарвской церкви евангельских христиан насчитывалось всего 22 члена. Ее руководителем был избран Хаккарайнен. Последующее его служение было более благословенным. Дом молитвы вновь наполнился народом. Летом 1912 года Хаккарайнен передал служение Александру Сумманену и покинул Нарву, чтобы продолжить свой труд в Финляндии.

Первый русскоязычный пятидесятнический журнал «Победа креста» (1913–1915)

Ранее было сказано, что Смородин опубликовал свидетельство об исцелении своей жены Марии в журнале «Победа креста». Нужно подчеркнуть, что это был первый в истории пятидесятнический журнал на русском языке. Он издавался с весны 1913 по 1915 годы. Всего было сделано четыре выпуска, и дальнейшему изданию журнала, надо полагать, помешали ограничения военного времени.

Лицами, ответственными за издание журнала, были: редактор Т. Б. Барратт (Христиания, Норвегия), ответственный издатель Г. Б. Шеблум (Гельсингфорс). Поскольку «Победа

креста» был русским аналогом норвежского журнала «Корсетс Сейр», то ключевое значение имело наличие переводчика. Им стал Выборгский методистский пастор Ялмар (или Хьялмар) Сальми (Hjalmar Salmi)⁷⁴⁴. Журнал издавался на пожертвования, которые собирала г-жа Т. Лагерстедт. Напомним, что она была исцелена Барраттом, и сразу же взялась помогать ему с распространением его журнала на шведском и финском языках, а спустя год, и на русском. Русская версия печаталась в типографии «Эстра Финлянд» в Выборге⁷⁴⁵. Верный себе, Барратт много писал о необходимости освящения через крещение Духом Святым⁷⁴⁶.

Достойна внимания история возникновения журнала «Победа креста»⁷⁴⁷. Барратт уже во время первого посещения Выборга задумался, как можно принести послание о Пятидесятнице русским людям. Когда он проповедовал в шведской общине Выборга, то познакомился с пастором Сальми, одаренным методистским проповедником, чей язык по матери был шведским, однако он столь же свободно владел русским, финским, английским и немецким языками. Сердце пастора Сальми открылось посланию, которое проповедовал Барратт, и он пожелал стать проводником истины о полноте Духа русскому народу.

На имя Сальми адресовалась вся корреспонденция, касающаяся содержания журнала либо подписки, которая осуществлялась бесплатно и предлагалась всем желающим⁷⁴⁸. Пастор Николай Пейсти, написавший об истории этого, как он выразился, «первого русского полноевангельского журнала»,

⁷⁴⁴ Победа креста. 1913. № 1. С. 1.

⁷⁴⁵ Победа креста. 1914. № 3. С. 24.

⁷⁴⁶ Горошко А. Указ. соч. С. 177.

⁷⁴⁷ Ruohomäki, 139; Poysti N. A Recent Moscow Happening // The Gospel Call. 1946. June. P. 7.

⁷⁴⁸ Победа креста. 1915. № 4. С. 32.

с теплотой отмечал, что «имел привилегию быть личным другом пастора Сальми»⁷⁴⁹.

Пастор Ялмар Сальми

Ялмар Сальми, переводчик и редактор первого пятидесятилетнего журнала на русском языке «Победа креста», был личностью яркой и достойной нашей памяти. Он был уроженцем Санкт-Петербурга. Свободно владея несколькими европейскими языками, он получил хорошее образование в Бостонском университете в США, а также в методистской школе в Финляндии.

Когда в конце 1906 года, благодаря политическим переменам, в России стала возможна миссионерская деятельность, Сальми был направлен в Санкт-Петербург методистским пастором. Кроме хорошего образования, он уже обладал практическими навыками служения, приобретенными в процессе работы среди американцев финского происхождения. В марте 1907 года он получил разрешение проводить публичные собрания в Санкт-Петербургской губернии, при условии, что не будет касаться политических вопросов и ограничится проповедованием лишь в некоторых финско-русских деревнях. В октябре к Сальми присоединился американец Джордж Саймонс, который возглавил работу методистской миссии в России⁷⁵⁰.

В небольшой деревне под Санкт-Петербургом один пожилой религиозный человек в течение 14 лет молил Бога о том, чтобы Он послал проповедника в его и в соседнюю деревни. Через год после его смерти Сальми приехал туда и провел первое собрание в доме того самого человека. Два его сына стали первыми обращенными и в дальнейшем горячо принялись за

⁷⁴⁹ Poysti N. A Recent Moscow Happening // The Gospel Call. 1946. June. P. 7.

⁷⁵⁰ Методизм в России и странах Балтии: история и возрождение. С. 83.

работу в воскресной школе и молодежной группе, организованных Сальми. По деревням прошла волна пробуждения, и многие люди обратились к Богу. Сальми свободно проповедовал на шведском, финском и русском языках, поэтому количество его слушателей постоянно росло⁷⁵¹.

Нам известно о миссионерской работе, проводившейся пастором Сальми, благодаря периодической печати. В 1908 году, через несколько недель после приезда в Россию, суперинтендент Саймонс начал издавать ежеквартальный миссионерский журнал на английском языке под названием «Methodism in Russia» (с англ. — ‘Методизм в России’). Первый выпуск, датированный январем-мартом 1908 года, рассказал о проповеднической деятельности на финском и русском языках в районе Хандрово, где в результате евангелизации, проведенной Сальми, 150 человек обратились в веру, а сам он был назначен туда пастором⁷⁵².

Сохранилась зарисовка посещения им в марте 1910 года деревень Сигалово и Гайтолово в Шлиссельбургском уезде. Он приезжал для проповеди Евангелия и преподавания Трапезы Господней. Собrania происходили в избах, без внешнего блеска, но в радостном духовном торжестве верующих во Христа, поэтому порой продолжались до поздней ночи. Член общины А. Горм писал: «В первых числах марта мы узнали, что к нам приедет пастор Я. Сальми, наш любимый брат в Господе, о чем и было сообщено в соседние деревни, где нашлись желающие послушать живое слово евангельское. И вот 8 марта, когда верующие уже собрались для вечерней молитвы, приехал наш любимый брат. С какою любовью народ встретил его. С какою жаждою каждый хотел услышать слово любви и милости Божией. (...) 11 марта по-

⁷⁵¹ Там же. С. 40–41, 84–85.

⁷⁵² Там же. С. 84–85.

сле обеда пастор Сальми, а с ним и многие другие отправились в Гайтолово, в верстах 12 от Сигалова. Ехали мы группами и пели гимны и псалмы»⁷⁵³.

Хорошее знание Ялмаром Сальми русского языка ознаменовало новое направление в миссионерской работе. Кроме пасторского служения, он начал издание на русском языке ежемесячного журнала «Христианский поборник», первый номер которого вышел в январе 1909 года. Сальми был редактором этого журнала в течение полутора лет, пока его не назначили на пасторское служение в г. Санкт-Михель⁷⁵⁴. Его труд заслужил похвалу суперинтендента Саймонса, написавшего, что «он положил много труда при основании журнала „Христианский поборник“ и при разработке прочей русской литературы»⁷⁵⁵.

В Санкт-Михеле Сальми прослужил один год. Затем, благодаря его назначению летом 1911 года на пасторский труд в Выборг и Вильманstrand (ныне Лаппенранта), произошло его предначертанное Богом знакомство с Барраттом⁷⁵⁶, которое и привело к их сотрудничеству в издании первого пятидесятилетнего журнала на русском языке «Победа креста»⁷⁵⁷. Сальми был неизменным его переводчиком. Очевидно, что в Выборге он тесно общался со Смородиным при проведении общих богослужений финской и русской общин в 1913 году. Их объединил общий интерес к пятидесятилетству. Скорее всего, именно Сальми приходил вместе с Хаккарайненом на

⁷⁵³ Горм А. Дер. Сигалово, Шлисс[ельбургского] уезда // Христианский поборник. 1910. № 4 (апрель). С. 34–35.

⁷⁵⁴ Сальми Я. От редактора // Христианский поборник. 1910. № 7. С. 54; Бурт В., епископ. Назначения на конференционный год 1910–11 // Христианский поборник. 1910. № 7. С. 55.

⁷⁵⁵ Отчет суперинтендента Д-ра Г. А. Саймонс // Христианский поборник. 1910. № 8 (август). С. 63–64.

⁷⁵⁶ Годичная конференция. О конференции в г. Ваза в Финляндии 20–24 июля 1911 г. // Христианский поборник. 1911. № 9 (сентябрь). С. 72–73.

⁷⁵⁷ Горошко А. Указ. соч. С. 177.

квартиру Смородина и участвовал в первой молитве об исцелении Марии Смородиной⁷⁵⁸.

Сальми прослужил в Выборге с лета 1911 по лето 1913 года и затем получил назначение в Бьернеборг (ныне Пóри — город на берегу Ботнического залива, между Турку и Вааса). Мы видим, что он был послан Господом в Выборг на короткое время, в самый нужный момент, чтобы принять полноту Духа, познакомиться и осуществить совместное служение с Барраттом и Смородиным.

Дальнейшие сведения о Сальми носят отрывочный характер. В 1921 году в независимой Эстонии прошла первая Ежегодная конференция Методистской церкви. Ее посетили иностранные делегаты, поскольку вместе собрались представители трех округов: Русского, Карельского и Эстонско-латвийско-литовского. Суперинтендентом Русского округа был утвержден Сальми. Спустя год на следующей ежегодной конференции он был назначен секретарем миссии в России⁷⁵⁹.

В 1920-е годы Сальми, имея гражданство США, выбрал для проживания финский город Йоэнсуу, расположенный рядом с российской границей, в надежде распространить отсюда методистскую миссию на Россию. Однако эта работа не принесла заметных результатов, если не считать нескольких визитов, с разрешения российских властей, для доставки гуманитарной помощи от американских методистов в голодающий Петроград. Тем не менее, пребывание в Йоэнсуу позволило Сальми организовать несколько новых методистских собраний на территории Финляндии⁷⁶⁰.

⁷⁵⁸ Смородин Н. П. Верность обетований Господа // Христианин. 1913. № 10. С. 16–17. — В письме Смородина об этом сказано так: «Через четыре дня после начала болезни моей жены ко мне пришел один приезжий брат в сопровождении пастора по фамилии С.». Мы полагаем, что речь здесь идет о Хаккарайнене и Сальми.

⁷⁵⁹ Методизм в России и странах Балтии: история и возрождение. С. 211–212.

⁷⁶⁰ Björklund, Leif-Göte. Rikssvenska metodistpredikanterens betydelse för metodistkyrkans framväxt och utveckling i Finland (1880–1923). Åbo: Åbo

Известны некоторые подробности того, как в августе [1921 года] суперинтендент Петроградского округа Сальми доставил помощь в методистскую церковь голодающего Петрограда. Он прибыл на поезде из финского Выборга, вместе с грузом от Европейского методистского комитета по гуманитарной помощи. «Я никогда не забуду, — писал Сальми, — горячие слова благодарственной молитвы, вознесенной Всемогущему Богу в то утро. Я привез не так уж много, но люди радовались тому, что материнская церковь в далекой Америке не забыла их и связи восстановлены вновь. (...) Я испытываю чувство огромного удовлетворения, поскольку осуществилось мое давнее желание привезти необходимую помощь нашим друзьям в Петроград»⁷⁶¹. Сведениями о том, как сложилась дальнейшая жизнь Ялмара Сальми, мы, к сожалению, не располагаем.

Обращение Леонида Трусова (1913)

Как выше было сказано, в 1912 году в Гельсингфорсе под воздействием проповеди Иванова обратилось к Богу несколько десятков русских людей. В этой связи представляет интерес свидетельство юноши Лени Трусова под названием «Мое возвращение из тени смертной», которое было опубликовано в журнале «Христианин» с эпиграфом: **«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились»** (Ин. 1:12–13). В письме из Гельсингфорса, датированном 15 февраля 1913 года, Трусов пишет:

Akademis förlag – Åbo Akademi University Press, 2005. S. 306–307 // URL: <https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4161/TMP.objres.29.pdf?sequence=2> (дата обращения: 16.05.2018).

⁷⁶¹ Методизм в России и странах Балтии: история и возрождение. С. 317–325.

С тех пор как Иисус изгнал жезлом Своим всё нечистое, живущее в сердце человека — старого, ветхого человека, с тех пор как Он Сам Своим Духом Святым вошел в мое сердце — горит во мне жгучий огонь, огонь любви, особенно горячо к тем, кто еще холоден, равнодушен, безучастен к Голгофскому подвигу, кто не обращает ни малейшего внимания на свою измученную, иссохшую духовную жизнь. Людям, находящимся еще в положении расслабленного при Вифезде, людям духовно иссохшим, хромым, глухим и слепым, мне хочется особенно сказать всегда эти немногие слова, как я жил раньше, не зная Евангельской Новой жизни, с новыми мыслями, с новыми желаниями, с новым сердцем. Когда мне исполнилось 16 лет — не знаю, почему — вышло как-то непроизвольно, я чуть-чуть понял, что я не отстал ни в чем от окружающих меня христиан. Правда, я очень любил ходить слушать богослужение; сам пел в чудных хорах; случилось в провинции читать «апостола» — и мое чтение все любили, как будто бы получая какое-то впечатление от прочитанного. Самому приходилось иногда и поплакать с виду, как будто бы раскаивался в своей греховной жизни — но по выходе из храма — в моем сердце царил грех с новой силой.

Интересно — теперь, когда я стал анализировать свою прошлую жизнь, оказалось, что у меня не было никакой веры, ни в Бога, ни в «Князя мира сего». Мне в это время было около 17 лет, окончил второклассную — учительскую школу. И в 16–17 лет я был вполне разложившийся труп, от меня смердило. Только что распутившийся бутон юной жизни — увядал без истинной жизни в сердце. Солнце для меня не существовало: черные, грозовые тучи застилали Его. Ничто окружающее не могло удержать меня. Соль потеряла свою силу; свет померк (...).

По окончании мной учительской школы, отец предложил мне продолжать образование. Я поехал в Петербург — поступить в высшие Чернявские Курсы.

Вот уже здесь пронзенная рука дорогого для меня Иисуса — нежно заставляла одуматься. Очень часто по ночам я проливал слезы разбитой жизни, мне было жаль самого себя; приходя до-

мой, измученный сердцем, я, опираясь на письменный стол, падал на колени, молился, кричал Кому-то, открывая грехи и сознавая низость моего положения. Я смотрел, и вот: вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у меня здорового места; язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем (Ис. 1:1-6). Это в 17 лет!

Но удивительно то, что я видел это: но ничего не ужасало, а просто я не хотел быть грязным, как трубочист, который не ужасается тому, что он неузнаваем, — а однако спешит вымыться. Как будто бы мне здравый смысл подсказал даже, что здесь нет ничего ужасного, — ведь, правда, и все окружающие так же живут. Живи! Шепчет кто-то, не бойся — придет время, одумаешься, всё бросишь, поверишь Богу, — а пока что живи, как живут все.

Я согласился и снова стал упиваться греховой чашей.

Вероятно, дальше продолжать жить так было нельзя — потому что — совершенно случайно я попал в Гельсингфорс.

Один раз прогуливаясь по городу, я подошел к деревянному, ярко освещенному дому. Слышно стройное пение на русском языке. Остановившись, я стал наблюдать за входящими, и сам пошел позади.

Оказалось, что как раз здесь было собрание русских людей, с объяснением Слова Божия.

Прислушавшись к словам проповедника — я во всем с ним согласился. Будучи заинтересованным, я не пропускал ни одного собрания и, вникая вглубь Евангельской Вести, радостно просиживал каждую проповедь.

Было время, когда слово разоблачало меня, бичевало, уговаривало, ласкало. Но упасть всенародно на колени и покаяться я не соглашался. Но ведь Слово Божие выполняет то же, что делает молот, плюща глыбы металла, дробя скалы.

Было благословенное собрание. Слово говорил брат А. И. Иванов. Сердце мое было разбито в прах... ужас объял меня, и муки адские стеснили меня. Я словно пришел в сознание греховности. И только лишь проповедник предложил желающим просить о

прощении грехов, я первый закричал, что, не помню. Вероятно, то же, что кричал Вартимей, разбойник на кресте или прокаженные.

Оправданный возвратился я домой. Что за чудная радость заполняет мое сердце с тех пор!

Я понял, что пурпуровые, багряные грехи были сняты с меня! (Ис. 1:18).

Жизнь ключом забила внутри... Так и хочется благодарить дорогого Господа Иисуса за то, что не по делам нашим Он спас нас — но по Своей великой милости и любви к бедным и однако упорным грешникам. (...) *«Хвалите Его на звучащих кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа!»* (Пс. 150:5,6)⁷⁶².

Свидетельство Трусова тем более интересно, что этот уверовавший, одаренный юноша сразу же стал заметным помощником Иванова в деле проповеди.

Священник Косухин — противник евангельских христиан в Гельсингфорсе (1913)

Напомним, что в 1912 году Ивановым и его единоверцами была учреждена Гельсингфорсская община евангельских христиан. Большинство членов этой общины были по паспорту приписаны к православному вероисповеданию, что с момента их обращения в евангельскую веру перестало соответствовать действительности. Новые законы Российской империи позволяли им осуществить добровольный переход из православного в евангельское исповедание, чем они и не преминули воспользоваться. Однако члены Гельсингфорсской общины натолкнулись на самоуправство местного православного священника Косухина, в связи с чем пресвитером общины Ивановым была подана на него

⁷⁶² Трусов Л. Мое возвращение из тени смертной // Христианин: Молодой виноградник. 1913. № 5. С. 28–30.

жалоба в адрес епархиального начальства следующего содержания⁷⁶³:

В Выборгскую Духовную Консисторию
Заявление

Сим заявлением имею честь указать Выборгской Духовной Консистории, на незаконное отношение священника Гельсингфорского Успенского Собора протоиерея о. А. М. Косухина.

На основании Высочайшего Указа от 17 апреля 1905 года; Высочайшего Манифеста от 17 октября 1905 г.; Высочайшего Указа от 17 октября 1906 г.: не отказать сделать соответствующее распоряжение в том, что на основании всех сих Высочайших Актов свободы вероисповедания, не могло бы быть стеснения в переходе из господствующей Православной церкви уже лиц подавших заявление Губернаторской власти и: что уже по предписанию от Выборгской Духовной Консистории на основании закона и циркуляра Министерства Внутренних дел от 18 августа 1905 г. за № 4628.

Правила для перехода лиц числящихся православными, в инославные христианские исповедания и вероучения:

Параграф (2) Губернатор, по получении заявления как непосредственно ему поданного, так и переданного уездною административно-полицейской властью, незамедлительно уведомляет о том православное епархиальное начальство и засим не позднее чем в течение месячного срока со дня получения заявления, препровождает таковое на усмотрение местного инославного духовного начальства.

Из сего видно, что епархиальное начальство поручает увещавать отчисляющееся лицо местным священником, который после увещания, если то лицо остается непреклонным в своем убеждении, дает ему расписаться в следующих выражениях: что «на основании своей никем и ничем не стесняе-

⁷⁶³ Иванов А. В Выборгскую Духовную консисторию заявление // Утренняя звезда. 22.03.1913. № 12. С. 6.

мой совести остается при своем убеждении». И таким образом законное увещание исполнено, и лицо, пожелавшее выйти из господствующего вероучения по закону, считается отчисленным.

Но не так усматривает протоиерей о[тец] А. М. Косухин: он по несколько раз призывает к себе на квартиру одно и то же лицо; кричит на оное и в конце концов заявляет: что он не даст ему свидетельства о выходе из православия.

По сему, видя такое странное отношение к закону, а также и к предписанию Выборгской Духовной Консистории как непосредственного епархиального начальства для о[тца] протоиерея А. М. Косухина, я всепокорнейше просил бы обратиться должное внимание Выборгской Духовной Консистории и предписать священнику о[тцу] протоиерею А. М. Косухину не насиловать совесть людей, а также и не препятствовать выходящим людям на основании закона, дарованного Высочайшею Властью Государем Императором. Надеюсь, что Выборгская Духовная Консистория примет к сему надлежащие меры.

Податель сего заявления: пресвитер Общины Евангельских Христиан в Гельсингфорсе

А. Иванов.

Мы не знаем, повлияло ли заявление Иванова в Духовную консисторию на поведение протоиерея Косухина. Известно другое, что с весны 1913 года произошло заметное усиление противосектантской деятельности православной церкви, о чем будет сказано ниже. Что касается священника Косухина, то он продолжал оставаться непримиримым противником евангельской веры. Это видно из вскоре последовавшей новой корреспонденции из Гельсингфорса, сделанной членом местной общины евангельских христиан В. Павлиновым, хотя основная цель его заметки была иной — рассказать о расширении дела проповеди Евангелия.

Открытие второго собрания евангельских христиан в Гельсингфорсе (1913)

Павлинов сообщает в газету «Утренняя звезда» следующее:

17 сего Марта, Господь помог открыть Евангельским Христианам второе помещение для слова Божия, в предместье «Сёрнес» на Второй линии дом № 5, где и состоялось молитвенное собрание для всех ищущих царствие Божие.

В этой местности живут преимущественно рабочие люди всех наций, в числе которых много и русских.

Слово Божие благотворно действует на сознательных рабочих людей и приносит добрый плод. Сам Господь Иисус Христос первым словом спасения возвестил трудящимся людям Мф. 11:28.

Избранная местность для слова Божия весьма ценна, а потому мы просим всех братьев и сестер помолиться о нас, и за нашего дорогого брата А. И. Иванова, чтобы Господь сохранил вновь открытое собрание на многие лета, чтобы многие и многие пришли ко Христу и послал нам Господь скорее свое царство на нашу русскую землю и тогда мы воскликнем с радостью: Ей гряди Господи Иисусе!

Вследствие открытия второго помещения для слова Божия по этому случаю протоиерей А. Косухин, в воскресенье 17 сего Марта сказал проповедь в соборе, каковую начал с первого псалма: *Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей.* Эти слова А. Косухин объяснил, что собрание развратителей есть молитвенное собрание Евангельских Христиан, баптистов, методистов и т. п. Проповедь сопровождалась с великим ожесточением и просил не посещать не только собрание, но и дома, где живут сектанты, а просил ходить в чайные и другие светские собрания, где голова кружится от табачного дыма и слышатся безумный смех и самый пустой безнравственный разговор.

Из этой проповеди видно, куда нас ведут пастыри православной церкви⁷⁶⁴.

Корреспонденция Павлинова свидетельствует о расширении дела проповеди в Гельсингфорсе, что выразилось в открытии в марте 1913 года второго помещения для собраний евангельских христиан в рабочем предместье Сёрнес, а также о враждебном отношении к этому начинанию протоиерея Косухина.

Беседы о сектантстве епархиального миссионера Варжанского (1913)

Надо думать, открытие собраний в Сёрнесе повлекло за собой усиление противосектантской деятельности православной церкви. С этой целью в Гельсингфорс прибыл московский епархиальный миссионер-проповедник Н. Ю. Варжанский, который три вечера подряд, со 2 по 4 мая, проводил беседы о сектантстве. Вход был бесплатным⁷⁶⁵.

Первая беседа была проведена в зале Александровской мужской гимназии, последующие две, ввиду многолюдства, в зале Сернесской народной школы имени генерала-адъютанта Н. И. Бобрикова. Первая беседа была посвящена сущности православия, вторая — причащению, третья — почитанию Божией Матери. Как писал репортер «Финляндской газеты»: «Во время беседы слушателям предоставлялось право делать возражения и ставить вопросы, чем и воспользовались местные сектанты, так называемые „евангелические христиане“ или „методисты“, известные здесь под именем „Ивановцев“». Особенно много народу собрал завершающая беседа в субботу, 4 мая. К 8 часам вечера зал был настолько переполнен

⁷⁶⁴ Павлинов В. Корреспонденция из Гельсингфорса // Утренняя звезда. 12.04.1913. № 15. С. 6.

⁷⁶⁵ Чтения о сектантстве // Финляндская газета. 2(15).05.1913. № 88. С. 2.

публикой, что прибывшему миссионеру стоило невероятных трудов пробраться на кафедру. В зале было не менее 2000 человек. Кроме того, были заняты классы, почти весь коридор и даже лестница. Стояла невероятная теснота и духота: то и дело приходилось выносить терявших сознание людей. По мнению автора корреспонденции, Варжанский одержал словесную победу над своими оппонентами во всех трех беседах: Иванов молчал, Трусов и другие «сектанты» говорили неубедительно и часто отвечали невпопад⁷⁶⁶.

Кроме Гельсингфорса, Варжанский провел несколько бесед в Выборге и в Териоках (ныне Зеленогорск)⁷⁶⁷. По мнению православного обозревателя, в Выборге наблюдалась та же самая картина. Талантливый миссионер легко разъяснил все недоумения г. Смородина и своими вопросами поставил его в тупик в беседах о единой спасающей Церкви Христовой, о причащении и о почитании Божией Матери⁷⁶⁸.

Однако на всё это нужно сказать, что словесные победы не служат гарантией следования истине. Апостол Иаков предупреждал, что язык может являться «прикрасой неправды» (Иак. 3:6). Поэтому перед Богом ценно не столько эффектное красноречие, сколько исповедование такого вероучения, которое в полной мере соответствует Слову Божьему. С другой стороны, апостол Петр пишет: *«Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»* (1 Петр. 3:15). По мнению корреспондента «Финляндской газеты», этой «готовности дать отчет о

⁷⁶⁶ Беседы о сектантстве // Финляндская газета. 8(21).05.1913. № 92. С. 1–2.

⁷⁶⁷ Юзский. Миссионерские противосектантские курсы для духовенства в г. Выборге // Финляндская газета. 26.10 (8.11).1913. № 206. С. 1.

⁷⁶⁸ Юзский А. О миссионерских противосектантских курсах в г. Выборге // Финляндская газета. 17(30).11.1913. № 221. С. 1.

своем уповании» евангельские христиане в данном случае показать не сумели. Тем не менее, как бы ни протекали беседы, каждая из сторон оставалась при своих убеждениях, считая свою точку зрения верной, — и потому победившей.

Пятидесятническое движение в Финляндии в 1913 году

Год 1913 ознаменовался большими летними конференциями в Лахти и Таммерфорсе, собравшими многих известных проповедников. Во время конференции в Лахти, прошедшей с 3 по 17 июня, действовал следующий распорядок: по утрам участники собирались на молитвенное собрание, затем следовало изучение Библии, а вечером организовывалось большое собрание. В те дни 120 человек приняли водное крещение, от 20 до 30 человек были крещены Святым Духом, многие получили исцеление. Главным проповедником был Герхард Шмидт, много говоривший о жизни первых христиан на основании первых восьми глав книги Деяний Апостолов. Проповедовали также П. Брофельдт и другие видные представители нового движения, среди которых были бывшие методисты, баптисты и выходцы из иных церквей. Впервые участвовали многие выдающиеся представители нового движения, в том числе Пекка Хаккарайнен. В Лахти прибыли также люди из Таммерфорса, а поскольку руководством был проявлен большой интерес к этому городу, то конференция переместилась туда и продолжалась там с 19 по 26 июня. Шмидт продолжал проповедь на тексты книги Деяний апостолов, рассматривая главы с восьмой по двенадцатую. Были проведены два больших служения с крещениями под открытым небом у подножия горы Пююникки (финск. Рууникки). Из Таммерфорса часть людей поехала в Або, где также было совершено водное крещение и прошли молитвенные собрания в доме Давидсона. Одновременно прошли крещения и в столице Финляндии. К

этому времени повторное крещение окончательно утвердилось в качестве ключевого вопроса церковной жизни пятидесятников⁷⁶⁹.

Движение пришло и к некоторым другим богословским выводам. Так, хотя крещение Духом Святым обязательно проповедовалось во всех пятидесятнических кругах, однако не считалось, что ему непременно должен сопутствовать экстаз. Говорение на иных языках не принималось за абсолютное доказательство крещения Духом Святым. Методисты, поначалу очень хорошо принявшие пятидесятническое движение, к этому времени отошли от него. Тем не менее движение быстро распространилось по всей Финляндии. Весной 1913 года в Улеборге (ныне Оулу) начались крещения Духом Святым, исцеления больных, а летом состоялись первые водные крещения. В Куопио, родном городе Бروفельдта, сначала проводились общие с методистами собрания, но с какого-то момента пятидесятникам пришлось снимать отдельные помещения. Газеты распространяли весть о новом пробуждении по всей стране. Благодаря тому, что движение необычайно быстро приобретало всё больше последователей, оно вскоре снискало себе авторитет и признание. Так в докладе местному синоду лютеранской церкви в Або в 1913 году о пятидесятниках говорилось уже с заметным уважением. Стало очевидным, что пятидесятническое движение выросло до самостоятельного исповедания. Благодаря влиянию Шмидта его главными признаками были: экстатические проявления, исцеление больных и повторное (взрослое) крещение, которое очень часто сопровождалось крещением Духом Святым⁷⁷⁰.

Во время больших летних конференций 1913 года Барратт в четвертый раз посетил Финляндию. 13 июня он сошел

⁷⁶⁹ Schmidt W., 100–103.

⁷⁷⁰ Schmidt W., 104–106.

на берег в Або, где провел несколько собраний, при участии переводчика Пекки Латту. Потом он посетил Тутту Лагерстедт в Карисе. С 19 по 28 июня Барратт проповедовал в Гельсингфорсе. В своем дневнике он оставил запись, что Шмидт и Брофельдт организовали библейские курсы в Лахти и Таммерфорсе. Отношения между ним и Шмидтом дали еще большую трещину. Барратт не принял участия в летней конференции, а действовал по своей программе. После Гельсингфорса он посетил Выборг, Сортавалу, Иматру, Вильманstrand, Боргу и Лайтилу. 16 июля он вернулся в Стокгольм. Он почти не встречался со своими финскими друзьями-пятидесятниками, а больше взаимодействовал с иными христианскими кругами, например, Армией Спасения⁷⁷¹.

Всего Барратт совершил шесть миссионерских поездок в Финляндию. Хотя историками не оспаривается ведущая роль Герхарда Шмидта в формировании пятидесятнического движения в Финляндии, тем не менее, по авторитетному мнению Блох-Хойла, это не должно затмить важного вклада Барратта в этот процесс. Его влияние осуществлялось через печатные труды и личное общение с финскими христианами, начавшееся много раньше его первого приезда в Финляндию. Позже это влияние усилилось посредством издания Барраттом журналов «Ристин Воитто» и «Корсетс Сегер» и благодаря его регулярным визитам в Финляндию⁷⁷².

Нельзя хотя бы кратко не указать на распространенную в пятидесятнической историографии ошибку. В ряде трудов говорится, что Барратт совершил свои поездки в Финляндию в 1911 и затем в 1913 годах в сопровождении лидера

⁷⁷¹ Schmidt W., 103.

⁷⁷² Bloch-Hoell, 85.

шведских пятидесятников Леви Петруса⁷⁷³. Однако собранная информация, опирающаяся в том числе на норвежские и финские источники, свидетельствует, что Петрус не сопровождал Барратта в его поездках в Финляндию⁷⁷⁴.

Миссионерские противосектантские курсы для духовенства Финляндии (1913)

Летом 1913 года православные пастыри решили усилить борьбу с сектантством. В июле на Валааме состоялся Епархиальный съезд духовенства, который обратил особое внимание на усиление в Финляндской епархии сектантства. Съезд констатировал, что сектанты, называющие себя «евангельскими христианами», появились уже в нескольких приходах епархии. Особенно прочно утвердились они в Гельсингфорсе и Выборге, где обзавелись специальными и хорошими помещениями для собраний, пользуются вниманием публики и с успехом пропагандируют среди православных свое учение. Для выяснения причин успехов сектантства и для указания способов борьбы с ним финляндским епархиальным началь-

⁷⁷³ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 308–309; Одинцов М. И. Указ. соч. С. 74–75; Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 158, 160, 161; и другие авторы, цитирующие их.

⁷⁷⁴ Например, выпуск журнала «Korsets Seir» на норвежском языке (15.10.1911; 01.11.1911), содержащие подробный отчет Барратта о его поездке в Финляндию и Санкт-Петербург осенью 1911 года, не упоминают Петруса как участника этой поездки. Надо сказать, что как Франчук, так и Одинцов изображают Барратта и Петруса основоположниками пятидесятнического движения в Финляндии и России, не упоминая вовсе ни Герхарда Шмидта, чей вклад был основополагающим, ни Бартлемана, чьи приезды придали очень важный импульс движению. Если многосторонний вклад Барратта был весьма значителен, то, что касается лидера шведских пятидесятников Леви Петруса, то его непосредственного влияния на становление финского и русского пятидесятнического движения нами обнаружено не было. — Прим. В. С.

ством на осень были назначены двухнедельные миссионерские курсы для духовенства. Руководителем курсов был приглашен известный московский противосектантский миссионер Варжанский, который весной уже имел успешный опыт бесед с ЕХ в Выборге, Гельсингфорсе и в Териоках⁷⁷⁵.

Миссионерские курсы состоялись с 24 октября по 3 ноября в Выборге и собрали около 40 человек из духовенства епархии. Изучалась история лютеранства, адвентизма и баптизма. Выяснялись особенности в учении этих сект и изложение соответствующих пунктов православного вероучения. По вечерам Варжанский организовал несколько бесед для мирян. Каждая беседа в зале реального училища собирала массу слушателей. Как писал с издевкой корреспондент «Финляндской газеты»: «Вожди местных сектантов, так называемых евангельских христиан, г. г. Иванов и Смородин и Проханов (С.-Петербург), хотя были оповещены об этих беседах и даже приглашены на них, не явились защитить свое упование и благоразумно сделали»⁷⁷⁶.

Открытие противосектантских миссионерских курсов в Гельсингфорсе (1913)

Из Выборга Варжанский прибыл в Гельсингфорс, где с 4 по 6 ноября провел беседы о сектантстве в зале Сернесского памяти генерал-адъютанта Н. И. Бобрикова училища, которые каждый раз собирали большое количество публики и слушались с небывалым интересом. «Финляндская газета» писала:

⁷⁷⁵ Юзский. Миссионерские противосектантские курсы для духовенства в г. Выборге // Финляндская газета. 26.10 (8.11).1913. № 206. С. 1; РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Л. 18 с об – 19 с об.

⁷⁷⁶ Юзский А. О миссионерских противосектантских курсах в г. Выборге // Финляндская газета. 17(30).11.1913. № 221. С. 1.

Первая беседа была о Св. Таинстве Крещения, где Н. Ю. [Варжанский] поставил тезу «Два мира, две правды» и доказывал, что мир Церкви и дьявола имеют каждый свои врата, в которые можно идти каждому, но в первые можно пройти лишь при наличии Таинства Крещения. Сектанты, отвергающие крещение детей, совершают великий грех, не допуская детей до Царствия Божия. Возражал Н. Ю. [Варжанскому] «сам» глава секты Иванов, казуистически толковавший Св. Писание и демагогически выкрикивавший свои лозунги. Надо признаться, что г. Иванов, действительно, обладает даром слова и его льстивые слова, видимо, производили впечатление, однако несокрушимые доводы миссионера-проповедника быстро рассеяли пагубные последствия речи г. Иванова и ряд цитат г. Варжанского ясно показал слушателям, как «легко» толкует г. Иванов Св. Писание. Опять выступивший г. Иванов хотел было вновь расположить к себе слушателей, но дважды уличенный в передержке и припертый к стене прямым и ясным вопросом Н. Ю. [Варжанского]: «признаете ли вы Св. Крещение?», принужден был ответить отрицательно...

На другой день Н. Ю. Варжанский положил начало противосектантским курсам, которые далее будет вести прот. Лисовский.

Третий день привлек такое большое количество публики, что она битком наполнила зал, коридор, прилегающие классы, лестницу и даже вестибюль.

Шла речь о чине священства, где Варжанский с несокрушимой логикой доказал вред сектантского толкования о возможности каждому совершать Богослужения. На этот раз г-на Иванова заменил г. Трусов, про которого в публике говорили: «молод еще, поучиться надо», — и к этому нельзя не присоединиться⁷⁷⁷.

Поскольку православный автор рисует образы евангельских христиан в карикатурном виде, то невольно возникает вопрос: а насколько соответствует действительности изобра-

⁷⁷⁷ Беседы Н. Ю. Варжанского в Гельсингфорсе // Финляндская газета. 20.11 (6.12).1913. № 223. С. 2.

женная им картина? Наш труд является историческим, и потому не ставит задачей ведение богословской полемики. Тем не менее, чтобы у читателя не возникло впечатления, что православное богословие более достоверно, чем евангельское, затронем очень кратко один только вопрос крещения детей, поднятый Варжанским и практикуемый православной церковью.

Во-первых, во всем Писании нельзя обнаружить ничего похожего на заповедь крещения младенцев, а проповедь апостолов о необходимости крещения была всегда адресована к сознательно уверовавшим. Во-вторых, такие знаменитые отцы церкви, жившие в IV веке и выросшие в христианских семьях, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и Августин Блаженный, принимали крещение в зрелом возрасте от 20 лет и старше. Только к VI веку, в силу подчинения церкви государственным интересам, крещение младенцев стало общепринятым церковным законом, в котором отчетливо проявил себя отход от апостольского учения⁷⁷⁸.

⁷⁷⁸ Рогозин П. И. Указ. соч. С. 64–65.

Глава 3

Приход Пятидесятнического пробуждения в Россию и возникновение первых русских пятидесятнических общин (1913–1916)

Пятидесятническое пробуждение в русской общине Гельсингфорса (1913)

В то время как православная церковь занималась «протипосектантской» деятельностью, Господь готовил евангельских христиан к принятию полноты Духа Святого. Финский историк Лаури Ахонен пишет о том, как пятидесятническая весть достигла живущих в Финляндии русских⁷⁷⁹. Он опирается на воспоминания члена Гельсингфорсской общины евангельских христиан Марии Гоберт (Maria Gobert):

У нас русских собрание проходило в старом финском методистском помещении. За стенкой стали проводиться собрания пятидесятнического движения⁷⁸⁰. Однажды, когда мы с сестрой были на спевке, за стеной послышались крики «Аллилуйя» и громкое прославление Бога. Шум, казалось, был очень сильным.

⁷⁷⁹ Ahonen, 76.

⁷⁸⁰ У финнов. — Прим. В. С.

После спевки ради любопытства мы с сестрой пошли посмотреть, что там происходит. Наше удивление было великим, когда мы увидели многих плачущих, вышедших вперед на покаяние. Многие молились о крещении Духом. Кто-то искал Божьего исцеления от болезней. Всё было необычно и странно для нас, привыкших к святой тишине. Несмотря на всю странность, всё казалось заманчивым и чудесным. Это было действие Духа Святого, хотя мы тогда этого не понимали. Мы заметили, что у них есть что-то такое, чего нет у нас.

Об увиденном мы поделились с молодежью и решили пойти посмотреть и послушать сияющего от радости человека, который ходил среди нуждающихся, возлагая руки на них и молясь Богу. Этот проповедник был пастор Барратт из Норвегии⁷⁸¹. Мы пошли группой на это странное собрание. Я понимала по-фински и переводила своим русским друзьям. Бог наполнил Духом многих русских.

Проповедник из русской церкви⁷⁸² и другие члены заинтересовались новым учением и пригласили пастора Шмидта поподробней разъяснить это необычное явление. В назначенный вечер Шмидт не смог прийти. Собрание всё-таки состоялось и результатом было то, что Бог крестил Духом в тот вечер семь жаждущих душ.

Когда руководство русской церкви в Петербурге узнало об этом «заблуждении», они послали человека в Гельсингфорс и отстранили этого проповедника от должности. Вместе с ним ушло и большое количество членов. Они организовали свою церковь. Так произошла русская пятидесятническая церковь в Гельсингфорсе⁷⁸³.

Это свидетельство Марии Гоберт показывает, каким образом в 1913 году образовалась в Гельсингфорсе русская пятидесятническая церковь. Ниже мы продолжим эту тему.

⁷⁸¹ Барратт был в Гельсингфорсе с 19 по 28 июня 1913 г.

⁷⁸² Иванов.

⁷⁸³ В декабре 1913 года.

Пятидесятническое пробуждение в русской общине Выборга (1913)

Имеются аргументы, говорящие о том, что в русскую общину евангельских христиан Выборга Пятидесятница пришла чуть раньше, чем в общину Гельсингфорса. Финский историк Йоуко Руохомяки пишет, что, когда в Гельсингфорсе в русской церкви услышали о том, что в Выборге проповедуется новое учение, они послали проповедника Иванова выяснить этот вопрос. Приехав в Выборг, в тот же вечер Иванов сам пережил крещение Духом Святым и с этим обновленным опытом вернулся в Гельсингфорс. После этого из главной церкви Петербурга отправили в Выборг старшего проповедника Прохорова. Он имел письмо, удостоверяющее его полномочия, согласно которым он должен был исправить ситуацию и отлучить от церкви всех, кто пережил крещение Духом. Одновременно в Выборг прибыл американский проповедник Франк Бартлеман из Лос-Анджелеса, стоявший у истоков пробуждения на Азуза-стрит и бывший одной из его ключевых фигур⁷⁸⁴. Переводчиком Бартлемана был писатель Ялмари Кауппала. Пути Прохорова и Бартлемана сошлись в одном из собраний, в конце которого Бартлеман ходил по залу, возлагая руки на людей и благословляя их. Те, на кого он возлагал руки, получали крещение Духом. С Прохоровым произошло то же, что и с Ивановым, он пережил свое крещение [Духом]⁷⁸⁵.

Нам неизвестно, пришел ли Руохомяки к своим выводам самостоятельно. Возможно, он интерпретировал Бартлемана,

⁷⁸⁴ В силу той важной роли, которую сыграл Бартлеман в возникновении русского пятидесятнического движения, мы планируем в 3-м томе серии книг «Россия в огне Пятидесятницы» посвятить ему отдельный биографический очерк. — Прим. редколлегии.

⁷⁸⁵ Ruohomäki, Jouko. Suomen helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907–1922: Väitös Itä-Suomen yliopistossa 03.05.2014.

который написал по горячим следам в американский пятидесятилетний журнал письмо, фрагмент которого необходимо процитировать:

Следующая остановка была в Выборге. Бог удивительно благословил нас там. Многие исцелились и были крещены Духом. Моя первая проповедь была обращена к русским. Уже в Гельсингфорсе мы имели много русских в наших собраниях. Многие из них были крещены Святым Духом. В Выборге мое послание переводилось на русский и финский языки. Русский брат в Выборге⁷⁸⁶ получил крещение [Духом]. Русский лидер в Гельсингфорсе⁷⁸⁷ был послан, чтобы попытаться вразумить его, но и он принял благословение. Они несли служение от Санкт-Петербургской русской евангельской церкви. Эта организация направила в Выборг третьего брата, влиятельного и испытанного проповедника⁷⁸⁸, как раз перед тем, как нам прибыть туда. У него были бумаги в кармане, дававшие ему полномочия изгнать этих согрешивших братьев, если они не откажутся от своего заблуждения. Как Савл из Тарса, он прибыл, дыша угрозами. Он пришел на наше собрание. В первую же ночь сила Божья сошла на него. Это убедило его. На следующий день он признался, с какой целью прибыл, и попросил молитв. Он также начал пророчествовать. Мы возложили руки на него, и он получил сильное крещение Духом Святым и начал говорить языками⁷⁸⁹.

Суммируя сказанное, можно заключить, что первым из русских был крещен Духом Святым Смородин, вторым — Иванов, третьим — Прохоров. Смородин был подготовлен к крещению Духом через сверхъестественное исцеление жены и благодаря проповеди финнов-пятидесятников Хаккарайнена и Турунена. Иванов и затем Прохоров были посланы в Выборг

⁷⁸⁶ Надо думать, Смородин.

⁷⁸⁷ Иванов.

⁷⁸⁸ Степан Прохоров.

⁷⁸⁹ Brother F. Bartleman Preaching Pentecost in Russia // The Bridegroom's Messenger (англ. — 'Посланник Жениха'). 15.01.1914. № 148. P. 4.

с задачей «вразумить заблудших», но Господь усмотрел для них нечто лучшее. Если апостолам был определен Иерусалим как место крещения Духом Святым (Деян. 1:4–8), то для руководителей первых русских пятидесятнических церквей таким местом стал Выборг. Смородин говорил: «Основателями пятидесятников были Тихомиров, Иванов и я»⁷⁹⁰. Смородин и Тихомиров стали провозвестниками Пятидесятницы в Выборге, Иванов — в Гельсингфорсе, Прохоров — в Санкт-Петербурге. Ниже мы покажем, что Выборг являлся кузницей значительного числа служителей, которые после отделения Финляндии в 1918 году, вернувшись в Россию, создали и возглавили пятидесятнические общины в разных ее областях.

В свою очередь историк А. К. Шатров пишет, что, услышав от Шмидта и Бартлемана о том, что Господь крестит Духом Святым и ныне, как некогда в день Пятидесятницы в Иерусалиме, Иванов и Смородин возревновали об этом, и Господь излил благодать Свою в их сердца⁷⁹¹. Эта информация не противоречит, а дополняет сказанное нами. На наш взгляд, проповедь Шмидта и Бартлемана сыграла важную, а может быть и определяющую, роль в крещении Духом Святым Иванова и Смородина, хотя точные обстоятельства того, как это произошло с каждым из них, нам неизвестны. Во всяком случае сохранилось свидетельство, что Иванов и Смородин стали ревностными последователями американца Бартлемана и норвежца Шмидта⁷⁹².

Теперь остановимся на следующем важном моменте. Согласно Прохорову: «Меня вызвал Братский Совет (...) для борьбы с новым течением, чуждого, непонятного и неприемлемого огня, которое проникло в г. Выборг и Гельсингфорс,

⁷⁹⁰ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 31.

⁷⁹¹ Шатров А. К. ЕХВДА. 1996. С. 36.

⁷⁹² Атанас. Кривые пути // Баптист Украины. 1926. № 7. С. 24.

[я] был послан для исследования и уничтожения: неприемлемого для Петербурга действия в собраниях»⁷⁹³. Это доказывает, что к моменту поездки Прохорова в Финляндию, то есть, не позднее ноября 1913 года, русские общины евангельских христиан Выборга и Гельсингфорса уже были охвачены огнем Пятидесятницы.

Судьбоносной поездке Прохорова предшествовало одно важное обстоятельство. Председатель ВСЕХ И. С. Проханов, считая А. И. Иванова впадшим в ложное учение и поведшим паству по неправильному пути, вызвал его в Петербург. В ходе состоявшейся беседы Иванов пытался доказать, что учение о крещении Святым Духом основано на Священном Писании Нового Завета и что оно есть возвращение на истинный путь первоапостольской церкви. Однако, по мнению Проханова, приводимые Ивановым тексты имели другое объяснение. В результате каждый из служителей остался при своем убеждении⁷⁹⁴. Тем не менее, в состоявшемся разговоре была проявлена обоюдная сдержанность, разрыва еще не произошло, и в Выборг Прохоров отправился в сопровождении Иванова⁷⁹⁵. Правда, и единодушия уже не было. Петербургские братья проинструктировали Прохорова, чтобы он не останавливался на ночлег ни у Смородина, ни у Иванова, «чтобы не подкупили»⁷⁹⁶, а Хаккарайнена запретили даже допускать до собрания⁷⁹⁷. Таким образом, в Смородине и Иванове петербургские братья видели заблудших и притом представлявших опасность лиц, а в Хаккарайнене — основного виновника распространения огня Пятидесятницы среди русских.

⁷⁹³ Третье письмо С. Прохорова // Приложение 1 к настоящему тому.

⁷⁹⁴ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 312; Одинцов М. Указ. соч. С. 75.

⁷⁹⁵ Первое и второе письма С. Прохорова.

⁷⁹⁶ Вероятно, словосочетание «чтобы не подкупили» нужно понимать не в прямом, а в переносном смысле — «чтобы не увлекли своим учением». — Прим. В. С.

⁷⁹⁷ Второе письмо С. Прохорова // Приложение 1 к настоящему тому.

Франк Бартлеман проповедует Пятидесятницу в общинах Финляндии (1913)

В дальнейших событиях выдающуюся роль сыграл проповедник Франк Бартлеман. Его служение было подобно небесному ветру, что многократно усилил действие огня Пятидесятницы и послужил крещению Духом Святым целой группы русских верующих. Всё вместе привело к образованию первых русских пятидесятнических общин в Выборге и Гельсингфорсе и началу пятидесятнической миссии в различных регионах России. В связи с важностью проповеди Бартлемана, мы рассмотрим теперь более внимательно его поездку по Финляндии и России в ноябре-декабре 1913 года.

Господь предусмотрел, что миссионерские усилия Бартлемана оказались хорошо задокументированы с разных сторон ключевыми участниками событий. Во-первых, он сам, обладая писательским даром, рассказал по горячим следам о своей миссионерской поездке через американскую пятидесятническую прессу, а позднее, более обстоятельно, в своей книге «Два года миссионерского труда в Европе» (*Two Years Mission Work In Europe*)⁷⁹⁸. Во-вторых, сохранились подробные свидетельства, записанные евангельскими христианами Лукиновым и Прохоровым. Наличие этих первоисточников позволяет нам как бы заглянуть в то время и зримо представить картину необыкновенных событий.

Итак, 18 ноября 1913 года нового стиля Бартлеман покинул свою временную базу в Эребру (Швеция), где осталась его

⁷⁹⁸ Bartleman F. *Two Years Mission Work in Europe: Just Before the World War: 1912–1914*. Los Angeles: F. Bartleman, 1924. — Представляющий наибольший интерес фрагмент этой книги, описывающий две миссионерские поездки Бартлемана по Финляндии в 1913–1914 годах, с посещением Санкт-Петербурга, мы планируем поместить в 3-м томе серии книг «Россия в огне Пятидесятницы». — Прим. редколлегии.

семья. Из Стокгольма он морем прибыл в Або. После проведения там собраний следующим городом, где он проповедовал, был Таммерфорс. Бартлеман пишет:

После Таммерфорса мы прибыли в Гельсингфорс. Здесь меня переводили последовательно на шведский и затем на финский языки. (...) Мы имели вечерние собрания в лучших общественных залах города. Люди толпились в дверях. Временами проходы были заполнены стоящими людьми, которым не хватило сидячих мест. Им пришлось два часа провести на ногах. Я часто проповедовал два часа, но люди не выглядели усталыми. Они очень отличаются от людей в Англии и Америке, не такие нервные, они — хорошие солидные люди. Многие были исцелены и благословлены, некоторые крещены Духом, другие восстановлены и спасены. Бог проделал могучую работу в Гельсингфорсе. Там имеется сильная пятидесятническая группа. (...) Их лидер сильно страдал от сердечных болей, в основном из-за переутомления, вследствие нехватки работников в Финляндии. Он просыпался по утрам со ртом, полным крови. Я возложил на него руки и молился за него. Сила Божья прошла через него. Он закричал под ее действием и был моментально исцелен⁷⁹⁹.

Здесь речь идет о необычном и ярком исцелении, которое пережил руководитель финского пятидесятничества Герхард Шмидт. Как пишет финский историк Йоуко Руохомяки, в ноябре 1913 года Шмидт много болел и не мог даже участвовать в собраниях. Он жаловался на изнеможение, которое было вызвано длительными собраниями. Возможно, он также страдал от сердечной недостаточности, т. к. часто жаловался на боли в сердце и сильную усталость⁸⁰⁰. Похоже, его болезнь критически обострилась как раз к моменту приезда Бартлемана для того, чтобы «на нем явились дела Божии» (сравни, Ин. 9:3).

⁷⁹⁹ Brother F. Bartleman Preaching Pentecost in Russia // The Bridegroom's Messenger. 15.01.1914. № 148. P. 4.

⁸⁰⁰ Ruohomäki, 150.

После чудесного исцеления Шмидт смог сопровождать Бартлемана в его поездке в Санкт-Петербург.

В столице Финляндии произошло еще одно событие, сильно взволновавшее Бартлемана. По его свидетельству⁸⁰¹:

На одном из собраний в Гельсингфорсе я заметил русского старшего офицера, который пришел и занял место сзади, в компании с молодым человеком, который сразу же подготовил карандаш и планшет и начал записывать мои слова. Всего на миг моя кровь, казалось, остановилась. По характеру я не боец. Я похолодел. Я подумал, что они следят за моими словами и что если поймают меня на слове, то могут бросить меня в тюрьму (Лк. 11:54)⁸⁰². Российским законом запрещалось говорить что-либо против православной церкви или правительства. Но Бог проговорил ко мне, что если я напуган уже здесь, то мне нужно отказаться от своего плана ехать в Петербург, под самый нос царя, где закон (в старой России) был гораздо более жестким, чем в Финляндии. Действительно, я собирался посетить Санкт-Петербург. Это было суровое испытание, длившееся какое-то мгновение, но Господь дал одержать победу, а также и мудрости, и я продолжил возвещать Евангелие без страха. Это был хороший опыт обретения мужества.

После Гельсингфорса и двух дней, проведенных в Лахти, Бартлеман прибыл в Выборг. Его приезду туда предшествовала удивительная череда событий. Напомним ее суть. После того, как Выборгская община была охвачена огнем Пятидесятницы, а прибывший из Гельсингфорса для исследования этого вопроса пресвитер Иванов сам пережил крещение Духом Святым, руководство Петербургской церкви евангельских христиан, негативно относившееся к новому движению,

⁸⁰¹ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 30.

⁸⁰² Подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его (Лк. 11:54).

направило в Выборг своего опытного авторитетного проповедника Степана Прохорова. Он был уполномочен исправить дело и отлучить от церкви всех переживших крещение Духом. В это самое время в Выборг приехал американский проповедник Франк Бартлеман. По воле Божьей пути Прохорова и Бартлемана сошлись в этом городе.

Крещение Святым Духом Степана Прохорова (1913)

С Прохоровым произошло то же, что и с Ивановым. Он в ночь с 23 на 24 ноября 1913 года был крещен Духом Святым. Пережитый Прохоровым духовный опыт стоит того, чтобы рассказать о нем подробно, но сначала упомянем то небольшое, что нам известно о его жизни.

Степан Иванович Прохоров был опытным и уважаемым служителем Санкт-Петербургской церкви евангельских христиан, с двадцатилетним стажем пребывания в общине⁸⁰³. В отчете противосектантского миссионера Санкт-Петербургской епархии Николая Булгакова за 1900 год Прохоров указан в числе восьми главных проповедников общины пашковцев в Петербурге. Его происхождение — крестьянин Московской губернии, Волоколамского уезда, Аннинской волости, дер. Ширлево. В 1900 году он проживал по адресу: Васильевский остров, Малый пр., д. 24, кв. 13⁸⁰⁴.

Подлинным чудом и сокровищем является то, что Господь сохранил для нас целых три письма Степана Прохорова, написанные им в ноябре-декабре 1913 года с целью объяснить, какая великая перемена произошла в его сердце и что совершил в его жизни Господь. Первое из писем было написано Прохоровым 30 ноября в адрес Братского Совета Санкт-Петербургской Евангельской Общины во главе с Прохановым. Считаем

⁸⁰³ Второе и третье письма Прохорова // Приложение 1 к настоящему тому.

⁸⁰⁴ Булгаков Н. Отчет о состоянии сектантства в СПб. епархии за 1900-й год. Датирован: 19 марта 1901 года // ЦГИА. Ф. 19. Оп. 92. Д. 23. Л. 52.

важным познакомить читателя с этим документом в полном объеме, поскольку из трех крещений Духом (Смородина, Иванова и Прохорова) мы располагаем только письменным свидетельством Прохорова (лексика оригинала по-возможности сохранена)⁸⁰⁵:

Всему Братскому Совету С. Петербургской Евангельской Общины.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами.

Кол. 3:14,15⁸⁰⁶.

Уведомляю вас, близкие моему сердцу братья в Господе, наименьший из братьев, член Братского Совета С. И. Прохоров.

По поручению Братского совета был послан Вами с бр. Ивановым⁸⁰⁷, чтобы я исследовал новое течение чуждого и непонятного действия огня в Выборге и Гельсингфорсе. Но так как вам известно было, я между вами был уважаемый Брат, и всею Петербургскою Церковью. Но и во всех известных в окрестности Петербурга церквях также был уважаемый и похвальный за Благовествование, но я этим не горжусь, а унижаюсь и восхваляю моего и Вашего Господа! За Его чудные и дивные действия Духа Святого, Который открывает духовный возраст детей Божиих, что Церковь Его должна быть, приготовлена. Не имеющие пятна или порока, Ефес. 5:27. Это Мне Бог открыл, но на это я не имел силы сказать, что во мне нет никакого порока или пятна.

Простите дорогие братья, что я отвлек внимание от вашего поручения, я должен освятить порученное дело и притом себя.

⁸⁰⁵ Письма С. Прохорова настолько ценны, что мы посчитали необходимым поместить их в приложении 1 к настоящему тому, кроме первого письма, помещенного здесь.

⁸⁰⁶ Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

⁸⁰⁷ Иванов на тот момент еще не был отлучен и являлся старшим служителем ВСЕХ по Финляндии.

Когда я прибыл в Выборг, то прямо пришли в собрание, маленькое зало внизу было переполнено народом, в это время был проповедник американец⁸⁰⁸, а переводил пастор, не знаю швед или же финн, и Халкорани⁸⁰⁹ переводил по-русски, место Писания открыто было Деян. 13:52. *А ученики исполнялись радости и Духа Святого.*⁸¹⁰ Указал на обетование через Иоилиа 2:28⁸¹¹. Речь зажигательная была, но на меня не произвела никакого действия. Молятся глубоко и потрясающе, и я не остался без благодарности к Богу, что и здесь есть и умножаются дети Божьи. Я был приглашен в дом Доброславских, мне пришлось беседовать и знакомиться с новыми друзьями, ничего за собой не подозревая, оставаясь ко всему равнодушно.

Но когда пришли Смородин и Иванов, опять за чаем беседовали. После чая согласились молиться. Молился Смородин. Молился Иванов. Молился хозяин дома, а затем молилась хозяйка дома, и не знаю, как звать. Молитва была такова: «Господи, я слышала от проповедника, что в Калифорнии русская группа братьев получили крещение Огнем Духа Святого; поверни эту силу Огня Духа Святого и на Россию». Это слово меня обожгло, с головы и до ног весь загорелся, тело мое пылать стало как в огне, тогда я понял действие Духа Святого и силы Его. Хочу молиться, уста мои чужие. Хочу благодарить, язык бормочет непонятно для других, а в уме говорю Господу: «Господи за что; эта такая милость ко мне». Сестра кончила молитву, тогда и я сделался нормальным и сказал: «Господь оказал милость Свою и мне. Он крестил меня Огнем Духа Святого и силы Его». Тогда они возрадовались, и я благодарил Его, что Он исполнил обетование и через меня — и вот это новое действие Духа Святого заставило снять всякое ограничение с братьев, потому что и они сделались близкие моему сердцу, и не могу отречься от них, ибо это дети Божьи, освященные Духом Святым и Огнем, и я согласился ночевать у Смородина. Сел к постели на табурет и что-то мое тело оказалось всё как

⁸⁰⁸ Бартлеман.

⁸⁰⁹ Хаккарайнен.

⁸¹⁰ Выделение стиха Библии наше. — Прим. В. С.

⁸¹¹ И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.

измятое, утомленное и не знал, что дальше совершится, положил руки свои на колени и сказал: «О, Иисус. О, Иисус». В это время ток небесного Огня пронизал всё мое тело и тело мое дрожало и тряслось, не знаю, что было со мной, но я очнулся, стал просить Господа успокоить меня и лег в постель, минут через десять вновь тело мое стало трястись, я подумал, должен встать на колени перед величием моего Господа, Который крестил меня огнем Духа Своего, встал с кровати, преклонил колена у стула или табурета, момент, и меня со стулом вместе стало трепать и трясти, и я стал так сильно имя Иисуса благодарить, что Он трясет мою греховную плоть и выколачивает и чистит всё во мне порочащее имя Божие.

Утром рано хозяйка дома спрашивает: «Кто у тебя кричал так сильно? Холкорани (так), что ли? — Нет, это русский брат из Петербурга». Не знаю, сколько времени было трясение. Утром встал, помолясь Господу, просил дать напутственное Слово для новой святой жизни. Не разбираясь, раскрыл Слово, Послание к Филиппийцам 4:4–7⁸¹². Это Живое Слово поведет путями Господними. Этому я верю. Аллилуйя. Этот факт произошел 1913 ноября с 23 на 24.

Воскресенье утром пошли опять в собрание⁸¹³. На меня все улыбаются, и хохот, и смех. Я спросил: что вы смеетесь? Мне говорят: написано книга Иова 8:20–22⁸¹⁴. А потом проявилась и у меня молитва с хохотом, т. е. смехом, нельзя удержаться, всё сердце восторгом объято, и ликуя, вырваться хотело из груди, и это, понял радость совершенную в Боге, о которой не имел никакого понятия⁸¹⁵.

⁸¹² Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

⁸¹³ Действительно, 24 ноября 1913 года по старому стилю было воскресным днем.

⁸¹⁴ Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет.

⁸¹⁵ Важно заметить, что в данном случае проявление смеха не имело ничего общего с искусственным греховным смехотворством. Непроизвольное веселье стало результатом сильного посещения Святого Духа, указавшего на

Вечером переменяли зало для всех приходящих, и я пришел на большое собрание, вот тут-то и произошло окончательное действие Духа Святого и огня, т. е. трясения. Я думал, мне не совладать с собою, я присел на пол, держась за скамейку, и во время горячей проповеди этот живой огонь Духа Святого оторвал меня и стал бросать как мячик. Два раза ток небесного электричества пронзил всё тело. Первый раз подбросило с пола кверху, не могу определить, ну на аршин высоты, и в этот момент раскрыл широко глаза и увидел: всё горит и зало, и народ, и сердце дрогнуло перед величием Славы Божией. Так вспомнил на полу Исаия пророк, когда он взошел в огненное собрание с нечистыми устами. Второй раз вскоре после первого опять также горит зало, народ, но свет открылся такой: не то Солнце, не то сильный пожар, не знаю, как определить, только слышу: кто говорит языками, кто плачет, кто смеется, кто славит Бога, кто духом поет хвалебную песнь Аллилуйя, и я вспомнил Савла Тарсянина, с поручением первосвященников вязать и запрещать, и увидел себя, что я Савл, имею запрещение мешать делу Божию, и на второй день в собрании я встал и прочитал 1 Кор. 13:11 до конца⁸¹⁶ и проповедовал пока это тусклое стекло, гадательно, т.е. завеса плотской жизни неверия, заграждает двери сердца и не дает места огню Духу Святому, не может совершить крещение Духом Святым и огнем. Огонь Духа Святого может только проникнуть поспешно в простые доверчивые сердца. Но может и грубую броню пробить, если Ему угодно, Он может из Савла сделать нового Павла, положить его на землю,

высшую и чистую небесную радость, о чем и пишет Прохоров, как о «радости совершенной в Боге». Наш вывод об исключительности данного события, ознаменовавшего приход новой Пятидесятницы в Россию, подтверждается тем, что ни в богослужебной практике, ни в вероучении ЕХвДА смех никогда не рассматривался как признак посещения Святого Духа. — Прим. редколлегии.

⁸¹⁶ Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше.

Иоанна сделать мертвым, упавшим на острове Патмос, Даниила положить, Иакову бедро сломал, Иисус Навин упал, Моисей при купине не смел глаз поднять. И если в это время, когда я был упавший на полу и растянувшимся как бревно при всем большом собрании свои и чужие, то Совет Петербургской общины заглянул бы и с ужасом сказал бы, что это наш представитель, протягнувши ноги, потерял вид благочестия, наверное, и силы отрехшийся, не устоял против огня и духа трясунов. Да, друзья мои, дрогнет и затрясется старая и дряхлая хата ветхого Адама, она существует 6000 лет, слишком продолжая жить.

В Выборге [оставался] воскресенье, понедельник, вторник, среда. В среду приехали два брата с ложью: брат Троснов и брат Фирсов. Очень жаль таковых, христианство такое ненадежное, почему да не сказать, что прямо, что ты заблудился, увлекся чуждым учением и вдобавок назвать Божественные огненные слова через пророка Иоилия, это кощунство. Я с ужасом и не знаю, братья ли они мне по вере или нет. Это Федор Матвеевич Троснов, который упрекнул меня как бесчестного, будто бы я транжирю общественные деньги. Я указал: «я не был нечестный, возьмите общественные деньги». Он сказал: «не могу взять». То для чего и упрекать, да простит их Господь, я не осуждаю, но это будет урок христианской жизни, а в четверг уехал с А. И. Ивановым в Гельсингфорс, и это напишу, если будет вам нужно. И вот дорогие братья, теперь судите меня за этот проступок: Иисус крестил меня Духом Святым и огнем. Ваша власть: простить и не простить. Огонь Духа Святого пройдет по России.

Остаюсь любящий вас наименьший из братьев Степан И. Прохоров.

1913 года ноября 30.

Книга Иезекииля 12:28⁸¹⁷. Пророка Аввакума 1:5⁸¹⁸. Да Он делает Свое дело.

⁸¹⁷ Посему скажи им: так говорит Господь Бог: ни одно из слов Моих уже не будет отсрочено, но слово, которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.

⁸¹⁸ Посмотрите между народами и внимательно взглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали.

Это письмо Прохорова производит потрясающее впечатление⁸¹⁹. Причем, надо заметить, что это один из немногих, дошедших до наших дней, первоисточников русского пятидесятничества, отвечающий на вопрос: как всё было на самом деле, а не придумано сто лет спустя. То, что Господь совершил с Прохоровым, решительно преобразило его жизнь, превратило его из гонителя в вестника Пятидесятницы. Важность того, что случилось с ним, было отмечено и Бартлеманом, который написал: «Мы возложили руки на него, и он получил сильное крещение Духом Святым и начал говорить языками»⁸²⁰. Здесь усматривается прямая параллель с опытом Петра и Иоанна, когда через их возложение рук самаряне приняли Духа Святого (Деян. 8:14–17), а также с опытом Павла в отношении учеников в Ефесе, о котором написано: «**И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить [иными] языками и пророчествовать**» (Деян. 19:6).

События в Выборге, в которых хорошо просматривается действие Божие, очень напоминают библейскую историю о том, как Дух Божий охранял Давида от преследований Саула (1 Цар. 19:18–24). Когда слуги Саула пошли взять Давида, то Дух Божий сошел на них, и они начали пророчествовать. Так повторилось с тремя группами слуг, раз за разом посылавшимися Саулом, а потом и с самим Саулом, который тоже стал пророчествовать, когда сошел на него Дух Божий. Никто из них не смог причинить вреда Давиду. Так и служители, посланные остановить пятидесятническое движение, не смогли этого сделать, а Прохоров вопреки своим намерениям даже

⁸¹⁹ Как и два других письма С. И. Прохорова.

⁸²⁰ Brother F. Bartleman Preaching Pentecost in Russia // The Bridegroom's Messenger. 15.01.1914. № 148. P. 4.

был крещен Духом Святым и присоединился к движению. Недаром Слово Божье говорит: «*Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его*» (Пр. 16:9).

Если анализировать события в Выборге в целом, то можно сказать следующее. В силу просветительской деятельности Барратта и проповеди Шмидта и Хаккарайнена, русские общины евангельских христиан Выборга и Гельсингфорса оказались охвачены огнем Пятидесятницы. Когда по поручению Проханова Прохоров приехал в Выборг гасить *чуждый огонь*, то одновременно рука Божья направила туда Бартлемана. Ни раньше, ни позже! Они сошлись в одном собрании. Но кто будет наставлять, а кто будет слушать? Господь попускает Бартлеману встать за кафедру. В незримой для глаз духовной битве, через проповедь Бартлемана, через молитву сестры Доброславской и общую молитву церкви, Степан Прохоров был крещен Духом Святым, заговорил языками и ревностно понес новую весть в Гельсингфорс и затем в Санкт-Петербург. Несомненно, духовный опыт Прохорова и его проповедь внесли важный вклад в распространение огня Пятидесятницы в русской евангельской среде.

Явление Духа и силы через служение Бартлемана в Выборге (1913)

Служение Бартлемана, сопровождавшееся *явлением Духа и силы*, произвело поразительный переворот не только в жизни благовестника Прохорова, но и во всей Выборгской общине евангельских христиан. По свидетельству Лукинова:

В половине ноября 1913 года в город Выборг приехал проповедник из Америки, из Лос-Анджелеса, брат Бартльман (так), благословеннейшая, незабываемая личность. Восемь дней он был в Выборге. Собрания шли днем и вечером, и вместо обыкновенных двух часов продолжались по семь и по восемь часов: слушатели никак не хотели расставаться с собранием, и ни один

зал в городе не мог вместить всех желающих послушать его. Наконец получили мы самый большой в Выборге пожарный зал, но и он всё равно не вместил людей.

Это было 26 ноября по старому стилю. Не берусь описывать всего торжества этого благословенного вечера. Сила благодати Господней действовала могущественно — всего не описать. Скажу только о том, что сподобил Господь пережить мне.

В этот благословенный вечер я видел многих верующих, на которых сходила сила Небесного огня, сила Духа Святого, как они под силою падали на пол. Ибо плоть не в состоянии была стоять перед силою Всемогущего Бога и в трепете падала в прах (Деян. 9:3–4⁸²¹, Отк. 1:17⁸²²).

Во время первой молитвы я ощутил опять благословенный аромат и еще нечто новое для меня. Я ощутил на темени головы моей прикосновение как бы круглой каучуковой печати, приблизительно семь сантиметров в диаметре, судя по ощущению.

После молитвы, в половине собрания, я вновь ощутил аромат благодати Господней, который всё более и более усиливался во мне, переходя в огонь. Я опустил на колени и стал славить Господа, а благодатная сила во мне росла и сковывала весь мой организм и язык, но сознание оставалось в нормальном состоянии, а все остальные члены моего тела были во власти силы Господней и находились в полном оцепенении. Так прошло около получаса. И сила постепенно стала ослабевать, и я получил возможность подняться с колен. Сердце переполнялось радостью.

В конце собрания, на последней молитве, я вновь ощутил прикосновение Силы, вновь явлена была благословенная Печать, которая делала оттиски по всей голове во множестве. Радости моей не было предела. Собрание затянулось до 12 часов ночи. И когда было распушено, то члены общины не хотели расставаться друг с другом и с дорогим гостем, и человек около ста, мы пошли в зал

⁸²¹ Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?

⁸²² И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний.

своего собрания, и пир радости духовной продолжался. Проповеди не было, и люди одни пели, другие молились, а брат Бартльман пошел по рядам скамеек и стал молиться, возлагая руки на некоторых, без просьбы с их стороны. Сам по себе он не знал ни одного человека и не знал языка нашего, тем паче не знал он состояния здоровья сидящих в зале. Но Дух Божий, живущий в нем, знал всех и всё.

И водимый Духом Святым, брат Бартльман не сделал ошибки, и возлагал [руки] исключительно на больных. И все получили исцеление и стали тут же, в радости славя Бога, свидетельствовать об исцелении, кто с места, а кто, выходя к кафедре.

Сестра Мечковская, заливаясь слезами радости, с кафедры показала свои исцеленные руки, которые перед тем несколько лет были ревматизмом стянуты в кулаки и не разжимались до сего дня, а теперь они двигались свободно.

Если бы описать всё, что совершил Господь в этот благословенный вечер, то не хватило бы книги. (...) От себя же скажу про этот благословенный день: «Слава! Хвала! Благодарение Господу за все милости, за все благодеяния, за все силы Духа Святого, излитые на всех и на меня! За все исцеления и за исцеление моей жены в тот вечер благословенное, бесконечное аллилуйя! О, дивный день!! О, дивный час!!!»⁸²³.

Огромное воздействие служение Бартлемана оказало также на Смородина. Когда в 1948 году Смородин был арестован за активную проповедническую деятельность, то один из вопросов следователя был: «При аресте у Вас был изъят портрет пожилого мужчины, вырезанный из газеты или журнала, напечатанного на иностранном языке. Чей это портрет, и как он оказался у Вас?» На это Смородин ответил:

Это портрет проповедника Бартлемана, приезжавшего в 1913 году в Финляндию из Америки. Бартлеман читал проповеди пятидесятникам в городе Выборге, а я, как пятидесятник, посещал

⁸²³ Лукинов А. Вехи. С. 15–16.

собрания, где читались проповеди. 25 ноября 1913 года по старому стилю Бартлеман возлагал руки на меня. Позднее я его не видал и ничего о нем не слышал. Будучи в ноябре 1947 года в городе Таллине, я получил этот портрет у одного из верующих и хранил его как память. Портрет был напечатан в каком-то старом эстонском журнале по поводу его смерти⁸²⁴.

Из слов Смородина следует, что до конца своей жизни он дорожил памятью о Франке Бартлемане и точно помнил дату, когда тот возложил на него руки. Отсюда с большой вероятностью следует, что через это возложение рук Смородин принял дар Святого Духа, определивший его миссионерское призвание — распространять огонь Пятидесятницы по всей России, чему он был верен до конца дней своей земной жизни.

Проповедь Бартлемана в Санкт-Петербурге (1913)

После Выборга Бартлеман прибыл в Санкт-Петербург. Он писал:

Лидер, который был исцелен в Гельсингфорсе⁸²⁵, поехал вместе со мной в Санкт-Петербург. Это было нарушением закона, когда иностранные проповедники проповедовали в России, но мы проследовали в гостиницу, оставив наши паспорта в полицейском управлении, что мы были обязаны сделать, и затем пошли и проповедовали в шведской миссии. Меня переводили сперва на шведский и затем на эстонский. Бог хранил нас. Наше служение испытало великое благословение. Многие были исцелены и пробуждены. Некоторые были крещены Духом, и некоторые спасены. О как был голоден народ! Лидер евангельской ассоциации позвонил лидеру, с которым мы работали, и предупредил его не принимать нас. Он рассказал ему, как служитель, который был

⁸²⁴ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 61.

⁸²⁵ Герхард Шмидт.

послан с поручением наладить работу в Финляндии, сам тронулся умом на нашем собрании в Выборге. Но лидер, принимавший нас, дал ответный звонок, чтобы сказать, что мы не безрассудны, являемся истинными служителями Божиими и проповедуем истинное Евангелие. Так диавол был побежден. Славьте Бога! Мы были четыре дня в Санкт-Петербурге. Имели пять собраний. Нас приглашали с других мест России, но я не мог тогда оставаться более⁸²⁶.

Поясняя слова Бартлемана, нужно сказать, что помещение, в котором он проповедовал, не являлось шведской миссией. Оно арендовалось эстонской общиной евангельских христиан⁸²⁷ и находилось по адресу: Вознесенский пр., 27⁸²⁸. Пастором этой общины был Андрей Густавович Нейман⁸²⁹. По общности вероисповедания его община находилась в партнерских отношениях с Союзом Проханова, предупреждениям которого Нейман сознательно не внял, поскольку был расположен к пятидесятническому движению и к тому времени находился уже на его стороне.

В Санкт-Петербурге Бартлеман провел четыре дня, в один из которых, 14 декабря, встретил свое 42-летие. На обратном пути в Гельсингфорсе Бартлеман снова встретил Прохорова и нашел его *полным огня* и проповедовавшим Пятидесятницу. Под Рождество Бартлеман вернулся в Эребру, где его ждала семья. Его путешествие по Финляндии и России продолжалось пять недель⁸³⁰.

Хочется сказать, что удивительный успех служения Бартлемана был результатом его полного посвящения Господу и пребывания в полной зависимости от Него. Бартлеман хорошо

⁸²⁶ Brother F. Bartleman Preaching Pentecost in Russia // The Bridegroom's Messenger. 15.01.1914. № 148. P. 4.

⁸²⁷ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 32.

⁸²⁸ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 10 с об.

⁸²⁹ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 198. Л. 60.

⁸³⁰ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 33.

чувствовал серьезность своего поручения — быть посланником Господа в далеких для него чужих странах — и совершал это служение в полном доверии и верности Ему⁸³¹.

Разделение евангельских христиан в Гельсингфорсе и Выборге (1913)

Разделение общин евангельских христиан в Гельсингфорсе и Выборге произошло очень быстро, вследствие непримиримой позиции Братского совета Санкт-Петербургской общины евангельских христиан во главе с Прохановым. К тому времени, когда Бартлеман, посетив Петербург, снова находился в Гельсингфорсе⁸³², Совет Петербургской церкви, узнав обо всем происшедшем, отлучил от церкви всех троих братьев, крещенных Духом Святым: Смородина, Иванова и Прохорова⁸³³.

В письме из Гельсингфорса, датированном 13 декабря 1913 года и адресованном «братьям и сестрам города Луги», Прохоров пишет⁸³⁴:

Совет нашел меня упавшим в ересь. (...) Меня отлучили от общины не за грех, а за святую Божию жизнь. Я положил себя на руки Божии, и Он понесет меня. Аллилуйя! Но любовь больше загорелась в моем сердце. Любить братьев и сестер, что это сделали по неведению, прошу Господа, чтобы не вменил такого грубого выражения, что этот дух от дьявола. Я боюсь, чтобы не было хулой на Святого Духа, да сохранит Господь. Это плоть говорит. Плотская жизнь не мирится с духовной. Галатам 5:17. (...) Наш Петербург очень боится Пятидесятницы, но этот страх не от Бога, а от плоти.

⁸³¹ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 26.

⁸³² Примерно 5–6 декабря по старому стилю.

⁸³³ Brother F. Bartleman Preaching Pentecost in Russia // The Bridegroom's Messenger. 15.01.1914. № 148. P. 4.

⁸³⁴ Третье письмо С. И. Прохорова // Приложение 1 к настоящему тому.

Не желая проявить рассудительность или хотя бы осторожность, заняв предвзятую, жесткую, категоричную позицию, считая проповедь Пятидесятницы ересью, Петербургская община сама обрекла свои общины в Финляндии на разделение. Вместо *не справившегося* с поручением С. И. Прохорова, петербургские братья послали еще одного служителя — М. А. Ильина. Его полномочия по наведению порядка в общинах Гельсингфорса и Выборга были теми же, что и у Прохорова, которому было поручено: «Упавших убирать, трясунов уничтожать; если проповедники проводить будут проповедь сомнительного характера, заменить новыми из Петербурга»⁸³⁵, «чтобы в корне уничтожить такое учение»⁸³⁶.

В письме Проханову от 13 декабря 1913 года Ильин пишет⁸³⁷, что разделение Гельсингфорсской общины евангельских христиан уже произошло, и ставит себе в заслугу, что Иванов выехал из квартиры, которая служила центральным помещением и конторой для этой общины и в которой Иванов прежде проживал. Всё письмо написано в достаточно хвастливых тонах, с нескрываемой иронией в адрес пятидесятников. Вот несколько характерных цитат из него:

Бог слышал совокупную молитву нашу и дал мне мудрости и силы одержать победу над заблуждением и получил звание от сестры Смирновой — Дипломат. (...)

Что касается тех, которые ушли за Ивановым, то уже мечтают, не зная, что делать, великий стыд покрыл их. Иванов, как слышно, хочет в Америку ехать, а Прохоров, говорят, уехал в С.Петербург. Я Прохорова сначала посылал, он отвечал, что ему нужно окрепнуть силой духовной; а теперь

⁸³⁵ Второе письмо С. И. Прохорова // Приложение 1 к настоящему тому.

⁸³⁶ Третье письмо С. И. Прохорова // Приложение 1 к настоящему тому.

⁸³⁷ Сканы письма М. А. Ильина, как и сканы трех писем С. И. Прохорова, были переданы Владимиру Степанову архивариусом РСХБ А. В. Синичкиным во время творческой встречи 20.06.2015.

уехал, то берегитесь, чтобы он там не распространял свое учение, будьте на страже, потому что уехал окрепшим. Ха-Ха-Ха!!! (...)

А что я устал, то вы должны знать, с какой силой воевать пришлось одному, устоять как Михею против Ахава пророков и еще С. И. Прохорова опрокинуть, 20 лет верующего, как он выражался в собрании. Вот так представитель С.Петербургской общины, думал я. Прошу такого не посылать больше.

Очевидно, разделение в силу тех же причин произошло и в общине Выборга. Во всяком случае, Смородин говорил: «С Прохановым-евангелистом мы раскололись в 1913 г. по причине чисто догматического характера»⁸³⁸.

Пятидесятников обвиняли в том, что они произвели разделение, однако это не так. Пятидесятничество начиналось не как церковная организация, а как движение пробуждения, которое проповедники хотели распространить на уже существующие общины евангельских христиан, баптистов и др. Предполагалось, что они в дополнение к своему вероучению примут учение о крещении Духом Святым, но их реакция оказалась негативной.

Происшедшее разделение продемонстрировало, что одна из сторон не смогла распознать замысел Божий. Удивляться этому не следует. Так было на протяжении всей истории Церкви. В периоды излияния Духа Святого происходило разделение на тех, кто движется за Иисусом Христом, и на тех, кто остановился и ориентируется лишь на сохранение церковной традиции. Кроме того, в нашем случае ответственность за разделение целиком лежит на Братском совете Санкт-Петербургской церкви евангельских христиан. Его решением были отлучены и изгнаны из церкви

⁸³⁸ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 31.

те, кто принял крещение Духом Святым⁸³⁹. Этот шаг сделал неизбежным самостоятельное существование пятидесятнических общин, ставших новой деноминацией в России.

Возникновение первых русских пятидесятнических общин в Гельсингфорсе и Выборге (1913–1914)

В документе Канцелярии Финляндского генерал-губернатора, датированном 7 марта 1916 года, говорится: «В декабре 1913 г. Иванов основал новую секту, которая приобрела известность под названием общества „Христиан Пятидесятницы“»⁸⁴⁰. В другом документе, составленном в Департаменте полиции МВД 16 апреля 1916 года, написано: «Секта „Христиан Пятидесятников“ первоначально образовалась в 1913 году в Финляндии из числа лиц, выделившихся из „Гельсингфорской общины евангельских христиан“»⁸⁴¹.

Далее, как следует из письма М. А. Ильина, к 13 декабря 1913 года в Гельсингфорской общине евангельских христиан произошло разделение на традиционную и на пятидесятническую общины. В тот же день Степан Прохоров пишет из Гельсингфорса: «Я нахожусь среди множества новых друзей, обновленных огнем Духа Святого. Аллилуйя! Укрепляюсь в новой жизни среди огненного сонма детей Божиих; Филадельфийской церкви, т. е. братолюбия»⁸⁴². Из этого высказывания

⁸³⁹ Дударёнок С. М. и др. пишут: «Не найдя взаимопонимания с И. С. Прохановым, А. И. Иванов принял решение о выходе из состава ВСЕХ. В результате он, его помощники и все его последователи были отлучены от церкви евангельских христиан» (Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 162). Это утверждение не соответствует действительности, поскольку сам Иванов не принимал решения о выходе, а был изгнан из ВСЕХ. — Прим. В. С.

⁸⁴⁰ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 19 об.

⁸⁴¹ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 26.

⁸⁴² Третье письмо С. Прохорова // Приложение 1 к настоящему тому.

можно сделать вывод, что крещенных Духом — не единицы, а *множество*, надо полагать, несколько десятков.

По свидетельству Смородина, он в 1913 году принял учение *пятидесятников*. Руководил в то время этим вероучением Иванов — он был старшим проповедником, Смородин же был вторым проповедником и с 1913 по 1915 год руководил общиной пятидесятников в Выборге⁸⁴³. О жизни этой общины в первой половине 1914 года писал Лукинов: «Мы радовались тому, что Господь пребывает с нами и ведет нас вернейшим из вернейших путей. И всё, что было в первой Апостольской церкви, всё это свершается в маленькой общине»⁸⁴⁴.

Лукинов характеризует общину как маленькую, не называя конкретной цифры. Это может служить косвенным аргументом, что разделение имело место, поскольку полугодом ранее, по сведениям Финляндского жандармского управления на 31 октября 1913 года в Выборгской общине евангельских христиан было 50–60 человек⁸⁴⁵, и общину тогда нельзя было назвать маленькой.

Таким образом, с конца 1913 года в Гельсингфорсе и Выборге уже существовали русские пятидесятнические общины.

Представляет интерес вопрос пятидесятнического рукоположения, о чем имеются показания Смородина:

Хаккарайнен в это учение [пятидесятников] уверовал в гор. Гельсингфорсе, где руководителем пятидесятников в тот период являлся Шмидт, по национальности норвежец. В это же учение пятидесятников уверовал и мой приятель Иванов, который был рукоположен в Гельсингфорсе Шмидтом, а позднее примерно в

⁸⁴³ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12.

⁸⁴⁴ Лукинов А. Вехи. С. 18.

⁸⁴⁵ ГА РФ. Ф. 102. ДПОО. Оп. 240. Д. 135. Л. 218 // Цит. по: Одинцов М. И. Указ. соч. С. 113.

1914 году им был и я рукоположен в гор. Выборге, и с этого периода я стал проповедовать учение о Духе Святом, т. е. /пятидесятников/⁸⁴⁶.

Эти слова Смородина говорят о том, что Иванов был рукоположен на пятидесятническое служение в Гельсингфорсе Герхардом Шмидтом, очевидно, в конце 1913 года. После этого, видимо в начале 1914 года, на это служение был рукоположен в Выборге и Смородин.

О том памятно, что происходило на собраниях Выборгской общины в начале 1914 года, рассказывает Лукинов:

В одно из воскресных собраний у нас был гость из Гельсингфорса, брат Трусов, в феврале 1914 г. И перед тем как мне выйти из своей квартиры, чтобы идти на собрание, у меня с женою произошла неприятность из-за наказания детей. Получилось огорчение, и духовный мир семьи был разрушен. В таком состоянии нельзя идти в собрание святых, дабы не быть «Аханом» в обществе Господнем. Необходимо примирение. Но мы с женою были оба правы в своих глазах. Но душа рвалась в собрание, я сломил свою волю, смирился и попросил прощения у жены, достиг мира, и, помолившись с женою, мы пошли в собрание. Я шел и сокрушался в сердце, что всё еще нет во мне жизни Христовой (2 Кор. 4:10–11). И придя в собрание, не решился идти вперед, считая себя недостойным, и в душе всё время судил себя (1 Кор. 11:31).

И в этот благословенный день Господь показал мне, как благоволит Он к сердцам сокрушенным. Ибо во время проповеди Господь опять посетил меня Своею благодатью в наибольшем количестве силы, чем все предыдущие посещения.

Огонь Божий наполнил меня до исступления (Деян. 10:10), даже до потери сознания, и продолжалось это около четырех с половиной часов! О! Благословенная, святая, дивная школа! Какое счастье быть учеником Самого Бога! О! Дивный Учитель! (...)

⁸⁴⁶ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50.

8 марта 1914 года, в четверг, на вечернем собрании, говорил проповедь финн, приезжий проповедник, и во время проповеди нормальная речь его быстро и неожиданно изменилась каким-то, никому неизвестным языком. Проговоривши некоторый монолог, он умолк, а в это время одна из слушательниц поднялась со скамейки и спросила проповедника:

— Дорогой брат, Вы знаете, что проговорили ваши уста на ином языке? — Он ответил:

— Не знаю, так как Господь одарил меня дарами языков, но не дал мне дара истолкования.

Тогда она сказала, что на иностранном языке говорили слова из 117-го псалма с 17 стиха до конца. Тогда он стал читать эти слова из 117-го псалма и когда читал, то снова Дух Святой стал говорить его устами на новом каком-то языке, и эта сестра опять объяснила, что говорилось на иных языках — это были слова из книги пророка Малахии (3:17–18; 4:1–2).

Слова Господни, обращенные к нам, слушателям, были очень утешительны. Они обещали нам прекрасное, благословенное будущее⁸⁴⁷.

Вероучение, практика и наименование Гельсингфорской общины (1913–1914)

Департаментом полиции были собраны следующие сведения о пятидесятнической общине Гельсингфорса:

Догматическая сторона вероучения этих христиан состоит в отрицании таинств, святых угодников, их изображений и икон вообще. (...)

В конце 1913 года среди Гельсингфорского отделения Петроградской общины произошел раскол на почве разногласия о Крещении Св. Духом, а также и уклонения некоторых членов ее от основного вероучения евангельских христиан.

⁸⁴⁷ Лукинов А. Вехи. С. 17–18.

Первое выразилось в том, что во время общих собраний некоторые из участников, под влиянием проповедей Иванова, отличающихся красноречием и производящих сильное впечатление на слушателей, впадали в истерики, тряслись, издавая крики, и заговаривали, как бы пророчествуя, на непонятном языке. Все лица, подвергавшиеся подобным состояниям, объясняли эти явления как несомненный результат воздействия на них дара Св. Духа (другие же, находившиеся в более спокойном состоянии, не верили этим явлениям и отделились от этих самозванных пророков).

Уверовавшие в действие на них Св. Духа стали именовать себя «Пятидесятниками», в память сошествия Св. Духа на Апостолов в пятидесятый день по Воскресении Христовом, сектанты же, не считавшиеся с подобным фактом проявления Св. Духа, назвали их «трясунами».

Проповедник Иванов принял сторону «пятидесятников», назвавших его «пресвитером», и снял для них в гор. Гельсингфорсе особое помещение под молельню в доме № 8, по Аннинской улице, куда и стали собираться на молитвы его последователи, причем помещение это снято было, якобы, для собраний «свободных русских евангелистов».

Второе уклонение «Пятидесятников» от учения «евангельских христиан» заключалось в том, что они в своих проповедях стали касаться совершенно посторонних вопросов, не связанных с вероучением секты «евангелистов», и дошли до полного отрицания милитаризма⁸⁴⁸.

Полиция, будучи не осведомлена об отлучении Иванова и не ознакомлена с существом его учения, дала свое согласие на открытие религиозных собеседований в указанном доме⁸⁴⁹.

Из другого документа, составленного канцелярией Финляндского генерал-губернатора, известно, что в декабре 1913 года Иванов основал общину пятидесятников. Правда, на допросе полицейскими властями в июне 1914 года Иванов не

⁸⁴⁸ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 26–27.

⁸⁴⁹ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 27 об – 28.

признал за своим обществом наименования «Христиане Пятидесятницы» и называл его обществом «Русских Евангелических Христиан»⁸⁵⁰. Община продолжала действовать на основе вероучения евангельских христиан (издание ВСЕХ)⁸⁵¹, которое было дополнено учением «о пробуждении вследствие сошествия Святого Духа» и «о крещении огнем и духом», пропагандистом которого в Финляндии был пастор Герхард Шмидт⁸⁵².

Таким образом, пятидесятническое вероучение, которое проповедовал Иванов, с одной стороны, сохраняло преемственность с вероучением ВСЕХ, а с другой стороны, было дополнено учением о пробуждении и крещении Святым Духом. Одно из используемых Ивановым после разделения названий было «свободные евангелисты, или свободные евангельские христиане». Оно лучше других отражало существовавшую двойственность в положении новой общины: на преемственность указывало сохранение в имени слов *евангельские христиане*, на разрыв — слово *свободные*.

Преемственность была важна, поскольку пятидесятники не отказывались ни от чего, во что верили прежде, но просто произошло углубление их вероучения. Кроме того, вероучение евангельских христиан было легитимно в глазах власти, что позволяло общине Иванова оставаться в правовом поле и получать разрешение на законное проведение собраний.

⁸⁵⁰ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 19 об. — Так записано в документе, хотя правильное самоназвание «Русские Евангелические Христиане».

⁸⁵¹ Вероучение евангельских христиан. СПб.: ВСЕХ, [1911].

⁸⁵² РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 19 с об, 34; ЦГИАМ. Ф. ДП. 1914. № 166. Л. 14 // Цит. по: Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. — 1917 г.). М.: Наука, 1965. С. 249. — Также весьма сведущий член общины ЕХвДА Витте позднее отмечал, что «первоначальными теоретиками этого учения явились некие Уршан и Шмидт из Финляндии» (ГКУ ТЦДНИ. Ф. 7849. Б/о. Д. 28114 [В дальнейшем: Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937)]. Т. 3. Л. 6).

Богословские мысли в письмах С. И. Прохорова (1913)

Чтобы лучше разобраться в особенностях того, во что верили первые русские пятидесятники, нужно обратиться к письмам Степана Прохорова. Читающих эти письма захватывает в первую очередь драматизм событий, круто повернувших жизнь Прохорова. Вместе с тем письма позволяют понять то учение Пятидесятницы, которое он воспринял в Выборге и затем в Гельсингфорсе. Богословские мысли, которыми Прохоров охотно и убежденно делился с Лужской церковью, были следующие:

Во-первых, пророчество Иоилия (2:28) находит исполнение не на всей Церкви сразу, а на тех ее членах, кто «жаждет и желает», кто искренен и верует в обетования Божьи. Только на них Господь изливает обещанный дар Духа Святого, и они получают Его⁸⁵³.

Во-вторых, как спасение дано Богом раз и навсегда, так и Пятидесятница не является единичным событием апостольской эпохи, но дана Богом раз и навсегда и имеет силу во все века⁸⁵⁴.

В-третьих, ныне пришло время вернуться к Пятидесятнице апостолов. Первая церковь удерживала ее 300 лет, потом утратила. Теперь Филадельфийская церковь восстанавливает Пятидесятницу⁸⁵⁵, в то время как лаодикийцы противятся этому, и потому плотская жизнь неверия заграждает двери их сердец⁸⁵⁶. Зная об этом духовном противостоянии, Прохоров подбадривает своих читателей «поспешить назад к Пятидесятнице»⁸⁵⁷.

⁸⁵³ Первое письмо. С. 2; Второе письмо. С. 3–4; Третье письмо. С. 4.

⁸⁵⁴ Третье письмо. С. 4.

⁸⁵⁵ Второе письмо. С. 4, 7; Третье письмо. С. 4, 7.

⁸⁵⁶ Первое письмо. С. 5; Третье письмо. С. 7.

⁸⁵⁷ Третье письмо. С. 5.

В-четвертых, Церковь будет приготовлена не человеком, а посредством крещения Духом Святым⁸⁵⁸, чтобы ей быть без пятна и порока и принять полноту Божью, то есть, полноту Духа⁸⁵⁹.

В-пятых, для получения крещения Духом необходимо освящение через очищение сердца. Огонь Духа Святого должен попалить всякое тайное скрытое нечестие для посещения Святого Духа и огня⁸⁶⁰. Прохоров пишет на собственном опыте, что Бог обновил его внутреннее состояние. Теперь душа и сердце его ликуют восторгом, что и на нем исполнилось обетование. Прохоров восклицает: «Он мой, и я Его. Эта новая эра жизни от Духа Святого и новая для меня Библия, всё новое». Такое обновление ведет к прочтению Библии по-новому, так что она становится *новой Библией*⁸⁶¹.

Наконец, в пятидесятнических собраниях того времени имели место необычные духовные действия: пророчествование, говорение на иных языках и их истолкование, мгновенные исцеления⁸⁶², потрясение плоти⁸⁶³. Последнее дало повод недругам присвоить пятидесятникам неуважительное прозвище *трясуны*. Особенно много внимания Прохоров уделяет рассмотрению случаев падения под силой, приводя немало мест Писания для объяснения этого явления как Божьего действия⁸⁶⁴.

На наш взгляд, Прохоров изложил в своих письмах то учение, которое проповедовалось и которому следовали в первых русских пятидесятнических общинах.

⁸⁵⁸ Второе письмо. С. 5.

⁸⁵⁹ Третье письмо. С. 5.

⁸⁶⁰ Второе письмо. С. 5.

⁸⁶¹ Третье письмо. С. 5.

⁸⁶² Второе письмо. С. 1–2; Третье письмо. С. 1.

⁸⁶³ Первое письмо. С. 3–4; Третье письмо. С. 6.

⁸⁶⁴ Первое письмо. С. 5; Второе письмо. С. 8; Третье письмо. С. 1.

Пророчество «Огонь пройдет через Россию»

Начавшееся пятидесятническое движение было преисполнено миссионерского духа и желания нести огонь Пятидесятницы по просторам Российской империи. Это видение было воспринято во многом благодаря проповеди и служению Бартлемана, который при посещении Гельсингфорса в декабре 1913 года, возвратившись туда из Санкт-Петербурга, с удовлетворением отмечал, что русские братья собираются все вместе отправиться по России с вестью Пятидесятницы. Бартлеман сообщил в американский журнал⁸⁶⁵:

Мы возложили руки на них, благословляя их на это драгоценное служение, и Дух показал нам, что *огонь пройдет через Россию*⁸⁶⁶, используя их служение. (...) Я принял большое бремя за русский народ, пока я был в России. Они очень нуждаются в наших молитвах. Пожалуйста, молитесь за дорогих русских братьев, которым мы проповедовали и которые собираются отправиться по России с вестью Пятидесятницы.

Следует различать рукоположение на пресвитерское служение, совершенное Шмидтом в отношении Иванова и Смородина⁸⁶⁷, и возложение рук для проповеди Пятидесятницы, совершенное Бартлеманом в отношении группы русских верующих в Гельсингфорсе. Первое священнодействие имело целью поставить общине пресвитеров (Деян. 14:21–23; Тит 1:5), второе — благословить проповедников на миссионерское служение для распространения огня Пятидесятницы (Деян. 13:1–4)⁸⁶⁸.

⁸⁶⁵ Brother F. Bartleman Preaching Pentecost in Russia // The Bridegroom's Messenger. 15.01.1914. № 148. P. 4.

⁸⁶⁶ Курсив наш. — Прим. В. С.

⁸⁶⁷ Мы полагаем, что это было именно рукоположение в пресвитеры. — Прим. редколлегии.

⁸⁶⁸ Сохранилось подробное изложение Н. П. Смородина о возложении рук в следующих случаях: для благословения, исцеления, получения Духа

Призванные Господом, крещенные Духом Святым, братья из Гельсингфорса и Выборга отправились с миссией в разные уголки России. Им был отведен для этого исторически короткий период, около восьми месяцев, характеризовавшийся пятидесятническим пробуждением, миссионерским подъемом и свободным перемещением проповедников, а затем началась Первая мировая война, в корне изменившая ситуацию.

Первая пятидесятническая община в Санкт-Петербурге (1914)

Первым результатом проповеди крещения Духом на территории России⁸⁶⁹ стало возникновение пятидесятнического собрания в столице империи — Санкт-Петербурге⁸⁷⁰, куда уже в декабре 1913 года отправился из Гельсингфорса С. И. Прохоров. Отлученный от общины евангельских христиан, он был лишен возможности проповедовать с кафедры в общинах ВСЕХ. Однако Бог усмотрел для проповеди Пятидесятницы собрание Эстонской общины евангельских христиан.

Скажем два слова об истории этой общины. В 1906 году Министр внутренних дел П. А. Столыпин разрешил Колпинскому мещанину Нейману и крестьянину Санкт-Петербургской губернии Кууска, действовавшим по поручению Санкт-

Святого и посвящения на служение (Путь христианина к Отчизне Небесной. [Место и год не указ.]: Апостольская церковь. С. 15–27).

⁸⁶⁹ Финляндию в силу ее политической автономии, культурных особенностей, а также последующего выхода из состава России, мы не принимаем во внимание в этом отношении. Поэтому и Выборгскую общину некорректно считать первой пятидесятнической общиной на территории России, поскольку на тот момент Выборг был чисто финским городом на территории Финляндии, и лишь в 1940 году он вошел в состав России (тогда СССР). — Прим. В. С.

⁸⁷⁰ Шипков Г. И. Крещение Духом Святым // Баптист. 1928. № 7. С. 12; Poysti, N. J. A Recent Moscow Happening // The Gospel Call. 1946. June. P. 5–7.

Петербургской Эстонской общины евангельских христиан, устройство богослужений по обрядам их вероучения в наемном помещении, находившемся на углу Забалканского проспекта⁸⁷¹ и Сенной площади, в д. № 2–1, кв. № 15. В 1909 году с разрешения Градоначальника состоялся перевод этих молитвенных собраний в новое помещение в д. № 27, кв. № 25 по Вознесенскому проспекту⁸⁷².

Мы не знаем точно, когда в этом собрании началась проповедь Пятидесятницы. Выше говорилось, что во время приезда Барратта в 1911 году в Петербург именно эстонское собрание предоставило ему кафедру для проповеди. Послание было им возвещено, поэтому кажется неслучайным, что при первом визите Бартлемана в Санкт-Петербург в декабре 1913 года единственным подходящим местом для его проповеди оказалось именно эстонское собрание, которое было уже расположено к проповеди Пятидесятницы. Вероятно, что и евангельское движение в Эстонии, имевшее с конца XIX века сильную направленность в сторону пятидесятничества, оказывало свое влияние на этническое собрание в Санкт-Петербурге через проповедь приезжавших в столицу эстонских проповедников.

Николай Иванович Пейсти со своей стороны писал: «Группа полного Евангелия возникла в Санкт-Петербурге, и среди русских первыми полноевангельскими проповедниками были А. И. Иванов, брат Смородин, бывший унтер-офицер русской армии, и брат Прохоров, все они были моими личными друзьями. Позднее брат Нейман, пастор Эстонской церкви евангельских христиан в Санкт-Петербурге, присоединился к движению. Кроме его служения на эстонском, он также проповедовал хорошо на русском. Первое полноеван-

⁸⁷¹ Ныне Московский проспект.

⁸⁷² РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 10 с об.

гельское собрание поклонялось Богу на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге»⁸⁷³. Добавим к этим словам, что, благодаря тому, что пастор Нейман присоединился к пятидесятническому движению, оно приобрело в столице империи межэтнический характер, что видно из следующего.

Первая половина 1914 года характеризовалась заметным пятидесятническим пробуждением среди русских, что было отмечено Бартлеманом, посетившим Санкт-Петербург в мае и нашедшим, что «миссия быстро возросла с момента нашего прошлого посещения»⁸⁷⁴. Если при первом визите в столицу его проповедь переводилась на шведский и эстонский языки, и большая часть слушавших были эстонцами, то при втором посещении его переводили на русский язык, и большую часть собрания составляли уже русские⁸⁷⁵. Таким образом, всего за полгода, благодаря начавшемуся зимой пятидесятническому пробуждению этническое эстонское собрание к лету 1914 года стало смешанным — эстонско-русским.

Кто занял место в рядах первых русских пятидесятников? Согласно журналу «Баптист», к движению присоединились расположенные к проповеди крещения Духом Святым члены общин В. А. Фетлера, И. С. Проханова и И. В. Каргеля, причем меньше всего перешло в пятидесятники верующих из общины Каргеля, более всего — из общины Фетлера⁸⁷⁶.

Согласно наблюдению полиции, относящемуся ко второй половине 1914 года, было «установлено, что на собраниях Петроградской Эстонской общины евангельских христиан в д[оме] № 27 по Вознесенскому пр[оспекту], которые обычно

⁸⁷³ Poysti, N. J. A Recent Moscow Happening // The Gospel Call. 1946. June. P. 5–7.

⁸⁷⁴ Bro[ther] F. Bartleman's Letter // The Bridegroom's Messenger. 01.08.1914. № 159. P. 3.

⁸⁷⁵ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 32, 39.

⁸⁷⁶ Шипков Г. И. Крещение Духом Святым // Баптист. 1928. № 7. С. 12.

происходят по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, бывает до 150 человек посетителей, слушающих проповедь на русском и эстонском языках; проповедь могут произносить беспрепятственно все желающие, и в виду этого почти на каждом собрании выступают с проповедью лица совершенно безграмотные и невежественные. Одного из проповедников кр[естьянина] Московской губернии Степана Иванова Прохорова, в собрании называют „пятидесятником“, потому что темой для своих проповедей он обыкновенно избирает воспоминание о пятидесятом дне Воскресения Христа Спасителя»⁸⁷⁷.

Этот документ показывает, что в 1914 году Прохоров являлся основным проповедником Пятидесятницы для русскоязычного населения Санкт-Петербурга. Очевидно, эстонцам то же послание проповедовал пастор Нейман.

В 1914 году в Петербурге наблюдалось также пробуждение среди финнов, среди которых трудился приехавший из Финляндии Хаккарайнен, причем отмечались случаи крещения Духом Святым⁸⁷⁸.

Труд Хаккарайнена был замечен и на территории Санкт-Петербургской губернии среди ингерманландских финнов в окрестностях Волосово. Через его проповедь действовал Дух Святой, каялись грешники, собрания проводились по разным деревням⁸⁷⁹. Особенностью служения здесь было то, что все духовные течения того времени — евангельские христиане, баптисты, пятидесятники и методисты — подчеркивали важность возрождения и личного принятия Христа. Хотя бапти-

⁸⁷⁷ Отношение Петроградского Градоначальника в Департамент Духовных Дел Иностранных Исповеданий от 02.12.1914 // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 10–11.

⁸⁷⁸ Schmidt W., 205.

⁸⁷⁹ Краткий обзор евангелизации Волосово и ее (так) окрестностей за период 1887–1987 гг. Машинопись. С. 30 // Личный архив В. А. Степанова.

сты строго придерживались крещения по вере, а пятидесятники подчеркивали важность крещения Святым Духом, но это не препятствовало им вместе проводить богослужения. Царила большая свобода взглядов и взаимная христианская любовь⁸⁸⁰.

Сведения о численности пятидесятников в Петрограде⁸⁸¹ содержатся в «Отчете о состоянии Петроградской епархии за 1914 год», в котором написано, что «часть баптистов уклонилась в хлыстовство, усвоив себе название „пятидесятников“, которые открыто собираются на свои моления, посещаемые не более как 70–80 лицами обоего пола»⁸⁸².

Помимо численности, строки отчета содержат еще два интересных утверждения: во-первых, ошибочное, но распространенное тогда в православной среде, сравнение пятидесятничества с хлыстовством; во-вторых, утверждение, что в пятидесятники ушли преимущественно баптисты, что совпадает с упомянутой выше позицией журнала «Баптист»⁸⁸³.

Проповедь Пятидесятницы в Тифлисе (1914)

Большой отклик проповедь крещения Духом Святым нашла в Закавказье в старейшей и знаменитой своей историей баптистской церкви в Тифлисе (ныне Тбилиси), куда в пасхальные дни 1914 года⁸⁸⁴ прибыли члены Гельсингфорсской общины пятидесятников Маслов и Степанов⁸⁸⁵. Их проповедь

⁸⁸⁰ Ванаселья Тайми. Прощение освобождает. СПб.: Нестор-История, 2006. С. 23.

⁸⁸¹ Переименование Санкт-Петербурга в Петроград произошло 18(31) августа 1914 года.

⁸⁸² РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2836. Л. 54 с об.

⁸⁸³ Шипков Г. И. Крещение Духом Святым // Баптист. 1928. № 7. С. 12.

⁸⁸⁴ Пасха отмечалась 6 апреля 1914 года.

⁸⁸⁵ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 23.

не только способствовала пробуждению в общине, но и привела к очень серьезным последствиям на уровне руководства Союза баптистов России.

Один из старейших, авторитетных и уважаемых баптистских служителей В. В. Иванов, будучи членом правления Союза баптистов и одновременно редактором-издателем журнала «Баптист», написал в журнале:

Тифлисскую общину посетили двое юношей-проповедников из Финляндии — Маслов и Степанов. Юноши эти сами по себе не отличаются никакими ораторскими способностями, по виду кроткие и смиренные люди. Они, по предьявленным свидетельствам от евангельских христиан, были допущены до проповеди слова Божия в собраниях. Скоро от их не красноречивых проповедей и от горячих молитв появилось в собрании пробуждение. Долго спавшие духовно проснулись, началось покаяние, и многие стали молиться Господу о прощении. Братья и сестры оживились, грешники и грешницы обратились к Господу и нашли прощение у ног Иисуса и стали славить своего Спасителя; некоторые ожесточились. Все почувствовали какую-то силу в этих юношах и благодарили Господа за благословения, которые пришли на тифлисскую общину и радовались великой благодати Божией. Были приняты новые члены в церковь и крещены во имя Господа Иисуса.

Но для некоторых показалось странным такое неожиданное большое пробуждение, которого тифлисская община много лет уже не видела у себя; все привыкли к холодному и формальному богослужению. Такое внезапное оживление одним было приятно, а для других казались неприличными громкие и слезные молитвы и покаяние перед таким собранием, которое иногда посещается и людьми интеллигентными. Всё это заставило спросить молодых проповедников, кто они и откуда пришли? Кто их послал и зачем они приехали в Тифлис? На такие вопросы они отвечали очень оригинально и просто: «Мы из Финляндии, послал нас Бог, мы приехали в Тифлис по указанию от Господа, чтобы благовествовать здесь о Христе Спасителе грешников».

Такие ответы современное христианство не привыкло слышать. Как Бог послал? У нас теперь есть общины, союзы, правления, они только ведают делами миссии, и они посылают проповедников. Вот это законно и правильно! Современное христианство совсем незнакомо с непосредственными откровениями Божиими, ибо в наше время «Слово Господне было редко, и видения были не часты» (1 Цар. 3:1).

Всё это заставило брата А. Е. Леушкина⁸⁸⁶ экстренно сделать запрос в Петербург и узнать, кто такие эти юноши? Получился ответ телеграммами и письмами самого неблагоприятного свойства: «Маслов и Степанов хлысты-прыгуны, пятидесятники, берегитесь их! Не принимайте, предостерегайте от них!»⁸⁸⁷.

Предостережения Проханова через печать (1914)

Проханов не ограничился телеграммами в Тифлис, но спешно 11 апреля поместил в газете «Утренняя звезда» заметку следующего содержания:

Предостережение. В Гельсингфорсе, Выборге, а также в Санкт-Петербурге появилась секта людей, называющая себя «пятидесятниками», а в действительности трясуны. Эти люди мало чем отличаются от хлыстов и прыгунов. Они ничего общего не имеют ни с баптистами, ни с евангельскими христианами. В настоящее время и на юг отправились их пророки Маслов и Степанов. Просим братьев и сестер их остерегаться, как приносящих иное учение. То же самое относится к их другим проповедникам: А. И. Иванову, С. И. Прохорову, Хаккарайнену (эстонцу)⁸⁸⁸ и другим⁸⁸⁹.

⁸⁸⁶ Леушкин на тот момент руководил Тифлисской общиной баптистов.

⁸⁸⁷ Иванов В. В. Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль! // Баптист. 1914. № 9–10 (май). С. 17.

⁸⁸⁸ Трудно сказать, почему Хаккарайнен назван эстонцем. Одна из возможных причин заключается в том, что, находясь в Санкт-Петербурге, он, очевидно, проповедовал в Эстонском собрании на Вознесенском проспекте, о чем было известно автору заметки, что и дало повод посчитать его эстонцем. — Прим. В. С.

⁸⁸⁹ Предостережение // Утренняя звезда. 11.04.1914. № 15. С. 6.

Не ограничившись этой заметкой, Проханов через неделю в следующем выпуске «Утренней звезды» продолжил тему:

Еще предостережение. Проповедник Леушкин (Тифлисской баптистской общины) сообщает из Тифлиса, что туда приехали Маслов и Степанов, бывшие члены Гельсингфорской общины евангельских христиан, но отлученные за ересь трясунства (называемую ими пятидесятницей), очень похожую на хлыстовство и прыгунство. Эта ересь проникла в Гельсингфорс из Швеции.

Маслов, Степанов и другие как то — А. И. Иванов, С. И. Прохоров и Хаккарайнен проповедуют свое хлыстовское трясунство под прикрытием речей о святости и духовности. Приехав в Тифлис, Маслов и Степанов представили Леушкину имевшиеся у них и не возвращенные ими членские свидетельства о принадлежности к общине евангельских христиан, на что они не имели права, будучи отлученными. На этом основании они были допущены к вечеру Господней. Вкравшись таким неправильным образом в доверие братьев, они начали проповедовать. Но вскоре их дух обнаружил себя в своем настоящем виде.

Напоминаем братьям, как Апостолы повелевают нам относиться к таким людям: Тит. 3:10, 2 Ин. 10 и 11⁸⁹⁰.

Примечательно, что негативные отзывы на запросы Леушкина, на тот момент руководившего Тифлисской общиной баптистов⁸⁹¹, были получены из Петербурга не только от Проханова, но и от наставников общины баптистов Фетлера и Непраша⁸⁹². В то же время в числе критиков пятидесятничества не упоминался Каргель, хотя причины его молчания могли

⁸⁹⁰ Еще предостережение // Утренняя звезда. 18.04.1914. № 16. С. 5.

⁸⁹¹ Иванов В. В. К статье «Приготовься к сретению Бога твоего Израиль» // Баптист. 1914. Сентябрь-октябрь. № 17–20. С.21–22; Белоусов С. В. Трясунство // Баптист. 1925. № 2. С. 15.

⁸⁹² Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: тип. «Труд» Ф. Е. Мачковской, 1916. С. 59–62.

быть различными: отсутствие запроса в его адрес со стороны Леушкина, или его выжидательная позиция, или что-то др.

Пробуждение в Тифлисе и противостояние ему (1914)

Несмотря на противостояние Леушкина, основная часть общины поддержала проповедь Маслова и Степанова. Согласно Леушкину, даже В. В. Иванов, приехавший в Тифлис для расследования нового «ветра учения» и обязанный по своему положению редактора-издателя союзного журнала «Баптист» и члена союзного Правления, на основании предупредительных телеграмм и писем из Петербурга — восстать против пятидесятнических проповедников, не сделал этого. Наоборот, В. В. Иванов всецело поддался их влиянию, участвовал всем сердцем в их шумных собраниях, даже снялся с ними на одной фотографии и участвовал в проходах их с цветами. Даже приехавшего по поручению Проханова для разъяснения заблуждения пресвитера евангельских христиан М. А. Ильина, В. В. Иванов с другими лицами лишили слова и попросили удалиться. Другой авторитетный брат Н. В. Одинцов⁸⁹³ действовал заодно с В. В. Ивановым: они оба не нашли ничего еретического в новом учении⁸⁹⁴.

Познакомившись с резко негативной позицией Леушкина, продолжим описание событий в Тифлисе глазами В. В. Иванова:

⁸⁹³ На съезде в конце 1914 года Одинцов был избран товарищем (заместителем) председателя Союза баптистов России Д. И. Мазаева (Определение заседаний годового собрания (съезда) представителей общин Евангельских христиан-баптистов, происходивших от 30 ноября по 3 декабря 1914 года // ГМИР. Научно-исторический архив. Кол. 1. Оп. 8. Д. 32. Л. 205).

⁸⁹⁴ Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: 1916. С. 11–12.

Для одних такой ответ [из Петербурга] был вполне удовлетворителен и по душе, они готовы были попросить незваных проповедников немедленно убраться из Тифлиса; а другие, в большинстве братья и сестры, с пресвитером П. М. Зольниковым, не хотели верить на слово полученным из Петербурга известиям, и сами, как имеющие «помазание от Святого», захотели точнее исследовать их и узнать, кто они? И не заметив в этих проповедниках ни малейшего отклонения от истин Евангельских, ибо они говорили и учили о Господе правильно, и всегда пребывали в молитве и молении со всеми святыми, то, оставив их в покое, благодарили Господа за них, как посланных Богом проповедников для пробуждения тифлисской общины.

Неблагоприятный слух о братьях Маслове и Степанове распространился по закавказским церквам. Утверждали, что финляндские проповедники увлекли почти всю тифлисскую общину баптистов в хлыстовскую ересь. Ввиду этого, заботливый брат И. С. Проханов нарочно прислал из Петербурга одного из своих пресвитеров Ильина в Тифлис, чтобы объяснить словесно, кто такие Масловы и Степановы, и, если можно, спасти тифлисскую общину от пагубной хлыстовской ереси⁸⁹⁵. Но так как в этом вовсе не оказалось никакой надобности, то пресвитер Ильин тотчас же возвратился обратно на место своего служения в Петербург.

Благодаря сложившимся благоприятным обстоятельствам, брат Н. В. Одинцов, как давно жданный гость, приехал в Баку, и пробыл здесь некоторое время, и мы имели благословенные собрания, а затем он поехал в Тифлис и я с ним. Там мы первым делом обратились к пресвитеру Зольникову, чтобы узнать о положении дела в тифлисской общине. Брат Зольников сказал, что всё обстоит благополучно, и дал о проповедниках Маслове и Степанове самые хорошие отзывы. Тогда мы обратились к проповеднику А. Е. Леушкину, сильно возмущенному финляндскими проповедниками, которые осмели-

⁸⁹⁵ Это тот самый Ильин, который заявлял, что успешно противостал проповеди Пятидесятницы в Гельсингфорсе. Видимо, того же мнения был Проханов, посылая его в Тифлис с аналогичной задачей. — Прим. В. С.

лись сделать ему какое-то замечание в грубой форме. Он прочитал нам по поводу их телеграммы и письма из Петербурга. Ввиду разноречивых взглядов Зольникова и Леушкина, мы нашли нужным познакомиться лично с теми юношами, Масловым и Степановым. И, не найдя в них ничего еретического, мы, с братом Одинцовым, успокоились.

Во время нашего пребывания несколько дней в Тифлисе мы имели самые благословенные собрания. Дух Божий, видимо, действовал на всех, оживлял, благословлял слово Божие, братья и сестры радовались, грешники каялись в грехах, обращались к Господу и находили мир у ног Иисуса, прославляли Его за Голгофскую жертву и за драгоценную кровь Его. Брат же Леушкин, огорченный, совсем отказался посещать собрания до отъезда всех гостей из Тифлиса и не принимал никакого участия в нашей радости. (...)

Господь благословил свидетельство Маслова и Степанова в Тифлисе, и более 20 душ обратились к Господу, крестились и присоединились к церкви⁸⁹⁶.

Теперь мы снова дадим слово Леушкину, рассылавшему письма по общинам, в которых, стараясь придать им объективность, упоминал о себе в третьем лице. Он писал о событиях в Тифлисе очень много, но мы процитируем из них самое существенное:

Во время приезда трясунических проповедников Степанова и Маслова, несмотря на предупреждение А. Е. Леушкина, на телеграммы и письма от Проханова и Фетлера, Непраша и других, Тифлисская община осталась непослушна. В это время прибыли в Тифлис В. В. Иванов и Н. В. Одинцов, которых брат Леушкин в присутствии многих братьев просил подействовать на уклонившихся братьев и удалить проповедников еретического учения. Но В. В. Иванов увлекся ими, как он и сам признается в журнале, и высказался, что он согласен с большинством, а большинство

⁸⁹⁶ Иванов В. В. Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль! // Баптист. 1914. Май. № 9–10. С. 17–18.

действительно было на стороне трясун. Одинцов тоже не принял со своей стороны никаких мер и наоборот даже присутствовал на таких собраниях, как в доме бр. Зольникова, где Маслов и Степанов призывали многих юношей и детей, и некоторых жен к покаянию и молитвам, где происходил ужасный крик и всё это творилось в присутствии этих знаменитых братьев. С. В. Белосов тоже писал И. С. Проханову, где просил его в следующих словах (подлинные слова): «Вы пишете, что они хлысты, я уверял нашу общину в том, что ваши слова хлысты не следует понимать буквально, думаю, что я не ошибся — прошу убедительно ответить немедленно и более подробно, мы в безвыходном положении, не более 5 человек в общине против них, остальные все за них». И. С. Проханов, получив такое скорбное письмо, решил помочь братьям.

Посылая брата Ильина в Закаспийский край, он поручил ему заехать в Тифлис и рассказать братьям, кто такие Маслов и Степанов, потому что они лично известны брату Ильину. В день приезда Ильина было заседание, его попросили выйти из зала. На второй день брат Леушкин, как проповедник, которому всецело была поручена кафедра Тифлисской церкви, попросил членов пожаловать в собрание раньше назначенного времени на один час, где брат Ильин сообщит о Маслове и Степанове.

В это собрание пришли все, кроме Зольникова, Одинцова и Иванова, которые пришли к концу времени. Войдя в собрание, Зольников подошел к кафедре и приказал Ильину сойти, потому что не хотел слушать то, что говорил Ильин о трясунских проповедниках, и в доказательство своего увлечения В. В. Иванов снялся с ними в фотографии. Наконец, есть у брата Леушкина письмо В. В. Иванова, где он пишет, что я в Маслове и Степанове никакой ереси не вижу.

Дальше брат Леушкин обращался по тому вопросу к председателю И. А. Голяеву и Д. Мазаеву, которые не приняли ровно никаких мер⁸⁹⁷.

⁸⁹⁷ Копия письма [Леушкина], посланного некоторым общинам в 1914 г. Подписали 9 чел. // Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: 1916. С. 59–62.

Добавим, что Леушкин написал письмо И. А. Голяеву (на тот момент председателю Союза баптистов России), прося о личной встрече с ним и Деєм Мазаевым (многолетним, с небольшими перерывами, председателем Союза баптистов России с 1888 по 1920 годы). Голяев ответил, что 27 мая 1914 года увидится с Д. Мазаевым в Ростове и, посоветовавшись, ответит Леушкину, однако по совету Мазаева не ответил вовсе⁸⁹⁸.

После того как В. В. Иванов попал под критику за свою симпатию к пятидесятническим проповедникам, спустя четыре месяца в журнале «Баптист» он снова вернулся к изложению тифлисских событий, поставив задачей защитить честь Тифлисской общины и свою репутацию союзного служителя. В новой статье он подверг всесторонней критике Леушкина как главного виновника в распространении ложных слухов⁸⁹⁹:

Весною явились в Тифлис два юноши Маслов и Степанов из Финляндии. Тифлисская община состояла тогда под управлением и руководством проповедника А. Е. Леушкина. Названные юноши по предъявленным свидетельствам от евангельских христиан были приняты и допущены до проповеди слова Божия в собраниях. Вскоре появилось в собрании пробуждение, и долго спавшая тифлисская община проснулась. К несчастью, юноши эти имели смелость обличить прямо в лицо проповедника Леушкина за его мертвые и бездушные проповеди. Уязвленный в самолюбии Леушкин, начал энергично собирать сведения об этих юношах из Петрограда. А по полученным сведениям от И. С. Проханова и В. А. Фетлера оказалось, что эти проповедники отлучены от церкви и признаны Пятидесятниками трясунами. Тифлисская община хотя не заметила в них ни малейшего уклонения от истины Евангельской и не видела в них никаких признаков трясунства, но в силу существующих правил между общинами, тотчас же отказала Маслову и Степанову в проповеди Слова Божия в собраниях и в праве быть членами-гостями в общине.

⁸⁹⁸ Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: 1916. С. 77.

⁸⁹⁹ Иванов В. В. К статье «Приготовься к сретению Бога твоего Израиль» // Баптист. 1914. Сентябрь-октябрь. № 17-20. С. 21–22.

Юноши с кротостью и покорностью приняли это, и с того момента стали являться в собраниях как посторонние посетители.

Но Леушкин не остался этим доволен и не успокоился; он отказался посещать собрания, и по всем общинам стал писать о Маслове и Степанове, что они хлысты, прыгуны, берегитесь их. И требовал, чтобы община или братья сделали этим проповедникам что-нибудь больше этого. О тифлисской же общине распространился неприятный и ложный слух, по всему Закавказью, что все баптисты в Тифлисе уклонились в прыгуны, в хлысты. После всего выше описанного прибыл в Баку бр. Н. В. Одинцов, и погостив здесь несколько дней, он отправился в Тифлис, сопровождал его туда и автор этой статьи. Там мы узнали от братьев о положении в тифлисской общине. Нам сказали, что всё здесь обстоит благополучно, кроме того, что проповедник их Леушкин ожесточился и отказался посещать собрания. Узнав об этом, мы успокоились по отношению тифлисской общины, что бывшие слухи о ней оказались неверными. Хотя тифлиские братья говорили нам, что они не замечают в проповедниках Маслове и Степанове ни признаков трясунства, ни уклонения от Евангельского учения, но мы твердо настаивали, чтоб они держались существующих между нами церковных правил и не принимали отлученных и не имеющих членских свидетельств. И так, во всё время нашего пребывания в Тифлисе, были благословенные собрания, а Маслов и Степанов приходили в собрание как посторонние посетители. Леушкин же и при нас не посещал собрания. По отъезду же нашему из Тифлиса, Леушкин не переставал расписывать, что Иванов уклонился в хлысты, Пятидесятники и проч. и даже написал в Бакинскую общину и требовал, чтобы Иванов был отлучен от церкви.

Далее, по свидетельству регента общины С. В. Белоусова, когда Проханов ответил, что Маслов и Степанов трясун-хлысты, тифлисская община решила не допускать их до проповеди в собраниях, но ввиду того, что 70 душ были уже увлечены ими, община постановила разрешить им работу в частных квартирах под наблюдением опытных старших братьев.

После такого постановления Маслов и Степанов покинули Тифлис⁹⁰⁰.

Ухудшение отношений между баптистами и евангельскими христианами (1914)

Совет ВСЕХ под председательством Проханова, реагируя на события в Тифлисе, поспешил разослать циркуляры по общинам евангельских христиан, в которых говорилось:

С глубоким прискорбием мы должны сообщить, что часть Тифлисской Общины Баптистов увлеклась трясунством. Вместе с этой общиной увлекся трясунством и старейший из баптистских деятелей — Василий Васильевич Иванов, который в своем журнале проводит трясунские идеи. (...) Судя по утверждению В. В. Иванова, к этому движению отнесся так же как он и брат Николай Вас[ильевич] Одинцов. Дорожа духовной целостью наших общин, мы оповещаем, что увлекшаяся часть Тифлисской Общины отлучена с их единомышленниками от общения оставшимися верными истинному учению Христову в гор. Тифлисе, что просим иметь в виду, и всех, приезжающих из гор. Тифлиса, не принимать, если на предъявляемых свидетельствах не будет подписи брата Андрея Ефимовича Леушкина. При этом отмечаем, что в 1909 году брат В. В. Иванов прислал на наш Съезд письмо, посвященное вопросу, как надо относиться к отлученным членам. Теперь же он не только принял отлученных нами Маслова и Степанова, но и признал их за своих духовных вожаков⁹⁰¹.

Были и другие высказывания Проханова и присоединившегося к нему Леушкина, указывавшие баптистам на процесс

⁹⁰⁰ Белоусов С. В. Трясунство // Баптист. 1925. № 2. С. 15.

⁹⁰¹ Выдержка из письма Совета Союза ЕХ с предисловием к ней // Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: 1916. С. 57–58.

глубокого духовного расстройств их общин и их руководителей. На это баптисты ответили через журнал «Баптист»:

К сведению баптистов. Правлением союза русских баптистов и старцами в недавнем времени сделано ряд интересных постановлений: 1) По поводу разосланных писем И. С. Прохановым по своим общинам циркулярно клеветнического характера, в которых говорится об уклонении тифлисской общины баптистов и братьев В. В. Иванова и Н. В. Одинцова в ересь трясунства, что не соответствует действительности, — постановлено, известить все союзные общины баптистов, что написанное Прохановым неверно и указывает на его нехристианские поступки⁹⁰².

Деятельность Проханова стала предметом обсуждения на годовом собрании (съезде) представителей общин Евангельских христиан-баптистов, прошедшем в конце 1914 года. Его участники утвердили следующее определение:

Съезду было доложено письмо И. С. Проханова, в котором, с плохо скрываемым злорадством, сообщалось о происшедшем будто бы, по словам письма: «Небывалом нравственном крахе руководителей союза баптистских общин, выразившемся в уклонении Тифлисской общины и братьев В. В. Иванова и Н. В. Одинцова в пагубную ересь трясунства», каковое сообщение, подрывая уважение к упомянутым братьям, не соответствует действительности. Ввиду неверности и клеветнического характера подобного сообщения, Съезд поручает Правлению союза оповестить союзные общины о недостойном христианского звания и даже просто порядочного человека поступке И. С. Проханова, служащего лишь к углублению, к крайнему сожалению всех действительно любящих Господа и Его святое дело розни между союзами и являющегося показателем подлинных намерений руководителей Евангельских христиан⁹⁰³.

⁹⁰² К сведению баптистов // Баптист. 1914. Сентябрь-октябрь. № 17–20. С.23.

⁹⁰³ Определение заседаний годового собрания (съезда) представителей общин Евангельских христиан-баптистов, происходивших от 30 ноября по 3

Таким образом, тифлиссские события привели к резкому ухудшению отношений между руководством ВСЕХ и правлением Союза баптистов России. Наступивший кризис доверия прервал на несколько лет их многолетний диалог об объединении родственных и близких по вероучению евангельских союзов в один союз.

Продолжение проповеди Пятидесятницы в Тифлисе (1914)

Согласно свидетельству регента Тифлисской общины Белоусова⁹⁰⁴, на смену убывшим Маслоу и Степанову в Тифлис приехали Смородин⁹⁰⁵ и Иванов, а затем Герасимов и Прохоров. Иванов и Смородин проповедовали в Тифлисе 27 октября 1914 года, и при возложении рук один брат армянин получил дар иных языков⁹⁰⁶. Последовательницей их учения стала известная сестра Агафья Капранова.

Справка. Агафья Ивановна Капранова была делегатом съезда баптистов России в Санкт-Петербурге в 1910 году, где представляла воскресные школы баптистских общин Тифлиса. Кроме работы в воскресных школах, она занималась благовестием среди солдат, развивала сестринское служение. Капранова распространяла евангельскую литературу на Кавказе, в том числе среди грузин, для чего издала на грузинском языке несколько брошюр и, возможно, «Путешествие Пилигрима»⁹⁰⁷. Она готовила это издание, но мы не знаем,

декабря 1914 года // ГМИР. Научно-исторический архив. Кол. 1. Оп. 8. Д. 32. Л. 205.

⁹⁰⁴ Белоусов С. В. Трясунство // Баптист. 1925. № 2. С. 15.

⁹⁰⁵ В тексте стоит «Смородинов», что, несомненно, является ошибкой.

⁹⁰⁶ Письмо И. Гориславского от 28 октября 1914 г. из Тифлиса. Архив ВСЕХБ // История ЕХБ в СССР. С. 398.

⁹⁰⁷ Вечеря христианской любви СПб. Общины Евангельских христиан // Братский листок. 1910. № 9 (сентябрь). С. 24.

удалось ли его осуществить. О благовестнице Агафье Капрановой, как о выдающейся личности в евангельском движении, тепло написала в специальном очерке современный американский евангельский историк Мэри Рэйбер⁹⁰⁸.

В 1914 году Капранова предоставляла приют проповедникам Пятидесятницы, и в ее квартире происходили пятидесятнические собрания. За Капрановой последовали до 30 членов Тифлисской общины. Когда они были вызваны на совет общины, то 16 из них раскаялись, а 14, во главе с Капрановой, были отлучены за свои пятидесятнические взгляды и стали собираться отдельно⁹⁰⁹. Мэри Рэйбер уверена, что переход Капрановой в пятидесятничество потряс церковь в силу того влияния, которое она оказывала на жизнь общины. Попытка пятидесятников насадить свое учение в общинах Закавказья не увенчалась успехом, ибо Тифлисская община оповестила все общины быть осторожными, не принимать Капранову и тех, кто приедет с ней⁹¹⁰.

Согласно Белоусову, в Тифлисе пятидесятничество не выглядело еще сформировавшимся учением и его проповедь сильно зависела от лидеров. Так, Маслов и Степанов ограничивались лишь проповедью о получении Святого Духа. Смородин и Иванов всю свою работу направляли к тому, чтобы слушающие тряслись, падали на пол и получали силу совершать чудеса. Герасимов и Прохоров пытались вызвать иные языки, и когда таковые появлялись, истолковывали их⁹¹¹.

⁹⁰⁸ Рэйбер М. Благовестница Агафья Ивановна Капранова // Богомыслие. 2016. № 18. С. 104–111.

⁹⁰⁹ Wardin A. On the Edge, 473.

⁹¹⁰ Белоусов С. В. Трясунство // Баптист. 1925. № 2. С. 15.

⁹¹¹ Белоусов С. В. Трясунство // Баптист. 1925. № 2. С. 17. — На самом деле вызвать действие иного языка или его истолкования нельзя человеку, так как это производит Дух Святой. — Прим. редколлегии.

Последствия тифлисских событий

В результате проповеди Пятидесятницы в Тифлисе местная баптистская община разделилась на три: общину под руководством П. Л. Зольникова, которая несколько месяцев была увлечена пятидесятничеством, но затем вернулась на исходные рубежи; общину под руководством А. Е. Леушкина, которая под влиянием позиции Проханова присоединилась к возглавляемому им ВСЕХ, и общину пятидесятников под руководством А. И. Капрановой⁹¹².

Леушкин не считал возможным иметь братское общение с двумя другими общинами, пока члены этих двух общин не принесут глубокого раскаяния⁹¹³. В свою очередь, Леушкин был отлучен Правлением баптистов⁹¹⁴. Присоединение своей общины к союзу Проханова Леушкин характеризовал так: «Мы отделились не от братьев баптистов, ибо мы такими же остались как были, не переменяв ни названия, ни убеждений, но мы отделились от Правления. (...) Мы перешли от того Правления, которое не работает, к той организации, которая усердно трудится для Господа и приводит других к работе. И в этом нет ничего худого, как не было ничего худого в том, что в древнее время люди от Саула переходили к избранному Богом Давиду»⁹¹⁵.

Серьезные последствия имели тифлисские события для Василия Васильевича Иванова, который только в 1913 году принял труд редактора журнала «Баптист»⁹¹⁶. За свою первую статью в «Баптисте», тепло приветствовавшую проповедь Пятидесятницы Масловым и Степановым, он попал в опалу. В

⁹¹² Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: 1916. С. 2.

⁹¹³ Копия письма [Леушкина], посланного некоторым общинам в 1914 г. Подписали 9 чел. // Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: 1916. С. 59–62.

⁹¹⁴ Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: 1916. С. 46–47.

⁹¹⁵ Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: 1916. С. 97.

⁹¹⁶ История ЕХБ в СССР. С. 527.

декабре 1914 года он вынужден был сложить с себя звание члена правления Союза баптистов⁹¹⁷. Журнал «Баптист» оказался опорочен и не издавался до 1917 года. В материалах съезда баптистов 1917 года по этому вопросу говорится: «Брат М. Д. Тимошенко спрашивает, почему умер журнал «Баптист»? Брат Д. И. Мазаев отвечает, что журнал умер вследствие перехода под редакторство В. В. Иванова, который, не желая давать ему на просмотр статьи, поместил возмутительную статью о «трясунстве», после чего от журнала все отвернулись, и он закончил свое существование»⁹¹⁸.

Надо сказать, что большой резонанс, вызванный тифлисскими событиями, был обусловлен тем, что пятидесятническим пробуждением оказалась охвачена старейшая и авторитетнейшая община русских баптистов, изначально служившая знаменем и образцом организации для возникавших по всей России баптистских общин. В центре событий оказались такие известные служители Тифлисской общины как А. Е. Лешкин, П. Л. Зольников, С. В. Белоусов, еще более именитые лидеры российского масштаба В. В. Иванов, Н. В. Одинцов, И. С. Проханов, В. А. Фетлер. Их противодействие, а в лучшем случае нетвердая поддержка, не позволили хорошо начавшемуся пробуждению получить должное развитие в Тифлисе.

Впрочем, если верить В. Франчуку, усилиями проповедников Маслова, Степанова, Герасимова, Прохорова был создан ряд пятидесятнических церквей и групп в разных районах России, в том числе в Баку и Тифлисе. От Тифлисской церкви через некоторое время возникли пятидесятнические

⁹¹⁷ Определение заседаний годового собрания (съезда) представителей общин Евангельских христиан-баптистов, происходивших от 30 ноября по 3 декабря 1914 года // ГМИР. Научно-исторический архив. Кол. 1. Оп. 8. Д. 32. Л. 205 об.

⁹¹⁸ Первый свободный съезд Русских баптистов всей России в г. Владикавказе с 20 по 27 апреля 1917 г. [материалы; место и год изд. не указ.]. С. 13.

церкви в Батуми, Сухуми, а затем и в других городах Закавказья⁹¹⁹. Из выше сказанного мы можем подтвердить документально, что в 1916 году в Баку существовала община пятидесятников⁹²⁰.

Вторая миссионерская поездка Бартлемана в Финляндию и Санкт-Петербург (1914)

Мы коснулись более поздних событий, чтобы не разрывать сюжета, связанного с проповедью Пятидесятницы в Тифлисе, а теперь должны вернуться к хронологическому изложению событий.

Первого апреля 1914 года Бартлеман отправился из Швеции в свое второе миссионерское путешествие по Финляндии и России, на этот раз взяв с собой семью⁹²¹. Он проповедовал в Або, Гельсингфорсе, Куопио, снова в Або и Гельсингфорсе. Затем в Выборге на одном из собраний русские верующие попросили проповедовать и для них тоже. Бартлеману пришлось говорить через трех переводчиков: так что его переводили последовательно на шведский, затем на финский и, наконец, на русский язык. По образному выражению Бартлемана: «Бедные русские терпеливо ждали пока *вода жизни* доберется до них, и я был уверен, что послание прошло почти на 100 процентов чисто. Мы спаяли стыки труб воедино молитвой, чтобы русские могли приложить рты на выходе и выпить *воду жизни*»⁹²².

После Выборга Бартлеман в сопровождении Шмидта отправился в столицу Российской империи. По горячим следам он написал письмо в американский журнал, в котором писал:

⁹¹⁹ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 316.

⁹²⁰ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 25 с об.

⁹²¹ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 36.

⁹²² Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 37–39.

Мы прибыли в Санкт-Петербург. После снятия комнаты в гостинице мы сдали наши паспорта. Это всегда требуется прежде, чем мы сможем остановиться в городе. Они были направлены в полицейское управление. Мы были опрошены очень тщательно о нашем бизнесе, но мы не сказали им главного. Это могло бы повредить нашим целям. В тот же вечер мы связались с маленькой эстонской миссией, которую посетили в прошлый приезд. Здесь мы получили сердечный прием. В тот же вечер мы начали проводить собрания. В отличие от прошлого приезда в Санкт-Петербург, на этот раз Бог освободил меня от всякого страха, и я проповедовал Слово Божье с дерзновением. В этот раз меня переводили на русский язык, поскольку большая часть собрания были русскими. Это, конечно, являлось прямым нарушением закона. Никакому иностранцу не дозволялось проповедовать в России, и особенно это запрещалось на русском языке. Всего несколько недель назад в эту самую миссию пришла полиция арестовать брата из Эстонии за то, что он проповедовал Евангелие. Он был вовремя предупрежден, ушел в другую комнату, лег на постель и притворился спящим. Полиция не ожидала найти проповедника спящим во время богослужения, и, не зная его, они прошли мимо и покинули здание, не обнаружив его. Когда они ушли, он встал и продолжил проповедь. Кажется, такого рода вещи случаются исключительно в России.

Тем не менее, руководители были очень сильно напуганы. Они впускали людей на наши собрания только по билетам. Но несмотря на то, маленький зал был набит до дверей. Стоячие места были в почете. Они боялись, как полиции, так и возможных шпионов среди посетителей. Было ужасно жарко в помещении. Окна были закрыты плотно, и даже окна занавешены. Некоторые собрания продолжались по 4 часа и состояли из проповеди и молитв за людей. Люди собирались осторожно. У нас было два входа. Они должны были расходиться по несколько человек. Однажды вечером по какой-то причине ворота во двор были перекрыты со стороны улицы. Руководитель поспешил

вывести меня и второго проповедника-гостя⁹²³ на улицу, однако никто не потревожил собрание. Это была ложная тревога. Наши собрания происходили всего в нескольких кварталах от дворца⁹²⁴ и столь же близко от здания Св[ятейшего] Синода, где инициировались нетерпимые российские религиозные законы. (...) Мы были в городе шесть дней и провели за это время восемь собраний. (...)

Многие были сильно благословлены на этих собраниях. Мы нашли, что миссия быстро возросла с момента нашего прошлого посещения. Бог замечательно отвечал на молитвы за русский народ. Русские проповедники, которых мы встретили в прошлый приезд, которые были так благословлены на наших собраниях, и за которых я молился, смело проповедовали с того времени Пятидесятницу в России. Бог замечательно благословлял их. Один брат имеет зал в другой части в России, рассчитанный на 2000 мест. Другой брат замечательно используется Господом. Он тот, кто прибыл из Санкт-Петербурга, чтобы искоренять пятидесятническую работу в Финляндии, но сам оказался захвачен сетью в нашем собрании в Выборге и крещен Духом⁹²⁵. Другой брат только что сам открыл зал в Санкт-Петербурге на 900 мест и проповедует Пятидесятницу русским. Богатый американец платит аренду. Аллилуйя! Пятидесятница пришла в Россию, чтобы остаться! Когда русский спасается, он абсолютно бесстрашен для Бога. Нет жертвы слишком большой, нет страдания слишком великого для него. Они привыкли к страданию, и их спасение изумительно. Русские — великий народ. Я учусь любви у них. (...)

Два молодых русских брата сейчас отправились в Тифлис проповедовать Пятидесятницу⁹²⁶. Из местной общины в 270 человек, по крайней мере 250 приняли Пятидесятницу⁹²⁷. Целые

⁹²³ Очевидно, Герхард Шмидт.

⁹²⁴ Очевидно, от Зимнего дворца.

⁹²⁵ Несомненно, речь идет о Прохорове.

⁹²⁶ Маслов и Степанов.

⁹²⁷ Указанные цифры соответствуют первой реакции на проповедь Пятидесятницы; как мы видели, вскоре большинство охладело к новому движению. — Прим. В. С.

семьи были спасены. Многие были исцелены, и достаточно многие крещены Святым Духом. Так огонь загорелся на севере и на юге. Я верю, что он встретится посередине и тогда вся Россия загорится.

Молодая женщина была послана в миссию, где мы проповедовали в Санкт-Петербурге, как осведомитель. Она была одной из лучших работниц противостоящей ассамблеи⁹²⁸. Бог взял ее, и она объявила себя пятидесятницей. Люди, с которыми она работала, пришли в 3 часа утра в дом миссии, где она остановилась, и выставили ее из занимаемой ею комнаты. У нее не было места, куда идти, но тут на нее упало наследство в 10 миллионов долларов, оставшееся после смерти ее богатого дяди в Америке. Теперь у нее было место, куда идти. Бог вознаградил ее.

К нам привезли женщину, которая была одержима бесом семь лет. Она желала освободиться. Она была православная, но не обращенная. Мы бросили вызов бесу именем Иисуса Христа и приказали ему выйти из женщины. Он сопротивлялся нам около получаса или более. Это был подлинный случай одержимости бесом, подобный описанному в Библии. Он криками непрестанно противостоял нам. Женщина как обезумела. Она готова была броситься на нас, если бы мы показали признаки страха. Но Бог держал нас непоколебимо в вере. Бедная женщина выказывала признаки ужасной агонии в разуме и теле. Она была прикована к постели три месяца под властью этой силы. Казалось, что бес готов разорвать ее надвое. Она не могла молиться. Бес не позволял ей ни молиться, ни упоминать кровь или имя Иисуса. Наконец, у нее начались рвотные позывы. Вскоре после этого она смогла повторить за нами слова молитвы. Тогда бес покинул ее. Это изменило ее. Бог вошел в ее жизнь. Когда мы уходили, ее лицо светилось прекрасным светом. Ее благодарность не знала границ!⁹²⁹

⁹²⁸ Очевидно, речь идет о Санкт-Петербургской церкви ЕХ, возглавляемой Прохановым, проводившей собрания в 13 помещениях столицы /по состоянию на 21.09.1913/ (РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 241. Л. 51).

⁹²⁹ Bro[ther] F. Bartleman's Letter // The Bridegroom's Messenger. 01.08.1914. № 159. P. 3.

В этом же письме Бартлеман сообщает, что в Петербурге на его собраниях многие души были благословлены, некоторые спасены и исцелены, многие наполнены Духом. Американский проповедник находился в столице России с 23 по 28 мая⁹³⁰, а затем во второй половине июня принял участие в проведении библейской школы в рамках большой летней конференции в Финляндии, о чем будет сказано ниже. Затем 1 июля он с семьей отправился в Германию на большие летние собрания⁹³¹. По признанию Бартлемана, Бог ясно вел его, давая осознание, что время его проповеди в Европе весьма ограничено. Это подтвердилось, когда совершенно неожиданно разразилась мировая война. Бартлеману ничего не оставалось, как покинуть Европу и вместе с семьей в сентябре 1914 года возвратиться в Америку⁹³².

Основные проповедники Пятидесятницы (1914)

Франк Бартлеман писал, что русские проповедники, с которыми он познакомился в конце 1913 года, которых благословил и за которых молился, с того времени смело проповедовали Пятидесятницу в России, и Бог замечательно благословлял их. Бартлеман не называет имен, однако у нас есть возможность приоткрыть завесу.

Мы уже познакомили читателя с двумя предостережениями относительно проповедников Пятидесятницы, которые были напечатаны в газете «Утренняя звезда»⁹³³. В июне 1914

⁹³⁰ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 39.

⁹³¹ Bro[ther] F. Bartleman's Letter // The Bridegroom's Messenger. 01.08.1914. № 159. P. 3.

⁹³² Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 26, 42.

⁹³³ Предостережение // Утренняя звезда. 11.04.1914. № 15. С. 6; Еще предостережение // Утренняя звезда. 18.04.1914. № 16. С. 5.

года последовало еще одно: «По просьбе братьев вновь подтверждается, что Н. С. Смородин (так), а также его единомышленники: Л. И. Иванов (так), С. И. Прохоров, Хаккаренен (так), Трусов и другие отлучены за ересь трясунства»⁹³⁴.

Этот текст оповещал об отлучении названных проповедников от общины евангельских христиан, изобилуя при этом неточностями в написании имен. Короткий текст, в одно предложение, не имел заголовка и был упрятан в подвал, так что обнаружить его, бегло просматривая газетную полосу, было крайне затруднительно. Даже невольно создается впечатление, что это предостережение было напечатано в таком виде, чтобы как можно меньше людей обратило на него внимание. Проханов в данном случае проявил сдержанность.

Сведя воедино и проанализировав все три предостережения, мы получаем ответ на интересующие нас вопросы: кто были основными проповедниками Пятидесятницы в первой половине 1914 года и к каким общинам они принадлежали? Иванов, Трусов, Маслов и Степанов представляли общину Гельсингфорса, Смородин и Хаккарайнен — общину Выборга, Прохоров и Нейман⁹³⁵ — общину Санкт-Петербурга. Очевидно, все названные братья (или почти все) приняли крещение Духом Святым в Финляндии. Мы полагаем, что именно их благословил Бартлеман через возложение рук на служение и их активность в деле проповеди с радостью отмечал спустя полгода, как исполнение пророчества о том, что *огонь Пятидесятницы пройдет через Россию*.

⁹³⁴ Утренняя звезда. 20.06.1914. № 25. С. 6.

⁹³⁵ Неймана мы включили в список проповедников, исходя из выше упомянутой информации, полученной от Николая Ивановича Пейсти. — Прим. В. С.

Огонь Пятидесятницы распространяется по Российской империи (1914)

Начав в Гельсингфорсе, Выборге и Санкт-Петербурге, продолжив в Тифлисе, проповедники Пятидесятницы в первой половине 1914 года посетили с проповедью разные места России. К сожалению, информации по этому вопросу удалось собрать немного. Исключением является заметка в журнале «Баптист»⁹³⁶, повествующая о том, что Смородин в начале июня прибыл в Миллерово⁹³⁷. Он проповедовал красноречиво в местной баптистской общине, сильно подтверждая сказанное Словом Божиим. Братья потребовали у него свидетельство, чтобы узнать, к какой общине он принадлежит. Он ответил, что его свидетельство есть Слово Божие и что он не принадлежит ни к баптистам, ни к евангельским христианам, а принадлежит к пятидесятникам. Его проповедь нашла отклик, но, когда отсутствовавший руководитель общины Мартенс вернулся, то посчитал Смородина за «волка в овечьей шкуре» и поместил предостережение о нем в журнале «Баптист». Мы видим, что в насыщенной событиями духовной жизни 1914 года Смородин использовал для поездки в Миллерово временное окно между вторым приездом Бартлемана и летним пятидесятническим съездом в Финляндии, на который съехались пятидесятники Финляндии, Швеции и России.

Надо думать, что и другие братья использовали свои *окна* для поездок с проповедью по России. В пользу такого предположения говорит публикация в журнале «Гость»⁹³⁸, начинающаяся словами: «Предостережение. В № 6 Гостя в статье Василия Гедеонова о лжепятидесятниках было высказано серьезное предостережение общинам и братьям вообще быть

⁹³⁶ Предостережение от брата М. А. Мартенса из Миллерово // Баптист. 1914. Июнь. № 13–14. С. 23.

⁹³⁷ Ныне город в Ростовской области.

⁹³⁸ Предостережение // Гость. 1914. Сентябрь. № 9. С. 226.

очень осмотровыми и внимательными, чтобы не впасть в сеть лукавого⁹³⁹. Теперь мы получаем из некоторых местностей сообщения о печальных последствиях после посещения общин лицами, которым удалось войти в доверие братьев. Произошли смуты, раздоры, возмущение против руководящих братьев и пр., как это, между прочим, случилось в общине М., по приезде туда некоего отлученного С.»⁹⁴⁰. Делается заключение, чтобы до выяснения дела ни в коем случае не допускать сомнительных приезжающих к проповеди и общению с братьями. Для нас важно, что автору статьи известны *случаи* проповеди пятидесятничества *в некоторых местностях*. Хотя эти местности не названы, но сама фраза подтверждает наше предположение о том, что в 1914 году проповедники Пятидесятницы ездили по России.

Так братья Тихомировы, Василий Николаевич и Николай Николаевич, с согласия общины уехали из Финляндии на родину — в дер. Добрилово Новгородской губернии, где начали проповедовать учение Христа. Через некоторое время там организовалась пятидесятническая группа, и Василий Николаевич Тихомиров стал ее первым руководителем. Вскоре проповедь распространилась и на другие населенные пункты Демянского и Валдайского уездов (Бояры, Мирохны, Демянск, Муры, Кневицы), где тоже возникли группы верующих⁹⁴¹.

Известно также о проповеднической деятельности Леонида Трусова. Историк А. К. Шатров писал, что в Тверской области в Торопецком районе в деревнях Суслово и Грибово

⁹³⁹ Что это были за предостережения, мы скажем ниже.

⁹⁴⁰ Здесь без труда угадывается упомянутый нами случай проповеди Смоородина в общине Миллерово.

⁹⁴¹ Корабель А. Указ. соч. С. 380–381. — Сведения получены А. И. Корабелем от верующих старожилов дер. Кневицы и заслуживают доверия. Единственное, что нуждается в коррекции, то, что братья В. Н. и Н. Н. Тихомировы названы Смирновыми. Эта неточность вполне объяснима, поскольку ассоциативно фамилии родственны и содержат общий корень «мир». — Прим. В. С.

первым проповедником об Иисусе Христе в 1909–1912 годах был молодой брат Леонид Трусов, и скорее всего в это время уверовал Василий Артемьевич Сухоруков. Когда на него восстал отец, Сухоруков вынужден был переехать вместе со своей семьей в Финляндию, где познакомился с А. И. Ивановым и Н. П. Смородиным⁹⁴². Эта информация нуждается в уточнении. Исходя из выше приведенного свидетельства Трусова, он уверовал в начале 1913 года в Гельсингфорсе, поэтому в Грибово с проповедью Евангелия мог приехать не ранее 1913 года, а с проповедью Пятидесятницы — в 1914 году. Тот факт, что Сухоруков после обретения веры уехал в Финляндию, согласуется с тем, что он уверовал через Трусова, который мог позвать его с собой для приобщения к общинной жизни, для укрепления и возрастания в вере.

Пятидесятническое движение в Финляндии в 1914 году

Пришло время продолжить наше повествование о развитии пятидесятнического движения в Финляндии, которое к 1914 году утвердилось практически во всех частях «страны тысячи озер»⁹⁴³.

Весь 1914 год Шмидт решительно продолжал свою работу в прежнем духе. С 15 января по 5 февраля он опять находился в Або, где сначала собрания проходили в маленьких помещениях, но потом пришлось снимать большие общественные залы. Часто собиралось от 600 до 1000 человек. Последняя неделя была посвящена исцелению больных. На этих собраниях присутствовал А. Лахтинен. На одном из собраний, молясь Духом, он сказал, что Бог хочет, чтобы старшим местной об-

⁹⁴² Шатров А. К. Грибовская церковь. Электронный текст. Материал собран в начале 2000-х гг.; предоставлен М. А. Шатровым, сыном А. К. Шатрова. — Прим. В. С.

⁹⁴³ European Pentecostalism, 24.

щины стал брат Матти Рантанен. С этого момента стали организовываться поместные общины. Однако не хватало проповедников, которые объясняли бы новое учение в правильном свете. Самое тревожное было то, что возникла тенденция пренебрежения Словом Божиим. Многие злоупотребляли даром иных языков, бесконечно повторяя одни и те же слова, так что языковеды не могли обнаружить ничего вразумительного в их речи. Многие утверждали, что всё это не от Бога, а от сатаны⁹⁴⁴.

Большая летняя конференция открылась 17 июня в Лахти, собрав более 500 участников со всей Финляндии, России и Швеции. В народной школе прошли занятия по изучению Библии⁹⁴⁵. В этот раз курс был намного больше прежнего и продолжался две недели. Главными проповедниками были Герхард Шмидт, который председательствовал на этих собраниях, и Франк Бартлеман. Особый отклик вызвала речь Бартлемана на Ин. 15:5⁹⁴⁶. Бروفельдт отмечал, что Бартлеман был большим благословением. Имея за плечами уникальный опыт пятидесятнического пробуждения, он учил и наставлял во многих трудных вопросах, например, в различении духов и Божьем руководстве. Третьим из основных учителей был Пекка Бروفельдт. Кроме них, в числе выступавших были Альфред Лахтинен, Вилхо Пилкянен и Пекка Хаккарайнен.

В первую же субботу крещение в озере Весиярви приняли 33 человека. В этой группе были и седовласые старцы, и юноши в расцвете сил, которые всецело отдали себя Иисусу. В день Святого Иоанна все вместе вышли на прогулку в Ялкаранта и весь день провели в пении и беседах на открытом воздухе. В тот день крестилось 75 человек. В это лето праздники крещения происходили повсеместно. Они продолжились в

⁹⁴⁴ Schmidt W., 107–108.

⁹⁴⁵ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 42.

⁹⁴⁶ Я есмь лоза, а вы ветви.

Або–Литтойнен, Выборге и Кивеннапа (ныне Первомайское в Ленобласти).

Внутренние волнения в движении не могли остаться незамеченными на конференции в Лахти. Поэтому 27 июня был учрежден «Братский Союз», членами которого стали авторитетные братья: П. Брофельдт, Куопио; В. Пилкянен, Гельсингфорс; А. Лахтинен, Васа; П. Леппанен, Таммерфорс; П. Хаккарайнен, Выборг; А. Херманс, Гамлакарлеби; А. Пухакайнен и Е. Яппинен, Улеаборг. Важной обязанностью Союза было единодушное распространение Евангелия Иисуса Христа, каждым по призванию, полученному от Господа. Имена братьев были опубликованы в печати для того, чтобы участники движения могли точно знать, кто проповедует истину, а кто отходит от нее и производит разделения⁹⁴⁷.

Оценивая итоги конференции, Бартлеман писал, что это было представительное собрание служителей и очень важное мероприятие для развития пятидесятнической работы в Финляндии и России⁹⁴⁸.

Русское пятидесятничество как новая общность внутри евангельского христианства

Период свободной проповеди Пятидесятницы среди русского населения оказался очень коротким, чуть более полугода, после чего разразилась Первая мировая война. Несмотря на это, можно говорить о возникновении в 1913–1914 годах русского пятидесятничества как нового явления в российской религиозной жизни.

Первые пятидесятнические общины возникли в России, в основном на почве баптистских (Тифлис) и евангельских (Вы-

⁹⁴⁷ Schmidt W., 110.

⁹⁴⁸ Bro[ther] F. Bartleman's Letter // The Bridegroom's Messenger. 01.08.1914. № 159. P. 3.

борг, Гельсигфорс) церковей. В Санкт-Петербурге пятидесятичную общину сформировали как выходцы из баптистов, так и из евангельских христиан. Американский историк Вардин пишет, что первые последователи пятидесятничества в России вышли не из православия, а из евангельских церковей, таких как баптисты и евангельские христиане. Причину он видит в том, что эти деноминации исторически возникли и сформировались в лоне ревивалистской традиции и потому были более предрасположены к проникновению пятидесятичной вести, особенно, когда первые миссионеры-пятидесятники появились с евангельским посланием, все еще имея членские билеты своих прежних общин⁹⁴⁹.

Другой американский историк Робек пишет: «Похоже на то, что православные верующие, обращенные в этот период в пятидесятничество, являлись величайшей редкостью. Мне так и не удалось найти ни одного источника, датированного тем временем, из которого бы следовало, что православие являлось объектом евангелических усилий ранних пятидесятников»⁹⁵⁰.

На наш взгляд, удивляться этому не следует. Согласно утверждению Барратта⁹⁵¹, проповедь крещения Святым Духом должна быть адресована рожденным свыше христианам, поэтому она и происходила в среде баптистов и евангельских христиан, а не в среде православных. Кроме того, православная литургия не могла служить местом проповеди пятидесятников, в отличие от проповеднической кафедры в собраниях евангельских церковей.

Если же православные присутствовали в евангельском собрании, то это было чревато возникновением проблем уже на

⁹⁴⁹ Wardin A. Pentecostal beginnings among the Russians in Finland and Northern Russia (1911–1921) // *Fides et Historia*. 1994. Summer. № 26/2. P. 56.

⁹⁵⁰ Робек С. Указ. соч. С. 386–387.

⁹⁵¹ Barratt T. B. *Då elden föll och därefter* (Когда сошел огонь). Ekenäs Tryckeri Aktiebolag, 1913. 39 s.

почве законодательства Российской империи. Действовавшими в то время Правилами⁹⁵² присутствовавшее в собрании должностное лицо было обязано наблюдать за тем, чтобы не допускалось призыва к отпадению от православия. За нарушение этого требования виновные должны были привлекаться к уголовной ответственности по ст. ст. 73 и 74 и 90 уголовного уложения, а собрание подлежало закрытию. На нетерпимость и репрессивный характер религиозных законов в России, в чем было повинно православие, обращал внимание Бартлеман, прибывший в Россию из свобододобивой Америки⁹⁵³.

Таким образом, по очень разным и весомым причинам проповедь Пятидесятницы среди православных верующих являлась не правилом, а редким исключением. Поэтому закономерно, что пятидесятничество в России изначально возникло как новая общность внутри евангельского христианства, как новая активная ветвь евангельского движения.

Пророчество о Первой мировой войне

Первая мировая война разразилась 15 (28) июля 1914 года. Она резко изменила ход российской истории и отразилась на всех сторонах жизни общества. Война самым серьезным образом осложнила развитие пятидесятнического движения в России, что было связано как с ограничениями гражданских свобод в условиях военного времени, так и с сильной антивоенной позицией пятидесятников, что привело их к конфликту с властью, о чем будет сказано ниже.

Хотя для большинства граждан России война началась достаточно неожиданно, однако верующим было дано услышать

⁹⁵² Правила для устройства сектантских богослужебных и молитвенных (религиозных) собраний от 4 октября 1910 года. Опубликовано: Правител. Вестн. 13.10.1910. № 221 // ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 31. Д. 336. Л. 45–48.

⁹⁵³ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 30–32, 39–40.

предупреждающие их слова. Представляет интерес пророчество, которое было произнесено на собрании финских пятидесятников 3 ноября 1912 года: «Разве вы не видите знамений времени! Разве вы не видите, сколь сильно приготавливаются народы! Скоро должна начаться великая, ужасная и истребительная война! Должно настать время таких бедствий, каких не было от сотворения мира! Ой, если бы люди захотели послушать этого последнего предупреждения, последнего призыва, последнего совета! Последнее великое столкновение приближается! Злой огонь великой скорби готов уже загореться и затем превратиться в великое пламя!»⁹⁵⁴ Это пророчество не названного по имени проповедника недвусмысленно, с заблаговременностью почти в два года, готовило верующих к приближающейся *великой, ужасной и истребительной войне*, несущей людям громадные бедствия.

В начале 1914 года, между первым и вторым приездами в Россию, Бартлеману было дано личное откровение. Он писал:

Бог дал мне несколько сильных сигналов против духа войны. Даже святые были в серьезной опасности быть снесенными прочь вместе с охватившей мир волной патриотизма и распрей. Я попытался увернуться от этого вопроса, но послание продолжало храниться во мне, даже против моего собственного желания и воли. Тогда я не понимал, что назревало в Европе. Но Бог знал, что Великая война вскоре разразится с дьявольской жестокостью. Он хотел, чтобы Его люди были подготовлены и были свободными от этого духа. Ниспровергая дух войны, мы сумели бы сохранить благословение и помазание Божие на святых. (...) Я не уставал предупреждать людей о великих испытаниях и невзгодах, которые должны были прийти на них, хотя я не знал, что именно⁹⁵⁵.

⁹⁵⁴ Зарницин К. Секта пятидесятников в Финляндии. III: Чрезвычайные дарования // Финляндская газета. 24.06(07.07).1916. № 135. С. 1.

⁹⁵⁵ Bartleman F. Two Years Mission Work in Europe, 35, 36.

Пацифизм пятидесятников

Выше мы уже говорили, что еще в 1912 году жандармы обратили внимание на деятельность Иванова, поскольку он не без успеха проповедовал идеи пацифизма среди нижних чинов армии и флота. Тогда же мы отметили, что само учение Христа призывает христиан к прекращению насилия и кровопролития, к отказу от мести и от применения оружия. Пацифист уверен в том, что война по своей сути противоречит Евангелию. В сражениях христиане убивают друг друга за мирские политические идеалы, чего быть не должно. Кроме того, играло важную роль и то, что российское евангельское христианство испытывало на себе сильное влияние твердых пацифистских взглядов более или менее близких по духу течений меннонитов, молокан и толстовцев.

Пацифистские взгляды Иванова разделял и Смородин. В письме начальника Финляндского жандармского управления А. М. Еремина в особый отдел департамента полиции МВД России, датированном 31 октября 1913 года, говорилось о том, что в Выборге проповедник евангельских христиан отставной фельдфебель Смородин в церковном зале открыто призывает слушателей из числа нижних чинов не брать в руки оружие, считая всякое убийство грехом. Члены этой общины стараются привлечь в свою среду знакомых им нижних чинов Выборгского гарнизона и в беседах убеждают их, что солдаты, берущие в руки оружие, совершают грех⁹⁵⁶.

К началу войны приверженность пацифизму в пятидесятнических общинах еще более усилилась, благодаря проповеди Бартлемана, что не было случайностью. Историк Вардин отмечает, что пацифизм был характерной особенностью раннего американского пятидесятничества⁹⁵⁷.

⁹⁵⁶ ГА РФ. Ф. 102. Оп. 240. Д. 135. Л. 218 // Цит. по: Одинцов М. И. Указ. соч. С. 113–114.

⁹⁵⁷ Wardin A. On the Edge, 471.

Призыв на войну Александра Лукинова (1914)

В условиях начавшейся войны и призыва на военную службу пацифистские взгляды братьев-христиан подверглись серьезному испытанию. В этом отношении представляет интерес свидетельство Лукинова. Мы приведем его в развернутом виде, поскольку оно ярко показывает заботу Бога о Своих детях, а также живо доносит картину взаимоотношений членов Гельсингфорсской общины. Лукинов пишет:

15-го июля 1914 года была объявлена война с Германией, и я, как запасной солдат, был взят на войну. Сначала нас повезли в Гельсингфорс и там поместили нас в каких-то казармах на голых нарах. Первую ночь я не мог уснуть без подушки, но решил, что когда истомится организм, тогда я усну без подушки и так я постепенно приучу себя спать на голых досках. Во вторую ночь я действительно заснул, но через полчаса проснулся и больше не мог уснуть. Голова болела, а спать не мог, тогда я встал на колени и стал умолять Господа послать мне сон или послать подушку. На следующее утро начальство разрешило нам пойти к знакомым, и мы трое: я, Чашев и Мечковский пошли к нашему проповеднику А. И. Иванову. Он жил тогда в одной квартире с Русавским. Мы были приветливо приняты, вскоре, почти вслед за нами [пришел] брат Маслов⁹⁵⁸. Я много доброго слышал о брате Маслове, а теперь Господь позволил видеть мне его лицом к лицу. Этот юноша был строгой, святой жизни человек и имел от Господа дар пророческий. Сам по себе он не пошел бы к Иванову, так как между Ивановым и Масловым было нечто вроде неприязни из-за строгости жизни. Маслов, в ревности по святой жизни обличал Иванова, а Иванов за это не благоволил Маслову, и последний знал это, а посему для братского общения Маслов не пошел бы туда, где сердца к нему не расположены. Но сегодня он был послан Господом. И придя туда, он объявил

⁹⁵⁸ Маслов — тот самый брат, который проповедовал в Тифлисе.

это Иванову, не зная, зачем послан. Нас брат Маслов совсем не знал и о том, что мы здесь. Но знал обо всем пославший его сюда Господь, и для нас именно был послан этот сосуд Божий.

Немного посидев с нами, брат Маслов предложил помолиться, и все мы встали на колени. Во время этой молитвы Господь исполнил силою Духа Святого, и через Маслова было сказано большое и благословенное пророчество, которое было записано Ивановым всё целиком, а потом мы переписали для себя. После молитвы Маслов ушел.

Великая бесконечная благодарность Господу за это пророчество. Ибо оно в продолжение 40 месяцев моего пребывания на войне было и утешением, и назиданием, и поддержкою — Всеведущий Господь знал то, что предстояло мне пережить на войне, и пророчество это было как бальзам целительный во время скорбей⁹⁵⁹.

О! Слава, Слава Отцу и Господу моему за Его любовь и заботу и поддержку в тесноте жизненного пути!

1-е — это неожиданно посланный Маслов и пророчество;

2-е — это *подушка*, прошенная у Господа в минувшую ночь.

Маслов ушел, а мы оставались до вечера.

Сестра Таня Русавская, когда была в своей комнате, получила от Господа повеление отдать подушку одному из уходящих на войну. И послушная Господу христианка предложила нам одну пуховую подушку. Мечковский отказался, говоря, что у него есть, а Чашев сказал, что ему подушка совсем не нужна, а я стеснялся брать как бы подаяние. Беседу словесную я отвлек в другом направлении, и сестра Русавская, не встретив нуждающихся, унесла ее обратно в свою комнату. Но потом в комнате Господь повторил свое повеление, и сестра снова вышла из своей комнаты и настойчиво сказала:

— Братья, почему вы отказываетесь от подушки? Я имею определенное повеление от Господа отдать вам подушку.

Тогда я сказал, что если это так, то подушка назначена мне. И рассказал всем, как я мучался без подушки и как просил Господа дать мне подушку. Выслушав это, все порадовались тому, что мы

⁹⁵⁹ Сам текст этого пророчества Лукинов не приводит.

имеем Живого Господа и живую помощь, заботу и любовь к нам с Небесного престола Славы⁹⁶⁰.

Отказ от оружия Лукинова и Смородина (1914)

Еще более важным было попечение Господне о Лукинове в ситуации, когда он твердо заявил начальству о своем отказе брать в руки оружие и убивать людей. Лукинов пишет:

По пути на фронт на одной из станций стояли мы около 3-х часов. Наш эшелон был 500 человек, т. е. две роты. Первая и вторая маршевые. Я встретил на платформе нашего ротного командира Лаврентьева и сказал, что у меня есть важное заявление. Он отвел меня в сторону и спросил меня, что я имею ему сказать. И я сказал:

— Я — христианин! И по слову Божию и по моим убеждениям, и по всему моему сознанию и самочувствию не могу, и не должен, и не буду убивать людей!!! И прошу официально по команде принять мое заявление!

Он спросил:

— Ты серьезно продумал свое заявление?

Я твердо ответил, что продумал.

— А ты семейный?

Я ответил, что жена и пятеро малолетних детей. Всех их я очень люблю и знаю, что жизнь моя в семь раз дороже жизни одинокого человека, но моя бессмертная душа дороже всяких семейных жизней и вечность важнее кратковременной жизни! Он долго и молча смотрел на меня, и я ждал, что он разразится на меня с гневом и угрозами, но получилось нечто неожиданное.

Ротный командир вдруг заплакал, обнял меня и сказал:

— Дорогой мой! Я завидую тебе! Я вполне разделяю твои взгляды, но не нахожу в себе мужества, чтобы сказать то, что ты делаешь! Теперь слушай: я не могу, т. е. не имею права ни простить, ни наказать тебя. Когда придем на фронт, тогда я отдам командиру полка твое заявление, и что только будет зависеть от

⁹⁶⁰ Лукинов А. Вехи. С. 19–20.

меня, постараюсь смягчить твою участь, а в остальном, да поможет тебе Бог твой. Иди с Богом! И записал мою фамилию.

(...) Когда мы прибыли на фронт и влились в гренадерский полк, тогда я был очень переутомлен и с какой-то радостью думал, что сегодня кончатся все мои земные страдания. Ибо я уверен, что сегодня расстреляют. Я слышал, что генерал Буткевич, командир Гренадерского полка, это злейший из генералов. А поэтому не было никакой надежды на милость человеческую. Началась разбивка по ротам новопришедших. С разбивкой торопились потому, что страшная грозовая туча шла прямо на нас. Дошла очередь до меня:

— Мне нужен фельдфебель!

В это время выступил перед генералом мой ротный Лаврентьев с моим заявлением. Выслушав доклад Лаврентьева, полковой адъютант сказал:

— Если исключать всех сектантов и Толстовцев, то некому и воевать.

И перед генералом оказались три докладчика: Лаврентьев, адъютант и ординарец. Генерал не знал, кого слушать и кому отвечать. Но четвертый докладчик — Господь решил вопрос. Оглушительный удар, и вслед за ним сильный дождь — ливень — заставил сказать генерала:

— Ничего не понимаю! Веди его в лазарет!

И начальство поехало на обед, все нижние чины в свои походные помещения, а я пошел искать лазарет. Лаврентьев поспешил вперед меня к доктору и там дал обо мне прекрасные отзывы. (...) Доктор, как выяснилось после, сам близок ко всему тому, что жило в сердце моем, но он перед людьми маскировал свое внутреннее чувство.

Слава! И великое благодарение Господу! Поставившему на моем пути ротного Лаврентьева и доктора И. А. Аладьинского! Слава Господу за тучу грозовую, смутившую ум генерала! Слава Господу, сохранившему мою жизнь для славы Имени Его!!!⁹⁶¹.

⁹⁶¹ Лукинов А. Вехи. С. 21–23.

Лукинов провел на фронте три года, служа санитаром при лазарете гренадерского полка. Господь и там был с ним, сохранив его невредимым и с чистой совестью. Лукинов писал, что не обогрел свои руки в крови человеческой, но, исполняя долг санитара, спасал жизни, а как христианин еще и солдатские души, и всё это, как он знал, было от Господа⁹⁶².

Кроме Лукинова, твердость в пацифистских убеждениях проявил Смородин. С началом войны он был мобилизован, призван в войска, отказался служить на фронте и служил санитаром в Петрограде до момента демобилизации в 1917 году⁹⁶³.

Интересно, что в документе Департамента полиции МВД в отношении верующих общины Иванова написано: «По религиозным понятиям этих сектантов пролитие крови есть грех перед Богом, а потому последователям этого учения воспрещается брать в руки оружие даже и для защиты себя от внешнего врага. Исходя из этих убеждений, евангельские христиане отбывают воинскую повинность, как оброк, в виду принуждения к тому со стороны Правительства, причем стараются проходить таковую в нестроевых командах»⁹⁶⁴. Этот документ дает основание полагать, что, кроме Лукинова и Смородина, были и другие братья-пятидесятники, отказавшиеся брать в руки оружие и получившие назначение служить в нестроевых частях. Хотя, как мы увидим ниже, не ко всем пацифистам-отказникам государство отнеслось благосклонно, с уважением их веры.

⁹⁶² Лукинов А. Вехи. С. 61.

⁹⁶³ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6; Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12–13.

⁹⁶⁴ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 26.

Пропаганда о связях русского сектантства с немцами (1914)

С началом войны обстоятельства служения всех русских евангельских церквей значительно усложнились, вследствие усилившегося к ним недоверия правительства. Кроме того, эта подозрительность подпитывалась высказываниями в адрес *сектантов* со стороны государственной церкви. Так русскоязычная «Финляндская газета» в ноябре 1914 года писала, что в Выборге 2 ноября в здании Гейденовского народного училища состоялось торжественное открытие миссионерских собеседований с народом. Прочитируем фрагмент этой статьи:

Преосвященный Серафим, Епископ Сердобольский обратился к присутствовавшим с пространною и глубоко содержательной речью о сущности и происхождении русского сектантства. Последнее, по мысли Владыки, есть плод хваленой немецкой культуры: оно занесено к нам из Германии — этого очага религиозных шатаний и заблуждений. И если опасен тот внешний враг, с которым Россия теперь победоносно воюет, то тем более опасен этот внутренний враг — немецкое сектантство, более опасен потому, что убивает не тело, а душу. Столь громадный для нас вред немецкого сектантства — заключил свою речь Владыка — должен побудить нас отнестись к нему с должной серьезностью, должен побудить нас вступить с ним в борьбу, в борьбу упорную и энергичную⁹⁶⁵.

Клеветническое обвинение евангельских церквей в пособничестве немцам не было кратковременной кампанией, а продолжалось вплоть до падения царского самодержавия. Например, в январе 1916 года газета «Утро России» писала:

⁹⁶⁵ Открытие миссионерских бесед с народом в г. Выборге // Карельские известия. 15.11.1914. № 21. С. 4; перепечатано: Финляндская газета. 20.11(03.12).1914. № 257. С. 3.

Сегодня на заседании синода при участии директора департамента духовных дел обсуждались вероисповедные вопросы, причем было признано, что наши сектанты преследуют не религиозные цели, а политические, служа агентами германского засилья. Это подтвердили и директор департамента духовных дел, и протопресвитер военного духовенства. Синод постановил принять меры к тому, чтобы духовенство на местах разъяснило прихожанам вред сектантства. (Соб. кор.)⁹⁶⁶.

Следует заметить, что обвинение в немецком происхождении русского сектантства на северо-западе России и в Финляндии было политически мотивированным и не отражало действительности. На самом деле, здешние евангельские церкви, с одной стороны, формировались за счет присущего русскому народу духа богоискательства⁹⁶⁷, а с другой стороны, эти церкви испытали на себе миссионерское влияние, главным образом, английских, американских и скандинавских проповедников.

Православная противосектантская деятельность в Финляндии (1914–1915)

В отличие от Выборга, в Гельсингфорсе к концу 1914 года православные миссионерские курсы действовали уже целый год. За это время священником Лисовским было проведено пятьдесят противосектантских собеседований. В «Отчете о состоянии Финляндской епархии за 1915 год» говорилось, что некоторые из слушателей Лисовского были столь усердны, что сделались его помощниками. Часто посещая *сектантские собрания*, они постоянно держали его в курсе дела относительно *сектан-*

⁹⁶⁶ Синод о сектантах // Утро России. 18.01.1916. № 18 // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 12 об.

⁹⁶⁷ Каретникова М. С. Русское богоискательство. С. 3–84.

тов. Особенным рвением отличался Никифор Михайлов, служащий в жандармском управлении гор. Гельсингфорса. Наставленный в православии, он нередко вступал в религиозные споры с пресвитером А. Ивановым, что не служило миру и порядку. Поведение Михайлова было настолько конфликтным, что его несколько раз пришлось даже удалять из собрания⁹⁶⁸.

В ногу с пропагандистской кампанией в прессе шло издание правительством секретных циркуляров. Задействованный в них административный ресурс был нацелен на ограничение деятельности и преследование евангельских верующих, как мы увидим ниже. Все эти меры имели определенный успех в сдерживании роста евангельских церквей. В «Отчете о состоянии Финляндской епархии за 1914 год» говорилось об уменьшении числа отпадений из православия в секту евангельских христиан⁹⁶⁹, всего в отчетном году отпало в означенную секту шесть человек (в Гельсингфорском приходе 2 человека, Выборгском — 1, Териокском — 1 и Келломякском⁹⁷⁰ — 2). В том же отчете сказано, что против сектантской пропаганды в Гельсингфорсе и Выборге принимаются все меры воздействия: ведутся миссионерские курсы, поучения и беседы с раздачею соответствующих брошюр и листов и в храмах, и по домам, и на улицах⁹⁷¹.

В 1915 году новый настоятель Успенского собора в Гельсингфорсе протоиерей А. Хотовицкий⁹⁷² писал, что миссионерские беседы, устроенные протоиереем М. Лисовским по

⁹⁶⁸ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Л. 20 с об — 21.

⁹⁶⁹ Мы помним, что общины пятидесятников первое время продолжали использовать свое старое название. Поэтому в приведенном отчете, очевидно, суммированы цифры перехода в пятидесятнические и традиционные общины евангельских христиан. — Прим. В. С.

⁹⁷⁰ Келломяки — старое название поселка Комарово.

⁹⁷¹ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2678. Л. 18.

⁹⁷² Прот. Александр Хотовицкий был назначен настоятелем Гельсингфорского Успенского собора и благочинным епархиальных церквей г. Гельсингфорса с 1 августа 1914 года, вместо уходящего за штат протоиерея Алексия Косухина (Финляндская газета. 29.07.1914. № 169. С. 2–3).

воскресным вечерам, несомненно, принесли православному народу великую пользу и даже сопутствовали тому, что со временем отпадения от православия прекратились⁹⁷³. По итогам 1915 года, согласно донесению Гельсингфорского благочинного, новых прозелитов из среды православных сектанты (евангелисты и пятидесятники) не имели⁹⁷⁴.

Вероятно, переходы из православия в евангельские церкви не прекратились полностью, хотя и заметно уменьшились. Дело в том, что Хотовицкий судил на основании официально зарегистрированных переходов, а они были затруднены в силу пропагандистско-репрессивной политики военного времени, проводимой государством и православной церковью против всех евангельских верующих.

Жизнь общин Гельсингфорса и Выборга (1914)

О жизни пятидесятнических общин Гельсингфорса и Выборга после начала войны известно крайне мало. Правда, сохранилось интересное свидетельство Николая Пейсти, на тот момент руководителя общины методистов в Гельсингфорсе. В декабре 1914 года он писал в статье «Задача русского Методизма в Гельсингфорсе»:

Несмотря на все благородные цели нашей церкви, среди некоторых русских существует предубеждение относительно нас, даже и среди верующих, которые бы должны подать нам руку братства и вместе работать для общего блага. В особенности в Гельсингфорсе очень осложнена работа среди русских, потому что начало здешней евангелизации было положено нашей церковью, потом благодаря некоторым проповедникам свободной церкви весь народ был перетащен почти неизвестно для них самих в одну из других евангелических общин; так, что теперь

⁹⁷³ Гельсингфорский приходской листок. 22.04 (05.05).1915. № 8.

⁹⁷⁴ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Л. 15 с об.

люди чуть ли не враждебно относятся ко всем евангельским движениям. Но мы уверены, что они скоро увидят в нас своих друзей, идущих им на помощь в их моральном совершенстве.

Вот уже два месяца, как мы имеем здесь регулярные собрания, два раза в неделю, которые посещаются довольно хорошо. В одно из воскресений мы имели одно соединенное собрание, с общиной Евангельских Христиан, помещение которой находится недалеко от нашей капеллы. Это собрание состоялось в церкви «Вифезда» при приблизительно ста присутствующих, на котором говорил Н. Пейсти, затем проповедник общины Евангельских Христиан брат Тучков и казначей упомянутой общины брат Григорий Васильевич Соловьев; в заключение сказала прочувствованное слово сестра Е. Посудникова, призывая отдаться Господу⁹⁷⁵.

Из статьи Пейсти следует, что после перевода в 1912 году русской общины методистов во ВСЕХ служение методистской церкви в Гельсингфорсе прекратилось и было восстановлено только спустя два года, когда на проповеднический труд сюда был направлен Пейсти. Во-вторых, евангельские общины Гельсингфорса проявили обоюдную добрую волю к преодолению старого конфликта и налаживанию отношений, для чего было проведено совместное служение, на котором от методистов слово сказал Пейсти, а от пятидесятников — Тучков.

О служении общины пятидесятников в Выборге в годы войны упоминает Лукинов. Находясь на фронте, он оставался в духовном общении со своей церковью, не переставал свидетельствовать о Господе солдатам, хотя это и встречало с их стороны постоянный отпор⁹⁷⁶. Он пишет, что в Выборге в воскресенье 14 ноября 1914 года во время утреннего молитвенного собрания его жена Агриппина Петровна была крещена

⁹⁷⁵ Пейсти Н. Задача русского Методизма в Гельсингфорсе // Христианский поборник. 1914. № 12. С. 14.

⁹⁷⁶ Лукинов А. Вехи. С. 32–34.

Святым Духом. Когда Лукинов во время первого отпуска прибыл с фронта домой, то увидел в жене добрые перемены во всем ее поведении, а особенно его порадовало возникшее влечение к Слову Божьему и полученные ею дар языков и дар пророчества⁹⁷⁷.

Случаи предания суду последователей Иванова за неисполнение ими воинских обязанностей (1915–1916)

По данным Департамента полиции МВД, проповеди Иванова, имевшие огромное влияние на слушателей, оказали серьезное воздействие на посещавших его собеседования нижних чинов флота и воинов-пехотинцев, которые под предлогом религиозных убеждений стали отказываться от исполнения своих служебных обязанностей, вопреки долгу службы и присяге⁹⁷⁸. Так, несколько чинов 3-го стрелкового полка, стоявшего в Гельсингфорсе, было предано суду за распространение антимилитаристского учения среди своих сослуживцев-солдат⁹⁷⁹.

Известно также о рядовом из ополченцев, евангельском христианине Евлампие Игнатьевиче Тихомирове, 35 лет, призванном при мобилизации на военную службу 6 апреля 1915 года. Он происходил из крестьян Костромской губернии, до войны трудился ремесленником в Гельсингфорсе. Будучи назначен 1 июня 1915 года в крепости Свеаборг в караул, а 2 июня в оцепление — он отказался идти по этим нарядам, ссылаясь на свои религиозные убеждения, запрещающие ему пользоваться и носить оружие. Корпусной суд 42-го Армейского корпуса постановил: подсудимого рядового Евлампия

⁹⁷⁷ Лукинов А. Вехи. С. 31–32.

⁹⁷⁸ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 28.

⁹⁷⁹ РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Л. 17. — Имена этих солдат в архивном деле не указаны. — Прим. В. С.

Игнатъевича Тихомирова за уклонение по религиозным убеждениям от обязанности нести военную службу, по лишении всех прав состояния, воинского звания, исключить из военной службы и подвергнуть ссылке в каторжные работы на шесть лет. Приговор был приведен в исполнение 12 августа 1915 года⁹⁸⁰.

Нам удалось проследить дальнейшую судьбу Евлампия Тихомирова. Когда спустя тридцать три года, в 1948 году был арестован Смородин, один из вопросов, заданных ему во время следствия, был такой: «Кому принадлежит записанный в Вашем блокноте следующий адрес: Костромская область, Сусанинский район, Северное п/о, дер. Гульново — Тихомиров Евлампий Ипатович?» Смородин ответил:

С Тихомировым я познакомился как с верующим еще в 1912 году и с этого времени до 1947 года не встречался. В 1947 году, когда мной было подписано соглашение с евангельскими христианами, Тихомиров узнал, что я подписывал это соглашение, и оставил письмо на мое имя в союз ВСЕХБ в г. Москву. В этом письме он просил меня посетить его. Летом 1947 года во время моего посещения Союза я получил это письмо Тихомирова и летом же 1947 года посетил его. При этом я находился у него около трех дней. В течение этих дней мы молились с Тихомировым вдвоем. Никого из посторонних в его доме не было. Тихомиров работает в колхозе пчеловодом⁹⁸¹.

⁹⁸⁰ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 325. Л. 236–237.

⁹⁸¹ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 88 об – 89. — Хотя отчество в документах не совпадает (Игнатъевич — в первом случае, Ипатович — во втором), однако полное соответствие всех других данных (имени, фамилии, места рождения и места проживания, факта принадлежности к ЕХ еще до 1917 года) дают серьезное основание считать, что речь идет об одном и том же лице, а несоответствие отчества следует полагать ошибкой, допущенной в делопроизводстве.

Отметим желание братьев по вере встретиться спустя многие годы для того, чтобы провести несколько дней в беседе и совместной молитве. Особенно похвально поведение Смородина, который откликнулся на просьбу Евлампия Тихомирова и посетил брата, жившего в колхозе, и, вероятно, лишенного постоянного общения с верующими.

Матросы-пацифисты на линейном корабле «Слава» (1915)

Продолжая тему репрессий за отказ от военной службы, мы должны рассказать о происшествии на линейном корабле «Слава». Этот случай вызвал самую серьезную реакцию властей и большие последствия для евангельских верующих. В записке, составленной в МВД, говорится:

По сообщению Командующего флотом Балтийского моря от 29 июля 1915 г. за № 8409, линейный корабль «Слава» был вызван 19 июня на поддержку крейсеров.

Когда на горизонте появились суда /оказавшиеся нашими крейсерами/, то была пробита боевая тревога. Пять нижних чинов не заняли своих мест по боевому расписанию и совершенно сознательно отказались выйти по тревоге, ссылаясь на то, что по своим религиозным убеждениям они являются евангельскими христианами.

На судебном процессе выяснилось, что развитие у подсудимых религиозных убеждений, вовлекших⁹⁸² уклонение от несения боевых обязанностей, возникло вследствие посещения еще до войны в Ревеле и Гельсингфорсе общин евангельских христиан, где пресвитеры и проповедники учили их словом и делом содействовать идеям мира⁹⁸³.

⁹⁸² Так в документе, хотя правильной — «повлекших».

⁹⁸³ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 325. Л. 718 с об.

В ходе расследования этого дела власти пришли к заключению, что главным виновником происшествия был пресвитер пятидесятников Иванов, дошедший до полного отрицания милитаризма. Его проповеди оказали весьма пагубное влияние на нижние чины флота и привели к тому, что на корабле «Слава» несколько матросов — последователей Иванова, для которых он устраивал частные собеседования, отказались встать на свои места по боевой тревоге. За это они были преданы военному суду, лишены по суду всех прав состояния и сосланы в каторжные работы на разные сроки⁹⁸⁴.

В обнаруженных нами документах матросы-пацифисты корабля «Слава» не названы поименно. Возможно, одним из них был Аким Андрианович Годовиков. Нам известно только, что он уверовал в Финляндии до революции, служил моряком и был осужден за веру во Христа на восемь лет каторги. Из этого срока он отбыл сравнительно немного, поскольку в результате Февральской революции был освобожден⁹⁸⁵.

Последователи Иванова были и на других военных кораблях, о чем свидетельствуют письма члена общины А. К. Чернухина, адресованные матросам линейного корабля «Севастополь», в которых он просил их молиться за преданных суду братьев корабля «Слава»⁹⁸⁶.

Еще одно известное нам дело отказника было рассмотрено во Временном Военно-Морском суде в Гельсингфорсе о машинном унтер-офицере I-й статьи команды эскадренного миноносца «Ловкий» Георгии Тихонове Босенке, который, будучи евангельским христианином, отказался исполнить возложенные на него служебные обязанности воинского характера. Дело о Босенке было рассмотрено судом 5 мая 1916 года. Обвиняемый был приговорен к ссылке в каторжные работы на 11

⁹⁸⁴ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 198. Л. 63 с об.

⁹⁸⁵ Шатров А. К. Рабочая тетрадь. Рукопись. С. 15. — Материал предоставлен М. А. Шатровым, сыном А. К. Шатрова. — Прим. В. С.

⁹⁸⁶ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 30 об.

лет⁹⁸⁷. Нам неизвестно, принадлежал ли Босенок к общине Проханова или Иванова.

Нужно сказать, что отстаивание пацифистских убеждений приводило к разным последствиям. Если Лукинову и Смородину Господь позволил служить санитарями в войсках, то в других известных нам случаях христиане-пацифисты подверглись суду и осуждению к каторжным работам. Причем, по имеющимся сведениям, жесткость приговоров возрастала по ходу войны. Так, в 1914 году власти шли навстречу пожеланиям верующих, как мы видели в случаях с Лукиновым и Смородиным. В 1915 году известные нам сроки приговоров к каторжным работам составляли менее десяти лет, а в 1916 году они уже обычно превышали эту цифру. При этом царское правительство всё усиливало свои репрессии. В октябре 1916 года наказания были еще более ужесточены и доведены до 20 лет каторжных работ для молодых осужденных и до бессрочной каторги — для семейных и многодетных⁹⁸⁸.

Заккрытие собраний евангельских христиан и пятидесятников (1915)

Итак, мы возвращаемся к рассмотрению суровых последствий инцидента на корабле «Слава». Во-первых, матросы-пацифисты понесли наказание, будучи осуждены на каторжные работы. Во-вторых, репрессии затронули руководителей пятидесятнического движения: Иванова, Тучкова и еще нескольких активных пятидесятников, о чем мы скажем ниже. В-третьих, последовало решение Главнокомандующего Северного фронта запретить собрания евангельских общин⁹⁸⁹. Это при-

⁹⁸⁷ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 325. Л. 116.

⁹⁸⁸ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 314. Л. 50; РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 325. Л. 303.

⁹⁸⁹ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 314. Л. 106, 227

вело к закрытию собраний евангельских христиан на территории Петроградской губернии в августе 1915 года⁹⁹⁰. Были закрыты также собрания евангельских христиан в г. Ревеле⁹⁹¹, а также собрания «Пятидесятников» в г. Гельсингфорсе и по всему Финляндскому генерал-губернаторству⁹⁹². Последняя мера была вызвана тем, что генерал-губернатор Финляндии, посчитав, что деятельность проповедников секты наносит вред интересам государства, армии и флота, воспретил на всё время военного положения собрания пятидесятников повсеместно в Финляндии⁹⁹³. Этот запрет был опубликован в прессе. В «Финляндской газете» появилось сообщение:

Секта «пятидесятников».

Газета «Helsingin Sanomat» передает:

«Тавастгусский губернатор издал следующее объявление:

На основании изданного Финляндским Генерал-Губернатором по делу распоряжения, сим запрещаются на время действия в крае военного положения молитвенные собрания т. н. пятидесятников и иное публичное выступление приверженцев указанной религиозной секты во всей губернии; и объявляется, что нарушители этого распоряжения подвергаются в административном порядке штрафу не свыше 8000 марок или тюремному заключению не свыше 3-х месяцев»⁹⁹⁴.

Столь серьезный комплекс мер, к которым прибегли власти, очевидно, был вызван тем, что в чрезвычайном происшествии на корабле «Слава» они столкнулись не с привычными случаями отказа от воинской службы отдельных лиц, а с более опасным случаем группового неподчинения приказу.

⁹⁹⁰ ЦГИА СПб. Ф. 254. Оп. 1. Д. 13155. Л. 16.

⁹⁹¹ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 314. Л. 106, 227. — В 1919 году Ревель был переименован в Таллин.

⁹⁹² РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 19 с об, 34.

⁹⁹³ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 24 с об, 34.

⁹⁹⁴ Секта «пятидесятников» // Финляндская газета. 13.12. 1915. № 267. С.3.

Однако будет неправильно связывать последовавшее запрещение собраний исключительно со случаем на корабле «Слава». Дело в том, что МВД внимательно следило за всеми религиозными организациями и пришло к заключению, что церковь евангельских христиан проводила большую работу среди военнослужащих. С начала войны по 1 февраля 1917 года ее влияние проявилось в многочисленных отказах солдат от употребления оружия на фронтах по религиозным убеждениям. Из числа евангельских христиан таких отказов официально было зарегистрировано — 240, что значительно больше, чем по другим церквям. Для борьбы с этим влиянием по распоряжению Главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта молитвенные собрания евангельских христиан были закрыты⁹⁹⁵. Таким образом, случай на корабле «Слава» не был единственной причиной, а стал последней каплей, толчком, послужившим к закрытию собраний евангельских христиан и отделившихся от них пятидесятников.

Репрессии против пятидесятников в Гельсингфорсе (1915)

События на корабле «Слава» имели серьезные последствия не только для матросов, осужденных на каторгу, но и для их духовных наставников — руководителей общины пятидесятников Гельсингфорса. Согласно документу МВД:

Глава «Пятидесятников» Иванов⁹⁹⁶, а также его ближайшие последователи — Тучков, Вецвагер и Чернухин, в июле 1915 года

⁹⁹⁵ Общее число последователей евангельского христианства оценивалось МВД на 16 февраля 1917 года в 50 тыс. чел. // Цит. по: Клибанов А. Указ. соч. С. 274; ЦГА СПб. Ф. 9620. Оп. 1. Д. 9. Л. 60–61.

⁹⁹⁶ Ряд авторов пишут, что в годы Первой мировой войны Смородин становится признанным лидером пятидесятнических общин России, которые получили наименование по фамилии их организатора — «смородинцы» (Москаленко А. Т. Пятидесятники. М.: Изд. политической литературы,

были обысканы, арестованы и привлечены Начальником Финляндского Жандармского Управления к переписке в порядке правил о местностях, объявленных состоящими на военном положении. По сведениям Командира «Славы», Тучков вместе с Ивановым привили нижним чинам сектантские убеждения, склонив их проявлять послушание приказаниям своего начальства и признавать военные действия преступлением против Божественного закона⁹⁹⁷.

Власти провели расследование, которое установило, что деятельность Иванова и его единомышленников привела к совращению некоторых воинских нижних чинов, действующего в Балтийском море флота, из православия в секту «Пятидесятников» и распространение среди них идей антимилитаризма, вызывавших нарушение этими чинами обязанностей военной службы и неисполнение долга воинской присяги. Таким образом, заключив, что деятельность Иванова и его единомышленников наносит вред интересам государства, 23 ноября (6 декабря) 1915 года Финляндский генерал-губернатор издал постановление о высылке Иванова, Тучкова, Вецвагера и Чернухина во внутренние губернии Империи на всё время военного положения, с извещением об этом Министра Внутренних Дел, для учреждения за ними полицейского надзора. Распоряжением Департамента полиции местом ссылки была определена Тургайская область⁹⁹⁸.

18 декабря газета «Земщина» напечатала заметку под названием «Высылка сектантов» следующего содержания:

1966. С. 53–54; Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 164). — Эта информация не соответствует действительности. Из многих документов следует, что Иванов оставался общепризнанным руководителем исследуемого нами движения, по крайней мере, до 1929 г. — Прим. В. С.

⁹⁹⁷ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 198. Л. 63 с об; РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 28 об.

⁹⁹⁸ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 20, 21, 34.

«По распоряжению Финляндского генерал-губернатора высланы из пределов Финляндии внутрь России, под гласный надзор полиции: А. И. Иванов, А. К. Чернухин, К. А. Вецвагер и Ф. А. Тучков. Все они образовали в Гельсингфорсе христианскую секту пятидесятников и являлись главными проповедниками антимилитаризма»⁹⁹⁹. Тексты аналогичного содержания были напечатаны в газетах «Новое время» и «Петроградской газете»¹⁰⁰⁰.

Похоже, репрессии против общины пятидесятников не ограничились высылкой названных четырех лиц. Согласно финским источникам, уже после того, как на военном корабле «Слава» в Гельсингфорсе матросы отказались от военной службы, на борту этого же корабля осенью 1915 года был обнаружен сборник русских пятидесятнических песен, принесенный туда «русскими друзьями-пятидесятниками». Это привело к тому, что некоторые члены русской пятидесятнической общины Гельсингфорса, в том числе Мария Гоберт, были арестованы и часть из них отправлена в Сибирь¹⁰⁰¹. С именем Марии Гоберт мы уже познакомились по ее воспоминаниям, описывающим, как Пятидесятница пришла в русскую общину Гельсингфорса. Позднее в 1930-е годы она трудилась миссионером среди русского населения в городе Петсери¹⁰⁰² в Эстонии¹⁰⁰³.

⁹⁹⁹ Высылка сектантов // Земщина. 18.12.1915. № 2220 // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 17.

¹⁰⁰⁰ Новое время. 17.12.1915. № 14287; Петроградская газета. 27.12.1915. № 346 // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 16–17. — В «Новом времени» Тучков ошибочно назван Жуковым.

¹⁰⁰¹ Schmidt W., 120.

¹⁰⁰² Ныне город Печоры в Псковской области.

¹⁰⁰³ Schmidt W., 83–84; Svenskt författarlexikon. Gobert, Maria // Режим доступа: <http://runeberg.org/sfl/2/0203.html> (дата обращения 21.02.2018); Эстония // Примиритель. 1933. № 1–2. С. 6.

Высылка руководителей и активных верующих во главе с Ивановым и официальный запрет собраний на всей территории Великого княжества Финляндского ослабили публичную деятельность пятидесятников, но не смогли прекратить ее полностью. Так, по сведениям финляндского духовенства за 1915 год: «Гельсингфорские сектанты, лишившись своих руководителей, прикрыли свои официальные собрания, но тайно, как известно священнику Лисовскому, собираются и продолжают свою религиозную (...) деятельность, всеми мерами поддерживая упавший дух сектантов»¹⁰⁰⁴.

Эти тайные собрания пятидесятников по домам не прекращались и позднее, несмотря на продолжавший действовать запрет. Так, в частном доме Раудсеппа военные власти Гельсингфорса обнаружили 29 января 1917 года собрание, руководимое Степановым, на котором «кроме частных лиц, присутствовало 20 нижних чинов»¹⁰⁰⁵.

Полицейское досье на Иванова

Сведения, собранные полицией о наиболее активных пятидесятниках Гельсингфорса: Иванове, Тучкове, Вецвагере и Чернухине, интересны тем, что содержат немало ценных деталей об этих братьях и их деятельности, за которую они подверглись преследованию со стороны государства. Поясним, что эти сведения датированы 16 апреля 1916 года и подготовлены Департаментом полиции по запросу Департамента духовных дел МВД. Итак, согласно документу:

Петроградский мещанин Александр Иванов Иванов, 39 лет, воспитанный в духе «Методистской епископской церкви», в

¹⁰⁰⁴ Отчет о состоянии Финляндской епархии за 1915 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Л. 25.

¹⁰⁰⁵ ЦГИАЛ. Ф. ДП. 1917. № 132. Л. 15 // Цит. по: Клибанов А. Указ. соч. С. 250.

1913 году с разрешения Св. Синода и Губернаторской власти перешел вместе со своей семьей из православия в секту евангельских христиан и зачислен был в члены Петроградской общины этой секты.

По его показанию, учение евангельских христиан он проповедовал еще с 1909 года, выступив первоначально в роли проповедника этого учения в Финляндии, сначала в Выборге, а затем в Гельсингфорсе.

Первое время публичные его проповеди приходили слушать солдаты и матросы, но затем, когда последовало воспрещение нижним чинам посещать его собеседования, то с него была взята при Штабе Свеаборгской Крепости подписка о недопущении нижних чинов на свои проповеди. Иванов же, по его словам, в свою очередь, просил Штаб крепости присылать в молитвенные дни в молельню наряд жандармов, в целях воспрепятствования проникновению солдат в помещение молитвенного дома. С того времени нижние чины перестали посещать публичные проповеди Иванова, но расследованием установлено, что названный проповедник устраивал для солдат частные собеседования, на коих внушал им антимилитаристские идеи, проповедуя, что не следует исповедовать православную веру, целовать крест, давая клятву в виде присяги, поступать в военную службу, носить знаки отличия, которые составляют лишь земной интерес, ради которого гибнут напрасно сотни человеческих душ, не нужно носить холодное оружие, в котором нет никакой надобности, призывал солдат поступить в армию Христа, посредством присоединения к распространяемому им учению, где не надо ни штыков, ни других видов оружия для братоубийств, воспрещенных законом Божиим.

В результате его учение произвело пагубное влияние на нижних чинов, последствием чего были, с одной стороны, побеги нижних чинов с военной службы, причем бежавшим Иванов давал пристанище и пособие из сумм, собранных с членов секты во время молитвенных собеседований, а с другой — неповиновение их законным требованиям своего начальства и нарушение долга чести и присяги.

Помимо совращения нижних чинов Иванов силою красноречия своих проповедей завлек в свою секту многих частных лиц, принадлежащих ранее к православию, пользуясь их невежеством в сфере религиозного вероучения.

Наконец, путем обмана полицейской администрации он открыл в Гельсингфорсе в доме № 8 по Аннинской улице молельню для «пятидесятников», под видом помещения для собраний евангельских христиан¹⁰⁰⁶.

Полицейское досье на Тучкова

В отношении Тучкова полиция располагала следующими сведениями:

Отставной кондуктор флота, из крестьян области Войска Донского, Ростовского на Дону Округа, Батайской волости и села Феодосий Акимов Тучков, 50 лет, из православия в секту евангельских христиан перешел в 1912 году, и в 1914 году он, в качестве проповедника, являлся заместителем вышеупомянутого Иванова, во время отсутствия последнего из Гельсингфорса, и вместе с ним отпал от этой секты, примкнув к пятидесятникам. Он так же, как и Иванов, вел собеседования с частными лицами и нижними воинскими чинами. Признавая недопустимость присяги и военных действий вообще, он, однако, находил исполнение воинской повинности, в силу принуждения, необходимым для своих последователей, но не в ролях убийц, а в нестроевых частях.

По сведениям Командира Линейного корабля «Слава», Тучков вместе с Ивановым привили нижним чинам армии и флота убеждения, в силу коих солдаты начали проявлять послушания приказаниям своего начальства и признавать военные действия преступлением против Божественного закона.

¹⁰⁰⁶ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 29 об.

В отобранной по обыску у Тучкова статье под заглавием: «Отношение к государству», между прочим, говорится¹⁰⁰⁷: «Жизнь церкви и жизнь государства совершенно разнородны, и, по существу своему, церковь и государство должны быть независимы друг от друга, что мы /евангельские христиане/ признаем воинскую повинность, как оброк, но имеем общение с теми, кто иначе мыслит в этом вопросе». В конце этой статьи сказано: «Мы верим, что особенности народов должны служить для конечного блага всего человечества и не должны служить причиной распрей или войн. Мы верим, что когда Дух Христа, учившего о любви к врагам, проникнет в сознание народов, тогда милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Мы верим в торжество идеи мира, придет день, когда люди перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать. Мы считаем своей обязанностью содействовать приближению этого времени нашей молитвой и жизнью /словом и делом/»¹⁰⁰⁸.

Полицейское досье на Вецвагера и Чернухина

В отношении менее известных нам Вецвагера и Чернухина полицией были собраны следующие сведения¹⁰⁰⁹:

Мещанин города Либавы, латыш Клав-Август Иванов Вецвагер, 22 лет, ранее был лютеранского вероисповедания, но в бытность свою в Дании, начал посещать собрания членов «Армии Спасения» и после этого изменил свои религиозные убеждения. Затем он поступил в Семинарию «Методистской епископской церкви», в целях достижения прав проповедника. Окончив такую, он прибыл в Гельсингфорс, где стал посещать молеблю «пятидесятников» и по временам сам выступал на собраниях этих сектантов в роли проповедника и толкователя Священного

¹⁰⁰⁷ Далее выборочно цитируется глава XVI «Отношение к государству» из «Вероучения Евангельских христиан» (СПб.: ВСЕХ, [1911]. С. 39–42).

¹⁰⁰⁸ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 29 об – 30 об.

¹⁰⁰⁹ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 30 об – 31.

Писания, причем его собеседования посещались не только частными слушателями, но и нижними воинскими чинами.

Вольнонаемный телеграфист плавучего маяка «Сарычев», из крестьян Воронежской губернии, Задонского уезда, Тешевской волости, села Нижнего Казачья Адриан Константинов Чернухин отпал от православия в 1912 году под влиянием проповедей Иванова. Сам он никогда проповедником не состоял, но писал и рассылал письма матросам корабля «Севастополь», в которых просил их молиться за братьев судна «Слава», преданных суду за отказ встать на места по боевой тревоге.

По обыску у него отобрана сектантского характера переписка, среди которой обнаружены письма матросов, возбуждающие своих товарищей по службе к неисполнению воинского долга и присяги и с упреками по адресу нижних чинов-единоверцев, ушедших на войну сражаться с врагом.

На допросе Чернухин заявил, что если бы его призвали на действительную военную службу и приказали сражаться с неприятелем, то такового приказания, по своим религиозным убеждениям, он не исполнил бы и долга присяги не признавал бы.

Между прочим, в числе отобранных у него по обыску документов оказалось свидетельство наставника общины баптистов в гор. Або, удостоверяющее, что он, Чернухин, 16 июня 1915 года крещен в гор. Або перед названной общиной.

Из этого документа, из позиции Чернухина, упрекавшего в письмах единоверцев, ушедших на войну сражаться с врагом, мы видим подтверждение тому, что пацифизм был личным убеждением и добровольным выбором, которому христиан следовал по велению совести. В «Вероучении евангельских христиан» было написано: «Мы признаем воинскую повинность как оброк, но имеем общение с теми, кто иначе мыслит в этом вопросе»¹⁰¹⁰. На фронте один солдат, мучимый совестью, спросил Лукинова: «Что мне делать, отказываться

¹⁰¹⁰ Вероучение евангельских христиан. СПб.: ВСЕХ, [1911]. С. 40.

от оружия или оставаться в строю?» Лукинов ответил ему, что этот вопрос можешь решить только ты один, сам про себя, но никто другой не может участвовать в решении этого вопроса¹⁰¹¹.

Таким образом, евангельские общины действовали в военном вопросе без принуждения. Были братья-пацифисты, которые отказывались от оружия; но были и другие братья, уходившие на войну и сражавшиеся с врагом. И та, и другая позиция были позициями евангельского братства; и те, и другие братья продолжали оставаться в церковном общении друг с другом.

Иванов в ссылке (1916–1917)

Высылка Иванова, Тучкова, Вецвагера и Чернухина вызывает у нас некоторые вопросы. Согласно письму от 20 апреля 1916 года, подготовленному в Канцелярии Финляндского Генерал-Губернатора и адресованному в Департамент духовных дел, все четверо ссыльных были водворены распоряжением Департамента полиции в Тургайскую область¹⁰¹² под надзор полиции на всё время состояния Финляндии на военном положении¹⁰¹³.

Однако туда они, судя по всему, так и не прибыли. Через полгода, в июне 1916 года, на запрос из Департамента духовных дел, Тургайский губернатор ответил, что Иванов, Тучков, Вецвагер и Чернухин «в Тургайскую область еще не прибыли и, по прибытии, будут водворены под

¹⁰¹¹ Лукинов А. Вехи. С. 35.

¹⁰¹² Тургайская область — область в составе Российской империи, существовавшая с 1861 по 1920 годы; ее территория простиралась на северо-восток от Аральского моря. В настоящее время эти земли находятся на территории Республики Казахстан. — Прим. В. С.

¹⁰¹³ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 20.

надзор полиции в г. Иргизе, населенном преимущественно киргизами, татарами и сартами»¹⁰¹⁴.

Нам неизвестно, где отбывали ссылку Тучков, Вецвагер и Чернухин, зато, благодаря архивным исследованиям, удалось пролить свет в отношении места ссылки Иванова. По его свидетельству:

В 1915 году меня за агитацию против войны и православия посадили в тюрьму в Гельсингфорсе, потом перевели на три недели в Выборгскую тюрьму, потом в Ленинградскую¹⁰¹⁵, откуда через три недели выслали в город Боровичи Новгородской губернии. В 1916 году из Боровичей меня переслали в город Демянск, где я и прожил до революции, то есть, до марта 1917 года. В это время не проповедовал и не вел никакой религиозной деятельности¹⁰¹⁶.

Таким образом, этот архивный документ опровергает информацию ряда историков о ссылке и последующей проповеди Иванова в Удмуртии¹⁰¹⁷. Как мы покажем ниже, труд в Удмуртии был совершен не Ивановым, а Смородиным.

Хотя Иванов в 1932 году на следствии показал, что, находясь в Новгородской губернии в ссылке, не вел никакой религиозной деятельности, однако это не так. Активный проповедник Василий Николаевич Тихомиров говорил:

В секте пятидесятников принимаю участие с 1913 года. В 1915 году получил крещение Святым Духом. В 1916 году был рукоположен проповедником Ивановым А. И. в пресвитеры общины

¹⁰¹⁴ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 22. — В дореволюционной России казахов, ведших кочевой образ жизни, именовали киргизами, а оседлых узбеков называли сартами. — Прим. В. С.

¹⁰¹⁵ Правильно было бы сказать Петроградскую.

¹⁰¹⁶ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6.

¹⁰¹⁷ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 315, 326; Одинцов М. Указ. соч. С. 191; Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 168, 171.

Пятидесятников у себя на родине (Лычковский р-н дер. Добрилово). Руководимая мною община насчитывала в своем составе до 50 человек¹⁰¹⁸.

Эта информация обладает ценностью в двух отношениях: во-первых, мы узнаем, что в военное время Тихомиров не прекратил духовный труд на Новгородчине, но, напротив, принял пресвитерское рукоположение; во-вторых, Иванов совершил это рукоположение, то есть, продолжал совершать посильное в условиях ссылки пресвитерское служение¹⁰¹⁹. Кроме того, хотя Иванову и другим ссыльным братьям было запрещено проповедовать, однако они молились и осуществляли наставничество посредством переписки с братьями и сестрами.

Пятидесятничество в Финляндии в военные годы (1914–1916)

В годы Первой мировой войны началась новая фаза в развитии финского пятидесятнического движения. Внешнее политическое давление, изоляция от иностранных влияний, приведшее к замкнутости движения и спаду пробуждения, всё это определяло обстановку, в которых находились общины в военное время. По этим причинам возникшая в 1914 году потребность в организационном развитии движения отошла на второй план¹⁰²⁰.

Перемены прямо затронули лидера финского пятидесятничества Герхарда Ольсена-Шмидта. После библейской конференции в Лахти летом 1914 года он уехал в отпуск на родину в Норвегию. Хотя осенью он вернулся в Финляндию, но

¹⁰¹⁸ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 136–137.

¹⁰¹⁹ Расстояние между Демянском и Добрилово составляет менее 40 км. Таким образом, Тихомирову и Иванову не составляло большого труда пребывать в общении. — Прим. В. С.

¹⁰²⁰ Schmidt W., 119.

на этот раз его визит был коротким. Теперь власти тщательно следили за всеми иностранцами, и ему сообщили, что его дальнейшее пребывание в Финляндии является нежелательным. После нового года Шмидт еще раз посетил Петроград, где встретился с эстонскими и финскими пятидесятниками. Затем, находясь под жандармской слежкой, он еще раз благополучно вернулся в Гельсингфорс, но в начале 1915 года по указанию властей был вынужден прекратить свою миссионерскую деятельность и покинуть страну¹⁰²¹.

В условиях прекращения международных связей местные пятидесятники с большим усердием стали работать внутри страны. Летом 1915 года во многих местах (Лехмо в Северной Карелии, Куопио и Таммерфорс) вновь проходили праздники повторного крещения, а группы изучения Библии покрыли всю страну. Вследствие отъезда Шмидта, на позицию нового лидера движения выдвинулся Вилхо Пилкянен (Vilho Rylkkänen). Он проводил собрания в Гельсингфорсе. Духовный труд сконцентрировался на личном углублении. По свидетельству очевидца: «Годы были чудесными, поскольку начали действовать дары Духа. Тогда молились очень много, чувство присутствия Бога было сильным. Общие собрания были сильными. Души спасались и наполнялись Духом. Молились и боролись за больных. Молитвенные собрания проводились во многих семьях и было много различных молитвенных кружков. Подавали благословенную чашу, причащаясь Крови Христа». Пилкянен посещал также другие места, особенно Або, где 21 августа 1915 года крестил в историческом источнике Куппис 67 человек и в течение двух недель проводил собрания. В Або он приезжал в последующие годы еще несколько раз. Под знаком личного духовного углубления работа шла и в других местах¹⁰²².

¹⁰²¹ Ruohomäki J., 175–176; Schmidt W., 119; European Pentecostalism, 25; РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 28 об.

¹⁰²² Schmidt W., 121–122.

В Куопио осенью 1915 года группа сестер совершала много совместных молитв, и тогда к большому их удивлению начал действовать дух пророчества. Они молились почти каждый вечер, и вдруг одна за другой сестры стали пророчествовать, так как большинство получило этот дар. Многие при этом получили дар различения языков. В это время возник также общий интерес к теме Апокалипсиса, что было навеяно мировой войной¹⁰²³.

В 1916 году духовный труд пятидесятников усложнился вследствие запрета властей на проведение открытых молитвенных собраний¹⁰²⁴. В Гельсингфорсе 31 декабря 1915 года Пилкянен вынужден был прекратить служение. Некоторые финские служители были привлечены губернатором к ответственности. Ситуация была использована для того, чтобы пойти с проповедью в деревни, ранее не охваченные движением¹⁰²⁵. Несмотря на большие затруднения, в 1916 году, как и прежде, были организованы традиционные летние конференции¹⁰²⁶.

Богословские споры и разделение в финском пятидесятничестве

Год 1916, принесший давление извне, был воспринят верующими с пессимизмом. Но надо было преодолевать также внутренние трудности. Особенно критиковали тех, кто был увлечен достижением экстаза, поскольку считалось, что это

¹⁰²³ Schmidt W., 129.

¹⁰²⁴ Надо полагать, запрет Финляндского генерал-губернатора, о котором мы говорили выше, касался как русских, так и финских и других этнических общин пятидесятников на территории Великого княжества Финляндского. Этот запрет был отменен перед Февральской революцией 1917 года (Schmidt W., 120).

¹⁰²⁵ Schmidt W., 120.

¹⁰²⁶ Schmidt W., 130.

состояние не обязательно является действием Бога. При этом критики опирались на авторитет Дарэма, у которого учился Шмидт. Дарэм разделял действующие духовные силы на три группы: во-первых, непосредственное действие Святого Духа; во-вторых, непосредственное действие дьявола; в-третьих, действие плоти. Из этих трех сил христианин может верно распознать только действие Святого Духа, причем в этом вопросе единственным мерилom истины является полное доверие кресту Христову и пребывание в смирении. Если христианин точно следует этому, то тогда можно не сомневаться, что Святой Дух действует в нем.

Другая полемика возникла после того, как в результате пробуждения в Карелии в 1914 году там возник обряд омовения ног перед хлебопреломлением. Молодые и неразумные люди, установившие этот обряд, хотели быть верными Библии, но это привело к расколу. В основном движение не последовало за ними, поскольку слова Иисуса не являются новым установлением, имеющим силу закона (Гал. 5:13)¹⁰²⁷. К этой ошибке вскоре присоединилась другая. Те же люди, что ввели обычай омовения ног перед хлебопреломлением, захотели святить субботу. Особенно это проявилось в Карелии, где омовение ног в пятидесятнических кругах происходило повсеместно. Затем к этому была добавлена заповедь святого поцелуя перед хлебопреломлением¹⁰²⁸.

Еще один богословский спор касался учения о всеобщем спасении. Барратт дважды предупреждал через журнал «Победа креста», что проповедь о том, что «все люди без различия станут блаженными, является заблуждением». Однако некоторые проповедники стали учить этому. Очевидно, среди них был и Герхард Шмидт. Вилхо Пилкянен в начале 1915 года

¹⁰²⁷ К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к *угождению* плоти, но любовью служите друг другу.

¹⁰²⁸ Schmidt W., 122–123.

потребовал от Шмидта прямого ответа: верит ли он, что спасутся все: и хорошие, и плохие. Шмидт ответил утвердительно, сказав, что получил в этом вопросе «новый свет». Пилкянен был очень разочарован этим и предупредил его не распространять этот *новый свет*, чтобы не навредить всему движению. Готов ли был Шмидт последовать этому совету, нам неизвестно, поскольку он вскоре был вынужден покинуть страну¹⁰²⁹. Характер диалога двух лидеров показывает, что к началу войны Пилкянен имел уже достаточный авторитет, чтобы чувствовать себя ответственным в разговоре со Шмидтом за здоровое будущее финского движения.

Несмотря на все трудности, испытываемые пятидесятничеством, его стремительное распространение и скрытая в нем духовная сила признавались даже внешними наблюдателями. Так, в 1916 году «Финляндская газета» опубликовала в четырех выпусках газеты большую статью К. Зарницына «Секта пятидесятников в Финляндии». В ней были такие примечательные слова: «Успех их [пятидесятников] проповеди превзошел их ожидания. Смело можно сказать, что в настоящее время в Финляндии нет уже ни одного города, в котором не было бы правильно организованной общины пятидесятников»¹⁰³⁰.

Этой высокой оценкой мы хотим подвести итог нашему знакомству с финским пятидесятническим движением, которое за последующее столетие прошло достойный путь и ныне является весьма существенной частью религиозной жизни финского народа. Мы потому уделили ему так много внимания, что оно стало колыбелью русского пятидесятничества. Как мы увидели, без его изучения было бы невозможно по-

¹⁰²⁹ Ruohomäki J., 189.

¹⁰³⁰ Зарницын К. Секта пятидесятников в Финляндии (в четырех частях) // Финляндская газета. 19.01.1916. № 14. С. 1–2; 14.06.1916. № 126. С. 1–2; 24.06.1916. № 135. С. 1; 29.06.1916. № 139. С. 1–2.

нять, как возникли первые русские пятидесятнические общины в Выборге и Гельсингфорсе; было бы не понять, как появились первые русские лидеры и проповедники Пятидесятницы: Иванов и Смородин, Прохоров и Трусов, Лукинов и Тихомиров, Маслов и Степанов. Все они сразу же понесли огонь Пятидесятницы по просторам России. Таков был план Божий, чтобы Финляндия послужила дверью, через которую благовословение Пятидесятницы пришло в Россию.

Критика пятидесятнического движения Фетлером (1914)

Напомним читателю, что, когда в мае 1914 года Бартлеман прибыл в Петербург, он нашел пятидесятническую эстонско-русскую общину численно возросшей. Особенно заметным было пробуждение среди русских, которые пришли в пятидесятничество, по преимуществу, не из православия, а из общин евангельских христиан и баптистов.

Наставнику общины баптистов Фетлеру, как мы видели, были близки идеи ревивализма. Акцентируя внимание на таких понятиях, как пробуждение, исполнение Святым Духом, святость и победоносная христианская жизнь, он был последователем учения Чарльза Финнея, одного из предтеч пятидесятничества¹⁰³¹. Тем не менее, пятидесятническое движение, когда оно пришло в Россию, он не принял. Как и Проханов, уже весной 1914 года он предостерег Тифлисскую общину баптистов, чтобы там не принимали пятидесятнических проповедников Маслова и Степанова. Дальше — больше. В июньском выпуске журнала «Гость» за 1914 год появилась убийственная статья Василия Гедеонова «Нечто о лже-пятидесятнице и о демонах»¹⁰³². Вероятно, она была написана самим Фетлером с использованием псевдонима. Если же писал кто-

¹⁰³¹ Вардин А. Вильгельм Фетлер — громогласный евангелист // Богословские размышления. 2012. № 13. С. 114.

¹⁰³² Гость. 1914. № 6. С. 155–156.

то другой, то Фетлер всё равно, будучи редактором-издателем журнала, эту статью одобрил и нес ответственность за ее публикацию.

Прочитируем фрагмент этой статьи: «Нам передана сердцараздирающая исповедь одного из первых петербургских лже-пятидесятников, который говорил и на языках и пророчествовал, был потрясаяем „духом“ не в малую меру и даже поднят этим духом чуть не до потолка. Теперь же усумнившись особенно по неисполненным и, следовательно, лживым пророчествам, в авторитет духа, обладавшим им, он начал молиться Живому Богу об освобождении, и тогда дух, которого он считал духом Иисуса и духом от Бога, был принужден обнаружить свое истинное лицо. С проклятием и руганью, с визгом и криками, потрясая свою бедную жертву, и с пеною на его устах духи, которые называли себя „легионом“, стали выходить из этого человека, открыто исповедуя, что они выдавали себя духом Иисуса, „богом“, но что теперь Сыном Божиим они изгоняются и должны идти в бездну». Далее Гедеонов пишет, что в итоге злые духи вышли через молитву из этого бедного человека, лично ему известного. Чтение статьи по сию пору производит гнетущее впечатление и способно напугать читателя, что признает и сам автор Василий Гедеонов.

Хотя статья поднимает важный вопрос о воздействии злых духов на верующих, она не пытается донести до читателя здоровое учение Библии о различении духов. Если читать статью трезво и взвешенно, то возникают недоуменные вопросы к ее автору: с какой стати единичный опыт горемычной души без всякого основания переносится на всё движение? Почему Гедеонов голословно утверждает, что пятидесятники приняли злых духов вследствие того, что жизнь их была неискренна и нечиста перед Богом? Откуда ему известны тайники сердца, что жизнь их была неискренна и нечиста перед Богом? На каком основании Гедеонов осуждает всё пятидесятническое

движение, называя его движением «мнимой и подложной пятидесятницы»? Едва ли возможно удовлетворительно ответить на эти вопросы.

Фетлер в декабре 1914 года¹⁰³³ по постановлению Совета Министров должен был быть выслан из Петрограда, но эта мера ему была заменена разрешением выехать за границу, чем он и воспользовался, уехав в Швецию и затем в Америку. Основанием для его административного преследования послужило голословное обвинение в принадлежности Фетлера к немецким организациям, преследующим под видом вероисповедных политические цели¹⁰³⁴.

Фетлер много способствовал приходу пятидесятнического движения в Россию посредством приглашения пятидесятнических проповедников¹⁰³⁵ и своей издательской деятельностью, а за чрезвычайно эмоциональную проповедь и манеру ведения собрания многие даже подозревали его в скрытой симпатии пятидесятничеству¹⁰³⁶. Более того, согласно документам, в 1925 году Всемирный Союз Баптистов ставил в вину Фетлеру его связи и тесное общение с пятидесятническим движением¹⁰³⁷.

Но тогда возникает вопрос: почему пятидесятническое движение, когда оно пришло в Россию, вызвало у него открытое неприятие? Что его оттолкнуло, как и многих других известных проповедников Евангелия того времени, зарубежных и отечественных?

Простого ответа нет, а глубокий взвешенный ответ требует специального историко-богословского исследования, что выходит за рамки нашей книги. Если же попытаться ответить

¹⁰³³ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 195. Л. 182 с об.

¹⁰³⁴ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 23. Л. 97.

¹⁰³⁵ Wachtstetter, Stanley E. Andrew David Urshan and the Russian Pentecostal Church. Arlington, TX: Wachtstetter Ministries, 2015. P. 111.

¹⁰³⁶ Wardin A., 370.

¹⁰³⁷ Вардин А. Вильгельм Фетлер — громогласный евангелист. С. 112.

кратко, то позиция Фетлера отражает взгляд на пятидесятничество книги «Война со святыми». Эта нашумевшая книга была издана в 1913 году Джесси Пенн-Льюис, совместно с Эваном Робертсом. В ней описывалось воздействие демонов на христиан и проводилась мысль, что некоторые из явлений Уэльского пробуждения были делом сатаны. Хотя уже через год после опубликования книги Робертс отказался от нее, посчитав ее «неудачным оружием, которое смутило и разделило Божий народ», однако его заявление уже не могло снять все негативные последствия происшедшего. Не только книга, но и издававшийся Пенн-Льюис журнал «Победитель» критиковал все ранние пятидесятнические группы, причисляя их практику к сатанинской¹⁰³⁸. Судя по характеру упомянутой статьи из журнала «Гость», Фетлер следовал безапелляционным взглядам Пенн-Льюис. Во-вторых, на недружественную позицию Фетлера могло повлиять и то обстоятельство, что немало баптистов, затронутых пятидесятничеством, покинули его общину, пополнив ряды нового движения.

Здесь надо сказать, что некой общей духовной закономерностью является то, что новые религиозные движения обычно возникают в лоне уже существующих. Так, в России выходцы из общин молокан, штундистов и меннонитов помогли возникнуть баптизму, а теперь из среды баптистов и евангельских христиан вышли первые русские пятидесятники.

Пятидесятнические собрания в Петрограде (1915–1916)

В «Отчете о состоянии Петроградской епархии за 1915 год», написанном православным клириком, сообщалось:

Пятидесятники, являясь разновидностью хлыстовства, собирались в двух пунктах столицы. В их ряды вступили, почти исклю-

¹⁰³⁸ Лиардон Р. Божьи генералы. С. 102–103.

чительно, баптисты и евангелисты; есть среди них и бывшие «чуриковцы», и даже известный прежде «чуриковец» Герасимов занимает у них видное положение. На собраниях они скачут, кривляются, кричат, стонут и пр. Всё это является плодом «схождения» на них Св[ятого] Духа, как-де и на «апостолов в день Св[ятой] Пятидесятницы». Утомленные, они поют обычные сектантские стихи, читают Евангелие с изъяснением прочитанного, молятся, лобзаются и расходятся¹⁰³⁹.

Кроме известных нам уже сведений, в частности вымысла о принадлежности пятидесятников к хлыстам, обращает на себя внимание, что к движению присоединились последователи из общины *чуриковцев*, среди которых выделялся известный нам по проповеди в Тифлисе Герасимов.

Пятидесятники собирались в двух местах столицы, из которых мы уже писали об эстонско-русском собрании на Вознесенском проспекте, а о втором собрании сведения у нас отсутствуют. Похоже, типичным в собраниях пятидесятников было чередование эмоционального и спокойного поклонения Богу. Не порицая тихую фазу служения, православный наблюдатель сравнивает экстатическое поклонение с кривлянием.

Действительно, порой возникали ситуации, когда людьми беспорядочными нарушался нормальный ход собрания. Например, если верить следующей зарисовке, то:

9 сентября 1914 г. во время молитвы в собрании одна женщина неестественно кричала. К ней подошел Н. Смородин и сказал: «Аминь, аминь, аминь». Но она не утихала; тогда он заявил, что ее молитва не от Бога, а от злого духа; иначе она послушалась бы и умолкла. В это время выступил один человек и сказал, что сам Смородин от злого духа; и начал обличать его в неблагоприятных поступках. На помощь Смородину поднялся Прохоров, и со сжатыми кулаками приказывал обличителю замолчать и уходить

¹⁰³⁹ Отчет о состоянии Петроградской епархии за 1915 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 2783. Л. 48.

вон. Поднялся большой шум. Смородин предложил голосовать, кто за него и кто против него. И обличитель удалился¹⁰⁴⁰.

Апостол Павел высказывал церкви в Фессалониках пожелание: **«Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого»** (2 Фес. 3:1-3). Итак, за беспорядочными и лукавыми людьми стоит диавол, а средством избавления от таких людей является молитва Церкви.

Историк В. Франчук пишет, что в раннем пятидесятничестве его последователям не хватало правильного понимания учения о крещении Духом Святым и о действии даров Святого Духа. Вследствие этого проповедь зачастую была основана не на прочном основании глубоких истин Священного Писания, а на личном опыте разного рода людей. Это приводило к серьезным заблуждениям в ряде общин, а иногда и к действию нечистых бесовских духов обольщения. Не миновала эта горькая чаша и общину в Петрограде, о чем будет сказано ниже.

Наряду с публичными общими собраниями, петроградские пятидесятники собирались также малыми группами по квартирам. Лукинов пишет: «В начале 1916 года я получил второй отпуск домой. (...) Из второго отпуска помню вот что: снимались в фотографии всей семьей и с нами брат Тихомиров. В Петрограде, в квартире Митусала¹⁰⁴¹ было второе пророчество через Маслова Гельсингфорсского. Потом у Гусарова в квартире первое свидетельство для булочника (хромого), который обратился к Господу»¹⁰⁴².

¹⁰⁴⁰ Атанас. Кривые пути. С. 21–22.

¹⁰⁴¹ Правильно, Метусало (Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 56–63, 176, 204, 250).

¹⁰⁴² Лукинов А. Вехи. С. 36.

Поскольку Лукинов вернулся на фронт в феврале, его свидетельство относится к январю-февралю 1916 года. Кроме установленного факта собраний по квартирам, обращает на себя внимание распространенная практика пророчествования. Лукинов называет известных уже нам братьев Маслова и Василия Тихомирова, а также новые имена Метусало и Гусарова, в дальнейшем активных членов общины.

Кризисное состояние пятидесятничества в Петрограде

К марту 1916 года, когда в Петроград прибыл американский миссионер Эндрю Уршан, местная община пятидесятников пребывала в состоянии духовного кризиса¹⁰⁴³, на что повлиял комплекс причин. Американский историк Вардин называет три причины¹⁰⁴⁴.

Во-первых, молодое движение было отвергнуто как православной церковью, так и евангельскими церквями. Если реакция православных была прогнозируема и не представляла большой беды, то отвержение со стороны евангельских христиан и баптистов явилось чувствительным ударом. Евангельские лидеры Проханов и Фетлер своими заявлениями подрывали веру пятидесятников в истинность их учения о крещении Духом. Те немногие, кто получил его, вынуждены были оставить свои евангельские церкви и собраться отдельно.

Во-вторых, вследствие звучавшей критики, недостатка духовного знания и отсутствия опытных учителей, в молодую пятидесятническую общину проникли некоторые ложные доктрины, противоречащие Библии. Часть пятидесятников, испугавшись и подвергнув сомнению свой духовный опыт,

¹⁰⁴³ К этому времени кризис мог продолжаться уже значительное время.

¹⁰⁴⁴ Wardin A. Pentecostal beginnings among the Russians in Finland and Northern Russia (1911–1921), 58. — Очевидно, что Вардин в своих выводах опирается на текст Уршана (Urshan, Andrew D. The Future of Persia and Russia // The Weekly Evangel. 30.09.1916. P. 8–9). — Прим. В. С.

поверило в ложную доктрину о демоническом характере пятидесятнического движения. Они возвратились в те церкви, откуда вышли, поверив, что получили злого духа, либо пребывали в серьезном сомнении. Очевидно, что публикация Фетлером в журнале «Гость» рассмотренной выше статьи «Нечто о лже-пятидесятнице и о демонах» внесла свой вклад в расстройство молодого движения.

Третьей причиной кризиса пятидесятнической общины стали репрессии против ее руководителей во главе с Ивановым. Их высылка под надзор полиции привела к тому, что они лишились возможности посредством проповеди и личных бесед утверждать и поддерживать своих последователей.

Однако, хотя Иванову и другим высланным служителям было запрещено проповедовать, они молились и совершали свой пасторский труд посредством переписки с братьями и сестрами. Они были уверены, что дальнейшие события стали ответом на их молитвы, по которым Бог в трудное время послал Своего вестника в Петроград для преодоления кризисного состояния общины.

Глава 4

Начало проповеди учения о Едином Боге и рост церквей евангельских христиан в духе апостольском в России и ближнем зарубежье (1916–1929)

Прибытие Уршана в Петроград и восстановление общины (1916)

В марте 1916 года¹⁰⁴⁵ в Петроград прибыл американец Эндрю Уршан, который до этого трудился миссионером в Пер-

¹⁰⁴⁵ Лукинов А. Вехи. С. 46. — Робек, не приводя аргументов, считает, что приезд Уршана в Петроград состоялся в конце марта 1916 г. (Робек С. Указ. соч. С. 381–384). Однако мы ниже покажем, что, скорее, он прибыл в начале марта 1916 г. Вообще разброс мнений по этому вопросу чрезвычайно велик. Согласно Франчуку, приезд Уршана состоялся на стыке 1915 и 1916 гг. (Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 318–319). Некоторые авторы датируют приезд в Петроград 1915 годом (Одинцов М. Указ. соч. С. 81; Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 168). Вардин, с чьими оценками и выводами мы солидарны, указывает, что некоторые авторы ошибались значительно грубее, относя приезд Уршана к 1911 г. Вардин полагает, что, возможно, источником этой ошибочной информации являлась статья председателя ВСЕХ Я. И. Жидкова «На путях единства» (Братский вестник. 1957. №3). Хотя Жидков жил в Петербурге с 1902 по 1913 гг., работал во ВСЕХ и был

сии, где благодаря его усилиям возникло несколько пятидесятнических общин. Спасаясь от кровавой резни, которую турки и их сообщники учинили на оккупированных землях Персии, Уршан совершил путешествие через Кавказ и всю Европейскую Россию с юга на север. По пути совершив духовный труд в Тифлисе и Армавире, всколыхнувший местные общины, он добрался до Петрограда¹⁰⁴⁶.

Уршан был ограничен временем и направлялся в США, потому что все его документы на гражданство, включая паспорт, были отняты у него во время кровавых событий в Персии. Он располагал лишь временным паспортом, облегчавшим его путешествие через Россию, срок действия которого истекал, когда он прибыл в Петроград¹⁰⁴⁷. Уршан нашел местную пятидесятническую общину в печальном состоянии, о чем написал в американский пятидесятнический журнал¹⁰⁴⁸:

свидетелем прихода пятидесятничества в Россию, он написал статью около сорока пяти лет спустя, и, очевидно, память подвела его в данном случае. Согласно Вардину, Уршан находился в Петрограде весной 1916 г. очень короткое время и в апреле уже прибыл в Англию (Wardin A. Pentecostal beginnings among the Russians in Finland and Northern Russia (1911–1921), 52, 57–59). Но и 1911 г. не стал пределом неточности. Исследователи В. П. Ключева, Р. О. Поплавский, И. В. Бобров сообщают, что первые российские общины, относившиеся к антиринитарному течению «единственников», образовались на территории Финляндии в 1907 г. (Ключева В. П., Поплавский Р. О., Бобров И. В. Пятидесятники в Югре. СПб.: РХГА, 2013. С. 6). — Прим. В. С.

¹⁰⁴⁶ Личность Уршана представляет огромный интерес, поэтому нами подготовлен биографический очерк «Персидский евангелист», повествующий о его жизни и служении, который мы планируем напечатать в третьем томе серии книг «Россия в огне Пятидесятницы» вместе с биографиями других видных служителей раннего пятидесятничества и ЕХвДА. Кратко упомянутые здесь события жизни Уршана с необходимой полнотой изложены там. — Прим. редколлегии.

¹⁰⁴⁷ Urshan, A. D. *Life of Andrew Bar-David Urshan: An Autobiography, 1884–1967*. McMinnville, OR: Apostolic Book, 2013. P. 383.

¹⁰⁴⁸ Urshan A. *The Future of Persia and Russia*, 8–9.

Пятидесятническое дело началось в Петрограде три года назад среди баптистов, но поскольку ему сильно противились как протестанты, так и православные, те немногие, кто получил крещение [Духом], были вынуждены оставить свои церкви и собираться тайно. Грустно говорить, что вскоре враг прокрался в их среду под видом ангела света, говоря на иных языках ужасные дьявольские доктрины, противоречащие Библии. В силу этого немногие святые испугались и, подвергнув сомнению свой опыт, вернулись в те церкви, откуда вышли. Но они продолжали пребывать в сомнении. Большинство из них стали исповедовать, что получили злого духа и хотели бы избавиться от него.

В это кризисное время их недоверия Богу и пребывания во тьме Бог послал нас к ним. Аллилуйя! Бог показал нам их состояние, и мы¹⁰⁴⁹ скоро начали во имя Его объяснять, какое Божье действие происходило с нами после нашего крещения [Духом]. Многие помраченные глаза открылись, и известие о происходящем стремительно распространилось. Рассеянные овцы начали возвращаться, и, слыша сладкий голос их Доброго Пастыря, звучащий через Его слуг, они начали плакать и звать громко к Богу, прося милости и прощения, и Господь пришел, восстановив свыше 140 отступивших от Него. Его сила сошла на них всех дивным образом. Они скоро научились распознавать уловки сатаны, чрез которые он заставил их усомниться в Боге, а также они научились многим истинным путям, посредством которых Бог действует в Своих святых после их крещения [Духом]. Мы, конечно, имели время великого обновления от Его святого присутствия. Славьте Его дорогое имя!

¹⁰⁴⁹ Уршан использует местоимение *мы*, поскольку его родной брат Иосиф был с ним в этом миссионерском путешествии (Andrew D. Urshan Returns to America // The Weekly Evangel. 22.04.1916. P. 9; Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 457).

Служение Уршана в Петрограде имело свои этапы. Он начал проповедовать в эстонско-русском собрании на Вознесенском проспекте¹⁰⁵⁰. Там уже слышали о небольшом пробуждении, произошедшем через проповедь Уршана в Тифлисе. Руководитель¹⁰⁵¹ попросил Эндрю присутствовать на их небольшом собрании и поделиться словом через переводчика. Уршан рассказал, что Бог сделал для него в Персии. Люди были так обильно благословлены, что попросили его проповедовать снова. Он проповедовал, что Филипп сделал в Самарии: *“о Царствии Божием и об имени Иисуса Христа”* (Деян. 8:12). Его проповедь захватила многих.

Вначале посещаемость была около 25 человек, но потом увеличилась до 200, хотя зал имел только порядка ста пятидесяти посадочных мест. Несмотря на это, люди стекались в этот небольшой зал, стоя по три-четыре часа, упакованные как сардины в банке. Явилась обличительная сила от Бога, и более ста отступников возвратились к Нему. Около пятидесяти человек обратились к Господу, из которых тридцать пять получили крещение Духом. Сила Божья ощущалась всеми¹⁰⁵².

Вместе с успехом пришли и трудности. Уршан рассказывал: «Правительство слышало о наших благословениях, и направило сыщиков на наши собрания. Вместо того чтобы закрыть собрания, как им было приказано, они вернулись и сообщили, что „американский евангелист, находясь здесь, делает великое благо для нашей страны“. Некоторые завистливые протестантские проповедники усердно действовали, чтобы прекратить это пробуждение, но Бог не позволил им это сделать»¹⁰⁵³.

¹⁰⁵⁰ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50; Воспоминания Марии Александровны Смородиной // Летопись. 1994. С. 7–9.

¹⁰⁵¹ Видимо, Нейман.

¹⁰⁵² Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 383–384.

¹⁰⁵³ Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 385.

Первое крещение в Петрограде «во имя Господа Иисуса Христа» (1916)

Следующее затруднение, которое испытал Уршан в Петрограде, касалось вопроса формулы водного крещения. Когда его попросили преподать крещение, он колебался, крестить ли ему местных новообращенных «во имя Отца и Сына и Святого Духа» или «во имя Господа Иисуса Христа»? Он слышал о разделении среди пятидесятников в Америке, по причине использования различных формул крещения новообращенных. Он не одобрял этого разделения. Любя тех и других братьев, он не хотел брать чью-либо сторону. Он хотел сначала приехать в Соединенные Штаты, чтобы молитвенно и тщательно исследовать этот вопрос, прежде чем прийти к определенному заключению. Но Божий путь — это не путь человека. . .

Надо сказать, что крещение «во имя Господа Иисуса Христа» Уршан считал лучшим, поскольку так крестили апостолы. Более того, такое крещение новообращенных он начал практиковать в Чикаго еще в 1910 году. Но теперь он хотел в этом вопросе получить знак от Господа, переживая, чтобы нетрадиционная для местной общины тринитариев формула крещения не привела к расстройству, как это имело место в Америке.

Во время молитвы, и думая об этом вопросе, Уршан оказался ведом Святым Духом вознести особую молитву: «Господи, если Ты заставишь меня крестить новообращенных в этом собрании, и если Ты велишь мне крестить их во имя Господа Иисуса, как в Книге Деяний, то пусть первый, или первая, кто подойдет ко мне с этим вопросом, попросят меня о том, чтобы принять крещение по Книге Деяний. Сделай, чтобы кандидат показал мне стих и главу, относящуюся к водному крещению».

К его удивлению, однажды вечером в собрании, когда наступило время свидетельств, сошла Божья сила, и вдруг в

зале поднялся крупный мужчина, бросился вниз по проходу и, держа в руках свою Библию, подошел к Уршану. Слезы текли по его щекам. Он воскликнул: «О! Брат Уршан, Господь Иисус сказал мне вчера вечером попросить тебя крестить меня точно, как здесь написано». Взяв его Библию, Уршан с удивлением посмотрел, куда указывал палец мужчины; это был стих: *«ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса»* (Деян. 8:16)¹⁰⁵⁴.

Это был явный ответ на вознесенную им молитву, знак, о котором он просил Господа. Несколько дней спустя Уршан крестил 12 новообращенных в лесу в нескольких километрах от города в замерзшей речке, в которой была сделана прорубь¹⁰⁵⁵. Уршан доверился Богу, чтобы Он защитил его от переохлаждения, ведь он выполнял Его волю в крещении этих новообращенных *в имя Господа Иисуса*, согласно Деяниям 2:38. Это служение крещения побудило еще многих покаяться. Они также захотели креститься *во имя Иисуса*, и вскоре было организовано новое крещение¹⁰⁵⁶.

Второе крещение и внутренняя борьба, пережитая Уршаном (1916)

Второе крещение происходило на Черной речке¹⁰⁵⁷, которая местами уже вскрылась ото льда. Казалось, всё будет про-

¹⁰⁵⁴ Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 386–387.

¹⁰⁵⁵ У нас отсутствует информация о месте, где происходило это крещение. Вскоре последовало второе крещение в Черной речке. Возможно, что и первое крещение имело место там же, если предположить, что место крещения не менялось. — Прим. В. С.

¹⁰⁵⁶ Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 387–388.

¹⁰⁵⁷ Воспоминания М. А. Смородиной // Летопись. 1994. С. 8. — Хотя в Петрограде несколько речек носило такое название, но принято считать, что речь идет о Черной речке, протекающей через район Новой Деревни, имя которой ныне носит расположенная там станция метро. — Прим. В. С.

исходить по недавнему сценарию, но неожиданно Божье вмешательство повернуло ход событий в нужном Господу направлении. В результате руководивший служением крещения Эндрю Уршан прошел через серьезное испытание. О своем глубочайшем духовном переживании, сильной внутренней борьбе и услышанном Слове Божьем Уршан подробно рассказал в автобиографии. Вот его свидетельство¹⁰⁵⁸:

Когда кто-то дерзает повиноваться Богу и платить цену, то Господь ведет такого человека в дальнейшем, и он может знать, какова совершенная воля Божья в этом вопросе. То служение крещения побудило многих других покаяться и также захотеть креститься во имя Иисуса. В итоге получилось, что нам вскоре пришлось организовать еще одно крещение в ледяной воде.

На этот раз нам удалось найти открытый поток. Я был ведом в этот раз, чтобы проповедовать из Исаии 9:6: **«Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира»**¹⁰⁵⁹. Впервые я проповедовал на эту важную тему, и действительно, я был на удивление помазан, чтобы подчеркнуть Сыновство Иисуса и Божественное Отцовство в Нем. Он наш Бог крепкий и Отец вечности.

Затем Бог вел меня, чтобы объяснить, почему апостолы крестили во имя Господа Иисуса, а не повторяли общие имена: Отец, Сын и Святой Дух, как мы читаем в Мф. 28:19. Я понятия не имел, что кто-то может попросить крестить его заново; на самом деле я был бы против этого. Я пришел к выводу в 1910 году в Чикаго о необходимости крестить новообращенных во имя Иисуса, но не тех, кто уже был крещен. Несмотря на мое личное отношение к этому вопросу, некоторые, кто уже был крещен на основании Мф. 28:19, стали умолять меня крестить их так, как крестили апостолы.

Они уже были крещены Духом. Я сделал всё возможное, чтобы отговорить их, сказав, что совершенно нет необходимости

¹⁰⁵⁸ Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 388–392.

¹⁰⁵⁹ Библиейский текст выделен нами. — Прим. В. С.

в перекрещивании, и что это принесет им лишь беды и разделения. Я пошел так далеко, что сказал им о разрушении, возникшем вследствие этого вопроса в Америке, и ясно заявил, что не буду перекрещивать их. Затем я попросил всех встать на колени в снегу вместе со мной и молиться, чтобы эта странная идея ушла из их голов. Я молился усерднее, чем все они, против повторного крещения и клеймил это как уловку врага, желающего уничтожить наше доброе пробуждение. Я думал, конечно, что после таких молитв все они одумаются и откажутся от идеи перекреститься. Но, увы! Как только мы поднялись на ноги, я увидел их сияющие лица, смотревшие на меня. Они говорили: «Теперь, брат Уршан, мы готовы креститься». Я не мог понять, почему они хотели креститься заново, когда было так холодно и было так много льда, что это могло поставить под угрозу их здоровье. Сказать по правде, я сожалел, что проповедовал это послание, но что теперь я мог сделать? Я был снова захвачен таинственным Божиим водительством и объединенным желанием этих послушных душ.

Я, наконец, сказал: «Теперь, поскольку вы говорите, что вы видите Имя Иисуса столь великим, столь славным и наполненным всей полнотой Бога, и Его Имя есть единое Имя Отца, Сына и Святого Духа, вы можете идти и сами крестить друг друга». Я сказал им, что я решил сначала приехать в Америку и изучить этот вопрос более полно, прежде чем я бы крестил кого-либо из тех, кто уже был крещен. Но ничто, казалось, не могло утолить их жажду водного крещения во имя Иисуса.

Они ответили: «Бог использовал вас, чтобы открыть наши глаза на божественность Христа. Мы ясно видим, что Иисус — это наше всё во всем; и Его Имя есть имя Отца и Святого Духа. Ваша проповедь открыла нам глаза, что нам нужно быть вновь крещеными в единое 'Имя'; следовательно, мы должны креститься теперь, здесь и тобой». Они продолжали: «О, брат Уршан, крестись сейчас, и крести нас также».

К этому времени я был уже почти завоеван их праведным пылом, но я попросил их опять встать на колени, чтобы молиться. Я думал отбить у них желание и чтобы они смогли отказаться от этой новой идеи, завладевшей ими. Они встали на колени, но не

могли молиться. Вместо этого они встали и начали прославлять Бога за новый свет и вдохновение. Я же всё молился, прося Бога, чтобы Он вел и помог мне. Бог, конечно, проговорил ко мне тогда, сказав: «Готов ли ты принять то, что твои американские друзья выступили ради имени Моего? Будешь ли ты изменять Мне и презришь ли Мое имя, данное под Небом, посредством которого люди должны быть спасены? Встань и будь крещен истинным апостольским образом». Пока Господь таким образом говорил к моему сердцу, благословенный Святой Дух сотрясал мою голову до тех пор, пока я не подумал, что может оторваться мое тело. Тогда и там я покорился и сказал: «Да, Господи, я заплачу цену, и я выберу узкий путь». Когда я поднялся, то сказал: «Я буду креститься во имя Иисуса тоже». Они неистово закричали: «Слава Богу!», и еще около пятидесяти закричали: «Мы будем перекрещиваться тоже!»

Старец Антонов¹⁰⁶⁰, исполненный Святым Духом, крестил Уршана *во имя Господа Иисуса Христа*. Около семидесяти пяти человек последовали за ним в повторном крещении! Всех же принявших крещение в тот день было около девяноста. Уршан находился в течение двух часов в ледяной воде, но Божья сила поддержала его, так что никто не заболел¹⁰⁶¹.

Крещение *во имя Господа Иисуса Христа* Уршана и последовавших за ним пятидесятников можно объяснить только непосредственным Божьим действием. Ни Уршан, ни верующие, пожелавшие перекреститься, не имели этого даже в мыслях, когда прибыли на Черную речку в тот день. Предполагалось только крещение новой группы новообращенных, как это было незадолго до этого. Почему тогда всё пошло не по плану? Объясняя себе самому и всем (теперь и нам), почему он неожиданно перекрестился *в имя Иисуса Христа* и затем крестил подобным образом всех желающих, Уршан подробно,

¹⁰⁶⁰ Воспоминания М. А. Смородиной // Летопись. 1994. С. 9.

¹⁰⁶¹ Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 389, 392.

шаг за шагом, рассказал всё, что с ним произошло в тот день¹⁰⁶².

Понять лучше свидетельство Уршана поможет библейская параллель. Идя в дом Корнилия, Петр не знал, что его ждет, и уж тем более не предполагал, что будет крестить язычников. Именно поэтому Петр и бывшие с ним братья из иудеев изумились, когда дар Святого Духа излился на язычников (Деян. 10:44–48). Когда Петр возвратился в Иерусалим, уверовавшие из иудеев упрекали его: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Объясняя свои действия в доме Корнилия, Петр просто рассказал по порядку обо всем, что произошло с ним и что сделал Бог (Деян. 11:4–14). Свое свидетельство он закончил словами: *«Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь»* (Деян. 11:17–18).

Как и Петру, Бог явил Уршану Свою волю на берегу Черной речки вполне определенным образом: сопротивляться или возражать значило бы не подчиниться Господу. Поэтому противникам перекрещивания Уршан мог бы ответить словами Петра: «Кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?»

Воспоминания Марии Смородиной (1916)

Среди лиц, крещенных Уршаном в Черной речке, была супружеская чета Смородиных. Сохранились интересные и важные воспоминания Марии Смородиной, которые хорошо согласуются и в некоторых деталях дополняют рассказ Уршана:

¹⁰⁶² Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 389–392.

Я ехала в Петроград в эстонское собрание по открытке своего мужа Николая Петровича Смородина, который посещал эти собрания и писал о том, что они были очень оживленные. Я поехала туда, где собирались и русские верующие — евангельские христиане. В это время посещал эти собрания приехавший брат Уршан А. Д. Он ездил к себе на родину в Персию и возвращался в Америку. Дело было на Пасху. Брату поручили тогда несколько человек крестить, но он еще до моего приезда крестил в этом собрании несколько человек «во имя Отца и Сына и Святого Духа»¹⁰⁶³. И вот в Пасхальные праздники было собрание большое. Было много желающих креститься. Снег только что растаял, но день был сам по себе уже теплый. Это было у «Черной речки», которая проходила в тех местах. Когда пришли на место, тоже было собрание, то есть, проповедовалось братом Уршаном А. Д. Слово Божие. В проповеди он вспоминал двух еще других братьев из Америки, с которыми он единомышлен и вместе молились. Им открылось место из Писания о крещении не «во имя Отца и Сына и Святого Духа», а «во имя Иисуса Христа». И поэтому они, соединенные в этих мыслях, решили, что они совершат это крещение все трое по возвращении его в Америку. Всё это он высказал в слове и посвятил всех слушающих и тех, которые пришли принимать крещение. Он молился и просил Господа разрешить ему принять крещение «во Имя Господа Иисуса» в Америке, как они решили. Но ему сказано было Духом Святым: «Нет, Андрей, ты здесь примешь это крещение». Тогда я, слушая его проповедь, переживала так: О, если бы мне Господь указал точное основание в Слове Божьем, что надо креститься «во Имя Господа Иисуса», немедленно приняла бы его. И вдруг Уршан читает то место, где ефесские ученики крестились «во имя Господа Иисуса» (Деян. 19:1–5). Для меня стало ясно открыто, что необходимо креститься «во имя Господа Иисуса Христа». Многим из братьев тоже было понятно о сем

¹⁰⁶³ Мария Смородина ошибается, что простительно, поскольку она не присутствовала лично на первом крещении. По свидетельству Уршана, он крестил тогда уже «во имя Иисуса Христа», но только группу новообращенных. — Прим. В. С.

крещении, и сделали вопрос к Уршану о том, что много желающих креститься «во имя Иисуса Христа». Братья решили между собой так. Так как Уршан был еще не крещен во имя Господа Иисуса Христа, то кому же совершать крещение?

И вот положено совершить крещение старейшему в общине брату Антонову над Уршаном. А потом Уршан совершил крещение над всеми желающими (мужчинами и женщинами). Крещение было совершаемо не только над теми, кто впервые принимал его, но и над теми, кому открылась эта истина, будучи ранее крещенными «во имя Отца и Сына и Святого Духа». Тогда приняли крещение и мы с мужем¹⁰⁶⁴.

Возникновение в Петрограде общины евангельских христиан в духе апостольском и ее первые члены (1916)

Тот день стал днем рождения первой общины ЕХвДА в России. Мария Смородина свидетельствовала, что в результате *крещения во имя Господа Иисуса Христа*, совершенного Уршаном в Петрограде, возникло в России *Апостольское учение Господа Иисуса Христа*¹⁰⁶⁵. Эту же мысль проводит Смородин:

Таким образом, работа наша продолжалась до 1916 года¹⁰⁶⁶, одновременно я и мои единовверцы посещали общину пятидесятников в гор. Ленинграде¹⁰⁶⁷ на Вознесенском проспекте, где членами общины в основном являлись эстонцы. На одном из собраний на Вознесенском проспекте я познакомился с проповедником по фамилии Уршан, по национальности ассириец, который в гор. Ленинграде был проездом — ехал со своей родины, где-то

¹⁰⁶⁴ Воспоминания М. А. Смородиной // Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). С. 21; Воспоминания М. А. Смородиной // Летопись. 1994. С. 7–9.

¹⁰⁶⁵ Воспоминания Марии Александровны Смородиной // Бурдуков Н. Указ. соч. С. 9.

¹⁰⁶⁶ В русле тринитарного пятидесятничества. — Прим. В. С.

¹⁰⁶⁷ Правильней, Петрограде.

за Кавказом, близ крепости Карс и ехал в Америку на жительство. От этого Уршана принял новое учение о Едином Боге и о крещении во имя Иисуса Христа, и с этого момента я и мои последователи стали называться «евангельскими христианами в духе апостолов»¹⁰⁶⁸.

Напрашивается вопрос: по какой причине житель Выборга Смородин находился в Петрограде и посещал собрания на Вознесенском проспекте? Противоречия нет. Оказывается, Смородин, призванный в 1915 году в армию, был направлен для прохождения службы санитаром в Петроград, что и привело к его встрече с Уршаном¹⁰⁶⁹. Во всей этой цепи событий ясно усматривается промысел Божий!

У нас нет поименного списка тех, кто в тот день принял крещение, ставшее историческим не только в их личной судьбе, но и в жизни церкви ЕХВДА. Спустя десять лет журнал «Баптист Украины» в критической статье писал: «Уршан предлагает, чтобы кто-нибудь из них, трясунов, крестил его в одно имя Иисуса Христа, и, затем, обещает перекрестить всех трясунов в то же крещение. Герасимов, Иванов, Маслов, Михайлов, Прохоров, Смородин, Степанов, пророки, столпы трясуинства и иже с ними, до 64 человек, сочтя недействительными прежние крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа, совершили иное крещение во имя Иисуса Христа»¹⁰⁷⁰.

Число перекрестившихся — 64, указанное в журнале, примерно соответствует числу, которое называет Уршан — 75. Иванов указан неверно. Мы располагаем его свидетельством, что он с Уршаном лично никогда не встречался¹⁰⁷¹. Мы уже

¹⁰⁶⁸ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50, 133 с об, 134, 138.

¹⁰⁶⁹ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12–13.

¹⁰⁷⁰ Атанас. Кривые пути. С. 27–28.

¹⁰⁷¹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об.

писали, что в 1916 году Иванов находился в ссылке в Новгородской губернии под наблюдением полиции¹⁰⁷² и, как нам известно, принял повторное крещение позднее, после своего возвращения в Петроград в марте 1917 года. О других указанных журналом «Баптист Украины» лицах надо полагать, что они приняли повторное крещение либо от Уршана, либо позднее, как это было с Ивановым.

А. К. Шатров пишет, что в числе крещенных Уршаном был Рахулейд, ставший впоследствии рукоположенным служителем в Эстонии¹⁰⁷³. Однако Смородин не подтверждает этого, говоря, что его знакомство с Рахулейдом произошло в 1947 году при его посещении Эстонии. При этом Смородин подтверждает, что большинство членов Ревельской общины были ему знакомы еще с 1918 года, когда он приезжал в Ревель с проповедью¹⁰⁷⁴. Получается, что ни в 1916, ни в 1918 году Смородин с Рахулейдом не встречался. Наше сомнение в отношении перекрещивания Рахулейда Уршаном не ставит под сомнение тот факт, что, наряду с русскими верующими, основной этнической группой, принявшей в тот день повторное крещение, были эстонцы.

О дате второго крещения и времени отъезда Уршана из Петрограда (1916)

Срок действия временного паспорта Уршана был на исходе, что заставило его срочно покинуть Петроград и выехать из России, оставив восстановленную через его служение общину из двухсот человек. По его словам, сто пятьдесят из них

¹⁰⁷² Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6.

¹⁰⁷³ Шатров А. К. ЕХВДА. 1996. С. 5, 20.

¹⁰⁷⁴ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 52. — В деле Смородина фамилия записана как Рагули, но мы придерживаемся написания Рахулейд (Rahuleid), в соответствии с подписью под церковной фотографией эстонских пятидесятников 1928 года. — Прим. В. С.

были наполнены Духом Святым, а остальные находились под властью Бога, стремясь к полноте. Прощаясь со слезами, верующие умоляли Уршана в ближайшее время вернуться к ним и передавали свои приветствия всем святым в Америке¹⁰⁷⁵.

Нет возможности назвать точную дату отъезда Уршана из Петрограда. Смородин однажды показал на следствии, что Уршан выехал в Америку в апреле 1916 года¹⁰⁷⁶. Это слишком общая информация. Мы попробуем сузить временные рамки. Согласно американскому пятидесятилетнему журналу «The Weekly Evangel» (англ. — ‘Еженедельное Евангелие’), оповещавшему читателей о миссионерском служении Уршана, 22 апреля (по новому стилю) он уже находился в Лондоне¹⁰⁷⁷.

В то же время Мария Смородина пишет, что *второе крещение* произошло «на Пасху». Легко установить, что Пасха в 1916 году праздновалась 10 (23) апреля. Таким образом, информация Марии Смородиной входит в противоречие с публикацией журнала «The Weekly Evangel». Уршан не мог одновременно находиться в Петрограде и Лондоне.

Возможно ли разрешить это противоречие? Как ни странно, нам может помочь анализ ледово-гидрологической информации. Уршан писал, что *первое крещение* происходило «в лесу в нескольких милях от города в потоке замерзшей воды. Снег был около двух футов в высоту. (...) Братьям удалось разгрести снег и сделать во льду большую прорубь»¹⁰⁷⁸.

О *втором крещении* Уршан в интересующей нас части писал: «Нам вскоре пришлось организовать еще одно крещение в ледяной воде. На этот раз нам удалось найти открытый поток. (...) Я не мог понять, почему они хотели креститься заново, когда было так холодно и было так много льда, что это могло поставить под угрозу их здоровье. (...) Я находился в

¹⁰⁷⁵ Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 394.

¹⁰⁷⁶ Дело Смородина. 1932. Л. 14–15.

¹⁰⁷⁷ Andrew D. Urshan Returns to America // The Weekly Evangel. 22.04.1916.

¹⁰⁷⁸ Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 387–388.

течение двух часов в ледяной воде»¹⁰⁷⁹. Таким образом, во время второго крещения речка имела полыньи, однако льда было еще много.

Уршан не называет название водоема. Мария Смородина пишет, что второе крещение происходило в Черной речке. Судя по описанию Уршана, первое крещение тоже происходило в небольшой речке; возможно, оба крещения происходили в одном месте.

Благодаря газете «Петроградский листок» мы располагаем сведениями о состоянии льда на Неве в ту весну. До 17 (30) марта действовало пешеходное и конное сообщение через Неву на Охту. 18 марта оно было прекращено¹⁰⁸⁰. Спустя 10 дней газета писала: «Нева вскрылась от истока на протяжении 15 верст. Средняя часть Невы в полыньях. Недалеко от устья лед сломан. У берегов — майны. Через два-три дня ожидается полный ледоход»¹⁰⁸¹. Таким образом, 17 марта на Неве еще стоял сплошной ледяной покров, а 27 марта Нева частично вскрылась, а там, где не вскрылась, наблюдались многочисленные майны, т. е. открытые участки воды.

Если предположить, что ледовый покров на водоемах города разрушается более или менее синхронно, и распространить ледовые данные Невы на Черную речку, то приходим к заключению, что сплошной ледяной покров 17 марта на Неве соответствует ледовой ситуации первого крещения, а частичное вскрытие Невы 27 марта (9 апреля) соответствует картине второго крещения.

Полученные из ледово-гидрологического анализа датировки позволяют нам реконструировать переезды Уршана. Он должен был покинуть Петроград почти сразу после второго

¹⁰⁷⁹ Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 388–392.

¹⁰⁸⁰ Прекращение пешеходного сообщения на Охту // Петроградский листок. 19.3(01.04).1916. № 77. С. 4.

¹⁰⁸¹ Ладожский ледоход // Петроградский листок. 28.03 (10.04).1916. № 86. С. 3.

крещения, то есть, после 9 апреля по новому стилю, чтобы успеть провести несколько дней в церкви у Барратта в Осло, куда он направлялся¹⁰⁸², а 22 апреля быть уже в Лондоне. Заранний вариант выезда Уршана из Петрограда говорит и тот факт, что уже, въезжая в город, он имел на руках временный паспорт, срок действия которого истекал, так что он не мог задержаться надолго по своему желанию или желанию любившей его общины.

Как ни странно, и в воспоминаниях Смородиной мы также находим подтверждение нашим рассуждениям. Мария говорила, что в день крещения «снег только что растаял». Правда, Уршан говорил, что снежный покров еще лежал, что видно из его слов: «Затем я попросил всех встать на колени в снегу вместе со мной и молиться». Однако можно примирить их слова, остановившись на том, что снег в основном сошел, но местами еще оставались лежать его пятна. Согласно климатическим данным: «Весна в Петербурге обычно наступает в конце марта, когда среднесуточная температура становится устойчиво положительной и сходит снежный покров, но возможны отклонения от этого срока, когда снежный покров окончательно сходит уже в начале марта или в начале апреля»¹⁰⁸³. Таким образом, в самом крайнем случае снег сходит не позднее начала апреля, что по старому стилю¹⁰⁸⁴ снова датирует второе крещение последними числами марта.

На наш взгляд, слова Марии Смородиной, что второе крещение произошло на Пасху, нужно понимать как относящиеся к более широкому временному контексту — например,

¹⁰⁸² Urshan A. Life of Andrew Bar-David Urshan, 409.

¹⁰⁸³ Климат Санкт-Петербурга в весенне-летний период // Режим доступа: <http://biomet.rshu.ru/content/doyouknow/climatspbss> (дата обращения: 15.07.2018).

¹⁰⁸⁴ К старому стилю переходим, отняв тринадцать дней от даты по новому стилю. — Прим. В. С.

времени предпасхальному, когда мысли ее были уже устремлены к Пасхе. Легко можно понять ее неточность, если предположить, что запись ее воспоминаний была сделана многие годы спустя. Те, кто был крещен Уршаном, спустя две недели после крещения на небывалом духовном подъеме праздновали Пасху, и одно радостное событие легко могло наложиться в памяти на другое.

Приходим к выводу, что, скорее всего, Уршан провел в Петрограде почти весь март и начало апреля 1916 года (по новому стилю). Надо полагать, *историческое второе крещение в Черной речке*, когда принял крещение во имя Господа Иисуса Христа сам Уршан и все, кто последовали за ним, произошло около 27 марта (9 апреля) 1916 года. Ранее принятая дата 10 (23) апреля 1916 года не находит объективного подтверждения и в свете приведенных аргументов не может считаться достоверной.

Отъезд Уршана из Петрограда 9 апреля по новому стилю (или сразу вслед за этой датой) дает в его распоряжение время (до 13 суток), необходимое, чтобы морским путем осуществить путешествие из Петрограда в Норвегию и затем, после нескольких дней пребывания там, из Норвегии в Англию¹⁰⁸⁵.

Проповедовал ли Уршан в Финляндии?

Согласно Н. Бурдукову, Уршан из Петрограда в сопровождении нескольких верующих братьев поехал в Выборг, где встретился с А. И. Ивановым, Н. П. Смородиным и Тучковым. Уршан проповедовал в евангелизационных собраниях в Выборге, Або, Гельсингфорсе и Котке¹⁰⁸⁶. Американский исследователь С. Вахтветтер повторяет информацию Бурдукова о служении Уршана в Гельсингфорсе и Выборге¹⁰⁸⁷. При этом

¹⁰⁸⁵ Бурдуков Н. Летопись. С. 12.

¹⁰⁸⁶ Бурдуков Н. Летопись. С. 5, 12.

¹⁰⁸⁷ Wachtstetter, 115, 119, 127.

оба автора не приводят никаких документов и доказательств в подтверждение сказанному. В то же время легко увидеть, что предложенная ими информация недостоверна. В 1916 году Иванов и Тучков были уже высланы из Финляндии, Смородин проходил службу санитаром в Петрограде, а проведение собраний, тем более евангелизационных, было запрещено Финляндским генерал-губернатором.

Тем не менее, это не снимает окончательно вопроса: могли проповедовать Уршан в Финляндии, например, в близлежащем Выборге, во время посещения Петрограда? Нам представляется более вероятным, что Смородин как пастор Выборгской пятидесятнической общины, познакомившись с Уршаном в Петрограде, пригласил членов своей общины приехать в Петроград, чтобы услышать проповедь Уршана. В результате кто-то из выборжан вполне мог приехать и принять крещение от Уршана одновременно со Смородиными. В этом случае вера в Единого Бога сразу пустила бы корни не только в Петрограде, но и в Выборге. Такой ход мыслей согласуется с высказыванием Н. Бурдукова о том, что община Апостольского учения в Петрограде была сформирована в Петрограде в 1916 году некоторыми членами Выборгской общины вместе со Смородиным¹⁰⁸⁸.

Нам неизвестно, имел ли Смородин хотя бы одну возможность пригласить и посетить вместе с Уршаном Выборг для проповеди? Ни в показаниях Смородина, ни в воспоминаниях Уршана об этом не сказано ни слова. Не упоминает о проповеди Уршана в Финляндии историк финского пятидесятничества Вольфганг Шмидт. Поэтому мы более склонны согласиться с выводом американского историка Вардина, который пишет, что нет вообще никаких доказательств, что Уршан во

¹⁰⁸⁸ Бурдуков Н. Летопись. С. 9. — Бурдуков называет также Иванова, но, как мы говорили, он подключился к Апостольскому служению только в 1917 г. — Прим. В. С.

время своего кратковременного визита в Петроград посетил Финляндию¹⁰⁸⁹.

Результаты служения Уршана в Петрограде (1916)

Во-первых, как сам Уршан, так и «два русских лидера пятидесятничества, находившиеся в ссылке»¹⁰⁹⁰, верили, что он был послан в Петроград Богом в трудное время, чтобы исцелить и восстановить находившуюся в состоянии кризиса общину¹⁰⁹¹. Имея богатый духовный опыт и находясь под помазанием Святого Духа, *Уршан сумел вывести общину из кризиса. Через его проповедь произошло исцеление общины от заблуждения, возвращение и восстановление отпавших.* Община была научена истинным путям, посредством которых Бог действует в Своих святых после их крещения Духом.

Во-вторых, *Уршан положил начало проповеди в России пятидесятнического учения о Едином Боге*, согласно которому, Господь Иисус Христос является собственным именем Всемогущего Бога и во Христе Иисусе явился Отец и Сын и Дух Святой¹⁰⁹². Результатом его пребывания в Петрограде стало очень важное событие — возникновение

¹⁰⁸⁹ Wardin A. Pentecostal beginnings among the Russians in Finland and Northern Russia (1911–1921), 52. — Тем не менее, этот вывод носит оценочный характер, а окончательный ответ могут дать только документы, поэтому необходим дальнейший поиск источников, которые помогут пролить свет на данный вопрос. — Прим. В. С.

¹⁰⁹⁰ Очевидно, Иванов и Тучков.

¹⁰⁹¹ Urshan A. The Future of Persia and Russia, 8–9.

¹⁰⁹² Коллектив авторов (Дударёнок С. М. и др.) ставит знак равенства между учением о Едином Боге и арианством (Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 169), что является грубой богословской ошибкой. По учению Ария, Иисус Христос является лишь творением Бога, но не Самим Богом, что проповедовали Уршан и его последователи. — Прим. В. С.

первой в России унитарной¹⁰⁹³ общины пятидесятников¹⁰⁹⁴, которая очень скоро получила название «евангельских христиан в духе апостольском»¹⁰⁹⁵.

В-третьих, изначально Уршан не планировал и не имел даже в мыслях проповедовать учение о Едином Боге и крестить во имя Господа Иисуса Христа. В этих вопросах он не полагался на личное мнение, но горячо молился о руководстве Бога. В результате он получил новое доктринальное представление, подтверждающее не только практику крещения новообращенных во имя Господа Иисуса Христа, но и перекрещивания тех, кто ранее был крещен иным образом. Таким образом, *возникновение общины ЕХвДА не было запланированным результатом его миссионерских усилий, но было непосредственным действием Божьим, исполнением Его воли, которую Уршан исполнил тотчас, как получил Божье откровение.*

В-четвертых, в историографии традиционно принято было считать, что причиной возникновения общины ЕХвДА в России была миссионерская проповедь Уршана. Не отрицая важности этого фактора, нужно указать на то, что без инициативы русских верующих, настоявших на своем перекрещивании и на перекрещивании самого Уршана, проповедь американского миссионера в Петрограде осталась бы скорее всего без серьезных последствий. Отсюда вытекает, что *движение ЕХвДА возникло вследствие взаимовлияния западного и отечественного факторов.*

¹⁰⁹³ Термин *унитаризм* нами используется как синоним богословия Единого Бога и как антитеза тринитаризму (учению о Троице). Это замечание важно сделать, поскольку в широком смысле термин *унитаризм* охватывает самые разные и порой неприемлемые для ЕХвДА богословские доктрины. — Прим. В. С.

¹⁰⁹⁴ Wachtstetter, 134.

¹⁰⁹⁵ Современное, чуть измененное, название «евангельские христиане в духе апостолов», исходя из имеющихся сведений, вошло в обиход с момента подписания соглашения между христианами в духе апостолов и ЕХБ в Москве в 1947 г. — Прим. В. С.

Сегодня не может не вызывать удивления и даже восхищения то, как кратковременный, неожиданный приезд человека чужой культуры, не говорившего по-русски, не планировавшего проповеди о Едином Боге, тем не менее, произвел пробуждение и возникновение унитарной пятидесятнической общины. Не менее удивительно, что эта община, находясь в тринитарианском окружении, в отрыве от американских единоверцев, в отсутствии богословски подкованных учителей веры, тем не менее, не угасла и не исчезла, но, напротив, укоренилась и распространилась по России и прилегающим государствам в виде плодотворной ветви евангельского движения¹⁰⁹⁶, доказав свою самобытность, аутентичность и выдержав проверку временем¹⁰⁹⁷. Дело, столь невозможное по человеческим меркам, мог совершить только Бог.

Разрыв богословской преемственности ЕХВДА с евангельскими христианами и баптистами

Итак, в 1916 году произошел разрыв богословской преемственности значительной части русских пятидесятников с евангельскими христианами и баптистами. Американский проповедник Эндрю Уршан не только придал новый импульс пятидесятничеству, но и наложил заметный богословский отпечаток на это движение. Благодаря его проповеди пятидесятническое движение на северо-западе России стало исповедовать богословие Единого Бога. Оно четко идентифицировалось по теологической формуле «только Иисус», причем не только новообращенные крестились «во имя Иисуса Христа»,

¹⁰⁹⁶ Wachtstetter, 115.

¹⁰⁹⁷ «Ибо если это предприятие и это дело — от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его» (Деян. 5:38–39).

но и верующие, прежде уже крещенные «во имя Отца и Сына и Святого Духа»¹⁰⁹⁸.

По свидетельству Смородина: «От Уршана [я] принял новое учение о Едином Боге и о крещении во имя Иисуса Христа, и с этого момента я и мои последователи стали называться „евангельскими христианами в духе апостолов“, и с этого периода мы порвали всякие связи с другими течениями, в том числе и Прохановым, и я стал проповедовать и распространять свое учение, преподнесенное мне Уршаном»¹⁰⁹⁹.

Слова Смородина показывают, что, хотя разделение пятидесятников и евангельских христиан произошло в декабре 1913 года, тем не менее, до 1916 года Иванов и Смородин, как выше было сказано, продолжали подчеркивать свою богословскую преемственность с евангельскими христианами. До приезда Уршана пятидесятники дорожили родством с ними и утверждали, что они, кроме крещения Святым Духом, во всем остальном оставались единокорны и единомысленны с баптистами и евангельскими христианами¹¹⁰⁰.

Третья причина отделения от ЕХ заключалась в том, что ЕХ допускали к проповеди как мужчин, так и женщин, не считая необходимым их рукоположение, в то время как у последователей Апостольского учения проповедовали только избранные мужчины, которые рукополагались на служение¹¹⁰¹.

Итак, после принятия учения о Едином Боге богословские различия между ЕХвДА и остальными ветвями евангельского движения, исповедующими Троиединного Бога, оказались настолько заметными, что не позволили им должным образом

¹⁰⁹⁸ Wardin A. Pentecostal beginnings among the Russians in Finland and Northern Russia (1911–1921), 59.

¹⁰⁹⁹ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50, 133 с об, 134.

¹¹⁰⁰ Атанас. Кривые пути. С. 24, 27.

¹¹⁰¹ Архив Регионального УФСБ РФ по Тюменской области. Ф. 5. Оп. 38. Д. 8836 [В дальнейшем: Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933)]. Т. 2. Л. 5–6, 39.

взаимодействовать в едином евангельском движении, что и отметил Смородин, сказав, что «мы порвали всякие связи с другими течениями, в том числе и Прохановым».

Так было не только в России. Историк Робек пишет, что в Америке в октябре 1916 года пятидесятники-тринитарики, объединенные в рамках «Ассамблей Бога», приняли свои вероучительные принципы, одним из которых было исповедание исключительно доктрины Троицаго Бога. Это решение болезненно и резко разделило пятидесятническое движение, ветви которого до этого момента хорошо взаимодействовали друг с другом. В результате раскола на свет появилось новое движение, получившее название «Пятидесятнические Ассамблеи Мира», последователи которого были сторонниками *водного крещения во Имя Иисуса Христа*¹¹⁰².

В некоторых источниках говорится, что Смородин был рукоположен Уршаном пресвитером среди уверовавших в учение о Едином Боге¹¹⁰³. Не отрицая такой возможности в принципе, мы должны эту информацию поставить под серьезное сомнение, особенно учитывая спонтанность происшедших в Петрограде событий. Уршан не только в России, но и по возвращении в Америку, еще в течение трех лет не мыслил отдельного от тринитариев служения и ратовал за единство с ними¹¹⁰⁴. Ни в его воспоминаниях, ни в письменном наследии Смородина, ни в каких-либо иных первоисточниках мы не

¹¹⁰² Робек С. Указ. соч. С. 383–384.

¹¹⁰³ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 98; Бурдуков Н. Летопись. С. 14; Wachtstetter, 140; Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 18. — Хотя Локотко показал на следствии, что Уршан рукоположил как Иванова, так и Смородина, в отношении Иванова он допустил явную ошибку. В Петрограде Иванова в то время не было, и по собственному свидетельству Иванова, с Уршаном он никогда лично не встречался (Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об). — Прим. В. С.

¹¹⁰⁴ Робек С. Указ. соч. С. 384.

нашли свидетельства о том, что Уршан рукополагал Смородина. Также никто из пресвитеров ЕХВДА первого поколения не оставил об этом никакого упоминания.

Напомним то, что было установлено нами. Смородин был рукоположен Герхардом Шмидтом на пасторское пятидесятилетнее служение в Выборге в 1914 году, а до этого, в ноябре 1913 года, на него возлагал руки Франк Бартлеман для принятия силы Святого Духа для распространения огня Пятидесятницы в России.

Пророчество Тихомирова о конце Дома Романовых (1916)

Слово Божье говорит: *«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам»* (Ам. 3:7). Прежде Господь предупредил верующих о начале Первой мировой войны, а теперь — о падении русского самодержавия. Лукинов пишет:

В декабре 1916 года я получил третий отпуск с войны. (...) Из третьего отпуска остался у меня в памяти важный факт.

У нас было молитвенное собрание (почти семейное) в Парголове, у Гусарова. И на молитве было сказано Духом Святым через Тихомирова следующее:

— Слушайте, дети Мои! Для укрепления веры вашей Я буду открывать вам Мои определения прежде, чем они совершатся, дабы когда они совершатся, знали, что Я Бог всеведущий и всемогущий, открывающий тайны. Но вы будьте мудры и молчите. Ибо теперь время злое! В скором времени улицы Петрограда зальются кровью, и Я поступлю с домом Романова, как с домом Ахава.

И это пророчество исполнилось через 1,5 месяца, о чем знает весь мир¹¹⁰⁵.

¹¹⁰⁵ Лукинов А. Вехи. С. 39–40.

Согласно А. К. Шатрову, похожее по смыслу откровение было дано Иванову: «Однажды в 1917 году, проходя по Петербургу, он услышал голос с неба: „Александр! Остановись и посмотри! — как раз в это время проезжала карета с императором Николаем II. — Так говорю Я, Господь! За нечестие дома Романовых Я сотру их с лица земли, вымету их как дом Ахава! Ты видишь его в последний раз!“»¹¹⁰⁶

Однако достоверность этого рассказа вызывает сомнение. Поскольку Иванов до марта 1917 года находился в ссылке в Демянске, то едва ли мог быть в Петрограде и видеть проезжавшую карету с императором. Похоже, эта история является искаженным вариантом изложения пророчества Тихомирова.

Февральская революция и наступление религиозной свободы (1917)

Февральская революция началась 23 февраля 1917 года и привела 2 марта к отречению Николая II от престола, свержению монархии и созданию Временного правительства. очевидцы событий единодушно отмечали внезапность Февральской революции¹¹⁰⁷, что делает несомненное исполнение пророчества Тихомирова еще более впечатляющим.

Временное правительство 20 марта издало постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений»¹¹⁰⁸. Наступила религиозная свобода. Газета «Утренняя звезда», издаваемая Прохановым, писала: «В течение одной недели совершились беспримерные в истории события. Все независимые религиозные деятели подвергались бдительному надзору полиции. Нельзя было собраться и небольшому числу

¹¹⁰⁶ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 32.

¹¹⁰⁷ Рутыч Н. О причинах Февральской революции // Посев. 1987. № 4 // Режим доступа: <http://gosudarstvo.voskres.ru/rutich.htm> (дата обращения: 22.08.2018).

¹¹⁰⁸ Одинцов М. И. Указ. соч. С. 115–116.

людей для молитвы, чтобы не навлечь серьезной неприятности со стороны полиции. Верующие русские люди с грустью вспоминали древних христиан Нерона: те могли собираться для молитвы в катакомбах, а при русском старом режиме времен Протопопова¹¹⁰⁹ даже это было невозможно. Сверху и снизу, спереди и сзади всюду был гнет и сыск. И вот прошлая неделя всё это изменила! Вместе с общей политической свободой наступила религиозная свобода собраний, общин, союзов, изданий и т. п.»¹¹¹⁰.

Были амнистированы и освобождены от каторги пацифисты, приговоренные к ней при старом режиме за отказ нести военную службу¹¹¹¹. Февральская революция позволила Иванову, Тучкову¹¹¹² и другим лицам, сосланным по религиозным основаниям, возвратиться в Петроград. По свидетельству Иванова, он находился в ссылке в Демянске до марта 1917 года. После революции он поехал к своей семье в Выборг и через три месяца возвратился в Петроград¹¹¹³.

Крещение Иванова во имя Иисуса Христа (1917)

Важным событием духовной жизни стало крещение Иванова *во имя Иисуса Христа*. Разные авторы, писавшие об этом, сходятся в главном. Ссылка не позволила Иванову быть свидетелем проповеди Уршана, однако по возвращении из нее, хотя и не сразу, он принял весть о Едином Боге¹¹¹⁴. Согласно А. К. Шатрову, когда Смородин после своего крещения

¹¹⁰⁹ Протопопов — последний министр внутренних дел Российской империи (16 сентября 1916 — 28 февраля 1917).

¹¹¹⁰ Освобождение России. Петроград, 24 марта 1917 г. // Утренняя звезда. 24.03.1917. № 1. С. 1.

¹¹¹¹ РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 314. Л. 53–56.

¹¹¹² Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 94 об.

¹¹¹³ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6.

¹¹¹⁴ Одинцов М. Указ. соч. С. 191; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 326.

во имя Иисуса Христа сказал об этом Иванову, то вначале он воспротивился. Однако, когда Александр Иванович помолился и вник в Священное Писание, то убедился в истинности такого крещения и также принял его¹¹¹⁵.

Согласно И. Лобанову, Иванов, вернувшись из ссылки, не принял учение о едином Боге, но в течение одной ночи, вникнув в Слово Божие, пришел к своему другу и соратнику Смородину с тем, чтобы он крестил его *во имя Иисуса Христа*, и Николай Петрович совершил это крещение¹¹¹⁶.

По версии Н. Бурдукова, после встречи с Уршаном Смородин пожелал рассказать Иванову об открывшемся более истинном и совершенном евангельском пути. Иванов сильно воспротивился этому новому веянию. Несмотря на то, что они были друзьями, между ними произошел спор. Некоторое время Уршан и Смородин проводили успешные евангелизационные собрания. Позже Иванову открылась истина о Едином Боге, и он вынужден был искать встречи со Смородиным, который тем временем приобрел уже большой авторитет в Финляндии и Петрограде. Далее Иванов принял водное крещение от Смородина *во имя Господа Иисуса Христа*, и они вместе стали проповедниками и последователями Апостольского учения¹¹¹⁷.

Нам известно, что Иванов вернулся из ссылки в марте 1917 года, а в ночь на 17 мая он крестил в Петрограде *во имя*

¹¹¹⁵ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 5.

¹¹¹⁶ Лобанов И. А. Исторические записки об ЕХвДА: к 100-летию ЕХвДА. Электронный текст. М.: Совет Объединения ЕХвДА, 2015. С. 21–22. — На вопрос, откуда получена данная информация о крещении Иванова, Лобанов сообщил: «Это устное предание. О нем нам рассказывали двое старцев: Филипп Дмитриевич Цьось и Федор Иванович Гурычев, которые лично знали Смородина. Оба они уже в вечности. Рассказ был известен всем, но, как Вы понимаете, подтвердить его каким-либо письменным источником невозможно» (из переписки В. Степанова с И. Лобановым от 25.07.2018).

¹¹¹⁷ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 41.

Иисуса Христа Лукинова¹¹¹⁸, а значит, к тому времени сам уже принял такое крещение. Таким образом, крещение Иванова имело место либо сразу же в марте, либо позже, но не позднее первой половины мая 1917 года.

Обращение Климентия Яковлевича Шатрова (1917)

В начале 1917 года Господь призвал Климентия Яковлевича Шатрова следовать за Ним и благословил его особо. Говоря библейским языком, Климентий стал *начатком* большой духовной семьи Шатровых. Его сын Александр Климентьевич написал о том, каким необычным путем отец пришел к Богу:

Отец вспоминал о том, как во время службы в царской армии, на территории Финляндии в г. Выборге, тогда Финляндия входила в состав Российской империи, в части, в которой он служил, один солдат рассказывал о своей жене, что она христианка и на все обиды и издевки она отвечала ему только добром и добрым поведением. Даже когда он приводил в дом других женщин, говоря: «Встречай, я гостью привел! Накрывай на стол», — то и тогда жена безропотно повиновалась мужу. Моего отца заинтересовало, что это за учение такое, которое давало силы этой женщине отвечать добром на зло, что укрепляло ее? Отец в то время занимался политической деятельностью — был председателем гарнизонного собрания, поддерживая во всем большевиков.

Однажды, в начале 1917 года, он поехал в Петроград на одно из политических выступлений, где должен был говорить Ленин¹¹¹⁹, а также получить нелегальную большевистскую литературу. Поезд опаздывал, и когда отец приехал, мосты были разведены. Он не попал на тот митинг и пошел, как он выразился, бродить по Выборгской стороне. Случайно он услышал разговор

¹¹¹⁸ Лукинов А. Вехи. С. 46. — Жена Агриппина Лукинова также приняла водное крещение от Иванова (Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 36).

¹¹¹⁹ Ленин прибыл в Россию из эмиграции 3(16) апреля 1917 г.

двух прохожих о том, что где-то рядом проходит собрание христиан. Отец подумал: «Ленина я еще успею послушать, пойду, послушаю христиан». Он вошел в дом, где проходило собрание, вошел в зал и, увидев много сидящего народа, сел сам. Вошел проповедник, пригласил к молитве. Все склонили колени, а отец продолжал сидеть один. После молитвы запели христианский гимн, и он почувствовал, что исполняют его с каким-то особым вдохновением. Отец подумал в себе, что, мол, люди молились Богу, чего-то получили, а я как пень просидел! Дай я сам один тоже помолюсь, может и я чего получу. И он склонил колени в молитве к Богу. Как только отец склонил колени — на него сошла, как он выразился, какая-то сила, от присутствия которой в нем происходит что-то доброе. Всё злое уходит, а сердце наполняется миром и добром. Встав с молитвы, он, однако, чувствовал в себе остатки корней зла. Вся одежда на нем стала мокрой, — «меня хоть выкрути», мир от Бога вытеснил из сердца стремление к политической деятельности. Затем, получив на явочной квартире несколько мешков революционной литературы, доставил ее в Выборг и, отдавая, сказал: «Вот вам литература, а я больше политикой заниматься не буду, я стал христианином»¹¹²⁰.

Случаи отказа от присяги Временному правительству (1917)

После Февральской революции, в марте-апреле 1917 года вооруженные силы бывшей Российской Империи в условиях продолжавшейся мировой войны были приведены к присяге на верность новой власти — Временному правительству¹¹²¹. Для братьев во Христе, проходивших военную службу, это событие стало новым серьезным испытанием веры. За отказ от

¹¹²⁰ Шатров А. К. ЕХВДА. 1996. С. 59–60.

¹¹²¹ История русской военной присяги в двадцатом веке. Документы и комментарии // Режим доступа: http://samlib.ru/k/kucher_p_a/001_prisjaga.shtml (дата обращения: 25.07.2018).

присяги командование Выборгского гарнизона угрожало Климентию Яковлевичу Шатрову расстрелом, но Господь не допустил этого¹¹²². А вот свидетельство Лукинова, третий год находившегося на фронте:

Мне опять предстояло испытание с риском за жизнь, ибо присяга есть клятва перед Богом — Слово Божие категорически запрещает клясться (Иак. 5:12, Мф. 5:34–37).

Когда всех повели к присяге, я отказался. Конечно, как и надо было ожидать, последовал ряд вопросов: «отчего да почему»? Я указал на Слово Божие и сказал, что я хочу быть исполнителем Слова Божия. Чего бы мне не стоило, ибо Слово Божие послано нам не только для того, чтобы Его читали, но для того, чтобы Его исполняли.

И Господь, испытавши мою верность Его Слову, и эту угрозу пронес мимо меня. И мой отказ от присяги был оставлен властью без последствий¹¹²³.

Община ЕХвДА в Петрограде в 1917 году

Напомним, что в Петрограде в 1914–1916 годах русские пятидесятники собирались в Эстонском собрании на Вознесенском проспекте. Однако в начале 1917 года ситуация изменилась. Член общины ЕХвДА И. Г. Соловьев показал на следствии в 1938 году:

Я с 1916 года вошел в секту, собиравшуюся на б[ывшей] Вознесенской ул.¹¹²⁴ Названия секта не имела. Называли себя евангельскими христианами. Входили туда эстонцы и русские. В 1917 году до Февральской революции произошел раскол, и русские во главе с Ивановым Александром Ивановичем были изгнаны. Было нас человек 10. С этого времени мы собирались у членов

¹¹²² Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 59–61.

¹¹²³ Лукинов А. Вехи. С. 42.

¹¹²⁴ Вознесенская улица — одно из названий Вознесенского проспекта.

секты по квартирам (Иванов А. И., Соболев М. И. и др.). В 1918 году я уехал на родину ввиду голода в Ленинграде¹¹²⁵.

Показания Соловьева объясняют, почему ЕХвДА в 1917 году собирались не в эстонско-русском собрании на Вознесенском проспекте, а отдельно. Вероятно, раскол произошел по причине несогласия эстонской части собрания с унитарной доктриной.

Поскольку семьи Иванова и Смородина проживали в Финляндии, то ведущим братьям приходилось бывать то в Выборге, то в Петрограде. Иванов после Февральской революции сперва поехал к своей семье в Выборг, а затем через три месяца возвратился в Петроград¹¹²⁶.

В апреле-мае 1917 года в Петрограде побывал Лукинов, получив очередной отпуск с фронта. По его словам, официального молитвенного зала у ЕХвДА в Петрограде тогда не было, и собрания совершались на частных квартирах. «Резиденция передовых братьев»¹¹²⁷, или иначе говоря, «штаб пятидесятников»¹¹²⁸, находился в доме Симбирцевых¹¹²⁹. Таким

¹¹²⁵ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 80. — Надо думать, в показаниях Соловьева допущена неточность. Поскольку Иванов прибыл в Петроград после Февральской революции, то либо изгнание произошло без него, а он позже присоединился к изгнанным; либо изгнание произошло при нем, но не перед Февральской, а перед Октябрьской революцией 1917 г.

¹¹²⁶ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6.

¹¹²⁷ Лукинов А. Вехи. С. 43–44.

¹¹²⁸ В ноябре 1917 года, возвращаясь с войны, Лукинов приехал в Петроград и зашел переночевать к Симбирцевым, где тогда был «штаб» пятидесятников (Лукинов А. Вехи. С. 63).

¹¹²⁹ Очевидно, дом Симбирцевых находился в Коломягах, под Петербургом. Это вытекает из того, что, не застав хозяев дома, Лукинов пешком дошел до станции Графская Финляндской железной дороги, где сел на поезд. Станция Графская находилась севернее Коломяг и юго-западнее Озерков. В 1923 году Симбирцевы по-прежнему проживали в Коломягах по адресу: Поклон[ногорская улица], 9 (ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 9 об).

образом, Лукинов не расходится с Соловьевым в том, что собрания в Петрограде в 1917 году проходили по квартирам.

Однако имеется расхождение в показаниях Иванова и Соловьева. Если, по словам Соловьева, русские во главе с Ивановым были изгнаны из эстонского собрания, то сам Иванов говорил, что часто посещал Эстонское собрание евангельских христиан на Вознесенском проспекте, д. 27, руководимое Нейманом, и проповедовал там¹¹³⁰. Одно из объяснений может заключаться в том, что, несмотря на произошедший раскол и образование отдельной группы ЕХВДА, собиравшейся по квартирам, Иванов и Нейман могли сохранить личные добрые отношения и продолжать сотрудничество в отдельных вопросах.

Проповедь Смородина в Финляндии

Наступившая после Февральской революции свобода вероисповедания позволила верующим вновь активно заняться публичной евангелизацией, прерванной с началом мировой войны. Смородин ревностно проповедовал Апостольское учение в Финляндии. Среди финнов крещение «во имя Иисуса Христа» даже получило наименование «смородинского крещения». Смородин пытался распространить учение о Едином Боге в Гельсингфорсе, но безуспешно. Здешние пятидесятники получили предупреждение из Петрограда от одного из финских верующих, касающееся этого учения, и были на страже. Когда Смородин приехал в Гельсингфорс и просил дать ему слово в собрании, то ему отказали.

В том же году в Або Смородину дали возможность проповедовать в собрании, и он даже крестил некоторых. Однако на этой почве возник конфликт, который быстро разрешился не в пользу Смородина. Среди финских пятидесятников его проповедь была названа заблуждением, после чего ни у него, ни

¹¹³⁰ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6, 13 об – 14.

у его последователей не было больше реальной возможности проповедовать учение о Едином Боге где-либо в Финляндии¹¹³¹.

Возникает вопрос, в каком году Смородин проповедовал это учение в Або. Финский историк Руохомяки пишет, что это имело место летом 1915 года, с чем невозможно согласиться, имея в виду, что это учение Смородин воспринял от Уршана в 1916 году. Теоретически он мог проповедовать в том же году, но и это кажется маловероятным, поскольку все публичные собрания в Финляндии в 1916 году были запрещены, и это исполнялось. Известно письмо Канцелярии Финляндского Генерал-Губернатора в Гельсингфорсе от 28 августа 1916 года, в котором говорится, что со времени запрета и прекращения деятельности секты «Пятидесятников» никаких сведений о ее возобновлении в Финляндии в распоряжение Канцелярии Генерал-Губернатора не поступало¹¹³².

Ситуация резко изменилась после Февральской революции, когда опять стало возможно проводить большие собрания¹¹³³. Кроме того, Смородин в 1915 году был мобилизован и проходил службу в Петрограде. Только в 1917 году после демобилизации он вернулся к проповеднической деятельности¹¹³⁴. Таким образом, проповедь в публичных собраниях отражает реалии 1917 года, когда, на наш взгляд, и прозвучала упомянутая проповедь Смородина и произошло крещение им нескольких человек в Або.

Всё же учение о Едином Боге не прижилось в Финляндии. Когда Пекка Хаккарайнен, трудившийся среди финнов в Петрограде, вернулся в Финляндию, исповедуя доктрину «только Иисус», пятидесятники исключили его из своих рядов¹¹³⁵.

¹¹³¹ Ruohomäki J., 188.

¹¹³² РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. Л. 33.

¹¹³³ Schmidt W., 130.

¹¹³⁴ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12–13.

¹¹³⁵ Schmidt W., 109; Wardin A. Pentecostal beginnings among the Russians in Finland and Northern Russia (1911–1921), 59–60.

Возникновение общины ЕХВДА в Гдовском и Лужском уездах (1917–1918)

В отличие от Финляндии, проповедь Смородиным Апостольского учения была успешной в Гдовском и Лужском уездах Петроградской губернии. В 1917–1918 годах через его служение возникла община ЕХВДА в деревне Битино Гдовского уезда, где Смородин рукоположил в пресвитеры Алексея Кузьмича Кузьмина (Избоищева)¹¹³⁶. Согласно показаниям Кузьмина на следствии в 1933 году:

В сектантском движении участвую с 1908 г. До 1916 г. состоял в рядах общины Евангельских Христиан в дер. Избоище Лядского района¹¹³⁷. В 1916 г. был призван на воинскую службу и после демобилизации в 1917 г. вернулся к себе на родину.

К тому времени в Лядском районе образовалась новая религиозная община Христиан Евангельской веры в духе апостольском (пятидесятники) под руководством Александра Ивановича Иванова. Познакомившись с новым учением, я вскоре вступил в эту общину и стал принимать горячее участие во всей ее деятельности.

В этом же году я был рукоположен в пресвитеры этой общины приезжавшим проповедником «пятидесятников» Смородиным. Через Смородина и Иванова А. И. я познакомился с другими видными проповедниками секты «пятидесятников» — Черниковым, Нольте, Тихомировым, Тучковым и Локотко¹¹³⁸. В

¹¹³⁶ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10.

¹¹³⁷ Поскольку Избоищев давал показания в 1933 году, то он использовал новое административно-территориальное деление. В 1927 году вместо губерний были введены области, вместо уездов — районы, причем новые границы административно-территориальных единиц не соответствовали бывшим прежде. — Прим. В. С.

¹¹³⁸ Очевидно, что знакомство Кузьмина с Тихомировым и Тучковым произошло сразу же, а с Черниковым, Нольте и Локотко несколько позднее. Хотя в деле написано «Локотько», однако правильное написание — «Локотко». — Прим. В. С.

1918–19 гг. я получил «дар» Духа Святого и стал пророчествовать, разъезжая по деревням Лядского района. Так продолжалось до 1926 года¹¹³⁹.

Служба Лукинова санитаром на фронте и освобождение от нее (1914–1917)

В продолжение трех с лишним лет пребывания на фронте Лукинов был дивно храним Господом¹¹⁴⁰. Например, он пишет, что немецкие снаряды изрыли всю землю вокруг домика, в котором располагался его перевязочный пункт, но Господь чудно охранял это жилище, где Лукинов служил санитаром, там же он молился и пел евангельские гимны. Он никогда не переставал свидетельствовать о Господе, хотя всегда встречал протесты¹¹⁴¹. Его ревность о Господе была вознаграждена. К 1916 году через уста Лукинова покорились Слову Божьему около пятнадцати человек¹¹⁴².

В октябре 1917 года Лукинову исполнилось сорок лет, и он был освобожден от службы по возрасту. Он писал, что радость и печаль соседствовали в его сердце. Радость освобождения и предстоящего свидания с дорогими родными и в то же время печаль-разлука с дорогим духовным семейством, его маленькой паствой. Все братья пошли его провожать. Дорога шла лесом. Как священный апофеоз духовной работы Лукинова на войне запечатлелась в его памяти картина, как двадцать человек солдат стояли на коленях с обнаженными головами, со взорами, возведенными к небу, и молитвенно воспевали хвалу Богу. Недавно грубые и дикие русские мужики, пришедшие на войну убивать людей, ныне преобразенные

¹¹³⁹ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 7–8.

¹¹⁴⁰ Лукинов А. Вехи. С. 12.

¹¹⁴¹ Лукинов А. Вехи. С. 34.

¹¹⁴² Лукинов А. Вехи. С. 38.

Словом Божиим, стали «новой тварью» и, подобно Ангелам небесным, пели:

*Таков, как есмь во имя Крови,
За нас пролитой на кресте,
Во Имя Божьих призываний,
Христос, я прихожу к Тебе!*¹¹⁴³

По свидетельству Лукинова, он возвратился к семье целым и невредимым, с чистой совестью, не нарушив Слова Господня, не обагрив руки в человеческой крови, проявив стойкость веры и верность Господу, а в исполнении долга санитаря показал образец самоотверженности, за что был награжден Георгиевским крестом и тремя Георгиевскими медалями, представлен к большой медали «За усердие» на Станиславской ленте. Лукинов шел на войну на верную смерть, а возвратился невредимым и награжденным: и царем земным, и Царем Небесным¹¹⁴⁴.

Призыв Лукинова на служение проповеди (1917)

В 1917 году Иванов и Смородин были освобожденными служителями. Господь одарил Николая Петровича и Александра Ивановича даром пророчества и другими дарами Духа Святого¹¹⁴⁵. При их участии произошел призыв на служение проповеди Лукинова, только что вернувшегося с фронта домой. Эта необыкновенная история произошла в Выборге и описана Лукиновым в его книге «Вехи»¹¹⁴⁶:

¹¹⁴³ Лукинов А. Вехи. С. 59–60.

¹¹⁴⁴ Лукинов А. Вехи. С. 61.

¹¹⁴⁵ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 36–37.

¹¹⁴⁶ Лукинов А. Вехи. С. 63–66.

Возвращаясь с войны в Петроград, я зашел переночевать к Симбирцевым. Тогда там был «штаб» пятидесятников. Там я встретил Тихомирова. После ужина мы пошли спать наверх, и там, в беседе с Тихомировым, я спросил у него совета, как мне устроить свою жизнь после войны? Продолжать ли в Выборге столярничать, или переехать в Петроград с той целью, чтобы походить по всем собраниям и послушать мудрых проповедей? Он мне ответил на это так:

— Чтобы не сделать ошибки, или чего не угодного Господу, то лучше всего узнать по этому вопросу волю Божию, и тогда поступить так, как скажет Господь.

Я сказал, что это прекрасная мысль, но я ведь не имею такого общения с Господом, чтобы мог вопрошать Его! Тихомиров предложил молиться, и мы оба опустились на колени, и в молитве открыли перед Господом желание наше, узнать волю Его обо мне. Господь исполнил Тихомирова Силою Духа Святого, и было мне Слово Господне:

— Слушай Раб Мой, Александр! Я слышал Ваши рассуждения и слышал молитвы. Вы хотите знать Мою волю о том, что ты назначен на служение Мне Словом проповеди, и Я дал тебе способность для сего от Меня. Ныне пришло это время, когда ты, оставив всё, должен теперь выступить определенно на поприще Мое для сего служения, а посему Я ныне повелеваю тебе: не связывай себя делами житейскими.

Мы поблагодарили Господа. А на другой день я полетел в Выборг с радостным и славным назначением на дело Божие.

Через три дня по возвращении с войны, 23.XI.1917 г. (по старому стилю), я пошел к столпам общины, живущим на окраине Выборга в «Лойконе» к Иванову и Смородину, только что возвратившимся из Гельсингфорса. Сидел с ними целый день, повествуя им обо всем, что было сказано мне Господом через Тихомирова о том, что Господь вызывает меня на служение. На это Иванов сказал:

— Я нисколько не сомневаюсь в том, что ты избран на служение, но, во всяком случае, не сейчас. Потому, что ведь нам надо чем-то жить. Все мы проповедующие, многосемейные, а членов общины (жертвующих) так мало, что теперь опасно полагаться

на иждивение общины. А вот когда Господь увеличит количество членов общины и дело разовьется шире, тогда и выйдешь на проповедь, а теперь покуда поработай у верстака.

Я на это сказал так:

— Дорогие братья, смотрите сами, как поступать, вам это виднее, я ведь ничуть не прошусь и не навязываюсь на проповедь. Я знаю, что рядовым христианином быть спокойнее и безопаснее, и перед Господом ответственность только за себя. Столярничать я умею и люблю. Я не ленив, и работа у верстака для меня не страшна. А только бы нам не нарушить воли Божией, а посему я передаю вам то, что было сказано через Тихомирова, а уж там смотрите сами, как тут поступить.

Было уже поздно, я стал собираться домой, но братья задержали меня, говоря, закончим нашу беседу молитвой и тогда пойдешь. Мы опустились на колени, и, сверх ожидания, сердца наши воспламенились Духом молитвы. Иванов и Смородин исполнились Духом Святым, и через Смородина было сказано сначала на языках, а потом был перевод:

— Слушайте, дети Мои! Я слышал ваши рассуждения, слышал ваши опасения за средства к существованию, не Я ли питаю всех вас и семьи ваши? Не Я ли открываю для вас сердца и кошельки, для вашего пропитания? Разве Я не силен пропитать Лукинова и его семью? Вы откладываете его выступление на дело Мое на дальний срок. А Я говорю вам, что Я сегодня вызываю его на дело Мое! И ты, раб Мой, Лукинов, запомни этот день, он для тебя великий, день твоего вызова. А чтобы вы больше доверяли Мне и не малодушничили, то Я сейчас покажу вам, что Я силен пропитать вас через малое количество членов.

Когда мы встали с молитвы, то между нами был брат Шатров (солдат-телеграфист), пришедший к нам во время молитвы и не замеченный нами. Он сказал:

— Братья, я спешу на поверку, а посему наскоро выслушайте меня: завтра я еду в отпуск домой и вот у меня есть пятьсот рублей, выделите мне что-либо на отпуск, а остальное возьмите себе.

Тогда Н. П. Смородин сказал:

— Нет, дорогой брат, мы твоими средствами хозяйничать не будем, а если есть у тебя расположение сердца пожертвовать на дело Божие, то сделай это своей рукой.

Тогда он положил на стол триста рублей и как привидение скрылся.

А мы стояли, как ошеломленные, неожиданностью происшедшего.

— Давайте благодарить Господа, — со слезами на глазах сказал Смородин.

И мы снова опустились на колени, и было еще слово от Господа через Смородина:

— Дети мои! Видите, как Я верен в Моих обещаниях, Я сказал вам, что сейчас покажу, что Я силен пропитать вас, и показал вам. Эти деньги Я даю вам на долю Лукинова и в подкрепление Слова Моего, что вызов воистину от Меня!

После всего этого нам оставалось только славить и благодарить Господа и подчиниться воле Его, сказав, что воистину Его пути — не наши пути, и мысли Его не наши мысли... (Ис. 55:8).

Я шел домой со страхом и радостью, передо мной развертывалась новая жизнь. Немного я побыл с семьею моею и опять иду на новый фронт! Теперь меня мобилизует Царь Небесный. Не больше, как через два дня я должен поехать с братьями в Петроград. По возвращении с войны жена моя жаловалась мне на шалости и непослушание моего старшего тринадцатилетнего сына Александра, и у меня в сердце было желание взять его с собой в Петроград. И как было бы хорошо, он среди чужих людей отвык бы от шалостей, и слышал бы только Слово Божие и молитвы, и созревал бы в этой святой обстановке. Но этой желанной и заветной мысли я не смел никому высказывать и даже не смел и молиться об этом, считая желание мое невыполнимым. Но неизменный в Слове Бог видел мое желание наперед моего прошения и ответил мне: 30 ноября мой сын был послан в Лойконэ с молоком к Иванову и возвратился домой с записочкой от Иванова, следующего содержания: «Дорогой брат Александр Иванович! Пишу тебе по повелению Господа, через откровение от Духа Святого. Завтра с утренним поездом я, Смородин и ты с твоим сыном Александром должны поехать в Петроград. Собери сына твоего

туда на жительство, ибо так повелено Господом, не знаю почему!»

Таким сверхъестественным образом произошел призыв Лукинова вместе с сыном на служение Господу, и начались поездки с проповедью Слова Божьего по разным областям России и по Прибалтике.

Служение Смородина и Лукинова в Эстонии (1917–1918)

В декабре 1917 года Смородин и Лукинов были посланы в Ревель на дело Божие. Лукинов свидетельствовал об этой поездке¹¹⁴⁷:

Всё, что было пережито, для описания не хватит этой книги. Одних пророческих откровений было у меня записано сто пятьдесят страниц. (...) Наблюдая за своим жизненным путем, вникая во все проявления жизни, вот что я встречал многократно и твердо убедился в том, что за каждое искреннее стремление к Богу, за всякий святой порыв души к Святому Совершенству, за всё доброе, за всякое исполнение Воли Божией дьявол непременно мстит.

Из Ревеля мы со Смородиным, и с нами группа верующих, ездили за несколько станций совершить крещение душ, отдавшихся Господу. Большие благословения от Господа пережили мы в ту ночь, но дьявол не остался в долгу. Когда мы ехали обратно, то группа солдат, ехавших откуда-то в Ревель, узнали, что мы христиане. И тогда, на что только они были способны, всё старались применить к нам. Не удовлетворившись плодами порочных уст и всевозможной поганью их сквернословий, они брали боевые патроны и, вынув из них пули, зажигали порох в гильзах и поджигали нам нос. Это в XX веке, в Европе, в культурной стране, эти люди, взявшие на себя миссию перевоспитать и окультурить весь мир.

¹¹⁴⁷ Лукинов А. Вехи. С. 66, 69–70.

Люди, которые видели нас в первый раз! Невольно напрашивается вопрос: за что, за что? Что мы сделали этим солдатам? Чем заслужили мы эту варварскую пытку? Чем же можно объяснить это явление? И ничем другим, как только мезью дьявола. В наш век вошло в моду не признавать ни Бога, ни дьявола. Если это так, то кто же руководил тогда нашими истязателями? Если в этих издевательствах участвовал только человек, то какое им дело до людей, спокойно и молчаливо сидящих в вагоне? Здесь вдохновителем и возмутителем покорных ему сердец именно был дьявол. Он, дьявол, злопыхательством своим свидетельствует о том, что он есть! (...) Дети дьявола выдают существование своего отца и этим укрепляют веру христиан. А любящим Бога всё содействует ко благу!

К словам Лукинова добавим, что Смородин показал на следствии в 1948 году, что большинство членов Таллинской общины, которых он видел при посещении Эстонии в конце 1947 года, он знал еще по прошлой своей деятельности, когда в 1918 году приезжал в Ревель проповедовать¹¹⁴⁸.

В 1920 году Советская Россия признала суверенитет Эстонской Республики. Наличие границы ослабило контакты русских и эстонских верующих. Тем не менее, какие-то связи оставались. Известно, что в 1920-е годы Смородин часто ездил в Ленинград и останавливался на квартире члена общины ЕХВДА Марии Ивановны Кучер, эстонки по национальности, которую знал по периоду проживания в Петрограде в 1919 году. Там он встречался с лицами, приезжавшими из Эстонии и Латвии¹¹⁴⁹.

¹¹⁴⁸ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 52.

¹¹⁴⁹ ОГКУ ГАНИКО. Ф. Р. 3656. Оп. 2. Д. 5616 [В дальнейшем: Дело И. Г. Харченко и др. (1937)]. Л. 39, 42 с об; Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 61 об.

Общины пятидесятников в Гдовском и Лужском уездах в 1918 году

Лукинов пишет, что по возвращении из Ревеля он и Смородин навестили свои семьи в Выборге и потом опять были посланы Духом Святым в хутор Битино Гдовского уезда Петроградской губернии. Там находилась община Иванова, которую, как выразился Лукинов, правильно было бы именовать общиной *пятидесятников-уршанистов*. Небольшие группы верующих были разбросаны по всему Гдовскому уезду и части Лужского уезда. После Битина местные верующие повезли Лукинова и Смородина на служение в Яблонец, откуда они вернулись в Петроград¹¹⁵⁰.

В этой поездке произошло знакомство Лукинова с Алексеем Кузьмичем Кузьминым с хутора Избоище, проповедником и руководителем пятидесятников Гдовского уезда. С 1918 по 1924 годы Лукинов столярничал по деревням в этой местности и сблизился с Кузьминым на почве одинаковых религиозных убеждений¹¹⁵¹.

Кроме названных братьев, проповедовал Евангелие в Гдовском уезде Иван Карлович Корьюс. Про него написала внучка Нина Карловна Корьюс:

Наш дедушка Иван Карлович Корьюс был миссионером, в то время их называли книгоношами. Вместе со своим сыном Карлом и другими братьями они проводили евангелизационные служения в деревнях Гдовского уезда, раздавали Новые Заветы. В результате в селах Битино, Сербино, Лядинки, Заруденье, Голубское православные христиане, услышав спасительную весть о Христе, обращались к живому Богу. Собирались по домам, ходили на собрания из одной деревни в другую. Образовался своего рода филиал [Петроградской] общины.

¹¹⁵⁰ Лукинов А. Вехи. С. 70–71.

¹¹⁵¹ Дело А. И. Лукинова (1937). Л. 15, 19.

Наша бабушка Гаврилова Анастасия Антоновна была православной христианкой. Все ее старшие дети пели в церковном хоре. После евангелизационного служения, придя домой, сняла все иконы и изрубила их на пороге своей избы. Ее дочери Мария, Евдокия, Анна, Наталья и сын Федор уверовали и были крещены Святым Духом. Наша тетька Евдокия Ивановна вышла замуж в дер. Заруденье. Она получила от Господа пророческий дар, причем Дух Святой через ее уста изливался на молящихся пением. Вокруг нее образовалась группа уверовавших односельчан¹¹⁵².

Невозможно точно сказать, с какого года совершал свое служение книгоноша И. К. Корьюс. Известно только, что в 1921 году он состоял членом общины ЕХВДА в Петрограде и его имя значилось в списке членов общины при ее регистрации¹¹⁵³.

Война в Выборге (1918)

Чтобы легче было понять последующие события, необходимо кратко познакомить читателя с исторической обстановкой в Выборге в период революции и последовавшей за ней гражданской войной в Финляндии.

Справка. В 1917 году Выборг активно участвовал в Февральской революции, в городе был избран Выборгский Совет солдатских и рабочих депутатов, в котором большое влияние имели большевики. Незадолго до Октябрьской революции у выборгского рабочего Юхо Латукки скрывался В. И. Ленин. На первую половину 1918 года приходятся переломные события в судьбе города — после провозглашения независимости, в январе 1918 года в Финляндии началась гражданская война, и Выборг стал одним из главных центров красных финнов. 29

¹¹⁵² Корьюс Н. К. Воспоминания о церкви и о семье. Электронный текст. 2017. С. 2–3. — Передан автором В. А. Степанову 10.05.2017.

¹¹⁵³ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 4.

апреля, когда красные отряды повсеместно были разбиты, последним пал Выборг, после чего более 3 тысяч финских красногвардейцев, русских офицеров и солдат, а также мирных граждан погибло в результате резни. Красная революция потерпела поражение как в Выборге, так и в Финляндии в целом.

Когда Лукинов со Смородиным вернулись из Гдовского уезда в Петроград, то в Выборге война белых с красными достигла своего максимального накала. Лукинов пишет¹¹⁵⁴:

Мы очень беспокоились за наши семьи. И только упование на милость Господа успокаивала нас отчасти. Всякая война бывает богата событиями. Из войны в Выборге я опишу только то, что может послужить ко славе Божией и ко благу душе христианской. Снаряды белых летели как раз над тем домом, в котором жила моя семья. Некоторые снаряды разрывались, не долетевши до нашего дома, другие разрывались, перелетевши наш дом. Дом наш стоял на самой линии огня, в наибольшей опасности из всех других домов Ликолампии. Жители из всех домов убежали в погреб барона Николаи. В Ликолампии оставалась только одна моя семья. Наша домовладелка (так) и другие жильцы дома уговаривали жену мою бежать в безопасные места, но она отказалась, сказавши: «Господь моя охрана и убежище! Он сохранил мужа моего на войне в течение трех с половиной лет среди великих ужасов, Он же сохранит и меня с детьми, если благоугодно воле Его! Я сама себя спасать не буду и, если бы не было Бога и мир был бы во власти слепых случайностей, тогда спасение зависело бы от нас самих, но я знаю, что Бог есть и жизнь моя в руках Господа, и все эти снаряды летят не для меня! Да и притом мы никому и ни в чем не делаем зла и не желаем никому зла, а посему Всеправедный Господь не допустит нам никакого зла!»

Тогда на ночь приходили и жильцы, и хозяйка ночевать домой, но спали в нашей квартире, ложась рядом с моей женой, говоря: «С тобой и нас не убьют».

¹¹⁵⁴ Лукинов А. Вехи. С. 71–72.

А раньше все они смеялись над нашей верой, а теперь пришли прятаться за фанатиков. За кого они спрячутся в день великого и страшного суда? (...) Хвала и благодарение Господу за спасение и охрану жизни моего семейства в продолжении месячной осады города Выборга! (...) Слава Ему за то, что уповающим на Него не дал посрамиться!

Высылка из Финляндии русских и их переселение в Россию (1918)

Ночью 26 апреля 1918 года красное правительство Финляндии бежало морем из Выборга в Петроград. Гражданская война в Финляндии была фактически окончена. В дневнике жителя Выборга барона Николаи 3 мая появилась запись: «Вышел чудовищный указ Сената, предписывающий всем российским подданным покинуть Финляндию в срок 10 дней»¹¹⁵⁵. 11 мая около 2100 оставшихся в Гельсингфорсе бывших российских подданных выдворили из города. Это было одним из требований Германии (Статья VI Брестского мирного договора). Часть ушла добровольно, других пришлось доставлять на корабли силами полиции. Среди них были как гражданские, так и военные: среди военных было особенно много тех, кто не хотел отправляться в Советскую Россию.

Согласно показаниям Иванова, данным на следствии в 1932 году:

Моя семья приехала [в Петроград] только в 1918 году, когда из Выборга выселяли русских. (...) Смородин после демобилизации приехал в Ленинград, где жил один. Семья же его жила в Або. В конце 1918 года семью его выслали из Финляндии¹¹⁵⁶.

¹¹⁵⁵ Николаи П. Н., барон. Дневник за 1918 год. Сканы // Архив В. А. Степанова.

¹¹⁵⁶ Дело А. И. Иванова (1932–1933)]. Л. 6, 14 об – 16.

Выражения Иванова: «когда из Выборга выселяли русских» и что «семью [Смородина] выслали из Финляндии», — подтверждают принудительный характер выезда русских. В результате в 1918 году переселились из Финляндии в Россию вместе со своими семьями братья Иванов, Смородин, Тучков, Тихомиров, Тышкевич, Трусов, Лукинов¹¹⁵⁷, В. А. Сухоруков, К. Я. Шатров¹¹⁵⁸, Фадеев, Наседкин¹¹⁵⁹ и многие другие.

Непростым, подчас опасным, было это переселение, особенно больших семей, происходившее к тому же в спешке. В книге Дмитрия Шатрова описана невероятная история спасения парохода «Рига», на котором семья Сухорукова покинула Гельсингфорс¹¹⁶⁰. А вот, что писала о переселении своей семьи Сара, дочь Н. П. Смородина:

В 1917 году в Финляндии началась революция. И всех русских, живших в стране, начали гнать из Финляндии. Жили родители тогда в городе Або и в Выборге. Наша семья не взяла подданство страны Финляндии, и как они русские, пришлось эвакуироваться, были как беженцы.

У мамы было уже четверо детей, Лиде и Вере 10 и 9, Леше 6. Лия была маленькой, она родилась 22 апреля 1917 года.

По дороге из Финляндии в Россию папин папа, мой дедушка, заболел, он был стар и не мог ходить быстро, а им надо было идти быстро. И он сказал маме Марии: «Оставь меня на дороге». И как ни тяжело и горестно, маме пришлось его оставить вблизи госпиталя. Так как они бежали, была вокруг стрельба. Дедушку подобрали в госпиталь, об этом позже узнала наша семья, но в Россию уже он не смог прибыть. Он там умер¹¹⁶¹.

¹¹⁵⁷ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 167.

¹¹⁵⁸ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 5.

¹¹⁵⁹ Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 32.

¹¹⁶⁰ Шатров Д. Кто за ним стоит? СПб.: Русская коллекция, 2016. С. 337. — О том, что Сухоруков проживал в Хельсинки, см.: Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 177.

¹¹⁶¹ Отец Николая Петровича — Смородин Петр Андреевич умер в 1918 г. (Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л.27 об).

Ехали из Финляндии из г. Выборг в Петроград. В Петрограде брат верующий имел свой дом под Петроградом, ст. Алексеевская. Он приютил в своем доме. Было 4 квартиры. Дом был двухэтажный. В первой квартире жил дедушка Гучков. Вторую квартиру занимал Иванов Александр Иванович. Третью квартиру занимали Смородины. Четвертую квартиру занимал сам хозяин Симбирцев¹¹⁶².

Семья Лукинова, покинув Финляндию, на первых порах также нашла приют в большом гостеприимном доме Симбирцевых¹¹⁶³. О том, что творилось тогда в бывшей уже столице Российской империи, следующая история¹¹⁶⁴.

Служение Николая Пейсти в Петрограде (1918)

В марте 1918 года Николай Иванович Пейсти, трудившийся пастором в Выборге, услышал Божий призыв отправиться на миссионерский труд в Россию. Не став *советоваться с плотью и кровью*, он с семьей тотчас прибыл в Петроград. Позднее он написал книгу, в которой показано действие силы Господней через послушного слугу, и то, как быстро большевистская революция превратила роскошную имперскую столицу в умирающий от голода город-призрак. Вот это свидетельство Николая Пейсти¹¹⁶⁵:

В марте 1918 года, когда гражданская война бушевала в моей родной стране [Финляндии], как и в России, крик Македонянина столь усилился ко мне, так что я не мог больше его игнорировать. Представ в удивлении перед Господом, я спросил: «Должен ли я

¹¹⁶² Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). С. 2–3.

¹¹⁶³ Лукинов А. Вехи. С. 73.

¹¹⁶⁴ Решением Советского правительства 12 марта 1918 года столица России была перенесена в Москву.

¹¹⁶⁵ Poysti N. J. With Christ in Russia and Siberia. Chicago: Russian & Eastern European Mission, 1936. P. 4–7.

идти к этой нации, которая пробивает себе дорогу в мою страну, чтобы ее уничтожить?»

Ответ Бога пришел: «Иди сказать им, что Я люблю их».

Я хорошо запомнил тот вечер, когда под грохот артиллерии в нашем городе [Выборге] моя жена и я преклонили колени перед Богом, утвердившись в нашем решении идти, куда Он зовет нас, независимо от цены, которую придется заплатить.

(...) Наши друзья, конечно, не верили, что мы выполним наш план, потому что это были крайне опасные дни для России. Они пытались нас отговорить от поездки. Некоторые пытались пугать нас, говоря, что в любом случае мы будем расстреляны красными в этой стране (...).

В Петрограде (...) мы устроились жить вместе с американским миссионером в небольшом доме. Наш зал для собраний, оборудованный на 450 мест, был в том же месте. Служения проходили при наполненном зале, несмотря на беспокойство снаружи, где голодное, истощенное население бродило по улицам подобно теньям. Часто мы слышали подозрительно звучащие выстрелы. Добывать молоко для нашей однолетней дочери я поднимался в 3 утра, чтобы занять место в очереди за молоком. Часто молоко кончалось к тому времени, когда подходила моя очередь.

День за днем жизнь в Петрограде становилась всё более невыносимой. Голод толкал людей есть сушеные, соленые внутренности и печенье из кофейной гущи и яичной скорлупы. У нас еще было немного зерна и крупы из наших запасов, взятых с собой из Финляндии, но к этому мы еще не решались прикасаться. Временами, тем не менее, мы приготавливали немного овсяной каши из этой крупы для нашей крошки.

Несмотря на ситуацию в городе, наши собрания были полны людей. Трижды я был на грани обморока от голода во время проповеди. Часто мы проводили собрания на углах улиц. У нас не было специального разрешения для этих уличных собраний, только разрешение, данное Матфеем 28:19: «Идите и научите все народы».

Однажды, когда мы проводили уличное собрание, толпа была очень большой. Она выросла еще более, когда вначале мы спели

несколько песен. После короткой молитвы я начал проповедовать. Во время моей проповеди один из красногвардейцев приблизился ко мне с намерением ударить меня по голове прикладом своего ружья. Подняв руку, я защитил голову, так что удар не доставил мне большого вреда. Я попросил его, прежде чем он убьет меня, разрешить мне закончить речь. Он согласился, но стоял рядом за моей спиной всё время моего выступления.

Дух Святой опустил на собрание ощутимым образом. После собрания я попросил всех склонить головы для молитвы. Мой страж позади меня тоже обнажил свою голову. Немедленно после молитвы он со слезами на глазах сказал мне: «Простите меня. Я не знал, что собирался совершить преступление. Может Бог, о Котором вы говорили, простить меня тоже?» Я предложил ему пойти вместе с нами в наш молитвенный зал, находившийся рядом. Он это охотно сделал. Едва он пересек порог нашего зала для собраний, как сила Божья сразила этого большого мужчину, и он упал на пол, а его оружие отлетело в сторону. Как малое дитя, он плакал, пока его плач не сменился радостью спасения. Он поднялся с пола новым творением в Иисусе Христе.

Первый вопрос, который он мне задал: имею ли я достаточно хлеба? Он имел избыток и разделил его со мной. О, замечательное старое Евангелие, которое превратило рыкающего льва в ласковую овцу. Часто мы свидетельствовали о подобных случаях.

Неудивительно, потому что **«я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину»**.

Тем не менее, местом назначения нашего миссионерского путешествия был не Петроград, а центральная Россия. Мое сердце жаждало попасть туда. Но как много обстоятельств препятствовало исполнению наших планов! В то время из Петрограда был запрещен выезд, и разрешения выдавались только [членам партии и] больным. Это оказалось нашим самым большим препятствием. Поэтому, когда почти чудесным образом я получил разрешение от властей покинуть город, мои друзья с трудом поверили в это.

Итак, в Петрограде, несмотря на революционный хаос, голод, насилие, транспортную блокаду и хозяйственную разруху, сила Святого Духа мощно действовала через жертвенное служение Николая Пейсти, повергая огрубевшие души к ногам Спасителя. Пейсти с семьей находился в Петрограде примерно с марта по май 1918 года, после чего продолжил миссионерское путешествие по России. Особенно успешным было его служение в последующие три года на Дальнем Востоке в окрестностях Никольска-Уссурийского¹¹⁶⁶, где с Божьей помощью он организовал 22 общины¹¹⁶⁷.

Между жизнью в Петрограде и в деревне (1918–1920)

А вот как о бедствиях тех лет писал И. С. Проханов¹¹⁶⁸:

Годы с 1917 по 1922 были временем великих страданий, которые посетили нашу страну. Эти бедствия были результатом мировой войны, начавшейся в 1914 году, когда погибли миллионы людей, остались беспризорные семьи, миллионы калек и раненых не могли вернуться к труду. Главное бедствие — это недостаток пищи, одежды, что привело к большому горю. Постепенно недостаток пищи, инфляцию денег и другие трудности начал ощущать весь народ России. Революция и гражданская война только умножили эти бедствия. В 1920–1921 годах был большой неурожай, который привел к страшному голоду. (...)

Многие умерли от голода. Среди первых, кого я помню, был профессор Гессегус, который был моим профессором в молодые годы. Он умер просто от недостатка пищи в своей квартире в Петрограде. Число таких смертей увеличивалось. Люди умирали

¹¹⁶⁶ Ныне город Уссурийск Приморского края.

¹¹⁶⁷ Poysti N. J. With Christ in Russia and Siberia. P. 4–7; Горошко А. Николай Пейсти. С.57–65; Религиозные деятели Русского Зарубежья. Пейсти Николай Иванович // Режим доступа: http://zarubezhje.narod.ru/mp/p_090.htm (дата обращения 24.08.2018).

¹¹⁶⁸ Проханов И. С. В котле России. С. 176–177.

от отравленной пищи в общественных столовых. Газеты того времени полны описания таких жутких фактов. Были тысячи бедных душ, которые не имели силы веры, чтобы преодолеть ужасы тех дней. Все газеты были полны сообщениями о самоубийствах.

В то время я чувствовал, что мой долг — служить страдающим братьям и сестрам. (...) От недостатка пищи и, возможно, из-за благоприятных условий для инфекций очень быстро передавались тиф и холера от больного человека к здоровому. (...) И поистине так было в эти ужасные годы. Вся Россия представляла собой огромное кладбище, и смерть косила людей по всей земле. Евангельское движение тем не менее не прекращалось. Но посеянное зерно горчичное увеличивалось удивительным образом.

Проханов, как и Пейсти, отмечает две удивительные вещи, происходившие одновременно: немыслимые бедственные условия жизни и рост интереса к Евангелию у населения России.

Поскольку в Петрограде был голод и невозможно было прокормить семьи, многие члены общины вывозили своих родных в сельскую местность либо отправлялись в такие районы России, где можно было добыть хлеба и привезти его своим домашним. Лукинов писал о царящем голоде и своих тяжелых скитаниях вместе с Василием Тихомировым в поисках хлеба. Какое-то время семья Лукинова провела в дер. Добрилово, Новгородской губернии, в доме Тихомирова, но и там было голодно. В августе 1918 года Лукинов с семьей возвратился в Петроград. Производство всё было остановлено, столярной работы он не нашёл. Под угрозой голодной смерти он стал просить работы у Господа. Ответом стала неожиданная встреча на 1-й Линии Васильевского острова с заведующим Библейским складом М. П. Смирновым, искавшим работника. Через труд книгоноши Господь явил Свою святую заботу о Лукинове и спас от голодной смерти его семью в семь человек¹¹⁶⁹.

¹¹⁶⁹ Лукинов А. Вехи. С. 73–79.

Иванов в 1918 году перевез свою семью в деревню Битино Гдовского уезда Петроградской губернии, где сам прожил недолго, а жил больше в Петрограде, наезжая изредка проведать семью. В Петрограде Иванов организовал общину ЕХВДА из 20–25 человек и начал устраивать собрания по квартирам членов общины¹¹⁷⁰.

Зиму 1918–1919 годов две семьи, Иванова и Смородина, прожили в деревне Битино у крестьянина-единоверца Алексея Филиппова¹¹⁷¹. В эти голодные годы жизнь в сельской местности имела большое значение для семьи Иванова. Нужно было прокормить и вырастить малолетних детей: в 1918 году старшему сыну Якову было 10 лет, Сергею — 7, Зинаиде — 5, Ольге — 2 года. Иванов устроился счетоводом на мельницу в Битино и занимал эту должность с 1918 по 1923 годы. Здесь же в деревне он приобрел для своей семьи домик с 25 сотками земли и огородом¹¹⁷². Вероятно, семья Иванова прожила в Битино в течение нескольких голодных лет и лишь около 1924 года переехала в Ленинград¹¹⁷³.

Лукинов также приобрел сельский дом в Стругах Красных. С 1918 по 1924 годы он столярничал в той местности по деревням¹¹⁷⁴. В 1920-е годы его семья имела три коровы, лошадь, три овцы и необходимый сельхозинвентарь, но затем лишилась всего этого с началом коллективизации¹¹⁷⁵. Впрочем, весь этот относительный достаток был, скорее всего, нажит как Ивановым, так и Лукиновым не в бедственные годы гражданской войны, а после 1921 года, когда в стране началась Новая экономическая политика.

¹¹⁷⁰ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10.

¹¹⁷¹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6, 14 об.

¹¹⁷² Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 3, 5 об.

¹¹⁷³ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 с об.

¹¹⁷⁴ Дело А. И. Лукинова (1937). Л. 15, 19.

¹¹⁷⁵ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 33, 44.

Проживание семей проповедников на юго-западе Петроградской губернии способствовало проповеди Евангелия в той местности. Одним из уверовавших был Дмитрий Гвоздев, являвшийся с 1919 по 1927 годы председателем волостного сельсовета. С его слов, в 1920 году на территории Струго-Красненского района появились разъездные проповедники общины пятидесятников Смородин и Лукинов. Они устраивали собрания в ряде деревень Струго-Красненского района. Заинтересовавшись Евангельским учением, Гвоздев познакомился с проповедниками, стал принимать участие в их собраниях и затем вступил в общину. Согласно Гвоздеву, движение пятидесятников, кроме Струго-Красненского района, распространилось и на соседние районы, причем наибольший успех имело в Лядском районе¹¹⁷⁶.

По свидетельству Иванова, проповедь находила особенно сильный отклик среди эстонских жителей тех мест, и потому их больше всех присоединилось к ЕХВДА¹¹⁷⁷.

Принципы религиозной политики Советского государства (1918–1929)

Прежде чем осветить вопрос легализации и регистрации общины А. И. Иванова в Петрограде, следует сказать о юридических основаниях, на которых базировалось отношение Советской власти к религиозным организациям. Приход к власти большевиков внес принципиальные изменения в церковно-государственные отношения. Советское правитель-

¹¹⁷⁶ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 142. — Поскольку Гвоздев давал показания в 1933 году, то он использовал вместо упраздненных названия новых административно-территориальных единиц: Лядский и Струго-Красненский районы были образованы в 1927 году на месте бывших Гдовского и Лужского уездов. — Прим. В. С.

¹¹⁷⁷ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об.

ство, подтвердив свободу совести, предоставленную еще Временным правительством, пошло дальше. Оно установило равноправие всех конфессий, что было закреплено в Декрете Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 года.

Декрет содержал ряд общедемократических установлений, лишавших Православную церковь каких бы то ни было привилегий. По убеждению большевиков, Православная церковь, являвшаяся одним из столпов старого государственного механизма, являлась контрреволюционной силой, нуждавшейся в подавлении. В то же время Декрет с одобрением был воспринят руководителями евангельского движения. Так, Проханов был убежден, что только лишение Православной церкви привилегированного положения могло обеспечить подлинную религиозную свободу¹¹⁷⁸. Граждане России получили право вести религиозную проповедь, что способствовало быстрому росту евангельского движения¹¹⁷⁹. Один из руководителей евангельских христиан А. В. Карев отмечал, что широкие двери для благовествования Евангелия открылись именно благодаря Декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»¹¹⁸⁰.

Особое внимание большевики уделяли реализации принципа отделения школы от церкви. Школа стала светской; в ней была упразднена должность православного законоучителя; не допускалось преподавание в школе какого-либо вероучения и исполнения культовых обрядов. При этом Декрет закрепил за гражданами право обучать детей религии частным образом¹¹⁸¹.

¹¹⁷⁸ Проханов И. С. В котле России. С. 173–174.

¹¹⁷⁹ Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. С. 60–61.

¹¹⁸⁰ Карев А. В. Юбилейный доклад в связи со 100-летней годовщиной Братства ЕХБ в СССР // Братский вестник. 1967. № 4. С. 19.

¹¹⁸¹ Никольская Т. К. Указ. соч. С. 65.

Но не всё было безоблачно. Наряду с провозглашением общедемократических принципов Декрет лишил все религиозные организации права владения собственностью и права юридического лица. Таким образом, все молитвенные здания, ранее принадлежавшие церквям, перешли в собственность государства. Хотя они передавались верующим в долгосрочное пользование на правах бесплатной аренды, но легко могли быть в любой момент отобраны. Вообще узаконенное лишение религиозных организаций базовых прав (юридического лица и собственности) позволяло властям легко вмешиваться в жизнь общин, диктуя им свою волю. Более того, в Советском государстве, как вскоре выяснилось, отсутствовало равноправие вероисповеданий, поскольку государственный атеизм стал подобием религии, навязываемой большевиками, тогда как остальные вероисповедания стали подвергаться преследованиям и дискриминации¹¹⁸². Как мы увидим ниже, секретные партийно-государственные постановления репрессивного характера стали целенаправленно проводиться в жизнь в отношении евангельских верующих уже в 1920-е годы, хотя и противоречили советскому законодательству.

Тем не менее религиозное законодательство, принятое в первые годы Советской власти и действовавшее до 1929 года, было благоприятным для развития евангельских церквей. Большевики стремились в первую очередь ослабить Православную церковь. Это не значило, что права верующих всегда и везде соблюдались и что не было случаев беззакония. В России *роль личности в истории* была велика во все времена, поэтому в одних случаях представители власти следовали закону, в других могли творить произвол. Кроме того, уже с 1923 года власти, добиваясь своих политических целей, перешли к негласному давлению на евангельские церкви и

¹¹⁸² Никольская Т. К. Указ. соч. С. 62.

их руководителей¹¹⁸³. Но всё же в первые годы Советской власти евангельские верующие находились в более лучшем положении, чем Православная церковь¹¹⁸⁴, и по сравнению с положением, которое они занимали при царизме.

Первая регистрация общины ЕХвДА в Петрограде (1921)

В 1921 году община Иванова, до этого собиравшаяся по квартирам, сняла в Петрограде у домкомбеда¹¹⁸⁵ за ничтожную плату одну из пустующих квартир на проспекте Володарского¹¹⁸⁶, в доме 16, где и стали проходить собрания¹¹⁸⁷. Согласно архивным сведениям договор был заключен между гражданами города Петрограда, представлявшими Общину Еванг[ельских] Христ[иан] в духе Апост[ольском], и 1-м Отделом Городского Района Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Согласно договору, Общиной с 24 мая 1921 года была принята от Совета в бессрочное и бесплатное пользование квартира, находящаяся в Петрограде по пр. Володарского, 16, кв. 1. При этом членами общины были взяты обязательства бережного обращения с народным имуществом и даны заверения в лояльности Советской власти¹¹⁸⁸.

¹¹⁸³ Нежный. Комиссар дьявола. М.: Протестант, 1993. С. 29–30, 83–84, 87–88, 123–127. Церковь должна оставаться церковью. Необратимые десятилетия 1917–1937 годы в истории евангельского и баптистского движений. М.: Историко-аналитический отдел МСЦ ЕХБ, 2008. С. 430.

¹¹⁸⁴ Никольская Т. К. Указ. соч. С. 65.

¹¹⁸⁵ Домкомбед — домовый комитет бедноты (Домкомбед // Режим доступа: <https://sokrasheniya.academic.ru/53063/домкомбед> (дата обращения: 05.11.2019)). Домкомбед, как форма домового самоуправления, существовал в Петрограде первые несколько лет Советской власти. — Прим. В. С.

¹¹⁸⁶ Проспект Володарского — название Литейного проспекта с 1918 по 1944 годы.

¹¹⁸⁷ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10.

¹¹⁸⁸ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 1–2.

В том же году община была зарегистрирована в Петросовете¹¹⁸⁹. Со слов Иванова, при этом он дал общине имя *Евангельских Христиан в Духе Апостольском*, чтобы отличить ее от Евангельских Христиан, возглавляемых Прохановым. Регистрация стала возможной благодаря тому, что к этому времени в общине набралось свыше 50 человек, бывших евангельских христиан, отделившихся от Проханова из-за разницы в догматах, а также бывших баптистов. Иванов был избран официальным руководителем общины ЕХВДА в Петрограде, и вслед за этим к нему стали приезжать единоверцы из ближних и дальних местностей России, прося руководства и регистрации под его началом¹¹⁹⁰.

По вопросу регистрации 1921 года сохранилось письмо с угловым штампом следующего содержания¹¹⁹¹:

ОБЩИНА
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН
В ДУХЕ АПОСТОЛЬСКОМ
УПРАВЛЕНИЕ
29 Августа 1921 г.
Петроград
Пр. Володарского, 16 (б. Литейный)
Зал собраний

В отдел Управления Петросовета

Мы нижеподписавшиеся в сем заявлении, жители г. Петрограда, на основании опубликованного в газетах и Вестнике Петросовета от 27 августа 1921 г. постановления о перерегистрации Обществ имеем честь заявить.

¹¹⁸⁹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10.

¹¹⁹⁰ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 с об; Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 96

¹¹⁹¹ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 3 с об.

Мы религиозная Община Евангельских Христиан в Духе Апостольском состоящая исключительно из рабочих разных цехов и предприятий, давно вышедших из православия и католичества и ничего общего с ними не имеющие, образовали из себя Общину, которую и легализировали 24 мая 1921 года в Петрограде.

Цель сей названной Общины.

Собираемся все вместе и читаем Евангелие чистое учение Христа, и предлагаем другим.

Вход в собрание для всех свободный.

Политических целей никаких не преследуем.

Власть почитаем и уважаем, и исполняем все ее Декреты и постановления.

Имущества не имеем никакого кроме зала собраний, 50 стульев и 14 скамей и кафедры. Никаких имущественных целей или приобретений не преследуем.

Ответственную работу возложили на одного из наших же членов, а именно: Петроградского Гр[ажданина] Александра Ивановича Иванова, по основной профессии: переплетчика, имеющего от роду 44 лет (родил. 1877 года), проживающего по Соляному переулку в доме № 7, кв. 16. Ему и поручено вести все дела сей Общины под ее непосредственным ведением.

Имеем отделения сего Объединения в разных местах и других губерниях.

Цель — проведение учения Христа в жизнь и на практике.

При сем прилагаем свое краткое вероучение¹¹⁹² и подписи.

Заявление было подписано 30 членами общины, представленными в виде списка, с указанием кратких персональных данных. Первым в списке значится Смородин Николай Петрович, 47 лет. Род занятий — рыбак. Местожительство: Соляной

¹¹⁹² К сожалению, вероучение, поданное в 1921 году, в архивном деле отсутствует. Ниже мы познакомим читателя с вероучением, которое было подано властям при перерегистрации в 1923 году. — Прим. В. С.

пер., д. 7, кв. 16¹¹⁹³. В числе подписавших заявление были также (назовем некоторые имена): Явальд А[лиса] И[вановна], Наседкин П[етр] И[ванович], Метусало Евдокия, Корьюс Иоган, Чураков Леонт[ий] Вас[ильевич], Исаков Конст[антин] Александ[рович]. Замыкает список первое лицо: Иванов Ал[ександр] Ив[анович], 44 лет, переплетчик. Место- жительство: Соляной пер., 7, кв. 16.

Документ был заверен круглой печатью, содержащей по внешнему контуру название общины, а под ним — библей- ский стих: «*Господь есть Дух; а где Дух Господень, там сво- бода*» (2 Кор. 3:17).

Заявление членов общины было удовлетворено Петрогу- бисполкомом, о чем свидетельствует другой архивный доку- мент¹¹⁹⁴.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1922 г. 4 января Административный Подотдел Отделения Петрогубисполкома, рассмотрев заявление о регистрации Общины Евангельских христиан в духе Апостольском и принимая во внимание, что целью вышеупомянутого Об- щества является исключительно собираться вместе и чи- тать Евангелие, чистое учение Христа, политического ха- рактера оно не имеет, в уставе его не содержится парагра- фов, противоречащих декретам Народных Комиссаров или Конституции РСФСР, почему препятствий к регистрации означенного Общества не имеется, Административный Подотдел Отдела Управления Петрогубисполкома ОПРЕ- ДЕЛИЛ внести в реестр Обществ и Союзов Общину Еван- гельских Христиан в духе Апостольском (...) Основание: Протокол за № 3.

¹¹⁹³ Смородин, проживавший в 1921 году в Удмуртии, в один из своих при- ездов в Петроград своим местом жительства указал квартиру Иванова. — Прим. В. С.

¹¹⁹⁴ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 5.

Итак, в 1921 — начале 1922 года имели место последовательно два существенных события: сперва *легализация* Петроградской общины ЕХвДА, посредством заключения договора с районной властью о передаче ей квартиры на пр. Володарского, дом 16, для проведения собраний с чтением Евангелия; затем *регистрация* Общины местными органами власти.

Тучков по этому вопросу говорил на следствии в 1938 году, что организационное оформление ЕХвДА было произведено в Петрограде А. И. Ивановым и Н. П. Смородиным, при его, Тучкова, ближайшем участии. Одновременно он указал, что первоначальными учителями веры были американец Уршан и норвежец Шмидт¹¹⁹⁵. Заметим, что по хронологии Шмидт должен был бы стоять в списке учителей первым, но, видимо, по степени важности Тучков поставил на первое место Уршана.

Могла ли Петроградская община ЕХвДА получить регистрацию в 1918 году?

Некоторые авторы считают, что впервые регистрация общины была осуществлена Ивановым еще в 1918 году¹¹⁹⁶. Франчук пишет, что один из членов Петроградской церкви ЕХвДА Фадеев был ранее лично знаком с Лениным, так как принимал активное участие в рабочем движении. К просьбе верующих Ленин отнесся уважительно и на заявлении церкви христиан в духе апостолов, которое принес ему Фадеев, появилась размашисто написанная рукой Ленина резолюция о разрешении на открытие молитвенного дома. Позднее этот документ как будто лично видел ответственный работник ВСЕХБ П. К. Шатров. С 1918 года собрания в Петрограде

¹¹⁹⁵ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 96.

¹¹⁹⁶ Шатров А. К. ЕХвДА. С. 5, 22; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 329; Одинцов М. Указ. соч. С. 191.

стали проходить открыто в молитвенном доме под руководством Иванова¹¹⁹⁷. В отличие от Франчука, Бурдуков пишет, что в 1918 году Иванов и Смородин обратились с письмом к Ленину, как главе правительства, с просьбой разрешить открыть им молитвенный дом в Петрограде. Такое разрешение было ими получено, но оно властями не было выполнено¹¹⁹⁸.

Относительно информации Франчука и Бурдукова выскажем два замечания. Во-первых, в настоящее время невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть информацию относительно документа, подписанного Лениным, до тех пор, пока не будет зафиксировано его архивное место хранения, чтобы точно знать его содержание. Во-вторых, информация о регистрации общины ЕХвДА в 1918 году не согласуется с выше приведенными архивными документами, которые указывают на то, что община была зарегистрирована в 1921 году. Кроме того, в заявлении на регистрацию Петроградской общины, поданном в 1923 году, о чем мы будем говорить ниже, было написано, что «Община была прежде легализована в 1921 году». Надо полагать, что если бы община получила регистрацию в 1918 году, то в последующих документах указывалась бы эта более ранняя дата. Также и Лукинов указывал, что после выезда из Финляндии, с 1918 по 1921 годы он принимал участие в неофициальных собраниях Петроградской общины, закладывая почву к ее легализации, пока в 1921 году общине не удалось зарегистрировать своё молитвенное собрание¹¹⁹⁹.

В свете приведенных аргументов информацию о регистрации Петроградской общины ЕХвДА в 1918 году нельзя считать достоверной. Трудно объяснить, откуда могла возникнуть неточность. Из архивных источников известно, что в сен-

¹¹⁹⁷ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 329; Одинцов М. Указ. соч. С. 191; Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 172.

¹¹⁹⁸ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 24.

¹¹⁹⁹ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 27.

тябре 1918 года под названием «Петроградская Народная Община евангельских христиан» была зарегистрирована община Проханова¹²⁰⁰. Есть вероятность того, что вследствие этого события могла возникнуть путаница в данном вопросе.

Переписка Иванова и Смородина с Уршаном (1921–1927)

По свидетельству Иванова, в 1922 или 1923 году Уршан прислал ему из Америки письмо на его адрес: Соляной пер., дом 7, в котором интересовался, как идут дела в Петрограде, и спрашивал: «нельзя ли развить нашу деятельность пошире». Иванов ответил ему, что «это можно сделать, так как имеются работники, но нет совершенно средств». Уршан на это письмо не ответил, и больше Иванов ему ничего не писал¹²⁰¹.

Иванов трижды получал от Уршана из Америки деньги для Смородина: в 1921 году — 27 долларов, в 1922 году — 16 долларов и в 1923 году — 45 долларов. Все эти деньги своевременно отсылались Смородину или отдавались ему лично. Уршан присылал их через банк с маленьким сопроводительным письмом на английском языке, которое переводил для Иванова на русский язык банковский служащий, выдававший эти деньги. В этих письмах передавался привет членам общины и сообщалось, что деньги посылаются эстонками, которым Смородин в Петрограде помогал материально, и они обещали ему возместить расходы¹²⁰². По другим сведениям, Иванов имел регулярную связь с Уршаном до 1925 года и заключалась она в получении материальной помощи для развертывания деятельности по развитию общин¹²⁰³.

¹²⁰⁰ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 7. Д. 53. Л. 34.

¹²⁰¹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 7 об – 8.

¹²⁰² Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об, 9 об – 10. — В отношении первого перевода Иванов сначала говорил, что деньги переслали для передачи Смородину две латышки, уехавшие из Петрограда в Америку. Затем Иванов поправился, что это были эстонки. — Прим. В. С.

¹²⁰³ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 7.

Еще один косвенный контакт Иванова и Уршана был вызван следующими обстоятельствами. Посещая собрания евангельских христиан на Вознесенском проспекте, Иванов познакомился с Нейманом, являвшимся представителем Библейского общества миссионеров. Нейман ему однажды, примерно в 1919 году, сказал, что одна эстонка из Ревеля сообщила ему в письме, что Уршан написал и издал за границей, как будто бы в Ревеле, религиозные брошюры на русском языке о вероучении ЕХвДА и хочет их в России распространить. Нейман получил одну такую брошюру о крещении во имя Христа и показал ее Иванову, которому она не понравилась. По мнению Иванова, она была написана совершенно безграмотно и глупо. Эта эстонка сообщила Нейману, что для издания этих брошюр Уршан присылал ей деньги, однако до Петрограда эти брошюры так и не дошли. Что было тому причиной, Иванову неизвестно¹²⁰⁴.

Сморозин говорил на следствии в 1932–1933 годах, что имел вместе с Ивановым до 1927 года переписку с Уршаном, а также лично переписывался с эмигрировавшей в Америку в 1918 году Ольгой Петровной Самит, уроженкой Латвии, бывшим членом петроградской общины. Смородин в письмах не информировал ее о положении дела в СССР, так как знал, что эти письма могут читать власти. В 1928 году он получил из Америки от Ольги Самит 25 долларов и в том же году прекратил переписку с ней из боязни, что его могут заподозрить в шпионаже¹²⁰⁵. Согласно показаниям Локотко, в 1930 году на совещании братьев в Ялуторовске Смородин рассказал о том, что Уршан неоднократно предлагал помощь долларами и что Смородин в течение ряда лет ее регулярно получал, но затем из опасения навлечь репрессии отказался¹²⁰⁶. Позже на следствии в 1948 году Смородин говорил, что в личной переписке

¹²⁰⁴ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 14.

¹²⁰⁵ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 6, 14–15, 31, 36.

¹²⁰⁶ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 120.

с Уршаном никогда не состоял, а ее поддерживал Иванов, который получал из Америки деньги и письма, в которых Уршан, как их духовный учитель, сообщал о результатах распространения своего учения за границей. Этой информацией и деньгами Иванов делился со Смородиным¹²⁰⁷.

Распространение огня Пятидесятницы в первые годы Советской власти

Историки сходятся в том, что исполненные Духом Святым А. И. Иванов и Н. П. Смородин увидели, что самый эффективный путь распространения веры состоит в том, чтобы на дело проповеди посылать разъездных проповедников, которые распространяли бы учение о Едином Боге и повсеместно создавали новые церкви. Причем Иванов почитался народом по силе Святого Духа, Который был на нем, как старший пресвитер, в то время как Смородин был больше разъездным служителем. В 1920–1930-е годы в СССР пресвитеры рукополагались в основном Ивановым и Смородиным. Кроме А. И. Иванова, в Петрограде служителями были М. И. Соболев и Ф. А. Тучков, являвшиеся одновременно разъездными проповедниками¹²⁰⁸. Так Соболев в 1922 году был послан Ивановым на служение в Семипалатинск¹²⁰⁹.

Иванов в 1932 году в ходе следствия дал показания о том, где организовывались и росли церкви в первые годы Советской власти:

Тихомиров организовал общину в деревне Добрилово Лычковского района под руководством Лукинова Александра Ивановича, приехавшего к нему после революции, и в 1920

¹²⁰⁷ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50, 55, 133 об – 134.

¹²⁰⁸ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 5; Одинцов М. Указ. соч. С. 191; Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 326; Лобанов И. Указ. соч. С. 21–22.

¹²⁰⁹ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 27.

или 1921 году присоединился ко мне. В Вологодской губернии бывший Вельский уезд в деревне Плесо организовалась община после революции под руководством Годовикова, и приблизительно в 1920–1921 годах тоже присоединилась ко мне. (...) В этот же период, то есть с 1920 по 1923 год, ко мне присоединились общины и группы в Смоленской губернии под руководством Смирнова Григория и в бывшей Витебской губернии под руководством Дубровского Льва Карповича. (...) Около этого времени ко мне присоединился и Черников со своей Серпуховской Общиной, организованной им под руководством Смородина и Нольте¹²¹⁰.

Таким образом, в результате большой миссионерской работы, при содействии силы Господней, к началу 1920-х годов были образованы церкви и группы в Петроградской, Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Витебской, Вятской¹²¹¹, Московской губерниях, а также в Эстонии. Благовестники совершали евангельскую работу старательно и ревностно, несмотря на встречавшиеся повсеместно трудности. Смородин не только организовывал эту деятельность, но и сам активно и вдохновенно проповедовал, являя пример бескорыстия и трудолюбия¹²¹². Многие возникшие общины, ища духовно-нравственной и юридической поддержки, а также организационного единства, присоединились в качестве отделений к объединению во главе с общиной в Петрограде, признав авторитет А. И. Иванова как первого пресвитера всего российского движения ЕХВДА¹²¹³.

¹²¹⁰ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10 с об – 12.

¹²¹¹ В состав Вятской губернии входила до 1929 года и современная Республика Удмуртия.

¹²¹² Лобанов И. Указ. соч. С. 26; Бурдуков Н. Указ. соч. С. 41–42, 57.

¹²¹³ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 3 с об.

Служение Смородина и Лукинова в Латвии (1919)

В начале 1919 года в Латвию на дело проповеди отправились Смородин и Лукинов. Последний рассказал об этой поездке следующее¹²¹⁴:

Седьмого февраля (25 января по старому стилю) 1919 года я был послан в Латвию на дело Божие через откровение Духа Святого. Тогда Иванов чего-то протестовал против моей поездки в Латвию. Сам я не считался с моими желаниями. Мне было важно знать волю Божию, и Господь видел это, и сказал через Смородина:

— Слушай, раб Мой, Александр, не обращай внимания на человеческие доводы и соображения, слушай Меня, Я тебе говорю: иди за Мною!

И мы со Смородиным отправились на станцию Пыталово. Мы предъявили наши документы, всё было в порядке, нас пустили в Латвию. Не помню местечка, куда нас привезли на лошади со станции Альт-Шваренбург. Антонина Петровна Борман и Алиса постучались в двери двухэтажного дома, купца Яунзема, сначала пустили их, а потом пришли за нами.

— Это они.

Через полчаса мы стояли в зале, окруженные домочадцами Яунзема. Всех нас было около 10–12 человек. Хозяева с большой любезной настойчивостью предлагали нам занять места за большим банкетным столом, стоящим посреди зала. Мы, ничего не подозревая, ждали, чтобы нам указали места за столом, но они предложили нам самим выбрать любое место, тогда я первый подошел к столу и занял первое место от угла. Смородин встал рядом со мной и открыл Библию, тогда все как-то радостно переглянулись, я заметил это, но не мог понять, что бы это значило. После чтения Библии и молитвы хозяин со слезами умиления рассказал нам пророческое видение, виденное о нас их воспитанницею, девицей, крещенною Духом Святым, за некоторое время

¹²¹⁴ Лукинов А. Вехи. С. 81–83.

до нашего приезда к ним. Девушка эта под действием Духа Святого видела, как в этот зал вошли два ангела и подошли к столу, один из ангелов был с обнаженным мечом, другой имел меч в ножнах. Тот, у которого меч был в ножнах, подошел к столу и занял первое место от угла, второй ангел с обнаженным мечом встал рядом с ним. Мы умышленно первые не сели за стол, предоставили вам выбрать места, и когда видение исполнилось с удивительной точностью во всех проявлениях, тогда все мы радостно удостоверились, что видение было истина о вас и что вы истинно посланники Господа. За две или три недели до нашего приезда в Латвию видела девушка это видение. Сегодня всё это исполнилось с удивительной точностью. Нас они не знали и конечно не ждали, и мы тоже их не знали и не собирались сюда, откуда не было получено повеление от Господа ехать в Латвию. Если нет Бога, то нет и дьявола и нет никаких духовных сил, ничего нет! Тогда я спрашиваю вольнодумствующих мудрецов мира сего. Скажите, кто показал девушке это видение, сбывшееся с такой точностью? Нам и на мысли не приходило ехать в Латвию, а здесь уже была показана вся картина нашего вступления.

(...) И все факты, записанные в моей рукописи, есть факты, пережитые мною. Кем же все они были явлены? А они были! Кто, какая сила наказывала, когда нужно было, посылала хлеб, посылала работу, говорила на иных языках, исцеляла больных, посылала подушки, деньги, утешала и сокрушала, вразумляла и обличала. Какая сила делала всё это?

Всё это мною пережито, всё это прошло чрез меня, как живые реальные факты. Они были! Они ставили вехи на моем пути, они ставили неизгладимые следы. Они неопровержимы! Но кто же, кто всё это совершал?!!!

Этими словами Лукинов заканчивает свою автобиографическую книгу, к которой мы многократно обращались в нашем повествовании. Остается сожалеть, что он оборвал свои воспоминания 1919 годом.

Свидетельство Лукинова дополняет историк А. К. Шатров¹²¹⁵:

¹²¹⁵ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 22.

В Латвию в 1919 г. А. И. Иванов послал проповедовать о едином Боге и крещении во имя Господа Иисуса Христа Н. П. Смородина и А. И. Лукинова. Господь обильно содействовал им Духом Святым в их труде, открывая и показывая состояние людей. Однажды после проповеди стали собирать деньги на дело Божие. Несмотря на то, что собрание было большим и, в основном, состояло из зажиточных людей, собраны были буквально гроши. Тогда Николай Петрович встал в собрании и говорит:

— Вот у меня шестеро детей, у Иванова, который меня к вам послал — пятеро, и их надо кормить, а мы живем от трудов на ниве Господней, — снял с себя пиджак, вывернул его карманы и несколько раз стряхнул со словами: «Так говорит Господь! Как я вытряхиваю свой пиджак, так Господь вытряхнет вас с ваших домов за вашу скупость».

Когда в Латвии пришли к власти коммунисты, они исполнили Господне повеление: раскулачивая неверующих и скупых на Дело Божие христиан.

В этой поездке Смородин первый раз в жизни подвергся задержанию. Это случилось на собрании баптистов в городе Венден (ныне Цесис). Его продержали под арестом 40 дней по обвинению в незаконном переходе границы и освободили после уплаты контрибуции в сумме 2000 рублей¹²¹⁶.

Служение Смородина в Вотской (Удмуртской) Автономной области (1919–1923)

В 1919 году Смородин вместе с семьей уехал в Вятскую губернию¹²¹⁷, Малмыжский уезд, деревню Гыбдан,

¹²¹⁶ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 5, 11; Архив УФСБ России по Республике Коми. АУД № КП–2507 [В дальнейшем: Дело Н. П. Смородина и др. (1936)]. Л. 11 об; Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 56 об.

¹²¹⁷ В 1920 году часть территории Вятской губернии вошла в новообразованную Вотскую Автономную область (в 1932 году переименована в Удмуртскую автономную область; ныне Удмуртская Республика). Название

недалеко от Ижевска. Там жил его зять по фамилии Бабушкин со свояченицей¹²¹⁸. По свидетельству Сары, дочери Смородина, родители уехали в Гыбдан, так как в Петрограде, где они прожили около года, был сильный голод. В Гыбдан поехали, поскольку там жили «родственники мужа маминой сестры», написавшие, что у них не было столь сильного голода¹²¹⁹.

Благодаря Смородину, в Гыбдане стали проходить «хорошие собрания» и организовалась первая в той местности церковь ЕХвДА. Смородиным был рукоположен там на служение Андрей Аверьянович Горячкин, молодой брат, сильно полюбивший Господа и ревностный в вере¹²²⁰.

Однако наиболее успешной проповедь была в Ижевске. Согласно Иванову: «Смородин в Ижевске тоже организовал общину ЕХвДА. (...) Смородин перетянул местную общину евангельских христиан на нашу сторону. Они приняли наше вероучение, но у меня не зарегистрировались и действовали самостоятельно»¹²²¹.

В Ижевске произошло знакомство Смородина с Игнатием Осиповичем Казачим, о чем Николай Петрович показал на следствии в 1948 году¹²²²:

Общины «ЕХвДА», существующие в данное время на территории Брестской области, мною лично не создавались, а они

«Вотская» происходит от слова «вотяки» — устаревшего русского названия удмуртов. — Прим. В. С.

¹²¹⁸ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50–51; Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 14 об.

¹²¹⁹ Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). Л. 3.

¹²²⁰ Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). Л. 4; Дело Смородина Н. П. и др. (1948). Л. 57; Бурдуков Н. Указ. соч. С. 87.

¹²²¹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об, 10 об, 12 об.

¹²²² Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 51–52.

были созданы моим последователем, жителем Брестской области Козячим¹²²³ Игнатием Осиповичем. В 1920 году в бытность моего проживания в гор. Ижевске с территории Польши и западных областей прибыло несколько семей в порядке эвакуации еще с первой Империалистической войны, и по приезде моем в гор. Ижевск я с этими людьми познакомился. Некоторые из них посещали молитвенное собрание, руководимое мною. Из числа приезжих с западных областей Белоруссии помню Козячьего Игнатия Иосиповича (так). Он уверовал, а через некоторое время мною был рукоположен в пресвитеры и при выезде к себе на родину в Брестскую¹²²⁴ область Козячий от меня получил указание о проведении работы среди населения по распространению учения веры «ЕХвДА». (...) С момента выезда в 1922 году Козячего из гор. Ижевска и вплоть до 1941 года я с ним имел систематическую переписку.

Аналогичные показания Смородин дал на следствии в 1936 году, если не считать, что они отличаются на один год в хронологии. Так, Смородин познакомился с Казаченко (так в деле) Игнатием Осиповичем в 1919 году в Ижевске, куда последний прибыл как беженец империалистической войны, а вернулся он в Польшу около 1921 года¹²²⁵.

Таким образом, благодаря служению Смородина в Ижевске, в Западную Белоруссию отправился рукоположенный им служитель Игнатий Казачий, который стал там ревностным распространителем учения о Едином Боге¹²²⁶, о чем мы расскажем ниже.

¹²²³ Так значится в деле. В документах и литературе встречается разное написание фамилии: наиболее часто — Казачий. — Прим. В. С.

¹²²⁴ Как мы увидим ниже, сначала Казачий отправился на родину в Гродненскую область, а позднее переехал в Брестскую область. — Прим. В. С.

¹²²⁵ Дело Н. П. Смородина и др. (1936). Л. 108.

¹²²⁶ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 327–328.

Еще одним заметным служителем стал Леонтий Васильевич Чураков, 1897 года рождения, пресвитер Ижевской общины ЕХвДА с 1924 года. По свидетельству Чуракова, он уверовал в учение *евангельских христиан-пятидесятников* в 1920 году, проживая в отцовском доме в деревне Архангельская Нылгінского района. В 1921 году вследствие голода Чураков был вынужден покинуть бедняцкое хозяйство отца и устроиться работать на Ижевские заводы. С его слов, до обращения он вел распутную жизнь: пил водку, курил, играл в карты. В Ижевске он вступил в члены общины ЕХвДА и при первой ее регистрации уже состоял в ней. Руководителем общины был тогда Иван Степанович Исупов¹²²⁷.

Итак, согласно свидетельствам, как Смородина, так и Чуракова, собрания общины ЕХвДА в Ижевске были начаты не позднее 1920–1921 года. В этой связи информация Бурдукова о том, что «в самом городе Ижевске церковь [ЕХвДА] возникла в 1926 году», требует исправления¹²²⁸.

Со слов Смородина, в один из его приездов в Ижевск, примерно в 1922 году, произошло его знакомство с единоверцем Калегиним Василием Михайловичем¹²²⁹, будущим видным служителем единственников.

Верный своему призванию, Смородин не сидел на одном месте, а ездил по области с проповедью. На его активность обратили внимание православные служители. Протоиерей из Вавóжа М. С. Елабужский в своем дневнике за 1920 год упомянул: «23, 24, 25 ноября в Народном доме провел три проповеди евангелист петроградский Смородин, живущий с год в Тыловыльском приходе. Во второй

¹²²⁷ Архив УФСБ по Удмуртской республике. Ф. 7. АУД № П–1930 [В дальнейшем: Дело Л. В. Чуракова (1933)]. Л. 64 об.

¹²²⁸ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 87.

¹²²⁹ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 66.

проповеди он задел православие, и я хотел ему возражать, но он мне слова не дал»¹²³⁰.

Согласно Бурдукову, Удмуртия была очень добрым местом для распространения Божьего Слова. В деревнях и селах Гыбдан, Русский Пычас, Какмож-Итчи и многих других, благодаря труду Смородина, организовались группы верующих¹²³¹.

Правды ради, нужно указать на ошибку, допущенную Франчуком, который писал, что первые семена учения ЕХВДА были посеяны в Удмуртии А. И. Ивановым в период его ссылки и затем уже возвращены Смородиным¹²³². Однако из приведенных здесь и выше источников следует, что Иванов в ссылке в Удмуртии никогда не был. Более того, в Ижевск он приезжал лишь однажды, в 1930 году, в связи с закрытием общины¹²³³. Бесспорно, начало проповеди в Удмуртии было положено не Ивановым, а Смородиным.

Служение в Псковской губернии на хуторе Грибово

Торóпец, Грибово, Суслово были в числе первых мест в России, после Петрограда, где учение ЕХВДА получило наибольшее распространение¹²³⁴. Историю Грибовской церкви собрал и изложил А. К. Шатров.

В 1918 году из Финляндии возвратился вместе с семьей Василий Артемьевич Сухоруков. Он поселился в Грибово, Торопецкого уезда, где построил дом, и стал проповедовать Евангелие Христово в Грибово, Суслово и во многих селах

¹²³⁰ Православная Удмуртия. Вынужденный отход в инославиe (1919–1941) // Режим доступа: <http://yagul.orthodoxy.ru/content/view/33/2/1/10/> (дата обращения: 25.07.2018).

¹²³¹ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 87.

¹²³² Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 315, 326.

¹²³³ Дело Л. В. Чуракова (1933). Л. 65.

¹²³⁴ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 41–42.

Псковской губернии. Многие обращались на путь Христов, принимая водное крещение во имя Господа Иисуса Христа. В 1920 году была зарегистрирована община ЕХвДА, пресвитером которой был избран Сухоруков. Недалеко от его дома после регистрации было начато строительство молитвенного дома. Верующие из разных мест на свои средства вели это строительство. Они работали от души как для Господа: кто заготавливал лес, кто возил, кто корил, кто рубил, кто отделявал. Камни под фундамент освящались молитвами. Деревянные скамейки в молитвенном доме были светлыми и некрашеными; они тоже были освящены. В молитвенном доме была специально построена кухня и жилая комната, куда в 1922 году переехал жить Смородин вместе с семьей. Однако Николай Петрович очень часто уезжал на служение в разные регионы страны. На молитвенные собрания в Грибово приходили верующие из окрестных деревень. Крещение совершали в речке, протекавшей в двух километрах от молитвенного дома¹²³⁵. В результате проводившегося служения в Суслове уверовали почти все жители, за исключением двух семей¹²³⁶.

Историю Грибовской общины в изложении А. К. Шатрова хорошо дополняют показания А. И. Иванова, которые он дал следствию в 1932 году:

Община на станции Жижица образовалась приблизительно в 1922 году под руководством и по инициативе Сухорукова Василия Артемьевича, и Смородиным была укреплена в 1923 или 1924 году. Сухоруков присоединился ко мне¹²³⁷. В 1923 году он [Смородин] где-то в Вятской губернии выступил на каком-то собрании очень резко против местных властей. Предупрежденный кем-то об аресте, приехал (...) и поселился в Грибовской общине

¹²³⁵ Шатров А. К. Грибовская церковь; Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 12–13, 23.

¹²³⁶ Лобанов И. Указ. соч. С. 43.

¹²³⁷ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 12.

Ев[ангельских] Хр[истиан] в духе апостольском. Здесь он был по требованию вятских властей арестован, отправлен в Торопец, где просидел пять месяцев и был выпущен. Жил Смородин в Грибовской общине до 1926 или 1927 года, постоянно разъезжая по нашим единоверцам, среди которых он проповедовал, а потом поехал обратно в Ижевск¹²³⁸.

Эти показания Иванова немного корректируют сведения А. К. Шатрова. Во-первых, маловероятно, что Грибовская община получила регистрацию в 1920 году. Слова Иванова о том, что «Сухоруков присоединился ко мне», надо понимать в том смысле, что Грибовская община присоединилась к регистрации Петроградской общины, то есть, «приблизительно в 1922 году». В пользу этого говорит и высказывание члена Торопецкой группы верующих Г. В. Витте, согласно которому в Торопецком районе община пятидесятников «возникла приблизительно в 1922–1923 годах»¹²³⁹. Поскольку Витте произнес эти слова в ходе следствия, то слово *возникла* надо понимать именно как регистрацию общины в органах власти.

Второе уточнение касается времени приезда Смородина в Грибово — это не 1922-й, а 1923 год. Иванов также сообщает, что к переезду Смородина подтолкнуло стремление избежать ареста. Сам Смородин не единожды сообщал следствию, что в 1923 году был арестован как проповедник в Торопецком уезде Псковской губернии, куда переехал с семьей из Ижевска. Переезд состоялся по той причине, что ему одним близким человеком было сказано, что его должны на днях арестовать. Тогда Смородин, «руководствуясь тем, что Христос от врагов бежал, и потому так должен поступить и он», выехал немедленно в Торопецкий уезд Псковской губернии, где недели через две был арестован милицией. Основанием задер-

¹²³⁸ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 14 об, 15 об, 16.

¹²³⁹ Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 6–7.

жания послужил его выезд из Ижевска без получения разрешения на выезд. Он пробыл под арестом в ГПУ Торопца около пяти месяцев, откуда был переведен в Псков, затем по этапу в Ижевск, где и был освобожден¹²⁴⁰.

Некоторые подробности того ареста сообщает также Сара, дочь Смородина: «В скором времени, когда мы приехали [в Грибово], то нас всех детей и маму посадили на телегу и повезли в соответствующие органы. Конечно, сначала был взят властями папа. Маму и нас вскоре отпустили, а возили для разбирательства дела в близлежащий городок Торопец. Но только подумать, взять женщину с такими маленькими детьми!» — с недоумением восклицает Сара¹²⁴¹.

Съезды на хуторе Грибово в 1920-е годы

Служение в Грибово особенно запомнилось большими собраниями, проводившимися два раза в год¹²⁴²: в день Пятидесятницы (Троицу) и на праздник Покрова (14 октября). Эти съезды были вписаны в деревенский ритм жизни: весной они проходили после посева, а осенью — после уборки урожая, чтобы поблагодарить Бога за Его дары.

Приезжали на эти богослужения *все, кто мог*: из Ленинграда Александр Иванович Иванов и *дедушка*¹²⁴³ Тучков, из Вологодской губернии Михаил Проневский, разъездной проповедник Андрей Леонтьевич Кочура, проповедник Василий

¹²⁴⁰ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 5–6; Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50–51, 56 об.

¹²⁴¹ Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). С. 7.

¹²⁴² Хотя А. К. Шатров пишет, что большие съездные собрания проходили два раза в год, у нас нет уверенности, что они происходили с такой четкой регулярностью. — Прим. В. С.

¹²⁴³ Ласковое прозвище «дедушка» за Тучковым закрепилось в знак любви и уважения, поскольку он был старшим по возрасту среди служителей ЕХВДА — 1866 года рождения (Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 43). — Прим. В. С.

Илларионович Лазаренко¹²⁴⁴, а также многие пресвитеры и проповедники из различных регионов страны. Вместе с жителями окрестных селений собиралось до 400 человек. Было много молодежи. Это были благословенные богослужения, и слово Господне возвещалось с дерзновением. Пение гимнов происходило в сопровождении фисгармонии, на которой играла Лида, старшая дочь Смородина. Вечерами, гуляя по *большаку* (так называлась дорога), молодежь пела гимны.

Множество народа было не так просто принять, нужно было обеспечить питание и ночлег. В летнее время ночевали на сеновалах, а кормили людей на улице на столах, сколоченных из досок на скорую руку. Грибово было хутором, а не деревней, поэтому построек было немного. В холодное время оказать гостеприимство становилось более сложной задачей, поэтому все близлежащие дома заполнялись людьми, все хозяйство принимали гостей¹²⁴⁵.

Проповедь К. Я. Шатрова в Тверской губернии

После того как Финляндия получила независимость и русские покинули ее пределы, Климентий Яковлевич Шатров поехал в Тверскую губернию¹²⁴⁶. О его дальнейшей жизни и служении рассказал сын А. К. Шатров:

Отец уехал к себе на родину и там занялся крестьянской работой: пахал землю и сеял хлеб. Вместе с тем проповедовал Евангелие и возвещал людям о Христе, сеял духовный хлеб. Через него поверили его братья, отец, мать и близкие родствен-

¹²⁴⁴ Из показаний Г. В. Витте // Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 6–7, 13.

¹²⁴⁵ Шатров А. К. Грибовская церковь; Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 14–15. Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). С. 6–7.

¹²⁴⁶ Шатров А. К. ЕХВДА. 1996. С. 5.

ники. Ходил проповедовать в другие деревни, и там многие поверили во Христа Иисуса. Так как шла гражданская война, отец, как отказавшийся воевать, был ограничен в передвижении по стране. Его навещал А. И. Иванов, совершавший по приезду служение, преподавая святым наставление в вере. Однажды навестив Климентия Яковлевича, Александр Иванович спросил:

— Какие у тебя есть нужды?

— Да вот мне уже за тридцать, я до сих пор не женат, а мне выезд запрещен.

Александр Иванович посоветовал обратить внимание на одну сестру, за которой числились хорошие постройки и много земли. Отец пошел свататься. Она стала водить его, показывая свое богатство, приговаривая, что уже многие сватались, но она всем отказывала. Отец, увидев ее высокомерие и то, как она уповает на свое богатство, и ощутив, что «она стала мне поперек сердца», говорит:

— Пусть хвалит тебя другой, а не язык твой, — и ушел. Придя к Александру Ивановичу — всё рассказал. А тот замечает:

— Ну и жених — при первой встрече бьет невесту по рогам!

— По-другому не сумел.

— Давай об этом помолимся Господу, что скажет Господь, — и преклонили колена. Во время молитвы Иванов исполняется Святым Духом, и Господь обращается через него:

— Слушай, Климентий! Не оставляй моего стада, — и были указаны все селения, где многие обратились к Господу. Многие братья и сестры были перечислены поименно.

— Ты имеешь нужду вступить в брак? Я это знаю, Я сочетаю тебя с Марией.

Когда встали с молитвы отец говорит, что будет трудиться среди этих селений, а вот где Мария он не знает. Некоторое время спустя, на собрании в одном из селений, он познакомился с Марией Мартыновой Абель и сделал ей предложение, и в 1922 году они поженились¹²⁴⁷.

¹²⁴⁷ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 63–64.

Мария Мартыновна Абель родилась в 1902 году. Жила вместе с матерью Александрой (русской) и отцом Мартыном (латышом) в Петрограде. Отец рано умер; осталось двое детей: старшая Мария и младший сын Михаил. Мать была евангельской христианкой и посещала собрания в доме княгини Ливен, иногда брала с собой на собрания и Марию. Одна из княгинь, видя, что вдова воспитывает двоих детей, предложила отдать Марию в женскую гимназию, расположенную в Гавани Васильевского острова. Мария понравилась княгине своей кротостью и любезностью. Эта гимназия находилась под покровительством императрицы Александры Федоровны. Мария окончила в этой гимназии шесть классов, получив хорошее образование. В смутное время, наступившее вслед за революцией 1917 года, семья переехала жить в Тверскую губернию в деревню, где и произошла встреча Марии с Климентием. В их семье в 1923 году родилась дочь Вера, вслед за ней еще шестеро сыновей: Петр, Михаил, Андрей, Николай, Александр и Геннадий¹²⁴⁸. Александр, один из сыновей, продолжает рассказ об отце:

Отец в 20–30-е годы очень много проповедовал Евангелие в окрестных селах, этот труд он получил от Господа. Как-то он рассказывал такой случай. Беседовал он однажды в одной семье с неверующим мужем о том, кто есть Господь, что и сегодня Он крестит Духом Святым, что человек может говорить на иных языках. Тогда тот муж и говорит:

— Вот если бы моя жена заговорила на ином языке — то я поверил бы, она не только ни одного иностранного языка не знает, она вообще ни одного дня не ходила в школу.

— Давайте преклоним колени перед Господом. Силен Он и сейчас крестить твою жену Духом Святым.

¹²⁴⁸ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 64–65.

Как только они стали на молитву, Дух Святой сошел на его жену, и она стала говорить на ином языке. Эту силу ощутил на себе и муж, уверовавший после этого.

Отец, будучи хорошим плотником, в некоторые летние сезоны вместе со своими братьями Леонтием Яковлевичем и Тимофеем Яковлевичем работали в Ленинграде — рубили дома, а вместе с тем имел возможность бывать в собрании.

В один из сезонов он ездил один, проработал два месяца и, получив много денег, решил ехать благовествовать, а дома ничего не говорить. Он проехал по Тверской губернии месяц, благовествуя и утверждая уверовавших. Приехав домой, не говорил о том, что ездил с проповедью, так как количеством заработанных денег можно было оправдать трехмесячное отсутствие. Жена Леонтия Яковлевича — Олимпиада Ивановна — имела дар пророчества. Она спрашивает отца: «Климентий, что с тобой было, ибо я видела тебя в видении стоящего над миром с Евангелием в руках и благовествующим истину народу?»

Климентий Яковлевич понял, что Господь открыл ей, и рассказал всем родным всю правду. Как благословил его Бог в труде и как он месяц ездил, проповедуя Евангелие. Как Бог обильно посещал благодатью народ, и многие уверовали, многие утвердились в вере¹²⁴⁹.

Божье благословение на род Шатровых проявило себя в том, что вслед за Климентием уверовали его отец Яков Иванович, мать Елизавета Максимовна и братья Леонтий и Тимофей со своими семьями. Яков Иванович Шатров проводил домашние молитвенные собрания на своем хуторе в Тверской губернии. Хутор этот представлял из себя крепкое хозяйство в три дома под одной крышей и находился в 60–70 км от Грибово. Елизавета Максимовна, по свидетельству её внука, Петра Климентьевича Шатрова, была очень доброй женщиной. Ее христианское поведение и образ жизни стали надежной опорой для мужа Якова. Господь благословил большой

¹²⁴⁹ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 66.

род Шатровых и их потомков, дав им таланты и усердие в служении Богу¹²⁵⁰.

Общины и группы в Смоленской и Витебской губерниях

Историк Н. Бурдуков пишет, что в Смоленской области во многих районах, особенно в Руднянском, Лиозненском, Ярцевском, Хиславичском, Юхновском, много потрудились проповедники: Тучков, Прудников, Муккель, Смородин, Иванов, Нольте. В 1920 году в деревню Федотково Юхновского района Смоленской области приезжал к своим родственникам старец Тучков. В результате его свидетельства уверовали некоторые люди близлежащих деревень Федотково, Жупаново, Поляны. Тучков вскоре уехал оттуда, но вновь посетил эти места через год и поставил там служителем Тихона Михайловича Смирнова¹²⁵¹. Имеется также свидетельство Тучкова, что он посещал верующих на ст. Лиозно¹²⁵² под Витебском. Там верующими руководил Дубровский. В общину входили крестьяне окрестных селений. Последний раз Тучков приезжал туда в 1924 году¹²⁵³.

Согласно А. И. Иванову, в период с 1920 по 1923 год к нему в Петроград приезжал представитель из Смоленской губернии, прося руководства и регистрации. В результате к регистрации, сделанной Ивановым, присоединились общины и группы в Смоленской губернии под руководством Григория

¹²⁵⁰ Шатров Я. Т. По дороге в Подлипки. М.: Пеликан, 2008. С. 3–5; Лобанов И. Указ. соч. С. 39–40. — Местность, где находился хутор Шатровых, относилась к Октябрьскому (позднее Жарковскому) району, к Жарковскому сельсовету, располагавшемуся в пос. Жарковский. В ходе коллективизации хутора были ликвидированы. Шатровым пришлось разъехаться по деревням. Яков Иванович и Леонтий Яковлевич с семьями переехали в дер. Бобыльщина, Климентий Яковлевич с семьей в Горбачево.

¹²⁵¹ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 62–63.

¹²⁵² В деле Тучкова — Лезна.

¹²⁵³ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 99–100.

Смирнова и Витебской губернии под руководством Льва Карповича Дубровского¹²⁵⁴.

В 1920-е годы довольно часто посещал общины под Смоленском Смородин. В частности, ему была известна община пятидесятников в районе железнодорожной станции Починки Смоленской губернии, где пресвитером был Николай Васильевич Артамонов и проповедником Ефрем Моисеевич Прудников. Еще одним местным служителем был Петр Муккель, работавший сторожем на шоссе на дороге. Приезжая в Починковский район, Смородин останавливался у него¹²⁵⁵. Пастор Виктор Андреевич Шатров из Таллина сообщил, что Пётр Матвеевич Муккель является его прадедушкой по материнской линии. Муккель уверовал через Смородина, будучи солдатом в армии, и Николай Петрович преподавал ему водное крещение¹²⁵⁶.

Служение Ефрема Моисеевича Прудникова в Смоленской области описано Бурдуковым. Он не имел своего дома, не был женат, служению Господу и людям посвятил всю свою жизнь. Занимаясь портновским делом, Прудников исходил всю Смоленщину. Переходя из дома в дом, он обшивал людей и одновременно говорил им о Боге¹²⁵⁷.

В заключение этой темы укажем, что историк Дьяченко пишет, что на территории Витебской и Могилевской губерний пятидесятничество возникло значительно раньше, а именно,

¹²⁵⁴ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об, 10 об. — Как Иванов, так и Бурдуков, упоминают Смирнова, но имена у них различаются. Неясно, идет ли речь о двух разных служителях-однофамильцах, или в одном случае допущена ошибка в имени. — Прим. В. С.

¹²⁵⁵ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 63 об, 69, 94 об, 137, 138 об, 139.

¹²⁵⁶ Письмо по электронной почте В. А. Шатрова А. К. Медведеву от 05.07.2018.

¹²⁵⁷ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 62–63. — В свою очередь Смородин сообщает, что был знаком с Прудниковым как с верующим с 1920-х годов (Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 94 об).

еще накануне Первой мировой войны¹²⁵⁸. Однако свое утверждение автор не подкрепляет никакой конкретикой и не обосновывает никаким первоисточником, поэтому данный вопрос требует проверки и дальнейшего изучения.

Возникновение группы ЕХвДА в Москве (1919–1920)

В 1919 году начало группе ЕХвДА в Москве положили два человека: А. И. Иванов и В. В. Гольман. Гольман был человеком достаточно интересной судьбы. Бывший дворянин. Родился в 1874 году в семье врача-ветеринара¹²⁵⁹. В молодости работал сельским учителем, затем телеграфистом в Павлодаре Семипалатинской области и в Верхнеудинске Забайкальской области¹²⁶⁰. На следствии в 1932 году он рассказал о себе следующее¹²⁶¹:

В партию «Народных Социалистов», переименованную в партию «Народной воли», я вступил в 1906 г. в гор. Иркутске, работая в то время у генерал-губернатора Иркутской губернии в качестве помощника делопроизводителя, имея чин коллежского секретаря, заведую отделом выдачи виз и иностранных паспортов для выезда за границу. В этой должности я работал с 1905 по 1906 г. включительно, и был уволен за принадлежность к «Союзу чиновников», после чего поступил репортером в редакцию газеты «Иркутские ведомости», затем конторщиком в Управление Забайкальской ж[елезной] д[ороги]. К партии «Народных Социалистов» я официально принадлежал до 1917 г. В 1907 г. от этой партии я выдвигался в качестве члена Государственной Думы второго созыва, но от гор. Иркутска в этот состав думы прошел кандидат от уезда, а не от города. В 1907 г. из Иркутска

¹²⁵⁸ Дьяченко О. В. Пятидесятничество в Беларуси. Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2003. С. 26.

¹²⁵⁹ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 22.

¹²⁶⁰ Ныне Улан-Удэ.

¹²⁶¹ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 1. Л. 5–6, 10 и далее.

я выехал в Санкт-Петербург на жительство, где окончил счетоводные курсы и поступил в контору «Опекунского управления» князя Белосельского-Белозерского в качестве счетовода вплоть до 1910 г., одновременно окончив Высшие коммерческие курсы. В Санкт-Петербурге я прожил до 1914 г., работая в редакции «Земского городского дела», и переехал в гор. Гдов, работая бухгалтером в Земской управе, в этом же году назначен в Лысьвенский завод в качестве помощника главного бухгалтера заводоуправления, где работал до 1916 г., и в 1916 г. выехал в Москву в коммерческий отдел Лысьвенского горного округа главным бухгалтером. В период Февральской революции я проживал в Москве, и никакого участия в этой революции я не принимал, уйдя от революции к религиозной деятельности, примкнув к Московской общине баптистов, приняв крещение, и принадлежал к этой общине вплоть до 1919 г. В этом году из Петрограда в Москву приехал Иванов А. И., который приехал в Москву по моему личному письменному вызову, хотя я раньше с ним не был знаком, но слышал, что проповеданное им учение является более правильным, поэтому я написал ему письмо, чтобы он приехал в Москву и провел беседу. С его приездом в Москву была положена организация общины, в которую вступили и были крещены: я, Гольман Владимир Владимирович и моя теща Мария Антоновна, жившая на моем иждивении.

Из рассказа Гольмана видно, что он был человеком общественно активным, инициативным, не боявшимся начинать новое дело, достаточно много повидавшим и испытавшим в своей жизни. Так и за организацию общины ЕХВДА в Москве он взялся с присущей ему энергией. Будучи крещен Ивановым, Гольман сразу же был посвящен им в пресвитеры с заданием: если организуется группа, то Гольману даются полномочия на совершение заповедей хлебопреломления и крещения. После отъезда Иванова Гольманом были крещены: Михаил Николаевич Сасюков — служащий, конторщик, бывший сослуживец Гольмана, и Аннета, эстонка по национальности. Однако после того, как в 1920 году Гольман перенес тиф, он

уехал из Москвы в Сибирь в город Ялуторовск¹²⁶². Там он продолжил свое служение Богу, о чем мы расскажем ниже.

Проповедь учения о Едином Боге вызвала обеспокоенность в Московской общине баптистов. Когда Гольман поделился там новым учением, то встретил решительный отпор. В общине баптистов нес служение уважаемый патриарх русского баптизма Василий Гурьевич Павлов¹²⁶³. Именно он опубликовал в журнале «Слово Истины» статью «Пятидесятники», в которой неодобрительно писал¹²⁶⁴.

Пятидесятники всё еще продолжают распространять свое пагубное учение. За последнее время они уловили несколько душ в Москве, которых вновь крестили во имя Иисуса, так как теперь пятидесятники крещение во имя Святой Троицы признают неправильным. (...) [Они] ввели перекрещивание всех крещенных во имя Отца и Сына и Святого Духа, чего прежде у них не было. Из бесед с ними выяснилось, что они крещение во имя Отца и Сына и Св. Духа считают неправильным на том основании, что ученики тогда ещё не получили Св. Духа и не поняли Иисуса, а после получения Св. Духа крестили только во имя Иисуса.

Критика, содержащаяся в статье В. Г. Павлова, побудила А. И. Иванова ответить на нее богословским сочинением «Откровение Духа Святого тайны Бога и Отца и Христа¹²⁶⁵, и крещение во имя Иисуса»¹²⁶⁶, в котором Иванов объясняет, почему правильно крестить *во имя Иисуса*.

¹²⁶² Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 1. Л. 6, 10 и далее.

¹²⁶³ В. Г. Павлов нес пресвитерское служение в Московской церкви баптистов с 1916 по 1923 г. (История ЕХБ в СССР. С. 541).

¹²⁶⁴ Павлов В. Г. Пятидесятники // Слово Истины. 1920. № 2. С. 12.

¹²⁶⁵ Выражение «тайны Бога и Отца и Христа» апостол Павел использует в Кол. 2:2.

¹²⁶⁶ Иванов А. И. Откровение Духа Святого тайны Бога и Отца и Христа, и крещение во имя Иисуса. О Церкви. О непонятных явлениях [в собраниях] евангельских христиан в духе апостольском. Машинопись. 17 л. без об. // Фонд А. С. Морозова // Личный архив В. А. Степанова.

Наставление А. И. Иванова «Откровение Духа Святого тайны Бога и Отца и Христа, и крещение во имя Иисуса» (1920)

Прежде всего Иванов отмечает, что вопрос формулы крещения вызывает в среде евангельских церквей острые споры и препирательства. Он критикует те евангельские церкви, которые отлучают от себя тех, которые удостоились принять величайший дар милости от Бога — крещение Духом Его Святым. Дух Святой открывает и прославляет Иисуса Христа не только как Сына Божьего, но Он свидетельствует о Нем, что Он есть и Истинный Бог (1 Ин. 5:20; Рим. 9:5; 1 Тим. 3:16).

Первые ученики Господа, до сошествия на них Духа Святого, многое еще не понимали из Писаний, и они никак не могли представить Его Самим Богом. Это ведь всегда было: как соблазном для Иудеев, так и безумием для Еллинов, по сему ученики и исповедовали Его только Сыном Божиим.

Господь, пребывая с учениками до Своего Воскресения, всегда говорил скрытно от них — притчами, потому что им невозможно было всего вместить. Они верили тому только, что Он от Бога исшел — и только. Но когда они исполнились Духа Святого, то Он стал открывать им Тайну Бога Отца и Христа (Кол. 2:1–3). Посему ап. Павел, исполненный Святого Духа, говорит: *«Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым»* (1 Кор. 12:3).

Так и теперь, только те называют Иисуса Христа Господом, Сущим, Иеговой, Всемогущим, Творцом, Отцом, Спасителем, Царем Царей и Господом Господствующих, которые исполнены Им Его Святого Духа, а также те, которые, хотя еще и не исполнились Духа Святого, но верою в откровение от Святого Духа и в Слово, которому они повинуются, познали Его как Бога Единого, явившегося во плоти в лице Иисуса Христа (Кол. 1:15–17).

Иванов заостряет внимание на том, что многие уважаемые братья, служители разных евангельских общин усматривают главное заблуждение ЕХвДА в том, что они не следуют формуле крещения, как она записана в Мф. 28:19: **«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»**. Некоторые из этих братьев даже недоумевают, почему апостолы Христовы не послушались слов Господа и не крестили так, как Он повелел им в Мф. 28:19, а крестили всех уверовавших — во имя Иисуса Христа.

Желая дать объяснение, Иванов задается вопросом: почему Господь Иисус Христос не повелел крестить в Свое Имя, а сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа»? Но каково было тогда духовное состояние учеников? — вопрошает Иванов. Ответ — в Евангелиях: **«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши Его, поклонились Ему; а иные усомнились»** (Мф. 28:16–17). В другом Евангелии приведены слова Иисуса: **«Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить»** (Ин. 16:12). Ученики были тогда еще людьми плотскими, без достаточной веры. Они не могли многого вместить в себя без Духа Святого, так как Он еще не был *в них*, а только пребывал *с ними*. Они веровали в Него, как в Сына Божия, но не как в Самого Бога, что было бы на тот момент для них соблазном.

Только после крещения апостолов Духом была бесспорно открыта им Духом Святым **«великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе»** (1 Тим. 3:16). Слово Божье говорит, что на апостолов был излит Дух Христов (1 Петр. 1:10–11; Гал. 4:6), что в них теперь жил Христос (Гал. 2:20). Тогда кто же велел апостолам крестить *во имя Иисуса Христа*? Ответ ясен — Христос Духом Своим жил в них и велел крестить всех в Свое Имя, а посему ученики Его не могли ошибиться или исказить повеление Своего Господа.

В конце своего наставления Иванов делает вывод: «И как поступали те Его первые ученики, так поступаем и мы по повелению Святого Духа, делаем то же, крестя всех равно уверовавших с нами во Христа и получивших прощение грехов Именем Его, во имя Его». Так крестили Петр (Деян. 2:36–38; 10:44–48), Филипп (Деян. 8:4–16), Павел (Деян. 19:1–5). «Посему и мы, получивши познание сие от Христа и крестим всех уверовавших в Его Имя — в смерть Христову, чтобы быть мертвыми для греха, а совоскреснуть с Ним, Его силою Воскресения к обновленной жизни» (Гал. 3:27; Рим. 6:3–4).

Рассмотренное богословское сочинение имеет большую ценность, поскольку показывает, как мыслил и учил в отношении доктрины о Едином Боге и формулы водного крещения Александр Иванович Иванов, являвшийся ведущим в России пресвитером объединения ЕХВДА.

Организация общины ЕХВДА в Москве и Подмоскowie (1921–1929)

Отъезд первого московского пресвитера В. В. Гольмана в Сибирь привел к тому, что организацию общины в Москве пришлось начинать практически заново. Пресвитер А. И. Иванов проявил в этом деле похвальную ревность. По его свидетельству, в 1921 году он ездил из Петрограда в Москву в Объединенный Совет религиозных общин и групп¹²⁶⁷ и убедил в частной беседе 18 человек *армейцев* из Армии Спасения, посещавших собрания на Покровке, принять учение ЕХВДА. Тогда же Иванов крестил их в реке Яузе. В числе крещенных им была и женщина-медик Елизавета Владимировна Ярцева. Во

¹²⁶⁷ В тексте допроса А. И. Иванова написано: «Объединенный Совет сектантских организаций», но мы полагаем, что в данном случае следователь искажил название существовавшей в то время организации: «Объединенного Совета религиозных общин и групп». — Прим. В. С.

главе образовавшейся группы ЕХвДА Иванов поставил Рудольфа Августовича Нольте¹²⁶⁸, сержанта Армии Спасения в Москве. Потом летом 1922 года Иванов крестил его в Петрограде¹²⁶⁹. Перешли из Армии Спасения также Ирма Карловна Спрое, Анна Робертовна Фельдман, Анна Эрнстовна Сиксне, супруги Николай Викторович и Ксения Антоновна Здравомысловы¹²⁷⁰. Нольте был одаренным человеком, преподавал в институте иностранных языков и знал более 10 языков¹²⁷¹. Свидетельство Нольте хорошо согласуется и дополняет слова Иванова:

Лично я в организацию евангелистов в духе апостольском был вовлечен в 1921 году Ивановым А. И. из так называемой «Армии Спасения», после меня вступила Менцингер Л[идия] Г[еоргиевна] и еще человек 12–13, в результате чего была зарегистрирована община. Руководство общиной было поручено мне. Рост организации проходил за счет отходивших от общины евангельских христиан так называемого Прохановского течения¹²⁷².

Известно, что в Москве много потрудились Смородин и Иванов¹²⁷³. Показания Смородина также неплохо согласуются со словами Иванова и Нольте. Он сообщает, что в числе уверовавших в учение пятидесятников в Москве были Николай Иванович Шишков, Елизавета Ярцева, Анастасия Ерофеева и

¹²⁶⁸ Согласно свидетельским показаниям А. Г. Бурдукова в 1958 г., Нольте руководил общиной «первобытных христиан» в Москве с 1921 по 1930 гг., затем был арестован и осужден (ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–65928 [В дальнейшем: Дело А. Н. Бакунова, Ф. М. Гурычева и др. (1936–1937)]. Т. 8. Л. 32 об).

¹²⁶⁹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10 с об.

¹²⁷⁰ Дело А. Н. Бакунова, Ф. М. Гурычева и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 295 об.

¹²⁷¹ Биографию Нольте см.: Бурдуков Н. Указ. соч. С. 97, 152–154.

¹²⁷² Протокол допроса Нольте от 27–28 июня 1937 г. // Дело Р. А. Нольте и др. (1937).

¹²⁷³ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 25.

что группой верующих, отошедших от *Армии Спасения* и прикнувших к *пятидесятникам*, руководил немец Рудольф Августович Нольте, который был рукоположен А. И. Ивановым¹²⁷⁴. Нам также известно, что в 1922 году в общине уже находился Федор Михайлович Гурычев¹²⁷⁵, приблизительно с 1923 года — Афанасий Галактионович Бурдуков¹²⁷⁶.

Елизавета Владимировна Ярцева-Вихерт была очень деятельной и посвященной Богу сестрой. Она много ездила по России с поручениями руководящих братьев и была, как тогда говорили, их «основным связистом». Некоторые верующие даже причисляли ее к руководящему ядру, но таких полномочий у нее не было, ибо это противоречило бы *Апостольскому учению*¹²⁷⁷. Тем не менее, авторитет этой сестры был высоким.

Теперь коснемся не вполне ясного вопроса: имела ли община ЕХвДА в Москве регистрацию? Выше мы цитировали слова Нольте, записанные во время следствия в 1937 году, о том, что община была зарегистрирована. Однако в 1931 году Нольте показал: «В Москве нас было (...) всего сначала человек 15. Существовали, не оформляясь и не регистрируясь. (...) Список членов подавался примерно в 1923 г. И не регистрировались за неимением потребного количества членов»¹²⁷⁸.

Эти слова Нольте нуждаются в пояснении. В то время власти отказывали верующим в регистрации, пока число

¹²⁷⁴ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 105, 106 об; Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 25. — Смородин назвал также Гурычева Ивана Михайловича, но из текста неясно, был ли он в общине ЕХвДА в Москве с самого начала или присоединился в последующие годы. — Прим. В. С.

¹²⁷⁵ Дело А. Н. Бакунова, Ф. М. Гурычева и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 270.

¹²⁷⁶ Дело А. Н. Бакунова, Ф. М. Гурычева и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 295 об.

¹²⁷⁷ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 96.

¹²⁷⁸ Центральный архив ФСБ России. АУД № Р–35273 [В дальнейшем: Дело Р. А. Нольте (1930–1931)]. Л. 6, 8.

членов общины не достигало 50 человек¹²⁷⁹. При этом не менее 50 человек должны были выступить ее учредителями при подаче заявления на регистрацию, подписать его и приложить свои анкетные данные¹²⁸⁰. Такого количества членов в Московской общине ЕХвДА поначалу не было, и потому регистрация в 1923 году не состоялась. Однако община росла. Известно, что в 1927 году к ней присоединились супруги Иван Германович и Елена Ивановна Харченко¹²⁸¹. К 1929 году община насчитывала в своих рядах примерно до 70 человек¹²⁸². Таким образом, с какого-то момента регистрация могла состояться, хотя точных сведений об этом у нас нет.

Другой неясный вопрос связан с тем, что Франчук и Одинцов пишут, что в Москве община ЕХвДА действовала под руководством проповедника-старца Тучкова¹²⁸³. Однако ни Иванов, ни Нольте, ни Смородин ни разу не упоминают об этом.

Дело Божье развивалось не только в Москве, но и в Подмосковье. В 1920-е годы евангельские верующие жили относительно свободно. Собрания проводились открыто. Происходили массовые евангелизации. По свидетельству старых членов церкви, иногда такие евангелизационные собрания объединяли несколько деревень, например, так было в районе Суслово Тверской области, а также в Раменском и Бронницком районах Московской области. По словам

¹²⁷⁹ Инструкция о порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на созыв съездов таковых // Постановление НКЮ РСФСР и НКВД РСФСР от 15 апреля 1923 года // Цит. по: <http://www.r-komitet.ru/vera/27.htm> (дата обращения: 07.08.2019).

¹²⁸⁰ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 6, 9 с об – 10 с об; ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 106. Д. 627. Л. 1, 9–13; ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 23. Д. 3. Л. 45.

¹²⁸¹ Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 46 с об; Дело А. Н. Попова и др. (1937). Л. 83.

¹²⁸² Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 105.

¹²⁸³ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 329; Одинцов М. Указ. соч. С. 191.

Ф. И. Гурычева, люди ехали на подводах, либо шли пешком к месту богослужений, с жадной охотой услышать евангельское слово¹²⁸⁴.

В начале 1920-х годов Смородиным, Нольте и Черниковым была организована община в городе Серпухове. Владимир Васильевич Черников возглавил ее и организационно присоединил к общине А. И. Иванова в Петрограде¹²⁸⁵. Кроме того, в 1923–1924 годах Черниковым была организована небольшая община в дер. Ильинской Тверской губернии, которая также была присоединена им к общине А. И. Иванова¹²⁸⁶.

Общины ЕХВДА в Сибири (1921–1929)

Новым регионом, где распространилось *Апостольское учение*, стала Западная Сибирь. В конце 1920 года в город Ялуторовск¹²⁸⁷ прибыл из Москвы уже известный нам служитель В. В. Гольман. В этом городе жил его брат, работавший начальником почтово-телеграфного отделения. Гольману удалось объединить вокруг себя нескольких последователей и создать группу. В 1922 году в Ялуторовск из Гыбдана приехал служитель Степан Шаламов, крестивший шесть человек. Еще одну сестру крестил сам Гольман. Группа имела помещение для собрания с вывеской «Собрание Иисуса Христа», а также разрешение от Ялуторовского окрисполкома¹²⁸⁸ на устройство собраний. Получая догматическое руководство от Иванова из Петрограда, Гольман проповедовал и руководил верующими до 1922 года, а затем уехал работать в Москву¹²⁸⁹.

¹²⁸⁴ Лобанов И. Указ. соч. С. 23.

¹²⁸⁵ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10 об – 11 об.

¹²⁸⁶ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 12.

¹²⁸⁷ Ялуторовск — город в 80 км от Тюмени.

¹²⁸⁸ Окрисполком — окружной исполнительный комитет.

¹²⁸⁹ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 1. Л. 6, 10 и далее.

В 1921 году возникла община ЕХвДА в Тюмени, пресвитером которой стал Иван Яковлевич Чернышев, 1868 года рождения. По его показаниям, данным в ходе следствия¹²⁹⁰:

В период Октябрьской революции я окончательно от революционной деятельности отошел по тем причинам, что я не был согласен, что была ликвидирована частная собственность и запретили преподавание Закона Божия в школах, и я примкнул тогда к образовавшимся религиозным общинам евангельских христиан и выехал в город Тюмень, где вступил в *секту* евангельских христиан, и как библейски начитанный человек я был в Тюмени избран и рукоположен пресвитером, каковым и был до 1921 года. В 1921 году я ушел к *пятидесятникам*, а после 1921 года (...) был посвящен пресвитером Тюменской общины *пятидесятников*, содержа одновременно в своем доме *молитвенный дом*. В 1924 или 1925 году я, совместно с Локотко Дмитрием Степановичем, были от общины откомандированы на съезд в город Ленинград. Съезд проводил председатель Всесоюзного объединения Иванов А. И. Съезд проходил в доме молитвенных собраний *пятидесятников*. На этом съезде стояли вопросы религиозно-нравственного порядка.

Эти слова И. Я. Чернышева хорошо согласуются с показаниями пресвитера Н. Н. Козлова, содержащими ряд ценных дополнений. В 1921 году Козлов проживал в Тюмени, где заинтересовался собраниями *Евангельских христиан прохановцев*, стал посещать их и принял крещение. В том же году среди *прохановцев* началось разделение. Группа евангелистов, включая Козлова, под руководством И. Я. Чернышева установила связь с петроградским руководителем ЕХвДА Ивановым и присоединилась к нему. Члены группы были перекрещены приехавшим из Вятской губернии, из дер. Гыбдан пресвитером

¹²⁹⁰ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 1. Л. 29 с об.

Шелемовым¹²⁹¹. После отделения от *прохановцев* обязанности пресвитера выполнял Чернышев. В 1926 году в Тюмень приезжал А. И. Иванов, который проводил собрания и принимал в группу новых последователей¹²⁹². Собрание ЕХВДА имело адрес: ул. Тобольская, дом 1¹²⁹³.

Группы ЕХВДА возникли не только в городах, но и в окрестных селениях. Например, в дер. Колесниковой Ялуторовского района в 1921–1924 годах существовала группа *пятдесятников* числом около десяти человек¹²⁹⁴.

Старшим служителем в Сибири стал Дмитрий Степанович Локотко, 1897 года рождения. Его анкетные данные (на 29 октября 1932 года): место рождения — Виленская губерния, Дисненский уезд, деревня Якубовщина; белорус; холост; образование — самоучка; местожительство — Тюмень; род занятий — епископ ЕХ в духе апостольском. Служил четыре месяца рядовым в царской армии с 1916 по 1917 годы. Лишен избирательных прав, как служитель религиозного культа¹²⁹⁵.

О том, как Локотко присоединился к движению, рассказал А. И. Иванов: «В Сибири жил в Ялуторовске Щепин Алексей Иванович, с которым я познакомился в Выборге. Он был одинаковых со мной религиозных убеждений, и потом он в 1924 или в 1925 году переехал в город Тюмень, где с нашим учением познакомил некоего *Локотко*¹²⁹⁶ Дмитрия Степановича,

¹²⁹¹ Как мы видели выше, в другом месте дела Д. С. Локотко фамилия этого служителя записана как «Шаламов». Неясно, какое из написаний является правильным. В деле Смородина упоминается Шелемов Иван Алексеевич из дер. Гыбдан, что является аргументом в пользу написания фамилии как «Шелемов» (Дело Н. П. Смородина и др. (1936). Л. 112 об). — Прим. В. С.

¹²⁹² Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 39–40.

¹²⁹³ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 1. Л. 6.

¹²⁹⁴ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 1. Л. 291.

¹²⁹⁵ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 5. — К каким неприятным последствиям вела такая репрессивная мера как «лишение избирательных прав», мы расскажем ниже. — Прим. В. С.

¹²⁹⁶ Исправлено нами; в деле Иванова стоит «Локотько». — Прим. В. С.

который начал его распространять среди старообрядцев¹²⁹⁷ и объединять в Общину»¹²⁹⁸.

По свидетельству Локотко, в 1924 году в связи с ростом движения ЕХвДА он был рукоположен в пресвитеры Ивановым и Смородиным в Грибовской общине, в присутствии пресвитеров А. А. Горячкина, М. В. Проневского, Р. А. Нольте и др. Локотко обладал организационными способностями, был сведущ в Священном Писании и активен в деле проповеди¹²⁹⁹.

По свидетельству Иванова, он встречался с Локотко трижды: в 1924 году в Москве у Нольте, затем в 1926 году в общине на станции Жижица Псковской губернии и в том же году в Ленинграде. Во время этих встреч Локотко говорил об организации общин в Ялуторовске и привлечении в них старообрядцев¹³⁰⁰. Еще более тесные и одно время дружественные отношения связывали Локотко со Смородиным¹³⁰¹.

Дело Божье не ограничилось районом Тюмени и Ялуторовска¹³⁰². В 1924–1926 годах пресвитером В. В. Гольманом были организованы группы в Омске и Иркутске. В Омске группа состояла из семи женщин¹³⁰³. В связи с этим в отчете Омской общины баптистов было зафиксировано, что в 1924 году ее ряды покинули две «старые девы», перешедшие в

¹²⁹⁷ Есть основание думать, что Д. С. Локотко до перехода в ЕХвДА был священником в старообрядчестве либо в одной из ветвей православия, но мы высказываем это в форме предположения. — Прим. В. С.

¹²⁹⁸ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 8.

¹²⁹⁹ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 98–99; Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 11. — Локотко утверждал, что был рукоположен не в пресвитеры, а в епископы. Наш комментарий по данному вопросу приведен ниже, в пункте «Общая организация и основные руководители братства ЕХвДА в 1920-е годы». — Прим. В. С.

¹³⁰⁰ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 11 об – 12.

¹³⁰¹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 12 об; Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 9–10, 99.

¹³⁰² Ялуторовск — город в 80 км от Тюмени и в 550 км от Омска.

¹³⁰³ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 1. Л. 6; Т. 2. Л. 22.

«секту пятидесятников-духоборов», действующую из Ялуторовска. При этом руководители Омской общины опасались, как бы вслед за ними не вышло еще несколько человек¹³⁰⁴.

В Иркутске Гольманом была создана группа из 12 человек. В ней были не только сестры, но и братья: Д. П. Сабодаж, по профессии сапожник, и крестьянин С. И. Лебедев, проживавший в Жезневском поселке¹³⁰⁵.

Итак, в 1920-е годы проповедь *учения о Едином Боге* принесла в Сибири заметные результаты. Особенно много групп верующих возникло вокруг Тюмени и Ялуторовска. Не располагая точной цифрой, мы можем оценить общее число ЕХВДА в Сибири к 1929 году в несколько сотен человек¹³⁰⁶.

Община ЕХВДА Вологодской губернии

В Вологодской губернии, бывший Вельский уезд, в деревне Плёсо община была организована после революции 1917 года Акимом Годовиковым. Примерно в 1920–1921 году она организационно присоединилась к общине Иванова в Петрограде. Верующих в Плёсо было много¹³⁰⁷.

Выше мы говорили, что Аким Адрианович Годовиков уверовал в Финляндии. Служа на флоте, он был осужден за антивоенные убеждения на каторгу. После освобождения, вернувшись на родину в дер. Плёсо, он женился на Анастасии, родной сестре Василия Сухорукова. У них в 1920 году родилась

¹³⁰⁴ Из доклада Омского губкома РКП(б) о развитии сектантства и состоянии антирелигиозной пропаганды в Омской губернии. Г. Омск. [Март 1925 г.] // Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг. Документы и материалы /Составление, вступительная статья и комментарии А. И. Савина. Новосибирск: Посох, 2004. С. 183.

¹³⁰⁵ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 22.

¹³⁰⁶ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 11, 58–60.

¹³⁰⁷ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 8, 10 об; Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 16.

дочь Мария. Годовиков прожил недолго. Он умер в 1926 году¹³⁰⁸.

После него руководил общиной Михаил Васильевич Проневский¹³⁰⁹. Согласно А. К. Шатрову, для его рукоположения в пресвитеры туда приехали Иванов, Сухоруков и Тучков¹³¹⁰, которое и совершил Иванов¹³¹¹. Иначе описывает это событие Смородин. В 1925 году, когда Смородин проживал на хуторе Грибово, Проневский приехал к нему с письмом от Орловской общины (п/о Орлово, Вологодской области). В этом письме община просила Смородина рукоположить Проневского в пресвитеры этой общины, что им и было сделано¹³¹².

Проповедь на Кавказе

В 1920-е годы Иванов посещал с проповедью общины в Тбилиси и Армавире. Во время его проповедей Господь крестил верующих Духом Святым¹³¹³. Судьбу общины в Армавире проследил историк В. Франчук. Пятидесятники, возглавляемые И. Е. Воронаевым, проводили большую работу на Кубани и Северном Кавказе. На Кубани в 1926 году у них было уже около 20 церквей, и достаточно много общин — на Северном Кавказе. В Армавире действовала та самая ассирийская община, основой которой была группа братьев, переехавших в Россию из Персии в 1916 году вместе с Уршаном. Воронаев

¹³⁰⁸ Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 15.

¹³⁰⁹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10 об.

¹³¹⁰ У Проневского был брат Павел, которому было никак не довериться Господу. Но однажды на одном из собраний его сердца коснулся Господь. Он прямо через скамейки подошел, стал молиться и обратился к Господу (Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 15).

¹³¹¹ Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 15.

¹³¹² Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 79. — Проневский мог быть рукоположен как Ивановым, так и Смородиным. У нас нет достаточных оснований прийти к окончательному выводу. — Прим. В. С.

¹³¹³ Шатров А. К. ЕХВДА. 1996. С. 28.

и его служитель В. С. Павлов неоднократно бывали и проповедовали на Кавказе, в том числе в Армавире. В итоге эта община в 1920-е годы примкнула к союзу Воронаева¹³¹⁴.

Здесь есть урок. Для того, чтобы община оставалась в Объединении церквей, необходимо держать с ней постоянную связь. Она должна быть посещаема руководящими работниками, а ее пресвитеры приглашаться на общие съезды. Неслучайно после основания галатийских церквей: **«По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдём опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут»** (Деян. 15:36).

Руководящие братья так и старались действовать, как описано у апостолов. По свидетельству Смородина, Иванов послал его «присмотреть за членами общины пятидесятников, дружно ли они живут, придерживаются ли принятой ими веры»¹³¹⁵. Вместе с тем, хотя Иванов и Смородин понимали важность поддержания связей с церквями и проводили соответствующую работу, однако им не хватало разъездных служителей. В результате связь с Армавирской общиной, расположенной далеко на юге России, оказалась недостаточно прочной. Поскольку ее чаще посещали служители христиан евангельской веры из Одессы, то в результате произошло ее присоединение к союзу Воронаева.

Перерегистрация Общины ЕХвДА в Петрограде (1923)

Выше мы писали, что Петроградская община ЕХвДА получила регистрацию в 1921 году. Однако любая регистрация действует до определенного времени. С принятием инструкции НКЮ и НКВД РСФСР «О порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на созыв съездов таковых»

¹³¹⁴ Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Т. 2. К.: Світанкова зоря, 2002. С. 155, 196; Франчук В. Пробуждение. С. 378.

¹³¹⁵ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 138 об.

от 15 апреля 1923 года все вновь создаваемые религиозные общества подлежали регистрации, а уже существующие — обязательной перерегистрации¹³¹⁶. В этой связи приведем текст поданного членами Общины соответствующего заявления, представляющего для нас интерес¹³¹⁷:

В Петроградский Губисполком

Граждан гор. Петрограда в количестве пятидесяти лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, нижеподписавшиеся, граждане рабочие и служащие, проживающие в гор. Петрограде, желаем учредить религиозную общину под названием «Община Евангельских Христиан в Духе Апостольском».

Цель названной общины: молитвенные собрания и чтение Евангелия и пояснение его. Уверовав в учение Христа, мы желаем тщательно изучать его и проводить в повседневную свою жизнь, а также и передавать другим, кто желает слушать, следовать и жить по учению Христа.

Целей политики или приобретения какого-либо имущества община не преследует. Собственности никакой не имеет, за исключением сорока стульев, которые принес с собою каждый из членов для собственного пользования, также и приходящих.

Особого молитвенного дома не имеем, но желаем пока собираться в частной квартире, где имеется большая комната в три окна, по Соляному пер. в доме под № 7/12 кварт. № 16.

Община была прежде легализирована в 1921 году, 24-го мая в 1-м Городском районе Исполкома.

Имеется печать и штамп общины, которые и просим утвердить снова для пользования.

Управление делами поручаем Петроградскому гр-ну — Александру Ивановичу ИВАНОВУ, по профессии — переплетчик,

¹³¹⁶ Куницын И. А. Правовой статус религиозных объединений в России. С. 58 // Цит. по: Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. С. 33.

¹³¹⁷ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 6.

который будет вести запись членов прибывающих и выбывающих, и ему же поручается вести дела с Правительством.

Все свои внутренние дела решаем членами Общего Собрания, которое будет собираться по мере надобности.

При сем заявлении прилагаем в 3-х экземплярах изложение нашего вероучения и список лиц, подавших заявление, а также и образец имеющегося штампа и печати.

29 августа 1923 г.

Г. Петроград.

Список учредителей Общины ЕХВДА, приложенный к заявлению, состоял из 50 лиц и содержал следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место проживания, социальное положение, общественное и служебное положение с 1914 года, сословную принадлежность до революции, имущественное положение, время присоединения к данному культу и подпись. Из известных нам имен в списке указаны супружеские пары: Наседкины, Исаковы, Симбирцевы, Соболевы, Фаддеевы, а также Мария Ивановна Кучер, Иван Карлович Корьюз, Альма Ивановна Сиксне, Александра Александровна Солнцева¹³¹⁸. С полным списком учредителей Петроградской общины ЕХВДА и краткими сведениями о них читатель может познакомиться в Приложении 2 к настоящему тому.

По словам А. И. Иванова: «В 1923 году мы начали устраивать собрания в Соляном переулке, дом 7/12, кв. 16, то есть в той квартире, где жил я сам, и тогда же вновь зарегистрировали нашу общину»¹³¹⁹. Смородин говорил, что по указанному адресу, «у Иванова», находилась «наша резиденция»¹³²⁰. Интересно, что здесь же проживали, кроме Ивановых, супруги Гусаровы. Коммунальные квартиры были нормой того времени и нередко содержали комнаты большой площади, позволявшие проводить в них собрания верующих.

¹³¹⁸ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 9 с об – 10 с об.

¹³¹⁹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10.

¹³²⁰ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50–51.

Разными путями люди приходили в общину. Один только пример. Берта Карловна Исакова, по вероисповеданию лютеранка из Вентспилса (Латвия), знала пять иностранных языков. После революции она с семьей оказалась под Петроградом в дер. Болотница, близ Любани. Вместе со своими знакомыми она стала искать в Петрограде *истинную Церковь*. Посетив четыре разных собрания, они пришли, наконец, по пятому адресу: в общину, где пресвитером был А. И. Иванов. Несмотря на свою молодость, они сразу увидели разницу и поняли, что нашли то, что долго искали. Александр Иванович, видя новые лица, после собрания подошел к ним и рассказал то, что ему было открыто о них. Они с удивлением спросили: «Откуда вам всё это известно?!», на что он ответил: «Мне Бог всё сказал о вас». И они посещали эту церковь, пока жили в Болотнице. Позднее они опять переехали в Вентспилс, где посещали церковь, служителем которой был Т. С. Семенов, рукоположенный на служение Н. П. Смородиным¹³²¹.

Из знакомства со списком Общины следует, что больше всего людей присоединилось к ЕХвДА в 1914 году (14 лиц) и в 1920 году (9 лиц). Надо полагать, это было вызвано двумя соответствующими евангельскими пробуждениями. О первом из них мы писали выше: как во время второго посещения Бартлеманом Санкт-Петербурга в мае 1914 года, он обратил внимание на то, что эстонское пятидесятническое собрание значительно выросло численно и буквально обрусело, пополнившись новообращенными русскими. Логично думать, что те, кто был крещен тогда Духом в Петербурге и в Финляндии, стали позднее ядром общины Иванова.

О пробуждении в Петрограде в 1920–1921 годах сообщали баптисты «Дома Евангелия». Тогда старых членов осталась очень малая часть, поскольку в силу страшного голода очень

¹³²¹ Рассказала Антонина Ильинична Савченкова (Савченков И. А. Краткая история Петроградской – Ленинградской – Петербургской церкви ЕХвДА. Электронный текст. 2016).

многие покинули город, но зато Господь ежемесячно прилагал новообращенных десятками. За 1920 год к общине присоединилось сразу 124 души. Пресвитер Шилов просил западных братьев выслать 5000 Библий, поскольку «спрос на литературу небывалый, и теперь в один год разойдется больше, чем раньше в 100 лет»¹³²².

Конечно, Господь в любое время прилагает спасаемых к Церкви, но в годы пробуждений людей приходит значительно больше, причем они, с их особым *ревивалистским* опытом близости Божьей, нередко становятся активными служителями.

Устав Евангельских Христиан в Духе Апостольском (1923)

В 1923 году требование властей об обязательной регистрации включало предоставление им устава общины¹³²³. Этот документ в силу его исторической ценности хочется привести полностью¹³²⁴:

Устав Общины Евангельских Христиан в Духе Апостольском, находящейся в г. Петрограде по Соляному пер. в д. № 7/12, кв. 16.

1. Задача общины.

Община Евангельских Христиан в Духе Апостольском имеет целью объединение граждан евангельского исповедания в районе гор. Петрограда.

2. С этой целью Общиною Евангельских Христиан в Духе Апостольском: 1/ устраиваются молитвенные собрания, 2/ Община управляет имуществом, полученным по договору от местных органов Советской Власти, 3/ заключает сделки частно-пра-

¹³²² Мелис К. Петроград. 11.04.1921 // Благовестник. 1921. № 7. С. 138–139.

¹³²³ Современная религиозная жизнь России. Т. 2. С. 151.

¹³²⁴ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 8.

вового характера, связанные с управлением культовым имуществом, 4/ участвует в съездах религиозных обществ, 5/ назначает служителей культа для совершения религиозных обрядов.

3. Состав общины.

Членом Общины Евангельских Христиан в Духе Апостольском может быть каждый гражданин, принадлежащий к данному культу.

4. Зачисление в члены Общины производится Общим Собранием членов Общины, открытым голосованием, простым большинством голосов.

5. Выбытие из числа членов Общины производится или по личному заявлению выбывшего, или по постановлению Общины 2/3 наличного числа членов Общины по спискам.

6. Списки членов Общины ежегодно представляются в Отдел Управления Петроградского Губисполкома.

7. Средства Общины.

Отдельные члены Общины или ее уполномоченные могут собирать добровольные пожертвования для покрытия расходов, связанных с обладанием культового имущества.

Примечание: Обязательных членских взносов на членов Общины возложено быть не может /Изв[естия] ВЦИК № 92 от 27/IV–1923 г./.

Перерегистрацию 1923 года Петроградская община ЕХвДА прошла успешно, о чем свидетельствует поставленный на устав штамп следующего содержания: «Настоящий устав Отделом управления Петрогубисполкома ЗАРЕГИСТРИРОВАН и внесен в реестр Обществ и союзов под № 44. Дело № 98. 30 октября 1923 г.». Это решение заверено подписью заведующего столом регистраций Обществ и Союзов.

Краткое вероучение Евангельских Христиан в Духе Апостольском (1923)

Уже во время первой регистрации 1921 года власти потребовали от Общины предоставить им вероучение. Хотя оно

было подано, но в архивном деле отсутствует, зато сохранилось краткое вероучение, предоставленное властям при перерегистрации общины в 1923 году. В силу исторической важности мы приводим текст вероучения полностью¹³²⁵:

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЕРОУЧЕНИЯ

1. Мы веруем в Бога единого Духа, который открылся человекам в лице Иисуса Христа, Который есть образ Бога невидимого, Он же и Спаситель всех человеков, истинный Бог и жизнь вечная.

2. Основание нашей веры и упования есть Истина, т. е. Слово Божие. Под Словом Божиим мы признаем Библию, книги Священного Писания канонические, т. е. которые были написаны на еврейском языке; апокрифические книги, которые были написаны на греческом языке, к руководству не принимаем. Новый Завет Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который, будучи написан на греческом языке, признаем все 27 книг, вместе с Посланиями Апостолов, книгою Деяний Апостолов и Откровением Иоанну, полностью, как богодухновенное живое, истинное Слово Божие, возрождающее души и обновляющее жизнь всякого человека и делающее его новой тварью через Духа Святого.

3. Поклонение Богу признаем только по вере сердца в Духе и Истине.

Изображение каких-либо лиц в образе мужчины или женщины почитаем кощунством перед Богом, против воли Божией, Который сказал: Кн. Исход гл. 34, 14, Второзак. 6, 4–7, Исход 20, 4, Ев. Иоанна гл. 4, 20–21.

4. Отношение наше к Государственной Власти: мы верим, что Церковь Христа в противоположность Государству есть царство не от мира сего. Жизнь Церкви и жизнь государства совершенно разнородны.

По самому существу своему, церковь, признавая своею Главою Христа, не может находиться под владычеством светской власти, тем более она не может сама иметь светскую власть и не

¹³²⁵ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 11 с об.

может действовать в ее духе и ее приемами. Поэтому церковь и государство должны быть независимы друг от друга.

Но отношение наше к власти таково: мы верим, что нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены, а посему мы и признаем повиновение власти не только из страха наказания, но и по совести, а что сверх совести нашей и что идет против Слова Божия, тогда полагаем в тех случаях повиноваться больше Богу, нежели человеку.

Деян. Ап. гл. 4, 18–29, Римл. Посл. Ап. Павла гл. 13, 1–7, 1 Посл. Петра 2, 13–17.

5. Отношение наше ко всем ближним таково: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя», не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя.

Из книги Левит 19, Ев. Марка 12, 20–31.

6. Обряды или таинства мы признаем только сознательное крещение взрослых, по вере, по сознательному обращению к Богу от грехов. Деян. Ап. гл. 2 ст. 38, и преломление хлеба и разделение чаши в собраниях верующих членов Церкви, чем вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. На основании 1-е Кор. 11, ст. 23–26.

Возможно, что требование властей предоставить вероучение стимулировало одну из первых попыток (если не первую) кратко сформулировать основы догматического учения ЕХВДА. Однако нельзя исключить, что и сама Община могла прежде, чем от нее потребовалось, составить подобный документ и пользоваться им для наставления своих членов в основах веры.

Во всяком случае такими основами, вошедшими в краткое вероучение, были доктрина о Едином Боге, признание канонических книг Библии как Слова Божьего, принцип поклонения Богу в духе и истине по личной вере сердца. Церковь и государство провозглашались независимыми друг от друга. Тем не менее от христиан ожидалось повиновение светской

власти, кроме случаев, когда это противоречило бы Слову Божьему и личной совести верующего. Отношение к ближним должно было основываться на Второй заповеди любви, а из таинств признавались только сознательное крещение по вере и преломление хлеба.

Община ЕХВДА в пустоши Избоище Гдовского уезда (1923–1926)

Выше мы писали, что на территории Гдовского и Лужского уездов Петроградской губернии было проповедовано учение о Едином Боге, что привело к возникновению общины ЕХВДА в деревне Битино. Ее организовал в 1917–1918 годах Смородин, рукоположив в пресвитеры Алексея Кузьмича Кузьмина (Избоищева)¹³²⁶. В течение последующих лет группы ЕХВДА возникли в целом ряде деревень той местности. Все они находились под пасторским попечением Кузьмина.

В 1924 году по инициативе Иванова и Кузьмина в Отдел Управления Ленингубисполкома от граждан Евангельского исповедания, проживающих в Гдовском уезде Ленинградской губернии, было подано следующее заявление¹³²⁷:

Мы, граждане Ленинградской губернии Гдовского уезда, в числе 50 человек, желаем учредить отделение религиозной Общины под названием «Община Евангельских Христиан в Духе Апостольском».

Посему и просим Ленингубисполком зарегистрировать нас и дать нам свободно собираться для молитвы и чтения Евангелия в районе Гдовского уезда, Лосицкой волости, хутора Избоище.

Проповедниками Общины являются два лица, а именно:

¹³²⁶ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10.

¹³²⁷ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 106. Д. 627. Л. 1.

1) Ленинградский гр[ажданин] Александр Иванович ИВАНОВ, который является представителем уже зарегистрированной Общины в Ленинграде, и

2) Крестьянин Гдовского уезда, Лосицкой волости, хутора Избоище Алексей Кузьмич КУЗЬМИН.

Оба сии лица являются проповедниками Общины и представителями перед Правительством.

Заявление было датировано 14 мая 1924 года и подписано Кузьминым и Ивановым. К нему, как полагалось, был приложен Устав Общины Евангельских Христиан в Духе Апостольском и Краткое изложение вероучения, такого же содержания, что и выше изложенное вероучение Петроградской общины. Подаче заявления предшествовало Общее собрание членов общины ЕХВДА, находящейся в местности Избоище, которое решило ходатайствовать о регистрации Общины и избрало проповедниками общины А. И. Иванова и А. К. Кузьмина. Протокол Общего собрания был подписан председателем собрания М. Титовым и секретарем А. Руссаком и еще шестью лицами. Устав Общины был зарегистрирован 2 июня 1924 года Административным Подотделом Административного Отдела Ленинградского Губисполкома и внесен в реестр Обществ и Союзов под № 211¹³²⁸.

В архивном деле о регистрации имеется список членов Общины ЕХВДА Гдовского уезда, состоящий из 50 лиц (все они присоединились к Общине между 1916 и 1923 годами), а также анкетные сведения на руководителей Общины в местности Избоище Кузьмина и Иванова, которые представляют для нас интерес¹³²⁹.

КУЗЬМИН Алексей Куз[ьмич].

Год рождения: 1882.

¹³²⁸ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 106. Д. 627. Л. 2 с об, 3, 4 с об.

¹³²⁹ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 106. Д. 627. Л. 7–13.

Местожителство и адрес: Гдовского уезда, Лосицкой волости, хутор Избоище.

Социальное положение: крестьянин.

Общественное и служебное положение с 1914 года: земледелец.

Принадлежность к тому или иному сословию до 1917 г.: крестьянин.

Чем занимается в настоящее время: занимаюсь обработкой земли.

Имущественное положение: 6 десятин земли, которую обрабатываю сам.

Время присоединения к Общине: уверовал в Евангелие в 1912 г.

К какому культу принадлежал до присоединения к Общине: к Православ[ию].

Отбывал ли воинскую повинность (указать воинскую часть, воинский чин, а также причину освобождения): отбывал. 93 Иркутский полк. Рядовой. Освобожден по демобилизации.

Подданство: русский.

ИВАНОВ Александр Ив[анович].

Год рождения: 1877.

Местожителство и адрес: Ленинград, Соляной пер[еулок], д[ом] № 12/7, кв. 16.

Социальное положение: бывший переплетчик, ныне заведующий делами общины.

Общественное и служебное положение с 1914 г.: переплетчик.

Принадлежность к тому или иному сословию до 1917 г.: мещанин Петрограда.

Чем занимается в настоящее время: заведующий делами общины в Ленинграде.

Имущественное положение: не имею ничего.

Время присоединения к Общине: с 1906 г.

К какому культу принадлежал до присоединения к Общине: к Православной церкви.

Отбывал ли воинскую повинность (указать воинскую часть, воинский чин, а также причину освобождения): на военной службе не был по семейному положению.

Подданство: русский.

Надо полагать, Иванов, проживавший в Ленинграде, посещал группы верующих Гдовского уезда время от времени, в то время как Кузьмин руководил ими непосредственно. Наряду с Кузьминым, были активны в служении по окрестным деревням: А. Ф. Филиппов, А. И. Лукинов, Д. А. Гвоздев¹³³⁰. Известно, что Филиппов был проповедником и руководителем группы на хуторе Битино¹³³¹, а Гвоздев — в Стругах Красных¹³³².

Также были активны некоторые сестры. Мария Филиппова в 1922 году присоединилась к группе ЕХвДА в Сербино, и в последующие годы руководила этой группой, а также, будучи связной, совершала поездки по заданию братьев Иванова и Тучкова¹³³³.

Прасковья Андреева-Барышникова в 1925 году стала посещать собрания пятидесятников в дер. Матвеево, где руководил группой проповедник Федор Иванович¹³³⁴. В том же году пресвитер А. К. Кузьмин совершил над ней обряд водного крещения. Молитвенные собрания в дер. Матвеево устраивались совершенно открыто в доме Марии Филипповой, с привлечением местных людей. Так продолжалось до 1929 года¹³³⁵.

В 1923 году приняла крещение 17-летняя Ольга Лукинова, дочь Александра и Агриппины Лукиновых. В 1932 году Ольга была арестована, как и ее родители. Отвечая на вопрос следователя, она рассказала:

¹³³⁰ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 128.

¹³³¹ Архивная справка УФСБ РФ по Псковской области № 10/8/3921 от 22.05.2018 на Филиппова А. Ф. в адрес пресвитера Церкви ЕХвДА «Провозвестница» С. В. Березкина; Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 13.

¹³³² Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 12.

¹³³³ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 117.

¹³³⁴ Вероятно, Федор Иванович Гаврилов. — Прим. В. С.

¹³³⁵ Показания Андреевой (она же Барышникова) Прасковьи Андреевны // Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 149–150.

Находясь под влиянием своих религиозно настроенных родителей — последователей (...) Ев[ангельских] Хр[истиан] в духе апостольском или как их называют «пятидесятников», я в 1923 г[оду] восприняла их религиозные убеждения и примкнула к секте Ев[ангельских] Хр[истиан] в духе апостольском. Вскоре за этим я почувствовала, что меня коснулся Дух Святой, и я, находясь в необычайном духовном настроении, помимо своей воли заговорила на языках, т. е. начала пророчествовать. Что и о чем я пророчествовала (говорила на языках), представляю очень смутно и объяснить не могу. После этого, считая себя подготовленной, я вполне сознательно приняла водное крещение. Обряд крещения совершил пресвитер Ритцен, возглавлявший группу последователей нашей секты в деревне Логовище Лядского района¹³³⁶.

Из свидетельства Ольги Лукиной мы узнаем еще об одном месте служения — дер. Логовище, и еще об одном служителе — пресвитере Ритцене.

В 1926 году верующие Лосицкой волости, Гдовского уезда, Ленинградской губернии вновь подали в Ленинградский Губисполком заявление на регистрацию, в котором говорилось¹³³⁷:

Мы, нижеподписавшиеся граждане названной местности, в числе 50-ти человек, собравшись на общее собрание, желаем зарегистрироваться отделением, и присоединиться к уже зарегистрированной религиозной Общине под названием: «Община Евангельских Христиан в Духе Апостольском», находящейся в Ленинграде по Гагаринской ул. д. № 4–2 кв. 10.

ЦЕЛЬ СОБРАНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ: Чтение Евангелия и разъяснения его, как для членов своего отделения, так и для посторонних.

¹³³⁶ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 45.

¹³³⁷ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 106. Д. 627. Л. 17.

РАЙОН деятельности Отделения: Гдовский уезд, Лосицкая волость. Деревня Матфеево, дом Василия Пантелеева. Тупицинская вол[ость]. Пустошь Большие Низы, дом Ивана Екимова.

Собрания будут происходить по воскресеньям и праздничным дням.

Ответственные лица за собрания:

Избранный Совет из десяти лиц.

Прилагаем при сем устав и список членов учредителей и список членов Совета 10 лиц и анкету на проповедника.

Подписи:

Иван Екимов и др. (10 подписей).

2.4.1926.

Круглая Печать местного совета.

Подпись рук вышеподписавшихся граждан свидетельствует пред[седатель] Сербинского сельсовета /подписал/.

Неизвестно, было ли удовлетворено данное заявление. В любом случае жизнь Общины ЕХвДА Гдовского уезда, а затем, после введения в 1927 году нового административно-территориального деления, жизнь Общины Лядского района Ленинградской области продолжалась, о чем будет рассказано ниже.

Собрания Общины ЕХвДА в лютеранской церкви Святой Марии (1923–1924)

Приблизительно в конце 1923 года Петроградская община переместила свои собрания с квартиры на Соляном переулке в здание лютеранской церкви Святой Марии, находившееся на Петроградской Стороне, на углу Кронверкской и Сытнинской улиц¹³³⁸. Из ежемесячных отчетов о деятельности Общины, которые Иванов обязан был подавать в Отдел управления Ле-

¹³³⁸ Деревянное здание церкви Святой Марии не сохранилось. Оно было разобрано на дрова во время блокады Ленинграда. — Прим. В. С.

нингубисполкома, узнаем, что «вся работа Общины выражается исключительно в молитвенных собраниях с чтением Евангелия», причем «вследствие возникших холодов и за неотапливаемостью помещения, собрания Общины были отменены до теплого времени». С 23 января 1924 года собрания не проводились и были возобновлены лишь 17 апреля¹³³⁹.

В отчете Общины от 5 марта 1924 года говорилось:

1. Финансовая отчетность. Никакой финансовой отчетности Община не ведет и указать не может, т. к. ни сборов, ни обложений ею не производится. Оплата же помещения для Собраний происходит чрез добровольные приношения членов Общины, в сумме равной налагаемой платы, без всяких излишков.

2. Копии протоколов собраний. Община в своих собраниях не ведет никаких иных разговоров, кроме чтений Евангелий и их пояснений, а посему и не может иметь никаких протоколов.

3. Списки членов правления.

Община членов правления не имеет, но в лице своего проповедника — Ленинградского гр[ажданина] Александра Ивановича Иванова, проживающего по Соляному пер. д. № 7 кв. 16, имеет ответственного человека пред Правительством по ведению дел Общины¹³⁴⁰.

Вероятно, последний пункт вошел в противоречие с административными требованиями, поскольку уже в следующем месяце Община подала в Административный Отдел Ленинградского Губисполкома список членов правления. В правление вошли десять лиц: Гусаров Александр Александрович, Соколов Арсений Яковлевич, Никитин Никанор Игнатьевич, Дроздецкий Гавриил Михайлович, Наседкин Петр Иванович, Лойдеп Иван Васильевич, Солнцева Александра Александровна, Тимофеева Дарья Александровна, Явальд Алиса Ивановна, Исаков Константин Александрович¹³⁴¹.

¹³³⁹ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 16, 20.

¹³⁴⁰ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 13.

¹³⁴¹ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 20–21.

Собрания Общины в этот период происходили два раза в неделю: по воскресеньям в 6 часов вечера и по четвергам в 7 часов вечера.

В июньский отчет Иванов включил сведения о том, что зарегистрированное отделение общины в Ленинградской губернии, Гдовского уезда, Лосицкой волости, начало свою деятельность с 20 июня 1924 года¹³⁴². Руководитель отделения — крестьянин, землепашец Лосицкой волости Алексей Кузьмич Кузьмин. Деятельность отделения заключалась в чтении Евангелия и пояснений по воскресным дням от 12 до 3 часов дня¹³⁴³.

Избрание Тучкова пресвитером общины ЕХВДА (1924)

Следующая информация стала неожиданностью, поскольку не нашла отражения ни в трудах конфессиональных историков, ни в устном предании церкви. Отчет, датированный 3 сентября, содержал выписку из протокола общего собрания членов Общины ЕХВДА:

Мы, граждане гор. Ленинграда в числе 50 человек, собрались на Общее Собрание 2-го Сентября 1924 года, для переизбрания Пресвитера-Проповедника.

Общим голосованием был нами избран один из наших членов Общины, а именно: гр[ажданин] гор. Ростова-на-Дону, Феодосий Иоакимович ТУЧКОВ, родившийся в 1865 году и все время проживающий в гор. Ленинграде.

Зарегистрированный от 30 Октября 1923 г. Ленингр[адский] Гр[ажданин] А. И. Иванов, от занимаемой им должности Пресвитера устраниется, а оставяется в должности регистратора-письмоводителя дел Общины.

К сему протоколу прилагаем в 3-х экз. анкету на проповедников и подписываем оный протокол членами правления.

Ленинград

3 сентября 24 г.

¹³⁴² ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 33.

¹³⁴³ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 23.

Протокол общего собрания был подписан 10 членами правления Общины¹³⁴⁴. К нему приложена анкета на новоизбранного проповедника общины¹³⁴⁵:

Фамилия, имя и отчество — Тучков Феодосий Иоакимович.

Год рождения — 1865.

Местожительство — Крестовский остров, Белосельский пр., д. № 7, кв. 5.

Социальное положение — рабочий парусник.

Служебное положение за время с 1914 г. — рабочий в парусной мастерской Свеаборгского порта до 1918 г.

Принадлежность к тому или иному сословию до 1917 г. — крестьянин.

Чем занимается в настоящее время — безработный.

Имущественное положение — ничего не имеет.

Время присоединения к данной общине — 1911 г.

К какому культу принадлежал до присоединения к общине — Православ[ному].

Отбывал ли воинскую повинность — матрос. 25 лет прослужил на флоте.

Подданство — русск[ий].

Подпись — Ф. И. Тучков.

Возникает вопрос: чем было вызвано *устранение* Иванова от занимаемой им должности пресвитера? Было ли это связано с каким-либо проступком, бросившим на него тень, или его конфликтом с властью? Или никаких нареканий не было, а просто члены общины посчитали, что Тучков поведет дело Божье лучше? Ответа мы не знаем. Можно лишь высказать предположение.

По свидетельству члена Общины И. Г. Соловьева: «В 1918 г[оду] я уехал на родину ввиду голода в Ленинграде, а возвратясь

¹³⁴⁴ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 25.

¹³⁴⁵ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 26 с об – 27.

в 1925 г[оду] узнал, что руководимая Ивановым А. И. группа значительно возросла и имелось свое помещение для собраний (ныне ул. Воинова, 2). Главным руководителем оставался Иванов А. И., и ему помогал „дедушка“ Тучков Феодосий Акимович»¹³⁴⁶.

Таким образом, в интересующий нас период Соловьев назвал Тучкова помощником Иванова, то есть, видел его вторым лицом в общине. Вообще, из всей совокупности имеющихся в нашем распоряжении документов следует, что до 1929 года авторитет Иванова как первого пресвитера во всем движении ЕХВДА был неоспорим. Отсюда можно осторожно предположить, что *устранение* Иванова от должности пресвитера, возможно, было сделано по настоянию властей.

Советская власть уже в 1920-е годы относительной свободы вероисповедания позволяла себе грубое давление на руководителей церквей. Особенно это проявилось в *военном вопросе*. В 1920 году в Москве на объединенном съезде евангельских христиан и баптистов единогласно была принята сугубо пацифистская резолюция, после чего Проханов стал ревностно распространять в России идеи пацифизма. За это в 1923 году он был вызван в Москву, арестован и несколько месяцев провел в тюрьме, обрабатываемый чекистами. Его выпустили на свободу только после того, как он уступил давлению и отказался от своих пацифистских взглядов, а затем по его настоянию и съезд евангельских христиан в том же 1923 году принял решение о необходимости несения военной службы, когда этого потребует правительство¹³⁴⁷.

Аналогичным образом действовало ОГПУ и в отношении руководства баптистского «Дома Евангелия» в Ленинграде. В 1926 году были заключены под стражу и испытали на себе давление и угрозы пресвитеры И. Н. Шилов и А. П. Петров. В отличие от Проханова, они не поддались давлению и не стали

¹³⁴⁶ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 80 с об.

¹³⁴⁷ Савинский С. Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1917–1967). Т. 2. СПб.: Библия для всех, 2001. С. 30–32.

проводить линию власти в военном вопросе, за что были заключены в Соловецкий лагерь. Петров ярко и честно описал эти насильственные противоправные действия чекистов в своих воспоминаниях¹³⁴⁸.

В свете изложенных фактов нельзя исключить, что Иванов, имевший тогда неоспоримый авторитет в общинах ЕХвДА по всей России, мог быть отстранен от должности пресвитера по настоянию властей. Правда, документальных подтверждений этому у нас нет, и это всего лишь предположение.

Собрания в общественном зале по Гагаринской улице, дом № 4/2 (1924–1929)

С октября 1924 года община ЕХвДА стала совершать служение в общественном зале в доме, расположенном на углу улиц Гагаринской и Воинова (ныне Шпалерная), по адресу: Гагаринская улица, д. № 4/2, кв. 10. В новом помещении увеличилось количество собраний. Они стали проходить по воскресным дням от 6 часов вечера, и по вторникам и четвергам от 7 часов вечера для всех желающих, и по воскресеньям от 11 часов утра, и в субботу от 7 часов вечера для членов общины¹³⁴⁹. С января 1925 года на тот же новый адрес из Соляного переуллка переехало правление Общины ЕХвДА¹³⁵⁰. Очевидно, что вместе с правлением переехал и Иванов. Это видно из того, что при подаче списков Общины ЕХвДА в феврале 1926 года он указал адресом своего проживания: ул. Воинова, 2, кв. 10¹³⁵¹.

¹³⁴⁸ Воспоминания изгнанника за веру. Публикации А. П. Петрова (составитель: И. Шнайдер). Steinhagen: Samenkorn, 2015.

¹³⁴⁹ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 37.

¹³⁵⁰ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 32.

¹³⁵¹ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 77 об – 78.

В теплый сезон с мая 1925 года количество собраний уменьшилось до трех в неделю: они стали проходить по воскресеньям с 11 часов утра и по вторникам с 7 часов вечера для членов Общины, а по четвергам с 7 часов вечера для всех желающих¹³⁵².

С августа 1925 года ежемесячные отчеты стали включать постатейную финансовую отчетность. Например, за август 1925 года она выглядела следующим образом¹³⁵³:

Приход.

Добровольные взносы членов Общины 139 р. 30 к.

Расход

Уплата за помещение зала 67 р. 12 к.

По счету электричество 1 р. 26 к.

Куплена писчая бумага для канцелярских надобностей 4 р.

Уплачено в Стражассу за служащего уборщика зала 6 р. 40 к.

Выдано двум членам Общины на дорогу 11 р.

Вознаграждение уборщику за Август мес. 40 р.

Всего расхода 129 р. 78 к.

Остаток на 1 сентября 1925 г. 9 р. 62 к.

В том же месяце, 30 августа состоялось Общее собрание членов Общины ЕХВДА. Приведем выписку из протокола¹³⁵⁴:

Мы нижеподписавшиеся граждане г. Ленинграда в числе 35 человек, собравшиеся на Общее собрание 30 августа 1925 года, для переизбрания Совета Общины, при общем голосовании единогласно избрали десять нижеследующих лиц:

1. ИСАКОВ Константин Александрович. Пекарь.
2. ГУСАРОВ Александр Александрович. Пекарь.
3. ДРОЗДЕЦКИЙ Гавриил Михайлович. Электромонтер.
4. НИКИТИН Никанор Игнатьевич. Кузнец.

¹³⁵² ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 54–58.

¹³⁵³ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 59 с об.

¹³⁵⁴ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 62–64.

5. НАСЕДКИН Петр Иванович. Плотник.
6. ВЕРЕТЕННИКОВ Нестор Евдокимович. Слесарь.
7. СОЛОВЬЕВ Иван Григорьевич. Портной.
8. КОРЬЮЗ Карл Иванович. Конторщик на заводе.
9. СОБОЛЕВ Михаил Иванович. Кровельщик на заводе.
10. СОЛНЦЕВ Иван Иванович. Рабочий пищевого треста.

Выбывшие члены: И. В. Лойдеп, А. Я. Соколов, А. А. Солнцева, Д. А. Тимофеева и А. И. Явальд.

Члены Общины (23 подписи)

Обращает внимание, что в предыдущем составе Совета было семь братьев и три сестры. В результате переизбрания состав Совета обновился наполовину, причем из него были выведены все сестры. Надо полагать, это было связано с богословским пониманием вопроса, что функции руководства общиной надлежит исполнять братьям.

Последний, содержащийся в архивном деле, ежемесячный отчет был представлен в Отдел Управления Ленинградгубисполкома в Стол обществ и союзов за июнь 1926 года. В нем говорилось¹³⁵⁵:

Проделанная работа Общины:

Вся работа общины выражается исключительно в молитвенных собраниях с чтением Евангелия по воскресеньям от 11 часов утра и по средам от 7 часов вечера в общественном зале, помещающемся по Гагаринской ул., д. 2/4.

АНКЕТА НА РУКОВОДИТЕЛЯ.

Избранный общим собранием общины проповедник-пресвитер Феодосий Иоакимович ТУЧКОВ, проживающий по ул. Жуковского д. № 13 кв. 7.

Отчет был заверен круглой печатью Общины ЕХВДА и подписью А. Иванова, которую он поставил «за заведующего

¹³⁵⁵ ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 96.

делами Общины Ев[ангельских] Хр[истиан] в Духе Апостольском».

Этим документом нами исчерпано архивное дело «О регистрации Общины Евангельских христиан в Духе Апостольском, находящейся в Ленинграде», содержащее 97 листов и охватывающее период с 1921 по 1926 годы. Надо полагать, отчеты продолжали подаваться до момента закрытия Общины в 1929 году, но местонахождение этой документации на данный момент нами не установлено.

Обращает внимание, что с сентября 1925 по июнь 1926 года собрания проходили два раза в неделю: по воскресеньям с 11 часов утра и по средам с 7 часов вечера. Выходит, отдельные собрания «для членов общины» были упразднены.

Представляет трудность оценка численности общины ЕХВДА в Ленинграде. Согласно архивным данным, количество членов пятидесятки, то есть, тех активных членов Общины, кто предоставил о себе анкетные сведения в органы власти для сохранения регистрации Общины, по данным на май 1928 года, составляло 70 человек¹³⁵⁶. Это нижняя планка количества членов. Мы можем только полагать, что всех принявших крещение во имя Иисуса Христа было в Ленинграде в 2–3 раза больше.

Кроме того, Общину посещали члены других церквей. В этом отношении интересно свидетельство Н. Я. Михайлова:

В 1926 году, находясь в Латвии (гор. Рига), я примкнул к секте баптистов, руководимой Фетлером. Там же я принял водное крещение. По приезде [в том же году] в Ленинград я одно время состоял членом Общины Евангельских Христиан, а затем перешел в общину Евангельских Христиан в духе апостольском, т. е. «пятидесятников». В то время эта община, руководимая Ивановым А. И., устраивала свои молитвенные собрания на Гагаринской ул. Должен сказать, что официально я в [общине]

¹³⁵⁶ ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 23. Д. 3. Л. 45.

«пятидесятников» не состоял, т. к. не был согласен принимать второе крещение по обряду [общины], признающей «Единого Бога» и отрицающей «Троицу»¹³⁵⁷.

Свидетельство Михайлова показывает, что для присоединения к общине ЕХВДА крещенным ранее *во имя Отца и Сына и Святого Духа* необходимо было принять новое крещение *во имя Господа Иисуса Христа*.

Сохранилось свидетельство о том, как действовал Святой Дух в служении Иванова¹³⁵⁸:

Подчас через возложение рук Иванова изливался на верующих Святой Дух. Мария Ивановна Кучер рассказывала, что после окончания собрания Александр Иванович пошел по залу и стал возлагать руки на получение Святого Духа. По возложению его рук люди исполнялись Духом и начинали говорить на иных языках, как давал проповедать Святой Дух. Когда он подошел к ней, со словами:

— Мария, зачем ты допустила сомнение в своем сердце? — то прошел мимо, не возложив на нее рук. А она действительно допустила мысль о том, что служение Иванова не от Бога, но Господь обличил, открыв ее мысли Александру Ивановичу. После этого случая она много лет молилась и просила Господа о крещении Духом Святым. Этот дар она получила во время молитвы уже после смерти Иванова.

Ежегодные съезды ЕХВДА (1920–1928)

По свидетельству Смородина, проповедническая и организационная деятельность ЕХВДА «с 1917 года постоянно развивалась, получив наивысшее развитие к 1926 году, когда

¹³⁵⁷ Показания Н. Я. Михайлова // Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 49 об, 52–53.

¹³⁵⁸ Шатров А. К. ЕХВДА. 1996. С. 34–35.

в нашей организации насчитывалось до 2000 человек. Руководителем всех общин и групп являлся А. И. Иванов до 1929 г. Я был до 1928 года его ближайшим помощником. Начиная с 1920 года у нас стали проводиться съезды всех проповедников. (...) Поскольку мы имели 2000 членов, это со слов Иванова, то должны были и руководить ими. Руководство осуществляли путем выездов самих на места и через местных проповедников, которые приезжали на съезды и совещания»¹³⁵⁹.

Таким образом, съезды проповедников были важным объединяющим, совещательным, обучающим и призывающим к служению органом. Выше мы рассказали о праздничной атмосфере, в которой происходили большие съездные собрания в Грибово. Однако основным местом проведения съездов был Петроград (с 1924 года — Ленинград). По свидетельству Смородина, съезды происходили обычно каждый год¹³⁶⁰.

1-й съезд состоялся в Петрограде в 1920 году на квартире А. И. Иванова (Соляной пер., д. 7). Его участниками были, помимо Иванова, Н. П. Смородин (Вотская АО), В. Н. Тихомиров (Новгородская губерния, Демянский уезд, дер. Добрилово), А. К. Кузьмин (Гдовский уезд, хутор Битино), Д. Гвоздев (Лужский уезд) и др.

2-й съезд проходил в 1922 году в Петрограде. Смородин не сообщил о нем никаких подробностей.

3-й съезд состоялся в 1924 году в Гдовском уезде на хуторе Битино в доме Алексея Филипповича Филиппова. Присутствовали шесть человек: Иванов, Смородин, Кузьмин, Гвоздев, Филиппов и Лукинов. О причине его созыва будет рассказано ниже.

4-й съезд состоялся зимой, в начале 1925 года, в Грибово Псковской губернии, у Сухорукова. Присутствовали все

¹³⁵⁹ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 13, 34.

¹³⁶⁰ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 13, 34.

участники прежних съездов. Иванов требовал от присутствующих проповедников подчиненности и централизации в работе. Был поставлен и рассмотрен вопрос об усилении борьбы за детей и молодежь, испытывавших на себе влияние государственной пропаганды безбожия в советских школах.

5-й съезд прошел в 1925 году в Ленинграде у Иванова (угол Гагаринской и Воинова, дом 4/2). Присутствовало 8–10 человек. В силу важности вопросов, поднятых на этом съезде, мы вернемся к его освещению ниже.

6-й съезд состоялся в 1926 году, снова в Ленинграде. Смородина на нем не было.

На 7-м съезде в 1927 году, прошедшем в Грибово, присутствовал всё тот же актив проповедников, а из новых лиц были Алексей Попов из Котельничского уезда Вятской губернии и прибывший из Сибири из города Ялуторовска, под Тюменью, Дмитрий Степанович Локотко¹³⁶¹. На этом съезде со стороны руководителей Иванова, Смородина и Тучкова были даны указания руководителям общин на усиление борьбы с безбожием, для чего были рассмотрены вопросы привлечения новых членов, воспитания детей в вере и неучастия верующих в службе в Красной армии¹³⁶².

8-й съезд в апреле 1928 года состоялся в Ленинграде. На нем Смородин опять не было. Затем в сентябре того же года, снова в Ленинграде, у Иванова было совещание, на котором присутствовали Иванов, Черников из Серпухова, Тихомиров и Гвоздев. Смородин снова отсутствовал.

Подводя итог теме, Смородин указал, что на всех съездах решались в большинстве вопросы духовного и организационного характера¹³⁶³.

По словам Нольте: «За время легального существования нашей организации, периодически в г. Ленинграде и других

¹³⁶¹ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 13, 34.

¹³⁶² Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 46 с об.

¹³⁶³ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 13, 34.

пунктах Советского Союза созывались съезды руководящего состава общин нашей организации. Наряду с вопросами вероучения на этих съездах обсуждались вопросы и политического характера. В частности, примерно в 1925–26 году на съезде обсуждался вопрос об отношении нашей организации к военному вопросу»¹³⁶⁴.

Таким образом, Нольте подтверждает слова Смородина о регулярном характере проведения съездов и об участии в них руководящего состава, то есть, пресвитеров и ведущих проповедников. Самыми важными вопросами, поднимавшимися на съездах, были вопросы вероучения и вопросы, регулирующие отношения Церкви и Советского государства, в частности военный вопрос, о котором мы еще расскажем ниже.

Два взгляда на природу Бога (1921–1925)

В Ленинграде в 1920-е годы среди ведущих братьев имели место два представления о природе Бога: одни проповедовали учение о Едином Боге, другие держались исторически традиционного учения о Троице. Этот вывод нашего исследования является достаточно неожиданным, поскольку, исходя из существующей историографии евангельского движения, легко прийти к выводу, что вся северная ветвь российского пятидесятничества, со времени проповеди Уршана, исповедовала учение о Едином Боге¹³⁶⁵. Однако картина оказалась сложнее. Лукинов, хотя и принял по предложению Иванова и Смородина в 1917 году крещение во имя Иисуса Христа, позже вернулся к вере в Троицу¹³⁶⁶. На следствии в 1932 году он показал:

¹³⁶⁴ Протокол допроса Нольте от 27–28 июня 1937 г. // Дело Р. А. Нольте и др. (1937).

¹³⁶⁵ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 318–339; Одинцов М. Указ. соч. С. 67–83, 191–195; Wardin A. Pentecostal beginnings among the Russians in Finland and Northern Russia (1911–1921), 59–61.

¹³⁶⁶ Лукинов А. Вехи. С. 46.

В 1921 г. нам удалось зарегистрировать свое молитвенное собрание в Лютеранской Кирхе на Петроградской стороне, а затем на Гагаринской улице. Во главе нашей организации стоял Иванов А. И.

Однако примыкая к группе пятидесятников, возглавляемых Ивановым А. И., я не сходилась с ними в вопросе о понимании Божества, иначе говоря, я придерживался «Троицы».

На этой почве мне приходилось иметь ряд личных столкновений с Ивановым А. И. и не пользоваться его доверием ко мне, но я остался верным себе и не изменил своих взглядов. Наконец летом 1924 г. я был приглашён на (...) совещание актива секты в деревне Битино Лядского района, состоявшегося в доме (...) Филиппова А. Ф. На этом совещании присутствовали: Иванов А. И., Смородин, Кузьмин А. К., Гвоздев, Филиппов А. Ф. и я, Лукинов. Участниками совещания был мне поставлен в категорической форме вопрос о том, чтобы я в целях сохранения единства отказался от своих взглядов, но я твердо стоял на своем и ушел с совещания, не дав своего согласия изменить свои взгляды. На другой день после этого совещания меня пригласил к себе Кузьмин и уговаривал остаться в группе Иванова А. И. и не бузить, сохраняя свои взгляды. В 1925 г. я был исключен из общества Иванова А. И.¹³⁶⁷

Из сказанного Лукиновым вытекают два вывода. Во-первых, в общинах ЕХВДА в Ленинграде и в Битино в первой половине 1920-х годов существовали два богословских представления о природе Бога. Ниже мы покажем, что Лукинов отнюдь не был одиночкой. Приверженность Троице разделяли братья, группировавшиеся вокруг пресвитера А. К. Кузьмина (Избоищева), в частности В. Н. Тихомиров. Мы также покажем, что этот взгляд подпитывался контактами некоторых братьев с И. Е. Воронаевым, руководителем тринитарного пятидесятнического движения с центром в Одессе.

¹³⁶⁷ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 27.

Во-вторых, старший пресвитер Иванов твердо придерживался учения о Едином Боге и в целях сохранения вероисповедного единства публично увещевал сторонников доктрины Троицы к отказу от своих взглядов. Несогласные лица исключались из общины.

Съезд в Ленинграде по вопросу природы Бога и военному вопросу (1925)

Конфликт учения о Едином Боге и учения о Троице не мог не волновать Иванова и других служителей. Дело не ограничивалось Лукиновым. В России и православные христиане, и почти все евангельские деноминации исповедали учение о Троице. Их воздействие приносило смущение в сердца неутвержденных верующих и ставило перед общинами ЕХВДА вопрос о твердости убеждений и умении объяснить неверующим и представителям других конфессий веру в Единого Бога.

Вопросу учения о Едином Боге вследствие его практической важности был посвящен съезд 1925 года в Ленинграде, который прошел в помещении Общины ЕХВДА (угол Гагаринской и Воинова, дом 4/2). На съезде присутствовали Иванов (Ленинград), Смородин и Сухоруков (Грибово, Псковской губернии), Годовиков (Вологда), Семенов¹³⁶⁸ (Псков), Дубровский (Витебская и Смоленская губернии), Нольте (Москва), Черников (Серпухов), Кузьмин (Гдовский уезд), Василий Тихомиров (Новгородская губерния) и некоторые члены Ленинградской общины ЕХВДА¹³⁶⁹.

По свидетельству Иванова:

Для того чтобы установить одно и то же общее понимание основных догматов нашего религиозного течения, я списался с

¹³⁶⁸ Тимофей Семенович Семенов. — Прим. В. С.

¹³⁶⁹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 8; Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12.

представителями других общин, и мы устроили съезд в Ленинграде. Разрешение на такой съезд мы не брали и устроили его нелегально под видом обычного молитвенного собрания. (...) На съезде этом разбирался вопрос о Едином Боге, то есть, тот вопрос, который отделил нас от прохановцев. (...) Мы установили основные догматы нашего вероучения, что верим в Единого Бога, который олицетворялся в Христе и почитался нами как Царь царей. Христос считался духом и отождествлялся с Отцом и Святым Духом. Апостолы считались нами посланниками Царя царей, а в настоящее время такими посланниками мы считали себя. Мы — это проповедники ЕХВДА. Свое вероучение мы заключили признанием всякой власти, пусть даже и безбожной, и постановили повиноваться ей по совести, пока этому не будет противоречить слово Божье. Если же будет что-либо «сверх совести», то повиноваться мы должны более Богу, чем людям. «Сверх совести» мы считали также случаи, когда принуждают поклоняться иконам, попам и прочим обрядностям, присущим идолопоклонству. Вопросы о военной службе на съезде не касались. После съезда у меня на квартире было устроено чаепитие, где присутствовали приезжие представители общин. На этих чаепитиях некоторые задавали вопросы об отношении к военной службе, и я на основании текстов евангелия доказывал, что военная служба необходима. В этом вопросе моим постоянным противником был Смородин Николай Петрович, являвшийся в то время уже достаточно авторитетным проповедником¹³⁷⁰.

В дополнение к сказанному Ивановым приведем слова Рудольфа Нольте:

Примерно в 1925–26 году на съезде обсуждался вопрос об отношении нашей организации к военному вопросу. При этом оказались два разных оппонента — Иванов и Смородин; первый настаивал на безоговорочном отбывании верующими, участниками организации воинской повинности, а второй, соглашаясь с

¹³⁷⁰ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 8, 14 с об.

этим, признавал допущение отказа верующих от участия в военных действиях с оружием в руках.

Нужно сказать, что я в то время разделял точку зрения Смородина: воинскую повинность отбывать нужно, но у каждого верующего не отнимается право на уклонение от приема оружия и участия в военных действиях. Других политических вопросов на наших съездах не обсуждалось¹³⁷¹.

Сам Смородин говорил:

В 1925 году, на 5-м съезде мы решали вопрос и политический: «Об отношении к службе в рядах Красной армии с оружием в руках». Окончательного решения этот вопрос не получил. Часть была за, другая — против. Я во время обсуждения все время молчал и когда участники съезда обратились ко мне, за моим мнением, я ответил: «Зачем нам с вами, не подлежащим призыву, решать этот вопрос. Пусть решают призывающиеся. Это дело их совести и веры¹³⁷²».

Мы видим, что показания Иванова, Нольте и Смородина согласуются и дополняют друг друга. Из сказанного Ивановым следует, что учение о Едином Боге и об отношении к власти не претерпело на съезде доктринальных изменений, но сохранило преемственность с кратким вероучением ЕХВДА 1923 года, с которым мы познакомились выше.

В военном вопросе Иванов занял позицию лояльности власти. Смородин же защищал право призывников самим решать этот вопрос, как им велит совесть и вера. Голоса участников съезда разделились. Окончательное решение принято не было.

¹³⁷¹ Протокол допроса Нольте от 27–28 июня 1937 г. // Дело Р. А. Нольте и др. (1937).

¹³⁷² Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12.

Обращает на себя внимание изменение взгляда Иванова на военный вопрос. До революции 1917 года он был убежденным пацифистом: и даже в условиях Первой мировой войны убедил многих солдат и матросов не брать оружия, за что они заплатились каторгой. Сам Иванов тоже пострадал, был арестован и затем административно выслан во внутренние губернии России под полицейский надзор. Он не мог не помнить, как в 1915 году его твердый антимилитаризм привел к запрету всех пятидесятнических собраний в Великом княжестве Финляндском и, вероятно, боялся повторения чего-либо подобного при существующей власти.

Можно предположить, что Иванов, как и прежде, оставался противником милитаризма. Однако он был подотчетен Советской власти в вопросе регистрации и принуждаем ею к исполнению всех требований законодательства, включая *военный вопрос*. Несовместимость взглядов Церкви и государства ставило его в двусмысленное положение. Как первое лицо, он чувствовал большую ответственность за всё движение ЕХвДА в целом. Чтобы не спровоцировать гонений на все общины, он стремился сохранить лояльную к власти позицию и потому, когда требовала ситуация, озвучивал в церквях требование советского законодательства об исполнении верующими воинского долга, наравне со всеми гражданами СССР. Это не значило, что Иванов одобрял милитаризм, но он выбирал, как ему казалось — в интересах Церкви, меньшее из двух зол.

Отделение в Ленинграде группы Кузьмина (1926)

Решение съезда 1925 года, подтвердившее исповедание учения о Едином Боге, лишило каких бы то ни было надежд тринитариев. Следствием назревших богословских разногласий стало отделение от ЕХвДА пятидесятнической группы,

руководимой пресвитером А. К. Кузьминым (Избоищевым). По его свидетельству:

К 1926 году у меня назрели разногласия с Ивановым А. И. в понимании Божества. Я признавал основным догматическим принципом нашей веры «Троицу», а он, Иванов А. И., во Христе Едином признавал всё Божество. Не найдя примирений в этом вопросе с Ивановым, я отошел от него. Однако отход мой был подготовлен в такой мере, что гарантировал за собой большинство последователей возглавляемой мной общины «пятидесятников» в ряде деревень Лядского района. Не находясь ни у кого в зависимости, я самостоятельно направлял деятельность Лядской общины «пятидесятников». Моим ближайшим помощником являлся в то время проповедник Павел Дудкин¹³⁷³.

Мария Филиппова подтверждает факт разделения и что оно имело место в 1926 году (она употребляет даже более сильное слово — *раскол*). Однако в отличие от Кузьмина, Филиппова осталась на стороне А. И. Иванова¹³⁷⁴.

Супруги Александр и Агриппина Лукиновы были членами общины Иванова, когда в 1921 году познакомились с Кузьминым, исповедовавшим, в отличие от Иванова, учение о Троице. По свидетельству Лукиновой: «Я и мой муж сблизились с Кузьминым, признав правильность его религиозных взглядов. Когда об этом стало известно Иванову А. И., он отлучил моего мужа из своей общины, я же отошла сама»¹³⁷⁵.

Среди сгруппировавшихся вокруг А. К. Кузьмина братьев были: А. И. Лукинов, Ю. М. Метусало, В. Н. Тихомиров, Ф. П. Прокофьев и др.¹³⁷⁶ С момента отделения пятидесятники-тринитарии стали устраивать отдельные собрания по

¹³⁷³ Показания Избоищева // Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 8.

¹³⁷⁴ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 87–88.

¹³⁷⁵ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 36.

¹³⁷⁶ Показания А. И. Лукинова // Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 27–29.

своим квартирам, общаясь небольшими группами. Участниками этих собраний были: Кузьмин, супруги Лукиновы и их дочь Ольга, Прокофьев, супруги Юлиус и Евдокия Метусало и др. Собрания состояли из проповеди и духовных рассуждений, сопровождалась молитвами, разговорами «на языках» и пророчествами. Даром пророчества обладали: Кузьмин, Евдокия Метусало, Агриппина и Ольга Лукиновы¹³⁷⁷.

Таким образом, на основании архивных документов нам удалось выяснить, что в 1926 году в Ленинграде в среде ЕХвДА произошло разделение на богословской почве, вследствие которого от общины Иванова отделилась группа под руководством А. К. Кузьмина (Избоищева), члены которой исповедовали веру в Троидного Бога.

Прекращение отношений между Ивановым и Смородиным (1926)

Другой причиной, осложнившей жизнь братства ЕХвДА в середине 1920-х годов, стало ухудшение отношений между ведущими пресвитерами Ивановым и Смородиным. На следствии в 1932 году Иванов дал по этому вопросу следующие показания:

Со Смородиным связь я потерял и прекратил всякие отношения с 1926–1927 года. После того я виделся с ним только в 1930 году в городе Ижевске, когда закрывал там собрание. Хорошие отношения у меня с ним были первое время до 1923 года, а потом начали портиться из-за того, что он вносил в наше вероучение искажения. Так, например, кажется, в 1923 году он с Локотко придумали вносить учение о «двухбожии»¹³⁷⁸, утверждая, что

¹³⁷⁷ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 36–38, 62–63.

¹³⁷⁸ Важно заметить, что, упрекая Смородина и Локотко в привнесении учения о *двухбожии*, Иванов высказывает свое личное мнение, которое не находит подтверждения ни в каком другом первоисточнике. Кроме того, в богословских статьях Смородина, являющихся классическим духовным

есть только два лица Бога, Бог Отец — он же Дух Святой и Иисус Христос¹³⁷⁹. К ним одно время примыкал и Нольте. Каким образом познакомился Локотко со Смородиным, я не знаю, но они были всегда очень дружны. Я предполагаю, что Смородин и рукоположил Локотко в пресвитеры.

Кроме того, со Смородиным у меня сделались натянутые отношения еще оттого, что он хотел быть руководителем всего нашего сектантского течения, а я не мог этого допустить, так как считал, что он внесет много ереси в вероучение.

Он также был против службы в войсках с оружием в руках, с чем я не был согласен. (...) Смородин был еще до революции противником военной службы с оружием в руках, и в своих проповедях, и на вопросы молодежи этих убеждений своих не скрывал.

При мне он старался вопросы эти обходить, так как у меня с ним были постоянные стычки из-за его невоздержанности, и он боялся, что, возразив ему публично, я понижу его авторитет. Несмотря на наши постоянно натянутые отношения, я с ним отношения не порывал, так как его сторону держали Нольте, Локотко и Проневский, которые могли бы отнять от нас многих [верующих], если бы мы отлучили Смородина. Дальнейшую его жизнь я знаю только понаслышке¹³⁸⁰.

Натянутые отношения косвенно подтверждает и Смородин, который, начиная с 1926 года, перестал приезжать на съезды в Ленинград, проходившие под председательством Иванова, хотя прежде не пропускал их¹³⁸¹.

наследием ЕХВДА, написанных, правда, в основном позже, в 1930–1940-е годы, нет и следа доктрины *двухбожия*. — Прим. редколлегии.

¹³⁷⁹ В деле следователь пишет слова «Бог Отец» и «Дух Святой» с маленькой буквы, как предписывала орфография атеистической власти. Мы внесли исправления в соответствии с тем смыслом, который придавал именам Бога А. И. Иванов. — Прим. В. С.

¹³⁸⁰ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 12 об, 16. — В приведенной цитате неточное написание фамилии «Локотько» исправлено нами на правильное написание — «Локотко» — Прим. В. С.

¹³⁸¹ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 12.

Итак, согласно Иванову, до 1923 года между ним и Смородиным были хорошие отношения. После отъезда Смородина в 1919 году в Вятскую губернию, он ежегодно приезжал к Иванову в Петроград, чтобы поделиться достигнутыми результатами проповеди Евангелия¹³⁸². Однако затем их отношения стали портиться вследствие расхождения по некоторым богословским вопросам и сошли на нет к 1926–1927 годам¹³⁸³. Возможно, последней причиной к этому послужил их публичный спор на съезде 1925 года, когда Смородин открыто противостоял Иванову по военному вопросу.

Из огорчительной ситуации прекращения отношений между двумя ведущими пресвитерами, что не может служить добрым примером, мы не можем тем не менее сделать окончательного вывода. Мы располагаем очень ограниченной информацией о личных взаимоотношениях Иванова и Смородина.

Жизнь Церкви сложна. Бог через апостола Павла призывает Церковь к единомыслию и единодушию (Фил. 2:2). Однако и у Павла с Варнавой произошел спор из-за провинившегося Марка. Они не пришли к единству в этом вопросе: *«произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом»* (Деян. 15:39). Дальше апостолы продолжали свой миссионерский труд по отдельности, и Бог продолжал использовать их. Позднее Марк восстановил свое доброе имя в глазах Павла (Кол. 4:10). Таким образом, строгость апостола Павла вразумила Марка и научила более серьезно относиться к делу Божию, а доброта и снисходительность Варнавы обновили его надежду и упование на Господа¹³⁸⁴.

Смородин на следствии в 1933 году показал:

¹³⁸² Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10 об.

¹³⁸³ Локотко датирует прекращение отношений между Ивановым и Смородиным 1928 годом (Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 8).

¹³⁸⁴ Шатров П. К. Комментарии к Книге Деяний святых апостолов. СПб.: Библия для всех, 2001. С. 326.

Наша организация руководилась следующим порядком. Иванов руководил Ленинградской областью и Северным краем, я — Москвой, Нижегородской областью, Украиной, СКК¹³⁸⁵, Локотко — Уралом и Сибирью. (...) Основное ядро и руководство организации составляли следующие лица: Иванов, я и Локотко¹³⁸⁶.

Из сказанного Смородиным видно, как человеческое несовершенство учитывается Богом. Если служители не могли как прежде трудиться бок о бок, то Господь в Своей мудрости и милосердии не отверг ни одного из них, а поручил каждому свою ниву, свой регион, свою отдельную сферу ответственности в Его винограднике, чтобы они продолжали трудиться на общее Божье дело.

Еще эта история взаимоотношений может послужить нам уроком предостережения. Ссоры, распри, разногласия между членами Тела Христова, являясь делами плоти, осуждаются Писанием (Гал. 5:19–21). Особенно огорчительны и тяжелы последствия для Церкви, когда разлад происходит между ее ведущими служителями, а наша история учит, что никто не застрахован от этого. Добрые отношения не складываются сами собой. Над ними необходимо постоянно работать. Предотвратить конфликт или исцелить отношения сможет тот, кто услышит слова апостола Павла: ***«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы»*** (Кол. 3:12–13).

¹³⁸⁵ Северо-Кавказский край (СКК) — административно-территориальная единица, существовавшая на территории РСФСР с 1924 по 1937 годы.

¹³⁸⁶ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 31.

Общины в Ижевске и других местах Вотской Автономной области и Вятской губернии (1924–1929)

Выше мы говорили о том, где возникли общины ЕХвДА в начале 1920-х годов. Теперь расскажем, как развивалось дело Божье дальше. Напомним, что возникновение общин ЕХвДА в Ижевске и других местах Вотской Автономной области, что соответствует территории современной Удмуртии, было связано с проповедью Н. П. Смородина, проживавшего в этой местности вместе с семьей с 1919 года. В 1923 году Смородин перевез семью в Грибово Псковской губернии. При этом он достаточно редко находился дома, постоянно посещая общины в разных областях России. В этой связи Смородин все 1920-е годы имел постоянную живую связь с общинами Ижевска и других населенных пунктов Вотской Автономной области и соседней Вятской губернии. Наконец, эта связь еще более упрочилась, когда около 1927 года семья Смородина возвратилась из Грибово в Ижевск¹³⁸⁷.

В силу того что Смородин был разъездным служителем, непосредственным руководителем общины ЕХвДА в Ижевске был Иван Степанович Исупов. После его смерти в 1924 году пресвитером общины был назначен Леонтий Васильевич Чураков, по профессии портной, рукоположенный Смородиным и руководивший общиной все 1920-е годы¹³⁸⁸. В лучшие годы численность общины в Ижевске превышала 100 человек¹³⁸⁹. Заметными в служении

¹³⁸⁷ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 14 об, 16; Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50–51, 103, 139. — Вообще сведения разных источников о времени возвращения в Ижевск семьи Смородина весьма разноречивы и охватывают диапазон между 1925 (Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 70) и 1930 годами (Шатров А. К. Грибовская церковь). — Прим. В. С.

¹³⁸⁸ Дело Л. В. Чуракова (1933). Л. 64 об; Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 63; Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 12 об; Дело Л. В. Чуракова (1935–1936). Л. 15.

¹³⁸⁹ Дело Л. В. Чуракова (1935–1936). Л. 20 об. — Показания Смородина, что к 1928 году община Ижевска имела всего 35–40 человек, представляются заниженными и, скорее всего, были мотивированы соображениями

были родные братья Леонтий, Дмитрий и Спиридон Чураковы, Василий Михайлович Калегин, Фрол Варламович Копысов, Илья Сафронович Исупов, Федор Петрович Чукавин. Еще один служащий Митрофан Егорович Аверкиев уверовал около 1927 года¹³⁹⁰. Как показал пресвитер Леонтий Чураков в ходе следствия в 1933 году¹³⁹¹:

Из числа иногородних знаю Вяткина Андриана Николаевича, Братчикова Игнатия Васильевича, Безумова Сергея Ивановича — все трое из деревни Черепаново Якшур-Бодьинского ёроса — которые приезжали в общину на собрания. (...) В числе посещающих нашу общину был и Горячкин, гражданин деревни Гыбдан Вятско-Полянского района, приезжавший к нам на открытые собрания, когда были созываемы общие собрания и приезжал кто-либо из руководителей. (...)

Во время молитв я как пресвитер часто молился за благополучие братьев Локотко (пресвитер Ялуторской общины), Смородина (епископ), Иванова, Нольте Рудольфа Августовича (из Москвы) и других, фамилии которых не помню.

Состоя пресвитером, мне приходилось по делам общины вести переписку с Локотко, Смородиным, Ивановым, Нольте, которым в письмах я сообщал о состоянии общины. Переписку с Ивановым я вел по адресу: Ленинград, Соляной пер., дом 7, кв.16, со Смородиным по адресу: Псковская губерния, станция Жижица, хутор Грибово, Локотко: Ялуторовск, Революционная улица, дом № 3 и с Нольте по адресу в Москве (адрес не помню, так как писал ему всего раза два). От вышеуказанных братьев по общине я получал в ответ письма, в которых они сообщали, как идут дела в их общинах. (...)

Вся деятельность нашей общины, как и всего евангельского учения в духе апостольском, была направлена на соби́рание новых членов, на учении новых членов жить по евангельским заветам.

не говорить лишнего в ходе следствия (Дело Н. П. Смородина и др. (1936). Л. 21–22). — Прим. В. С.

¹³⁹⁰ Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 68.

¹³⁹¹ Дело Л. В. Чуракова (1933). Л. 67 с об.

Леонтий Чураков в 1924 году, как пресвитер секты *пятидесятников*, был органами власти причислен к служителям религиозного культа и лишен избирательных прав. Это являлось жесткой репрессивной мерой, применявшейся государством, к негодным ему лицам, так называемым *лишенцам*¹³⁹², чтобы лишить их средств к существованию. Примерно в 1928 году Чураков подавал заявление о восстановлении избирательных прав, но Горсовет ему в этом отказал¹³⁹³.

Сара, дочь Смородина, записала свои детские воспоминания о жизни общины Ижевска в конце 1920-х годов¹³⁹⁴:

Хорошо помню, как мы приехали в Ижевск (...) в семью к дорогой сестре по вере Зое Семеновне Копысовой. Это она дала место нашей семье в своем небольшом доме. Дом ее был не в центре города, а в Рабочем поселке, недалеко от кирпичного завода. (...)

В г. Ижевске была община, собирались на собрания в доме Симы Осокиной. У них был двухэтажный дом, хозяева жили на втором этаже, а первый этаж был для собраний. У Зои [Семеновны] был дар иного языка, и как мама рассказывала, что, придя

¹³⁹² Лишенец — неофициальное название гражданина РСФСР, СССР, лишённого избирательных прав в 1918–1936 годах согласно Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов. Лишенцы не могли получить высшее образование, часто фактически лишались права проживать в Москве и Ленинграде, а также права вернуться в то место, где были арестованы. Лишенцы не имели возможности «занимать ответственные должности, а равно быть заседателем в народном суде, защитником на суде, поручителем, опекуном». Они не имели права получать пенсию и пособие по безработице. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, либо же выдавались по самой низшей категории. Напротив, налоги и прочие платежи для «лишенцев» были существенно выше, чем для остальных граждан. В 1920-е годы проводилась кампания по выселению лишенцев из коммунальных квартир, а также исключению их детей из школ. Детям «лишенцев» было крайне затруднительно получить образование выше начального.

¹³⁹³ Дело Л. В. Чуракова (1935–1936). Л. 15, 26.

¹³⁹⁴ Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). Л. 8–9.

из собрания однажды, у нее всё время была речь на ином языке. А мама подумала, что это такое? Верно ли это? Когда у мамы пришли такие мысли, в это время Зоя С[еменовна] расчесывала волосы, а речь иного языка не прерывалась. И вдруг Зоя С[еменовна] строго смотрит на маму, грозит расческой в руке и говорит, смотря на маму: «Ты что подумала? Это Я, Я Господь». И мама рассказывала, что она сильно устрашилась этого действия. Были у мамы с Зоей С[еменовной] и другие радостные переживания, они понимали друг друга в духовных беседах и переживаниях.

Собрания в Ижевске на 9-й улице у Осокиных были живыми и ревностными. Приходили молиться не только в собрания, а и в любые дни после работы. Приходили даже в ночные часы. Одни верующие приходят, помолятся, и снова приходят другие, и молитва как бы не прекращалась.

Были пророчества: «Вас здесь много, и как мало останется». Рыдали все и говорили: «Что нас ожидает?» У Веры Смородиной¹³⁹⁵ было рыдание Духа и было объяснено, что: «Дух рыдает о предстоящих бедствиях». Пророчество было в 1928–1929 г.

(...) В Ижевске жили братья Калегины (...) и другие братья. К папе многие приходили беседовать: и со своими невзгодами, и за советом. То время отличало, что между служителями и братьями и верующими были отношения друг к другу — внимание и отзывчивость.

Служение не ограничивалось Ижевском. До своего ареста в 1932 году Н. П. Смородин часто посещал основанные им общины в Ижевске, Сарапуле, Вавожском и других районах. Общая численность верующих в них составляла в то время более трехсот человек¹³⁹⁶.

Смородин пытался донести учение о Пятидесятнице и до евангельских христиан. Выше мы говорили об успешном

¹³⁹⁵ Вере Смородиной было в то время около 20 лет.

¹³⁹⁶ Православная Удмуртия. Глава 6. Вынужденный отход в инославие (1919–1941) // Режим доступа:

<http://yagul.orthodoxy.ru/content/view/33/2/1/10/> (07.11.2018).

опыте такой проповеди в Ижевске. В 1925 году в журнале «Христианин» появилось сообщение из Вятской губернии о том, что в Слуцкую общину евангельских христиан часто приезжал остановившийся поблизости Смородин. Поскольку в общине его не приняли, то он стал посещать братьев индивидуально по домам, правда, особого успеха не имел. В то же время в Буртетской церкви вследствие его проповеди произошло разделение на группу *евангельских христиан* и группу *пятидесятников*¹³⁹⁷.

Таким образом, хотя проповедь Смородина встречала сопротивление, она не оставалась без плода. Кроме Смородина, внесли свой вклад в образование поместных церквей ЕХвДА благовестники Андрей Аверьянович Горячкин, Леонтий Васильевич Чураков, родные братья Василий Михайлович и Павел Михайлович Калегины, Алексей Яковлевич Картаполов¹³⁹⁸. Общины возникли в Вавоже, Сюмси, Пижиле, Сюреке, Сарапуле, Агрызе, Можге¹³⁹⁹. Вдобавок историк Ярыгин пишет о существовании в 1927 году групп пятидесятников в Малмыжском уезде Вятской губернии¹⁴⁰⁰, что служит указанием на те общины, которые создавались Смородиным в Гыбдане и его окрестностях, начиная с 1919 года.

Таким образом, проповедническое служение Смородина и его соратников в 1920-е годы принесло хороший плод и привело к появлению целого ряда общин в нескольких районах Вотской Автономной области и в соседней Вятской губернии, для которых были поставлены служители.

¹³⁹⁷ Сообщения с мест. Слуцкая общ[ина] Ев[ангельских] Хр[истиан], Вятской губ. // Христианин. 1925. № 5. С. 59–60.

¹³⁹⁸ Встречается и иное написание этой фамилии: Кардаполов, Кардополов (Дело Л. В. Чуракова (1933). Л. 65, 66 об, 67). — Прим. В. С.

¹³⁹⁹ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 10–11; Лобанов И. Указ. соч. С. 30–31.

¹⁴⁰⁰ Ярыгин Н. Н. Христиане веры евангельской Вятского края: Материалы к курсу «Религиоведение». Киров: Вятский государственный педагогический ун-т, 2002. С. 7, 14.

Общины в Котельничском уезде Вятской губернии (1922–1929)

Возникновение общин в г. Котельнич и селениях Котельничского уезда Вятской губернии произошло благодаря миссионерскому труду Н. П. Смородина, неоднократно приезжавшего в эту местность с целью организации общин ЕХвДА¹⁴⁰¹. В этом служении он смог опереться на А. Н. Попова, возглавившего местных верующих.

Алексей Никифорович Попов в 1919 году вступил в Пскове в общину ЕХ, а в 1920 году в Петрограде под влиянием проповеди А. И. Иванова присоединился к общине пятидесятников¹⁴⁰². В том же году за А. Н. Поповым последовал его брат Иван. Активную проповедническую деятельность Алексей Попов начал в 1921 году во время службы в Красной армии в г. Серпухове. В 1922 году он уже организовал пятидесятническую группу в Котельнице, хотя сначала дело проповеди шло не очень успешно¹⁴⁰³.

Служение еще более активизировалось с 1925 года: в основном оно состояло в проповеди крестьянам по деревням Котельничского уезда. Неоднократно Котельнич, а также деревни Фоминцы и Кисленки, где происходили собрания, посещались руководящими братьями Смородиным и Ивановым. Через Смородина уверовал еще один из братьев Поповых — Василий. Обратилась к Богу и их родная сестра Екатерина. Поповы имели крепкое хозяйство в дер. Фоминцы, где им принадлежала кузница. С 1925 по 1929 годы Алексей Попов являлся руководителем пятидесятников Котельничского уезда. Он привел к Богу многих

¹⁴⁰¹ Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 60 об, 76, 78 с об.

¹⁴⁰² Дело А. Н. Попова и др. (1937). Л. 14.

¹⁴⁰³ Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 60 об, 76.

земляков, в том числе Егора Баранова¹⁴⁰⁴, ставшего проповедником и руководителем в дер. Кисленки, и Федота Куклина, проповедовавшего в дер. Коврижные. Группа верующих возникла и в дер. Пчелины. С 1928 года котельничские верующие стали собираться в дер. Ронжино на квартире Алексея Новоселова. Общее число пятидесятников Котельничского уезда составляло 45–50 человек. В 1928 году за активное служение по организации групп ЕХВДА А. Н. Попов, по рекомендации Смородина, был рукоположен Ивановым в пресвитеры¹⁴⁰⁵.

Следует отметить, как решался вопрос нехватки Библий. В Вятке была община ЕХ, которой руководил известный служитель А. И. Мицкевич¹⁴⁰⁶. Эта община в 1927–1928 годах отпускала группе в Котельничих Библии и Симфонии заграничных издательств (из Англии, Германии и Америки)¹⁴⁰⁷. Этот факт показывает, что, несмотря на различие в вероучении, христиане не отказывали в помощи друг другу.

Община на станции Шарья в Нижегородской губернии (1926–1929)

Организация общины ЕХВДА на станции Шарья¹⁴⁰⁸, Северной железной дороги, была продолжением Божьего дела,

¹⁴⁰⁴ По словам Егора Баранова, к организации пятидесятников он примкнул в 1926 г. в Котельничском уезде, к организации пятидесятников он примкнул в 1926 г. в Котельничском уезде, Кругловской волости, дер. Кисленки. В то время Смородин производил объезд СССР с проповедью и заехал к ним. Тогда он и крестил братьев Барановых, Егора и Михаила (Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 1. Л. 228).

¹⁴⁰⁵ Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 60 об, 62, 76, 78 с об; Дело А. Н. Попова и др. (1937). Л. 15, 16, 34, 35, 50, 69, 71, 201, 204, 263.

¹⁴⁰⁶ Мицкевич Артур Иосифович. Краткая биография // История ЕХБ в СССР. С. 537.

¹⁴⁰⁷ Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 81 с об.

¹⁴⁰⁸ В июле 1922 года Ветлужский уезд Костромской губернии, в состав которого входила ст. Шарья, был передан в Нижегородскую губернию. В

начатого в Котельничском уезде Вятской губернии, где в деревне Пчелины, благодаря служению Алексея Попова, уверовала семья Кудриных¹⁴⁰⁹. Интересно, что в Шарью из этой большой семьи, по инициативе Смородина, отправилась на служение Устинья Феопентовна Кудрина. Работая ремонтным рабочим дистанции пути на станции Шарья, она в 1926 году организовала в поселке группу пятидесятников, руководство которой первое время возлагалось на нее¹⁴¹⁰.

В 1927 году через служение Кудриной к группе пятидесятников присоединился Филипп Васильевич Несговоров. Когда в 1927 году Смородин приезжал на станцию Шарья, то останавливался у него на квартире 2–3 дня, собирая членов группы пятидесятников в числе 7–8 человек. Целью приезда Смородина было привлечение новых членов. Летом 1927 года на станцию Шарья приезжал А. И. Иванов. Он совершил крещение новых членов: это были супруги Несговоровы, супруги Разумовы и Александра Новоселова. Крещение происходило на речке Шарьинка, в кустах за станцией Шарья¹⁴¹¹. В том же году Несговоров и Разумов ходили в Шарьинский райисполком с целью регистрации группы ЕХвДА, но получили отказ. Не позднее 1929 года руководство местной группой верующих было возложено на Ф. В. Несговорова¹⁴¹².

январе 1929 года Нижегородская губерния и все ее уезды были упразднены, большая часть Ветлужского уезда вошла в состав Ветлужского района Шарьинского округа Нижегородской области. В июле 1929 года Нижегородская область была преобразована в Нижегородский край, с 1932 года в Горьковский край, с 1936 в Горьковскую область. В настоящее время г. Шарья находится на территории Костромской области.

¹⁴⁰⁹ Дело А. Н. Попова и др. (1937). Л. 15, 48.

¹⁴¹⁰ Дело А. Н. Попова и др. (1937). Л. 48, 198; Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 187.

¹⁴¹¹ Шарьинка протекает в 200 метрах от вокзала; по ее имени получила название станция Шарья и город.

¹⁴¹² Дело А. Н. Попова и др. (1937). Л. 48 с об, 158, 198, 263, 266; Дело Локотко Д. С. и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 28.

Имеется одно любопытное свидетельское показание некой Матрены Федоровны Сабуровой¹⁴¹³:

Несговорова Филиппа я знала примерно с 1925 года, он жил в дер. Березовка, около Шарьи, а я жила в Шарье и работала. Я в те годы была членом Шарьинского райсовета и в активе. Мне выписывали разные антирелигиозные журналы и поручили мне вести беседы против религии. В клубе мне сказали, что в дер. Козлово есть *евангелисты*, и мне Косинов из НКВД поручил ходить к *евангелистам* и узнавать, что там делается. Потом *евангелисты* собирались дома у Несговорова в дер. Березовка, и я тоже ходила туда. Старшим группы был Смородин Николай, а Несговоров был рядовым верующим.

Слова Сабуровой показывают, что власти еще до начала тотальных гонений на Церковь пристально наблюдали за верующими и через своих осведомителей собирали информацию, стремясь быть в курсе всей церковной жизни.

Несмотря на небольшое число верующих, общине в Шарье было уготовано выполнить важную для братства ЕХвДА миссию в 1930–1940-е годы, о чем будет сказано в свое время.

Общины в Псковской губернии

Мы уже отмечали, что в 1920-е годы евангельские верующие имели возможность свободно проводить массовые евангелизации. В Великолукском районе Псковской области в деревне Царево располагалась помещичья усадьба. В 1925 году баптисты создали там коммуну и начали проповедовать Евангелие по окрестным деревням. Местные жители говорили про них: «Чудаки, которые говорят о живом Боге». На такую евангелизацию попал Митрофан Моисеев, прежде слышавший о Боге на собраниях в Киеве во время Первой мировой войны,

¹⁴¹³ Дело А. Н. Попова и др. (1937). Л. 271 об.

где и родился свыше. По свидетельству его дочери Веры Митрофановны, через неделю после первого посещения он вновь пошел в Царево, а там уже проповедовали единственники. Послушав их, Митрофан сказал, что они о Боге говорят понятнее, и сразу уверовал в Единого Бога. По его проповеди покаялись жители соседних деревень, уверовала жена, а потом и дети. В большом озере около Царева прибывший Смородин совершил крещение 12 человек. Было так холодно, что на дно положили солому, чтобы ноги меньше мерзли в студеной воде¹⁴¹⁴.

Развивалось дело Божье в Грибово, Псковской губернии. По воспоминаниям Николая Ивановича Иванова (1908 г. р.), он примерно в 1925 году принял крещение. Вместе с ним крестились Василий Алексеевич Никифоров и Алексей Николаевич Савченков; всего же Сухоруков крестил в тот раз восемь человек. Василий Артемьевич, совершая крещение, произнес: «Крещу во Имя Господа Иисуса раба твоего Николая...» Когда же Смородин возложил на принявших крещение руки, то один из восьми заговорил языками, а Николай Иванович почувствовал, как струя Святого Духа пронизала его от головы до пят. Большая радость была от того, что крещение сопровождалось посещением Святого Духа! Семья Смородина в то время жила в Грибово в доме молитвы, но Николай Петрович постоянно находился в разъездах по общинам¹⁴¹⁵.

В 2003 году старица Елизавета Алексеевна Макарова¹⁴¹⁶, проживавшая в г. Великие Луки, свидетельствовала, что около 1927 года ей было преподано водное крещение Сухоруковым. После крещения в доме молитвы он исполнился Святым Духом и через возложение его рук на нее тоже сошёл Дух Святой, так что она заговорила иными языками. Елизавета Алексеевна рассказывала также, что собрания на хуторе Грибово

¹⁴¹⁴ Лобанов И. Указ. соч. С. 23.

¹⁴¹⁵ Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 14.

¹⁴¹⁶ Имеется несоответствие: Лобанов указывает годы жизни Макаровой (1900–2005), а согласно А. К. Шатрова, она была 1901 г. р. — Прим. В. С.

начинались пением псалма «Вот собрались мы опять»; часто пели «Господь, пребудь Ты с нами». Сила Божья наполняла всех. Происходили исполнения на иных языках, бывали пророческие речи, затем братья делились Словом Господним. Люди переживали большое утешение. Иногда под действием силы люди не могли встать с места, ибо Дух Святой наполнял всё помещение¹⁴¹⁷. А. К. Шатров записал такой случай¹⁴¹⁸:

Однажды в собрании в Грибово Смородин встал и говорит: «У меня нет слова, нет ничего, ищите за собою вину». Братья сидят по одну сторону, сестры по другую. Встает родная старшая сестра Василия Артемьевича Сухорукова, Анна Артемьевна, и, пройдя вперед, говорит мужу: «Алексей, прости меня» (они накануне дома поссорились). Тогда Алексей встал и говорит: «Ты меня прости, я виновен». Тут все заплакали, и было очень хорошее собрание. Николай Петрович, пребывая под силой, очень много говорил Слово Божие — и сила касалась многих.

К 1929 году общее число ЕХвДА в Торопецком районе составляло около 300 человек. Руководство верующими Псковской губернии осуществляли В. А. Сухоруков и Н. П. Смородин, а также временами приезжавшие А. И. Иванов и разъездной проповедник А. Л. Кочура. Некоторые местные служители, такие как Василий Артемьевич Сухоруков и Иван Афанасьевич Шнуров, были лишены избирательных прав. Выше мы говорили, что это был очень серьезный инструмент для поражения в гражданских правах лиц, не угодных Советской власти. Шнуров руководил группой верующих в деревне Мартисово, а Сухоруков являлся основным руководителем пятидесятников Торопецкого района и пользовался у них большим авторитетом. Сухоруков нес служение пресвитера

¹⁴¹⁷ Лобанов И. Указ. соч. С. 46; Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 24–27.

¹⁴¹⁸ Шатров А. К. Рабочая тетрадь. С. 17.

регистрированной общины ЕХВДА в д. Грибово вплоть до закрытия молитвенного дома в 1929 году¹⁴¹⁹.

Тучков показал на следствии в 1938 году, что Торопецкая организация в Калининской области охватывала г. Торопец, д. Малахи, д. Полежнево, д. Акулино, д. Железница, а также другие деревни вдоль Холмского тракта. Сюда же входила группа д. Пено Пеновского района и г. Великие Луки. Тучков указал, что *в прошлом* это была самая крупная наша организация¹⁴²⁰. Нет сомнения, что он имел в виду 1920-е годы.

Общины в Белоруссии (1920-е годы)

Нужно различать пути возникновения общин ЕХВДА в Восточной Белоруссии, в Витебской губернии, о чем мы писали выше, и в Западной Белоруссии, в Гродненской и Брестской областях. Начало проповеди о Едином Боге в Западной Белоруссии связано с именем Никиты Корниловича Демчука из дер. Страдечи¹⁴²¹, под Брестом. Находясь на армейской службе в Финляндии, он услышал Слово Божие от Смородина, уверовал и крестился *во имя Иисуса Христа* в 1916 году¹⁴²².

Согласно воспоминаниям Василия Карповича Хвисючика¹⁴²³, освободившись от армейской службы, Никита Демчук вернулся домой. В то время в России произошла револю-

¹⁴¹⁹ Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 6–7, 15–16, 79, 87, 141 об; Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 177.

¹⁴²⁰ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 99 об. — Трудно точно сказать, во всех ли указанных населенных пунктах группы верующих существовали к 1929 году, или где-то они возникли в 1930-е годы. — Прим. В. С.

¹⁴²¹ Это название пишется по-разному: Страдечь (также Страдечи, Страдичи; белор. Страдзеч).

¹⁴²² Бурдуков Н. Указ. соч. Л. 49.

¹⁴²³ Хвисючик Василий Карпович. О возрождении Страдеческой церкви. Воспоминания. Электронный текст на 3 стр.

ция, затем в 1921 году западные области Белоруссии и Украины вошли в состав Польши. Никита, не будучи утвержден в учении о Едином Боге, организовал молодежь. Они ходили, пели, читали Библию. Когда о них узнали баптисты из города Бреста, то стали посещать Страдечи и проводить большие собрания, на которые приходила почти вся деревня. Пресвитером у баптистов был известный служитель Лука Николаевич Дзекуц-Малей, который в 1921 году приехал в Брест и организовал там общину¹⁴²⁴. Никита Демчук был в почете у Луки Николаевича и всегда на первом месте. Так в Страдечах стала зарождаться баптистская церковь. Никита был очень доволен этим и написал письмо Смородину, что нашел друзей, и описал положение дел. Несмотря на наличие советско-польской границы, почта тогда ходила хорошо. Смородин ответил, что это не друзья, и дал подробное наставление о Едином Боге и о крещениях.

На то время в Страдечах уже приняли крещение от баптистов пять душ. После получения письма Никита стал чуждаться их: на собрание приходил, но сидел сзади и после собрания сразу уходил. Пресвитер Лука Николаевич, видимо, не особенно обращал внимание на его странное поведение, а думал: куда ты денешься, здесь уже есть члены. Никита же ходил по вечерам, по утрам и днем в поле, в рожь и кричал к Богу: «Господи, дай мне друзей». Люди, слыша его крик и молитвы, говорили: «Никита сошел с ума». Но Бог услышал его просьбу и послал людей, которые заинтересовались им и его поведением. Он стал говорить им, что то, чему учит Лука Николаевич, не является истиной, и объяснял им о Едином Боге, о крещениях и о Святом Духе. Когда некоторые поверили Никите, он написал письмо Смородину и спросил: что делать дальше? Смородин ответил, что «в деревне Пожежине есть

¹⁴²⁴ История ЕХБ в СССР. С. 524–525.

брат Дмитрий, позови его, и он скажет, что делать». Эта деревня находилась рядом, всего в 12 километрах, и Никита тотчас обратился к Дмитрию.

Дмитрий несколькими годами ранее, будучи беженцем, жил в Ижевске, и там же нашли пристанище его земляки Игнатий Казачий и Павел. Все трое были холостяками и неразлучными друзьями: вместе работали, вместе женились. В то время в Ижевске проповедовал Н. П. Смородин. Все трое, услышав Слово Божие, уверовали. Из них Дух Святой избрал на служение Игнатия, и он был рукоположен¹⁴²⁵, причем Дух Святой засвидетельствовал, что через него Бог призвет много народа. Когда закончилась Гражданская война и Советская власть утвердилась, друзья вернулись на родину: Игнатий — в дер. Ханеничи, под Гродно, а Дмитрий и Павел — в Пожежино, под Брестом.

Когда Никита обратился к Дмитрию, он приехал в Страдечи, объяснил *Апостольское учение*, и тут же 12 душ изъявили желание креститься. Дмитрий ничего не сказал Никите об Игнатии, но сам крестил их, хотя не был рукоположен. Тогда Дух Святой сошел на эти 12 душ: и был шум с неба, как во дни апостолов, и как бы огонь охватил дом. Люди, слыша шум и видя огонь, сбежались, думая, что случился пожар, но вместо этого с удивлением увидели, что люди молятся, говорят языками и пророчествуют. Тогда некоторые уверовали. Это было в 1924 году.

После того к некоторым, получившим Духа Святого, приступил сатана и стал искушать. Никита и Дмитрий не знали,

¹⁴²⁵ Хотя Хвисючик, как и Бурдуков, пишет, что Казачий был рукоположен Чураковым, это едва ли соответствует действительности, поскольку Казачий выехал из Ижевска в 1922 году, а сам Чураков был рукоположен лишь в 1924 году. Кроме того, Смородин утверждал, что Казачий был рукоположен им в Ижевске собственноручно (Дело Н. П. Смородина и др. (1948)). Л. 51–52). О рукоположении Казачего Смородиным пишет также А.К. Шатров (Шатров А. К. ЕХВДА. 1996. С. 6). — Прим. В. С.

что делать. Тогда Никита написал письмо Смородину и описал всё положение. Смородин ответил, что в Гродненской области в дер. Ханевичи есть Божий избранник Игнатий Казачий: позовите его — он всё устроит. Никита взял сумку с продуктами за спину и отправился пешком за 300 километров к Игнатию. Шла уборка сена. Игнатий, выслушав Никиту, оставил работу, собрал сумку и отправился пешком вместе с Никитой в Страдечи. На поезд у них денег не было. По прибытии в Страдечи, Игнатий наладил дело Божье, утвердив людей в вере.

Один из братьев, уверовавший первым, это был Петр Дмитрук, предложил Игнатию купить у него участок земли. Игнатий пошел домой, продал землю в Ханевичах и переехал в Страдечи. Игнатий в Страдечах жил бедно, скитался по квартирам, жена, будучи портнихой, шила, а он трудился, обрабатывая свой клочок земли, и совершал дело Божье. Церковь в Страдечах стала расти и умножаться, и в период с 1924 по 1930 годы образовались общины в близлежащих деревнях вокруг Страдечей и Бреста (Пугачево, Речица, Задворцы, Медно, Каменная, Вулька-Подгородская, Прилуки, Гузни)¹⁴²⁶.

Историю возникновения общин в Западной Белоруссии, составленную В. К. Хвисячицом, можно дополнить показаниями Смородина, говорившего, что община *пятидесятников* в Мостовском районе, Гродненской области возникла в 1920-е годы. Руководил ею первое время Никита [Демчук], а после него — Игнатий Осипович Казачий. Оба они участвовали в создании и руководстве общинами Брестской, Волынской, Гродненской областей. С момента прибытия в 1922 году Казачего в Брестскую область из Ижевска, он и Смородин имели регулярную переписку духовного содержания. В письмах Казачий подробно описывал проводимую им работу¹⁴²⁷. В 1928

¹⁴²⁶ Бурдуков Н. Л. 50–51, 163–164; Хвисячиц В. К. Указ. соч. С. 2.

¹⁴²⁷ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 51–52, 102 с об.

году переписка была прервана Смородиным. Он сделал это, чтобы не подвергать себя неприятностям, вследствие заметно ухудшившейся политической ситуации в стране¹⁴²⁸.

Итак, нередко встречающиеся в историографии сведения о том, что первые общины в Западной Белоруссии насаждал лично Смородин¹⁴²⁹, не соответствуют действительности. Однако нельзя отрицать, что благовестники, прибывшие сюда, уверовали через Смородина и состояли с ним в переписке, рассказывая в письмах о проводившейся ими работе и получая необходимое духовное руководство и поддержку¹⁴³⁰.

Если Западная Белоруссия в 1920-е годы находилась на территории Польской Республики, то на территории Восточной Белоруссии образовалась Белорусская Республика в составе СССР. Проповедь учения о Едином Боге здесь имела свою отдельную историю. Историк Дьяченко пишет, что к 1929 году численность пятидесятников в БССР была невелика. Во всей республике существовала только одна пятидесятническая община, члены которой исповедовали вероучение ЕХвДА. Располагалась она в Витебском округе и насчитывала 80 человек, из которых получили крещение Святым Духом и практиковали глоссолалию только 10 человек. Центр общины находился в местечке Лиозно. В 1929 году она состояла из жителей Лиозно, д. Пуца, д. Мешково, д. Желтеки и

¹⁴²⁸ Дело Н. П. Смородина и др. (1936). Л. 108.

¹⁴²⁹ Дьяченко и Москвитин: «В годы войны благодаря деятельности евангелиста Н. П. Смородина несколько групп пятидесятников образовалось в Брестском уезде Гродненской губернии» (Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 952. Оп. 2. Д. 8. Л. 54 // Цит. по: Дьяченко О. В. Указ. соч. С. 26). После Гражданской войны Смородин создал в Польше религиозно-административный центр «единственников» — ЕХДА (Москвитин И. А. Во что они верят. Симферополь: Таврия, 1971. С. 7 // Цит. по: Дьяченко О. В. Указ. соч. С. 26). См. также: Одинцов М. Указ. соч. С. 191; Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 172. — Прим. В. С.

¹⁴³⁰ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 51–52, 103.

д. Меховин. Собрания проходили в доме пресвитера Л. Дубровского. Община подчинялась руководителю ЕХВДА в СССР А. И. Иванову¹⁴³¹, которым и был рукоположен Дубровский¹⁴³².

Общины на Волыни (1920-е годы)

Пресвитер Адам Александрович Ятчук писал, что дело Божие на Волыни, призвание к вере, началось в 1926–1927 годах, одновременно в Бродах и Горниках. Случайно (но у Господа случайностей не бывает) проезжали через Горники братья из Страдечей. Тогда Бог дивно стал призывать ко спасению в Горниках, потом и в других селениях: Жиричах, Проходе, Поступеле, Боровно¹⁴³³. Первенцами Церкви в Бродах были Ляш Игнатъевич Ятчук, Александр, Сергей, Оксений¹⁴³⁴, а вслед за ними церковь всё более и более умножалась¹⁴³⁵. Игнатий Казачий и Никита Демчук осуществляли руководство общинами не только в Брестской и Гродненской областях, но и на Волыни¹⁴³⁶.

Когда община в Бродах была еще небольшая, верующие посоветовались и решили: «У кого найдутся силы и возможности, пойдем на Пасху в Страдечи, посетим братьев»¹⁴³⁷. Но Дух Господень сказал устами Ляша Игнатъевича: «Нет вам пути. Потом узнаете». Верующие покорно послушались: «Так и быть, такова воля Божия». И как они пели в первом псалме

¹⁴³¹ Гос. архив Витебской области. Ф. 10051. Оп. 1. Д. 705. С. 36–39 // Цит. по: Дьяченко О. В. Указ. соч. С. 31.

¹⁴³² Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 6 об.

¹⁴³³ Бурдуков также пишет, что первые на Волыни общины появились в приграничных с Белоруссией селах Горники, Броды, Жиричи (Бурдуков Н. Указ. соч. С. 39–40).

¹⁴³⁴ Их фамилии А. А. Ятчук не сообщает.

¹⁴³⁵ Ятчук А. А. Прошлое, настоящее, будущее. [Место не ук.: 2006]. С. 4.

¹⁴³⁶ Дело Н. П. Смородина и др. (1948)]. Л. 102 с об.

¹⁴³⁷ Расстояние между Бродами и Страдечами 86 км.

песенника «Гусли»: «Любовь великое свершает и в малом дивное творит», — дивное произошло! В ту пасхальную ночь над домом, где верующие собрались и прославляли воскресшего Христа, явилась в дивном сиянии света слава Господня! Даже одна неверующая женщина с мужем своим прибежала с ведрами гасить пожар — а там в доме поют и молятся! Это дивное знамение было призывом к вере! Тогда верующие уразумели, для чего было слово от Духа Святого: «Нет вам пути»¹⁴³⁸.

Следующая история связана с упомянутым выше первенцем из уверовавших Сергеем из села Броды. Через некоторое время, как поется в псалме «Но тот враг не спит, не дремлет...», — появился откуда-то «богодухновенный миссионер» Францишка и начал внушать странное учение, с которым братья никак не соглашались. Неожиданно Ляш Игнатъевич исполнился Духа Святого. В тот же момент Францишка в повышенном ожесточении закричал: «Замолчи! Враг Христов!» И за ним упомянутый Сергей без страха повторил дважды: «Аминь, аминь». А через Ляша Бог сказал таковые слова: «Совершилось. Отныне ты не будешь жить в своем доме, ни ходить в своей одежде, и будешь скитаться и будешь посмешищем всего народа. За хуление Духа Святого».

После того Сергей сжигает свой дом, с расчетом и самому сгореть, но был выброшен из огня. После этого он разутым ходил по снегу и льду, и это продолжалось немалое время. Поскольку психиатрических больниц тогда не было, то настал момент, когда он был заключен в домашний изолятор. И случилось, что в соседнем с ним помещении за стеной проходило богослужение. На последней молитве из уст Ляша Игнатъевича вышло повеление: «Идите во двор, откройте дверь, пусть выйдет Сергей. И вы увидите, что Я совершу в очах ваших». Все вышли во двор. Открыли дверь. Сергей тихо и спокойно

¹⁴³⁸ Ятчук А. А. Указ. соч. С. 4–5.

стоял перед ними. Все пришли в страх и трепет. Тем временем Ляш Игнатъевич исполнился Духом Святым и заговорил на иных языках. Вдруг, о, ужас! Заговорил на ином наречии и Сергей. Тогда все уразумели, что происходит духовная битва. И опять вышло слово из уст Ляша Игнатъевича: «Это Я допустил, чтобы вы были научены и разумели о действующих духах лжи, и сохранили себя в истине Моей. И хранили себя от хулы на Духа Святого». После всего происшедшего Сергей спокойно вернулся в изолятор (а прежде не было случая, чтобы он проявлял покорность). И еще Святой Дух увещевал, приводя в страх сердца людей: «Я допустил во гневе Моем, чтобы всё то было, как флаг знамений для вас и детей ваших, чтобы вы всегда ходили со страхом предо Мною»¹⁴³⁹.

Апостол Иоанн пишет в предостережение верующим: ***«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире»*** (1 Ин. 4:1).

Попытка сближения ЕХВДА с ВСЕХ (1923)

Имея собственные съезды, о которых мы писали выше, ЕХВДА проявляли интерес и к съездам, проводившимся другими евангельскими церквами. Этот факт является достаточно неожиданным, поскольку в силу богословских различий единственники находились в заметной оппозиции к тринитарным ветвям российского евангельского движения. Однако, по-разному понимая природу Бога, они одновременно сознавали свое единство во Христе с другими евангельскими церквами и в силу этого шли на контакт и искали сближения.

С 1 по 10 сентября 1923 года в Петрограде проходил 9-й Всесоюзный съезд евангельских христиан¹⁴⁴⁰. По свидетельству

¹⁴³⁹ Ятчук А. А. Указ. соч. С. 8–9.

¹⁴⁴⁰ Протоколы 9-го Всесоюзного Съезда Евангельских Христиан в Петрограде в 1923 году. Пг.: Издание ВСЕХ, 1923. С. 1–23.

Александра Ивановича Иванова: «В 1923 году Смородин приехал ко мне, и мы совместно с Тихомировым, руководителем общины в Новгородской губернии, пытались посетить и участвовать на 9-м съезде евангельских христиан, но были изгнаны Прохановым И. С.»¹⁴⁴¹.

Характер участия ведущих братьев ЕХВДА в этом съезде не до конца понятен. В. Н. Тихомиров был зарегистрирован в списке делегатов с решающими голосами под № 160 как делегат от Добриловской общины Новгородской губернии¹⁴⁴². Там же под № 145 был зарегистрирован: «А. И. Иванов. Пресвитер Петрогр[адской] Общ[ины]»¹⁴⁴³. Правда, по этим скудным сведениям невозможно установить, кто значится в списке: Иванов 1-й (старейший пресвитер евангельских христиан в Петрограде) или Иванов 2-й (старший пресвитер ЕХВДА)? Смородина в списке делегатов нет: видимо, он присутствовал в качестве гостя. Возможно, Иванову даже была предоставлена привилегия первому обратиться с высокой трибуны к съезду при его открытии¹⁴⁴⁴, наряду с такими светилами евангельского движения как Каргель и Проханов. Вот как это нашло отражение в протоколах съезда¹⁴⁴⁵:

1-е сентября (суббота). Заседание началось пением гимна: «О нет никто во всей вселенной свободы верных не лишит» и пространном НАЗИДАТЕЛЬНЫМ СЛОВОМ. Служили словом братья: А. И. Иванов на Рим. 5, ст. 8–9¹⁴⁴⁶; И. В. Каргель на Ев. Луки

¹⁴⁴¹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 10 об.

¹⁴⁴² Протоколы 9-го Всесоюзного Съезда Евангельских Христиан в Петрограде в 1923 году. С. 4, 7.

¹⁴⁴³ Там же. С. 6.

¹⁴⁴⁴ Здесь снова не представляется возможным установить, кто обратился к съезду со словом назидания: Иванов 1-й или Иванов 2-й. — Прим. В. С.

¹⁴⁴⁵ Протоколы 9-го Всесоюзного Съезда Евангельских Христиан в Петрограде в 1923 году. С. 3–4.

¹⁴⁴⁶ «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5:8–9).

14:28–29 и 1 Кор. 3:9–13 и И. С. Проханов на 1 Пар. 22:13–15. Основная мысль всех речей заключалась в великом утешении для всех собравшихся, что главным Руководителем работ Съезда является Сам наш Господь Иисус, вечное основание, художник и строитель дома Божия.

Выслушав обильное назидательное слово, весь Съезд вознес пламенные МОЛИТВЫ об излиянии духа благодати в обильной мере на всю предстоящую работу, после чего председатель ВСЕХ И. С. Проханов ОБЪЯВЛЯЕТ 9-й Всесоюзный Съезд Евангельских Христиан ОТКРЫТЫМ.

Понять, почему после столь обнадеживающего начала братья были изгнаны со съезда, нам помогут сведения, представленные в деле Смородина 1933 года, где сказано¹⁴⁴⁷:

До 1923 г. «пятидесятники» блокировались с «евангелистами-прохановцами». В 1923 г. на объединенном съезде евангелистов и «пятидесятников» между ними произошел раскол на почве признания евангелистами службы в рядах Красной армии. Смородин и Иванов, будучи не согласны с решением «евангелистов», порвали окончательно с ними всякую связь. (...) «Пятидесятники» (апостольцы) в лице своих епископов Иванова и Смородина стали на точку зрения непримиримости к Соввласти, отказа от службы в Красной армии.

Эти сведения как будто объясняют причину участия Иванова, Смородина и Тихомирова в съезде евангельских христиан. Вероятно, их участие отражало попытку ведущих братьев ЕХВДА сблизиться с ВСЕХ, которая потерпела неудачу.

Преткновением стал *военный вопрос*. Съезд постановил недопустимость агитации против военной службы, а также признал воинскую повинность в Советской России за оброк, т. е. за

¹⁴⁴⁷ Показания пресвитера Горячкина, арестованного на Урале // Дело Смородина Н. П. (1932–1933). Л. 55. — Аналогичные сведения содержатся, см.: Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 6; Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 34.

обязанность для евангельских христиан. Съезд постановил, что «отбывание воинской повинности производится каждым евангельским христианином по его убеждениям, согласно существующим по сему вопросу законам Советской республики»¹⁴⁴⁸. Иванов, Смородин и Тихомиров не были согласны с таким решением съезда. Оно лишало военнообязанного возможности принятия самостоятельного решения, поскольку, согласно постановлению съезда, убеждение призывника не должно было входить в противоречие с законами Советской республики, а эти законы требовали от всех без исключения верующих прохождения военной службы наравне со всеми гражданами.

Но дело, надо полагать, было не только в *военном вопросе*. Проханов, инициировавший отлучение Иванова и Смородина за проповедь Пятидесятницы в 1913 году, не изменил своего негативного взгляда на пятидесятничество, что видно из характера публикаций в редактируемой им газете «Утренняя звезда». В начале 1922 года эта газета в статье «О неправильных учениях» напомнила, что А. И. Иванов, Смородин и их последователи были отлучены от Гельсингфорсской Общины Евангельских Христиан¹⁴⁴⁹, а летом 1922 года статья «Пятидесятники и Пятидесятница» начиналась словами: «В продолжении даже многих лет тому назад пришло из-за границы, чуждое здравому смыслу Евангелия так называемое пятидесятничество-трясунство. Оно в своей работе особенно стремится проникнуть в общины евангельского исповедания, как волки в овчарню, и, если возможно, совратить и избранных»¹⁴⁵⁰. Таким образом, не только *военный вопрос*, но и не изменившееся

¹⁴⁴⁸ Протоколы 9-го Всесоюзного Съезда Евангельских Христиан в Петрограде в 1923 году. С. 14.

¹⁴⁴⁹ О неправильных учениях // Утренняя звезда. 1922. № 1–2. С. 7, 8.

¹⁴⁵⁰ Моторин И. Пятидесятники и Пятидесятница // Утренняя звезда. 1922. № 6–7–8 (июнь-июль-август). С. 21.

отношение евангельских христиан к пятидесятническому учению как к заблуждению, обрекло на неудачу попытку ЕХвДА сблизиться с родственным евангельским союзом¹⁴⁵¹.

Контакты ЕХвДА с Воронаевым (1921–1925)

Надо сказать, что Одесса стала вторым очагом пятидесятнического пробуждения на территории бывшей Российской империи. Это новое пробуждение началось благодаря проповеди И. Е. Воронаева, прибывшего в Одессу в 1921 году из США, где он, будучи баптистом, в Нью-Йорке познакомился с учением Пятидесятницы и принял крещение Духом¹⁴⁵². Эта волна пробуждения стала быстро расти и распространяться из Одессы сначала по Украине, а затем и по России.

Согласно В. Франчуку, с первых лет служения Воронаева между северной и южной ветвями пятидесятничества возник контакт. В 1922 году А. И. Иванов приезжал к Воронаеву в Одессу, жил у него дома, и они много беседовали. В сентябре 1923 года Воронаев был с ответным визитом в Петрограде, останавливался у А. И. Иванова в Соляном переулке, д. 7. Их беседы проходили миролюбиво и задушевно, но к сближению позиций не привели¹⁴⁵³.

Более успешным был контакт Воронаева с петроградскими братьями-тринитариями. Он попытался организовать их в отдельную общину и взять под свое начало. Только так можно понять его письмо, отправленное в представительство

¹⁴⁵¹ Однако следует заметить, что нашим рассуждениям относительно причин и результата участия Иванова, Смородина и Тихомирова в 9-м съезде евангельских христиан недостает хорошей документальной базы. В этой связи к приведенным рассуждениям нужно относиться достаточно осторожно. Необходим поиск новых документов для подтверждения или коррекции сделанных предположений и выводов. — Прим. В. С.

¹⁴⁵² Симкин Л. Бегущий в небо (Книга о подвижнике веры евангельской Иване Воронаеве). М.: РОСХВЕ (пятидесятников), 2018. С. 55–84.

¹⁴⁵³ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 335; Франчук В. Пробуждение. С. 379.

«Ассамблей Бога» в Америке, официальным пастором и евангелистом которых он являлся¹⁴⁵⁴. Письмо Воронаева было опубликовано в журнале «Пятидесятническое Евангелие», печатном органе «Ассамблей Бога»¹⁴⁵⁵:

Пятидесятнические пробуждения в России. Мы получили письмо от И. Е. Воронаева, пастора Пятидесятнического собрания в Одессе. Он пишет: «Господь помог мне посетить Петроград, Москву, Смоленск и Киев. Друзья-пятидесятники и некоторые баптисты пригласили меня с великой любовью в Петроград. В течение 10 дней мы проводили собрания пробуждения каждый вечер, и Господь помог мне освободить их от некоторых проблем. В Петрограде мы теперь организовали новое пятидесятническое собрание, в котором брат В. Н. Тихомиров — пастор, и брат С. М. Голуб — евангелист¹⁴⁵⁶. В Смоленске Господь помог нам организовать новое пятидесятническое собрание из баптистов, и там я крестил много душ в воде, в соответствии с Мф. 28:19. Наше собрание в Одессе растет, и в течение прошедших шести недель Господь крестил около 30 Духом Святым, и много душ были спасены. В Украине мы имеем наши собрания и братьев в примерно 60 деревнях и пяти городах. Пожалуйста, молитесь за нас и наших работников».

Это письмо показывает заинтересованность Воронаева в организации тринитарных пятидесятнических общин в трех крупнейших городах: Москве, Петрограде и Киеве. Согласие В. Н. Тихомирова сотрудничать с Воронаевым проливает свет на некоторые последующие события.

¹⁴⁵⁴ Франчук В. Пробуждение. С. 73.

¹⁴⁵⁵ Pentecost revivals in Russia // Pentecostal Evangel. 10.11.1923. P. 8.

¹⁴⁵⁶ Эта информация Воронаева согласуется с показаниями Нольте, согласно которым Голуб от Ленинградской общины отошел в 1923 году (Дело Р. А. Нольте (1930–1931). Л. 7 об). — Прим. В. С.

К 1924 году, когда количество церквей ХЕВ под началом Воронаева превысило 50, у него созрела мысль о необходимости централизации движения пятидесятников. Стало очевидно, что надлежит провести съезд руководителей братства, официально утвердить существование союза, избрать центральное руководство и получить юридическую базу для дальнейшего расширения деятельности союза. Съезд, который состоялся 4–7 сентября 1924 года, стал называться Первым областным, но среди делегатов этого съезда были руководящие братья и из других, более отдаленных общин. Особенностью съезда было и то, что приглашены были в качестве гостей служители из церквей баптистов, евангельских христиан и других деноминаций. На съезде был образован Областной Союз христиан евангельской веры¹⁴⁵⁷. Протоколов не сохранилось, поэтому неизвестно, присутствовал ли кто-либо из ЕХвДА на Первом съезде. Тем не менее, присутствие В. Н. Тихомирова представляется весьма вероятным.

Спустя год, со 2 по 4 сентября 1925 года в Одессе прошел Второй областной съезд ХЕВ¹⁴⁵⁸, в котором приняли участие как гости ленинградские братья В. Н. Тихомиров и Ю. М. Метусало¹⁴⁵⁹. Председательствовал на съезде И. Е. Воронаев. В третий день Тихомиров был даже удостоен чести открыть заседание съезда, обратившись к собранию со словом¹⁴⁶⁰.

Тем не менее, сближение северной и южной ветвей пятидесятничества на этом остановилось. В дальнейшем отсутствие братских контактов между Тихомировым и Воронаевым подтверждается документально. Уже в мае 1926 года Воронаев пишет в Нью-Йорк в родную общину, где был крещен

¹⁴⁵⁷ Франчук В. Указ. соч. Т. 2. С. 40.

¹⁴⁵⁸ Франчук В. Указ. соч. Т. 2. с. 47–49; Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Мариуполь: Газета «Приазовский рабочий», 1999. С. 45–46.

¹⁴⁵⁹ Хотя в протоколах съезда значится Метусало, согласно имеющимся документам, правильное написание фамилии — Метусало. — Прим. В. С.

¹⁴⁶⁰ Франчук В. Указ. соч. Мариуполь: 1999. С. 52.

Духом Святым, и просит: «специально молиться о Москве и Ленинграде и Сибири. Нам нужно непременно двух хороших проповедников, сильных в Слове, поставить одного в Москве и другого в Ленинграде»¹⁴⁶¹. Возникновение острой нужды в посылке проповедника указывает на то, что сотрудничество Воронаева и Тихомирова прервалось, что находит подтверждение и в более поздних документах.

Так, 30 апреля 1928 года в письме к руководителю Миссионерского отдела «Ассамблей Бога» в США Воронаев отвечает на вопрос, где в СССР находятся общины руководимого им Союза ХЕВ. Список содержит 11 регионов: Ленинграда в нем нет, в то время как Москва указана¹⁴⁶². Полугодом ранее, в ноябре 1927 года, в другом официальном документе ХЕВ, при перечислении мест собраний, Ленинград не упоминается, хотя Ленинградская губерния указана¹⁴⁶³. Но что имелось в виду? В феврале 1929 года Воронаев писал в Америку своему давнему другу И. П. Петрову, что посетил Ленинград и Гатчино (так), где «около четырехсот душ финских братьев и сестер, познав превосходнейший путь, оставили начатки учения Христова и присоединились к Союзу детей Божьих, крещенных и водимых Духом Святым»¹⁴⁶⁴. Итак, утратив одни связи с Ленинградом, Воронаев в конце 1920-х годов установил другие — с финской пятидесятнической общиной в Гатчине.

Причина разобщения Воронаева с группой Кузьмина-Тихомирова видится в том, что в 1926 году съезд ХЕВ в Одессе принял резолюцию по *военному вопросу*, обязывавшую всех своих членов нести воинскую повинность на общих основаниях со всеми гражданами страны¹⁴⁶⁵. Это решение вызвало

¹⁴⁶¹ Франчук В. Пробуждение. С. 303.

¹⁴⁶² Франчук В. Пробуждение. С. 400–401.

¹⁴⁶³ Франчук В. Пробуждение. С. 377.

¹⁴⁶⁴ Франчук В. Пробуждение. С. 379–380.

¹⁴⁶⁵ Франчук В. Пробуждение. С. 298.

серьезное разделение в рядах ХЕВ¹⁴⁶⁶. В том же году, когда в Ленинграде произошло разделение ЕХвДА, то тринитарии (Кузьмин, Тихомиров, Метусало, Лукинов) заняли антимилитаристскую позицию. Очевидно, противоречие по *военному вопросу* и привело к прекращению отношений.

Беседы Смородина с Воронаевым (1927)

Выше упомянутый съезд в Одессе 1925 года, приняв «Резолюцию об отношении к другим общинам», постановил: «В случае, если будут к нашим общинам присоединяться такие христиане, которые признают водное крещение и крестят не во имя Отца и Сына и Св. Духа, как установил Христос (Мф. 28:19–20), а только во имя Господа Иисуса, то всех таких наши общины должны принимать чрез водное крещение, крестя их по заповеди Христовой: во имя Отца и Сына и Св. Духа (Мф. 28:19–20)». Присоединяющихся же из баптистов и евангельских христиан было решено принимать без вторичного перекрещивания¹⁴⁶⁷.

Это решение съезда под председательством Воронаева было направлено против исповедовавших учение о Едином Боге. Тем не менее, молитва Господа: «*Да будут все едино*» (Ин. 17:21), не давала христианам успокоиться и махнуть рукой на существующие разделения. Кроме того, государственный атеизм большевистской власти постепенно сужал пространство свободы для деятельности евангельских церквей. Усиливавшееся давление государства также побуждало руководителей церквей идти на сближение в поисках сплочения и взаимной поддержки перед лицом внешней угрозы, что видно из показаний Смородина на следствии в 1933 году¹⁴⁶⁸.

¹⁴⁶⁶ Франчук В. Пробуждение. С. 359.

¹⁴⁶⁷ Франчук В. Указ. соч. Мариуполь: 1999. С. 49.

¹⁴⁶⁸ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 36.

Решительное наступление Сов[етской] власти на религию заставило нас с 1926 г. вести переговоры с Воронаевым для объединения в одну организацию, которая смогла б[ы] противопоставить себя Соввласти и решительно бороться с ней, но этого объединения мы не получили.

Согласно В. Франчуку¹⁴⁶⁹, И. Е. Воронаев в мае 1927 года¹⁴⁷⁰, будучи в Москве, имел встречи и длительные беседы с Н. П. Смородиным, И. Н. Колосковым¹⁴⁷¹ и другими руководящими братьями, но объединения ЕХВДА и ХЕВ не произошло из-за догматических разногласий по вопросу о Единстве Бога и Его Триединстве, оказавшихся непреодолимыми. Бурдуков подтверждает, что в 1927 году Колосков и Смородин встретились с Воронаевым и имели беседу о соединении в одно христианское движение, которого не произошло из-за разногласий в понятиях о Боге¹⁴⁷².

В значительно более жестких тонах изображает встречу Смородина и Воронаева А. А. Ятчук¹⁴⁷³:

Пишу это из достоверного свидетельства почившего брата Климентия Яковлевича Шатрова. (...) Когда Николай Петрович Смородин находился в Финляндии, Дух Святой говорит: «Скорей поезжай домой, ибо лукавый разоряет Церковь». Николай Петрович, насколько мог, ускорял путь. И что же? Застает на ме-

¹⁴⁶⁹ Франчук В. Указ. соч. Т. 2. С. 75.

¹⁴⁷⁰ Франчук датирует беседы Смородина и Воронаева 1927 годом и в другом издании своей книги (Франчук В. Указ. соч. Мариуполь: 1999. С. 59, 81-83). Однако в другом томе он относит эту встречу к 1926 г. (Франчук В. Указ. соч. Т. 1. К.: 2001. С. 335). В более поздней своей книге он указывает май 1927 г. (Франчук В. Пробуждение. 2011. С. 305). — Прим. В. С.

¹⁴⁷¹ И. Н. Колосков — руководитель Московской церкви евангельских христиан-трезвенников, вошедший в объединение с ЕХВДА. О нем и возглавляемой им церкви мы расскажем ниже. — Прим. В. С.

¹⁴⁷² Бурдуков Н. Указ. соч. С. 61.

¹⁴⁷³ Ятчук А. А. Указ. соч. С. 34–35.

сте гостя — Воронаева (руководителя всего братства пятидесятников). За короткий промежуток времени произошло разделение: плач, волнение, неустройство. Выслушав всех и обо всем, Николай Петрович обратился к Воронаеву: «Скажи мне, послал ли тебя Господь?» — молчит. «Звал ли я тебя сюда?» — в ответ опять молчание. «Итак, Господь тебя не посылал, я тебя не звал, как приехал, так и уезжай». И уехал. Николай Петрович преподавал наставление, даже обличил, и мир возвратился.

В изложении этой истории присутствует явная ошибка. Смородин навсегда покинул Финляндию в 1918 году, а Воронаев прибыл из Америки в Одессу в 1921 году, поэтому на встречу с Воронаевым он никак не мог прибыть из Финляндии. Выше мы видели, что Смородин давал показания следствию о том, что попытка вести переговоры об объединении с Воронаевым делалась, но потерпела неудачу. Описанная картина непохожа на процесс ведения переговоров об объединении. Возможно, Ятчук описана другая встреча Смородина и Воронаева. Известно, что Воронаев пять раз приезжал в Москву¹⁴⁷⁴ и ему давали проповедовать в разных евангельских общинах. Он был сильным проповедником. Возможно, в какой-то из приездов его проповеди в общине ЕХВДА возбудили волнение и неустройство по причине различного понимания учения о Боге, что и заставило Смородина срочно приехать и запретить Воронаеву дальнейшую проповедь.

По этой ли причине, или по причине неудавшихся переговоров об объединении, отношение Воронаева к ЕХВДА быстро и кардинально ухудшилось. На состоявшихся в Одессе с 8 по 13 октября 1927 года Втором Всеукраинском и Первом Всесоюзном съездах ХЕВ было принято постановление жесткого характера: ничего не иметь

¹⁴⁷⁴ Франчук В. Пробуждение. С. 380.

общего с еретическими сектами духоборов, хлыстов, уршано-ивановцами и смородинцами, которые не признают Св. Троицу и крайне извращают Св. Писание, а также чуждаться крайне заблудших третье-заветников, или новых хлыстов, которые отвергают Св. Библию, Ветхий и Новый Заветы и трактуют о Третьем завете, во главе с Михайловым, Прохоровым и Голубом в Ленинграде¹⁴⁷⁵ (Титу 3:10; Гал. 5:20; 2 Ин. 1:9–11)¹⁴⁷⁶.

Выглядит непривычно раздельное упоминание *уршано-ивановцев* и *смородинцев*. Вероятно, это является следствием описанного выше конфликта и прекращения к тому времени отношений между Ивановым и Смородиным¹⁴⁷⁷.

Вероучительные брошюры Иванова (1925–1929)

После съезда 1925 года в Ленинграде, посвященного рассмотрению учения о Едином Боге, Иванов осознал необходимость письменного изложения основ вероучения ЕХвДА. За период с 1925 по 1929 год им были написаны, согласно его показаниям следствию в 1932 году, три брошюры:

1. Крещение во имя Христа;
2. Крещение Духом;
3. О Едином Боге.

¹⁴⁷⁵ Нам практически ничего неизвестно о «третье-заветниках» и об их богословии. Неизвестно, являлся ли упомянутый здесь Прохоров и известный нам Степан Прохоров одним и тем же лицом, или мы имеем дело с однофамильцами. — Прим. В. С.

¹⁴⁷⁶ Франчук В. Указ. соч. Мариуполь: 1999. С. 93, 110, 140–141; Франчук В. Пробуждение. С. 332.

¹⁴⁷⁷ Во всяком случае, пресвитер Д. С. Локотко утверждал в 1932 г., что конфликт между Ивановым и Смородиным привел к расколу в 1929 г. на два течения: Ивановцев и Смородинцев (Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 8).

Размножены они были на пишущей машинке в магазине ЗИВ'а¹⁴⁷⁸. Иванов рассылал их руководителям общин¹⁴⁷⁹. Известно, что в Сибири их получал и распространял пресвитер Д. С. Локотко¹⁴⁸⁰.

Из этих трех брошюр сохранилась до наших дней брошюра «О Едином Боге»¹⁴⁸¹. Можно также предположить, что в основу брошюры «Крещение во имя Христа» были положены рассуждения, изложенные Ивановым ранее в наставлении «Откровение Духа Святого тайны Бога и Отца и Христа, и крещение во имя Иисуса».

Хотя Иванов назвал следователю только три брошюры, известны еще несколько его письменных работ. Причины несоответствия в цифрах видятся в следующем. Во-первых, некоторые из его брошюр могли быть написаны ранее 1925 года, как, например, рассмотренное нами выше наставление «Откровение Духа Святого тайны Бога и Отца и Христа, и крещение во имя Иисуса», относящееся к 1920 году. Во-вторых, едва ли у Иванова был хоть какой-либо стимул перечислять следователю все свои письменные труды¹⁴⁸².

¹⁴⁷⁸ Магазин по продаже пишущих машинок. — Прим. В. С.

¹⁴⁷⁹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 8 с об; Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 14–15.

¹⁴⁸⁰ Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 21.

¹⁴⁸¹ С брошюрой А. И. Иванова «О Едином Боге», ранее не публиковавшейся, читатель может познакомиться в приложении 3 настоящего тома. — Прим. В. С.

¹⁴⁸² Д. С. Локотко на следствии в 1932 г. показал: «О нелегальной типографии, имеющейся у Иванова, Смородину и мне как епископу было известно. Я лично к ней никакого отношения не имел и ничего не печатал, но хорошо знаю, что Смородин в этой типографии печатал свои сочинения, печатались также в этой типографии сочинения о *священстве* руководителя московской общины *пятидесятников* Нольте Рудольфа Августовича и бывшего пресвитера Омской общины (подчинен мне) Гольмана Владимира Владимировича. Печатались там же материалы съездов в 1926 г[оду] и т. д.» (Дело Д. С. Локотко. Т. 2.

Брошюра А. И. Иванова «О Едином Боге»

Ввиду богословской важности брошюры «О Едином Боге», с ее текстом читатель может познакомиться в Приложении 3 к настоящему тому. Здесь же мы кратко осветим причину, цель и время ее написания, а также краткое содержание.

Время написания брошюры не указано. Изучение ее текста указывает на то, что она была написана около 1927 года, поскольку Иванов сообщает, что проповедует учение о Едином Боге «вот уже 10 лет», а как мы помним, он принял его весной 1917 года, вскоре после Февральской революции.

Причиной написания брошюры, как следует из ее текста, стал возникший внутри Ленинградской общины ЕХВДА спор по трем вопросам: 1. О Боге, о Христе, об Отце; 2. О церкви и ее построении; 3. О крещении, в чье имя крестить: *в Отца, Сына и Святого Духа* или *во Имя Господа Иисуса Христа*. Иванов пишет: «Есть уже люди, вышедшие от нас, но они не были наши 1-е Иоанна 2, 19 ст.». Эта фраза указывает на то, что отделение группы Кузьмина уже произошло. Выше мы писали, что это событие имело место в 1926 году, что подтверждает наше датирование брошюры 1927 годом.

Далее, хотя разделение произошло, страсти не улеглись. Это беспокоит Иванова. Его брошюра должна была послужить *изъяснением* и утверждением в вере оставшихся членов общины и одновременно увещанием для отпавших и колеблющихся — дабы «не мыслили отделиться от общины, хотя и не понимаешь еще в совершенстве о Едином Боге».

Причиной разделения, по убеждению Иванова, является недостаточность познания, которое имеют верующие о Боге, об Отце и Христе. Брошюра призвана помочь им «прийти в

Л. 99). — Нам неизвестно, всё ли верно в этих показаниях Локотко. — Прим. В. С.

единство друг с другом и быть едиными во Христе в Боге». Отрицая Троицу, «поскольку в Слове ни о лицах, ни о Троице нигде не сказано», Иванов не отвергает «тройкое проявление Силы Божией». Он пишет: «Мы исповедуем Единого Бога Духа Святого, явившего Себя в совершенном Человеке, Иисусе Христе, Который есть образ Бога Невидимого по духу и Сын Человеческий по человеку. Исповедуя Иисуса Христа как Сына Божия, мы в Нем имеем и Отца, Который есть Дух Животворящий (1 Ин. 2:23–24)». Когда же Бог совершит Свое дело на земле, «тогда Бог будет всё во всем» (1 Кор. 15:23–28). «Тогда уже все будут видеть лицо своего Отца Духа Небесного, и Слово Сын уже не будет упоминаемо, но Бог-Дух всё во всем».

Иванов завершает рассуждения словами: «В заключение всего написанного, что дано мне от Господа, я поделился с вами со всеми любящими Имя Господа Иисуса Христа, чтобы вы не смущались, что, веруя в Иисуса Христа, как невежды и смутители говорят: „Вы потеряли Отца“, но вы имеете всю полноту Божества и Отца, и Сына, и Святого Духа, и эта полнота вся во Христе. *„Ибо нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись“* (Деян. 4:10–12)».

Брошюра А. И. Иванова «О непонятных явлениях в собраниях ЕХвДА»

К числу неупомянутых Ивановым во время следствия 1932 года, но важных его работ, следует отнести брошюру под названием «О непонятных явлениях [в собраниях] ЕХвДА»¹⁴⁸³. Скорее всего, она была написана в период между 1920 и 1925 годами.

¹⁴⁸³ Иванов А. И. Откровение Духа Святого тайны Бога и Отца и Христа, и крещение во имя Иисуса. О Церкви. О непонятных явлениях [в собраниях]

Что явилось причиной ее написания? Как мы помним, с самого начала пятидесятнического движения собрания пробуждения нередко были весьма шумными и сопровождались такими необычными духовными явлениями, как трясения верующих, их падения под силой и продолжительное лежание на полу. Такие явления продолжали фиксироваться в собраниях ЕХвДА, вероятно, до середины 1920-х годов¹⁴⁸⁴, о чем неодобрительно писали в те годы печатные издания как баптистов¹⁴⁸⁵, так и евангельских христиан¹⁴⁸⁶. Так, в «Записи заседания съезда Северной области Всероссийского Союза Баптистов, г. Петроград, 2–3 марта 1922 года» шестым пунктом сообщалось¹⁴⁸⁷:

СЛУШАЛИ: 6. Об отношении к ненормальным проявлениям в жизни Общин пятидесятничества и др.

ПОСТАНОВИЛИ: Обращая внимание, что в Общины Баптистов часто заносятся учения, напоенные духом заблуждения, которые действуют разрушительно на духовное состояние членов Общин, производят воздействия, выражающиеся в ненормальных выкрикиваниях, падениях на пол, сотрясении всего тела, и т. п., объясненных действиями Святого Духа, областной Съезд предлагает правлению областного Союза предостеречь все Общины от таких ненормальных явлений, предложив Общинам на местах принимать неизвестных приезжих проповедников, только с надлежащими удостоверениями от правления областного Союза или Всероссийского Союза Баптистов (...).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЪЕЗДА — И. Н. ШИЛОВ.

ТОВАРИЩ Председателя — М. Д. ТИМОШЕНКО.

Секретарь — Б. ГОРНИК.

евангельских христиан в духе апостольском. Машинопись. 17 л. без об. // Фонд А. С. Морозова // Личный архив В. А. Степанова.

¹⁴⁸⁴ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 80 с об.

¹⁴⁸⁵ Белоусов С. В. Трясунство // Баптист. 1925. № 2. С. 15–17.

¹⁴⁸⁶ О неправильных учениях // Утренняя звезда. 1922. Январь-февраль. № 1–2. С. 8.

¹⁴⁸⁷ ГА РФ. Ф. 393. Оп. 43а. Д. 1776. Л. 102–103 // Цит. по: Церковь должна оставаться церковью. С. 365–366.

Помимо евангельских христиан и баптистов, у людей с улицы, зашедших первый раз в собрание ЕХвДА, упомянутые необычные явления также вызывали опасения и вопросы. Понимая это и желая объяснить всем сущность происходящего, А. И. Иванов и написал брошюру «О непонятных явлениях в собраниях ЕХвДА». Остановимся кратко на ее содержании и основных идеях. В начале брошюры Иванов пишет:

Многим непонятны те явления в богослужениях евангельских христиан в духе апостольском, которые заставляют многих сторониться этих собраний и говорить, что все эти явления не от Бога, а от лукавого; эти явления производит не Господь.

Когда сила Божия приходит в человека, и он, исполненный ею, не может совладать с собою, и многие, таким образом, находясь под силою, падают на пол. Иные долго не могут встать на ноги свои — по 2, по 4 и даже по 8 часов я видел людей, лежащих как бы без чувств на полу.

Во время того, когда они находятся в таком положении, все или большинство видят Господа Иисуса, и Он говорит с ними. Они же, умиленные сердцем, желают, как бы только Он не ушел от них.

(...) Когда Сам Бог Духом Святым наполняет внутренности храма (тело человека), и, если это тело в немощи своей объято бывает трепетом и не выдерживает, не имеет крепости и бодрости, [то] падает под силою Его.

(...) Итак, мы, пережившие сие на деле, утверждаем, Господь являет Себя и поныне всем искренним сердцам, и они видят своего Господа в Духе, и Он говорит им. Расплавляется вся внутренность, когда Он говорит с человеком Духом. Как написано в Песнях Песней, 5 [глава], 6 ст[их]: *«Души во мне не стало, когда Он говорил»*.

Приводя тексты Ветхого и Нового Заветов, Иванов далее пишет, что, когда героям Библии лично являлся Господь, те

же самые необычные явления происходили в жизни Иезекииля (Иез. 2:1–3; 3:22–24), Даниила (Дан. 8:15–18; 10:1–19), Савла, ставшего Павлом (Деян. 9:3–7), Иоанна (Отк. 1:17). Опираясь на их опыт, Иванов заключает:

Итак, [раз] мы увидели из Слова, что такие странные явления проявлялись и в Ветхом, и в Новом Заветах, то неужели мы также скажем, [что] это было не от Бога, а от силы лукавого, что так падали люди? Думаю, что стыдно так сказать про тех. Но почему же не стыдно и не страшно говорить теперь на людей, которые благоговеют пред Словом Божиим и пред Богом — Духом Святым?

Кроме разъяснения духовных действий, находятся у Иванова также слова увещания и обличения, адресованные противникам пятидесятнического учения:

Хорошо сказал Господь гордым саддукеям: *«Заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божией»* (Мф. 22:29). Это же можно применить и к современным верующим. Посему хочется сказать гордым вольнодумцам словами Господа: *«О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!»* (Лк. 24:25).

(...) Итак, если во времена пророков и апостолов совершались дела, уму человеческому непостижимые, то почему же этого теперь вы не можете допустить? Если тогда были люди, благоговеющие пред Богом и Его Словом, то почему вы думаете, что теперь нет таких людей? Если тогда Бог делал то, или другое, и являл Себя человекам, то почему Он теперь этого не может делать?

Разве кто Его ограничил в силе? Не написано ли в Его слове: *«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»* (Евр. 13:8)? Посему кто верит Ему и имеет с Ним дружбу не на словах, а на деле, тот и получит силу и мудрость от Него и теперь. И Он приходит и является таковым и в видениях, и в откровениях, и в языках, [и в] различных видах знамений в подтверждение Слова

Своего, которое сбывается положительно и в наши дни. (...) Но как говорит ап[остол] Павел: *«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может»* (1 Кор. 2:14–15).

(...) Итак, мы радуемся тому, когда Дух Христов приходит в Свой храм и водворяется в нем, тогда хижина наша — ветхое наше тело, приходит в трепет и не может устоять. (...) Посему мы не боимся, что нас назвал некто «трясунами». (...) Гордым кажется, что нас это слово уничтожает. Да мы и сами желаем смирять себя и уничижаем себя по-всякому. Но знайте, благо будет тем, которые уничижают себя, они возвышены будут и вознесутся в славу. Но горе будет тем, которые были теперь высоки в своих глазах, за то они будут мерзостью пред Богом. (...) Примите к сведению всё это те, кому это нужно, ибо время это пришло и для вас, чтобы слышать и видеть, что совершает Господь и во дни наши.

В свете сказанного Ивановым возникает вопрос: желательно ли, чтобы падения под силой Святого Духа повторялись снова и снова в жизни христианина? Поскольку сам Иванов об этом не пишет, приведем высказывание авторитетного пятидесятнического служителя Смита Вигглсворта (1859–1947), который, выступая перед верующими, сказал¹⁴⁸⁸:

Не пугайтесь, если люди оказываются на полу. Многие падают на пол, и их черные одеяния становятся белыми¹⁴⁸⁹. Разные вещи происходят, когда плоть уступает дорогу Духу. Но после того, как Святой Дух вошел внутрь, мы не ожидаем, что ты снова свалишься на пол. Мы только полагаем, что ты будешь на полу, пока жизнь Святого Духа не вошла в тебя, не перевернула тебя,

¹⁴⁸⁸ Хайвел-Дэвис Д. Крещенный огнем. С. 81.

¹⁴⁸⁹ Вигглсворт имеет в виду, что происходит очищение нечистоты внутреннего человека огнем Святого Духа, необходимое для принятия полноты Святого Духа. — Прим. В. С.

чтобы ты смог встать на ноги и проповедовать, вместо того чтобы кататься по полу!

Есть люди, исполненные такою силой Духа Святого, что чувствуют внутреннее движение, и порой всё их тело движется. Когда ты полон Святого Духа, то можешь испытать движение в своем теле, и тогда происходят различные вещи. Но не это самое лучшее. Самое лучшее, что дары проявляются, и всё остальное умолкает. Всякий, наполненный Святым Духом, имеет великую радость и разные проявления, и мы рады за них. Но мы хотим, чтобы вы могли назидать церковь.

Создается впечатление, что упомянутые необычные явления проявляются сильно в периоды больших пробуждений, каким было всемирное Пятидесятническое пробуждение начала XX века, и наблюдаются значительно реже в другие периоды истории Церкви.

Необычные явления прекращаются?

Мы не имеем точных сведений, но похоже, что во второй половине 1920-х годов собрания в общине Иванова стали носить более спокойный характер. Видимо, к этому времени относится дошедшее до наших дней церковное предание¹⁴⁹⁰:

В Церкви Александра Ивановича [Иванова] при исполнении Духом Святым говорили внятно, тихо, спокойно без крика, но на незнакомом языке. Он придерживался принципа: Все должно быть благопристойно и чинно, согласно 1 Иоанна 4:1–3:

1. Не всякому духу верьте.
2. Испытывайте духов.
3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога.

¹⁴⁹⁰ Савченков И. А. Указ. соч. С. 4.

Позволим себе короткую реплику для нашего размышления. В 1932 году в пятидесятилетнем русскоязычном журнале «Примиритель», издававшемся в Данциге¹⁴⁹¹, редактором Густавом Шмидтом была напечатана заметка под названием «Шумные собрания». Вкратце ее содержание следующее.

В одной деревне был довольно большой молитвенный дом, в котором собрание единодушно и громогласно молилось и славословило Господа. Прибывшему новому проповеднику не понравилось, что собрания проходят столь шумно. Он ввел свой порядок. Собрания стали проходить тихо и были теперь совершенно похожи одно на другое. Но все с грустью заметили: пока собрания были шумными, в них действовал Дух Святой — и души приходили ко Христу. Когда же по заведенному порядку они стали тихими и однообразными, новые души перестали приходить к Господу. Верующие перестали ревновать о глубоких духовных переживаниях. Молодежь начала искать радости не во Христе, а в мире. Духовная жизнь общины оказалась подавлена.

Густав Шмидт, обращаясь в первую очередь к пастырям, заканчивает свою заметку словами: «Вот печальный результат духовной слепоты вождя, невидящего, что Дух Божий, вызывая пробуждение, возбуждает в сердцах людей голод и стремление к Богу. А там, где в сердцах людей голод и жажда общения с Богом, там и шумные собрания. Недуховные «духовные» вожди, не понимая этого, разрушают по своему неразумению то, что Господь с таким трудом создает. (...) Помните постоянно, что вы можете неразумным словом своим или действием разрушить то, что Господь Духом Своим Святым создавал месяцами, а может и годами. Да дарует нам Господь праведности и святости, чтобы правильно разуметь и оценивать проявление дел Его»¹⁴⁹².

¹⁴⁹¹ Ныне город Гданьск (Польша).

¹⁴⁹² Шумные собрания (автор: Г. Ш.) // Примиритель. 1932. № 1. С. 9, 11.

Что добавить к этому? Слово Божье говорит: «*Духа не угашайте. Пророчества не уничтожайте. Все испытывайте, хорошего держитесь*» (1 Фес. 5:19-21). И еще: «*Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа*» (2 Кор. 3:17-18). Конечно, сказанное Густавом Шмидтом надо понимать не в том смысле, что чем больше шума в собрании, тем больше в нем присутствие Господа, а в том разумении, чтобы пастыри давали простор свободному действию Духа Божьего и не огорчали Его.

Иван Николаевич Колосков и Московская община трезвенников (1905–1907)

История ЕХВДА Промыслом Божиим оказалась тесно связана с Московской общиной трезвенников, или колосковцев, как их называли в народе, по имени их руководителя Ивана Николаевича Колоскова (1876–1932). В дальнейшем мы будем использовать в качестве синонимов названия *трезвенники* и *колосковцы*. Истории Московской общины трезвенников был посвящен целый ряд исследований. О Колоскове и колосковцах писали дореволюционный исследователь сектантства В. Д. Бонч-Бруевич¹⁴⁹³, современные светские историки М. Ю. Крапивин, А. Я. Лейкин, А. Г. Далгатов¹⁴⁹⁴, А. И. Савин¹⁴⁹⁵, писатель-публицист А. И. Нежный¹⁴⁹⁶,

¹⁴⁹³ Бонч-Бруевич В. Московские трезвенники // Бонч-Бруевич В. Из мира сектантов: Сб. статей. М.: Гос. изд., 1922. С. 120–139; Бонч-Бруевич В. О трудовой общине-коммуне «Трезвая жизнь» // Бонч-Бруевич В. Указ. соч. С. 140–144.

¹⁴⁹⁴ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Судьбы христианского сектантства в Советской России (1917 — конец 1930-х годов). СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. С. 239–245.

¹⁴⁹⁵ Савин А. И. «Рим горит, а христиане виноваты». Жизнь и судьба трезвенника Ивана Колоскова // Исторический курьер. Выпуск № 1. 2018. С.102–116.

¹⁴⁹⁶ Нежный А. И. Комиссар дьявола. С. 30, 101, 118–130.

конфессиональные историки В. И. Франчук¹⁴⁹⁷, Н. Бурдуков¹⁴⁹⁸ и др. Истории колосковцев посвящены воспоминания члена общины трезвенников Н. Корчагиной¹⁴⁹⁹.

Основатель общины Иван Николаевич Колосков родился в октябре 1876 года в крестьянской семье в деревне Пронино Варфоломеевской волости Алексинского уезда Тульской губернии. Систематического образования не получил, самоучка. Во всех анкетах и протоколах допросов Колосков указывал, что до 1907 года он был ремесленником — чеканщиком церковной утвари. Примерно на рубеже веков Колосков женился на Екатерине Андриановне Колосковой (1879 г. р.), в будущем своей верной последовательнице. Около 1899 года родился их первый сын, потом в течение пяти лет родились еще двое сыновей, все они впоследствии приобрели профессию типографского рабочего¹⁵⁰⁰.

В молодости, живя в Петербурге, Колосков сблизился с основателем и руководителем движения народных трезвенников *Братцем* Иоанном Чуриковым (Иоанном Самарским) (1861–1933) и воспринял от него учение о трезвой жизни¹⁵⁰¹. Деятельность православного мирянина Чурикова среди городской бедноты была широко известна в дореволюционной России. У Чурикова были тысячи последователей, внимавших его проповеди о вреде алкоголя и пользе вегетарианства¹⁵⁰².

Широкая проповедническая деятельность Колоскова среди простого народа началась в смутное время первой русской революции в 1905–1906 гг. Большинство слушателей Колоскова были людьми из наиболее отсталых слоев рабочих,

¹⁴⁹⁷ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 330–338.

¹⁴⁹⁸ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 59–61.

¹⁴⁹⁹ Корчагина Н. В. Наш дедушка [Воспоминания о С. Д. Макарове]. М.: Машинопись, 1976–1977. 116 с. // Режим доступа: <http://digitallibrary.usc.edu/cdm/search/searchterm/nash%20dedushka> (дата обращения: 14.12.2018).

¹⁵⁰⁰ Савин А. И. Указ. соч. С. 102.

¹⁵⁰¹ История ЕХБ в СССР. С. 532.

¹⁵⁰² Савин А. И. Указ. соч. С. 102–103; История ЕХБ в СССР. С. 455, 532.

которым нечего было терять. Они, по своему бедственному положению и недостатку гражданского развития, особенно легко могли оказаться податливыми на митинговые разрушительные призывы. Тем не менее, Колосков не подделывался под вкус толпы, не угождал ей, но обращался к своей аудитории примерно так: «Что смотришь на других и их хулишь, оглянись на себя, разве ты лучше хозяев и властей. Стань трезвым, усердным тружеником и отойди от насильственных переворотов: на ножах ничего не устроишь». Его последователи-очевидцы говорили, что благодаря проповеди Колоскова в Москве в 1905–1906 годах были спасены до 5000 человек, которые начали вести трезвую и тихую трудовую жизнь. Отказавшись от революционной борьбы и насилия, эти люди послушались призыва к миру и порядку, к внутренней реформе души, заповеданной Христом¹⁵⁰³.

Сам же Колосков рассказывал, что организовал и возглавил в Москве общину народных трезвенников в 1907 году¹⁵⁰⁴. Колосков почему-то не упоминал ни в своих письменных документах, ни в показаниях, данных на следствии, имени Чурикова¹⁵⁰⁵. На наш взгляд, это объясняется тем, что, хотя Колосков встал на путь трезвенничества благодаря Чурикову, но в дальнейшем связи с ним почти не поддерживал. Такой вывод напрашивается из двух открытых писем Чурикова, написанных в 1910 году. Причиной их написания стало отлучение Колоскова и Григорьева от православной церкви в Москве за проповедь *еретических учений*. От Чурикова хотели услышать объяснений на этот счет, как от предполагаемого учителя названных братьев. Чуриков написал: «Иоанн [Колосков] и

¹⁵⁰³ Шталь Б. Из истории «братца» Колоскова // Безбожник у станка. 1927. № 11. С. 20.

¹⁵⁰⁴ Центральный архив ФСБ России. АУД № Р–44885 [В дальнейшем: Дело И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой (1929–1930)]. Л. 43.

¹⁵⁰⁵ Савин А. Указ. соч. С. 103.

Дмитрий [Григорьев]¹⁵⁰⁶ — это два товарища, которые были слушателями у меня на духовных беседах. Я знаю, что они раньше были пьяницами, а потом отрезвились, но что они делали в Москве, этого я не знаю. (...) Я уже три года их не видел и духовных сношений ни письменных, ни устных с ними не имел». Во втором письме Чуриков сообщил: «Иван Колосков и Дмитрий Григорьев, можно сказать, лишь прошли около меня. Они малое время походили на мои беседы с народом, сняли с меня фасон по наружности и, назвавшись *братцами*, отошли в Москву. Что они там делали? Я за ними не следил, духовных сношений с ними не поддерживал и не хочу и теперь отвечать за их проповедь»¹⁵⁰⁷.

К словам Чурикова нужно добавить, что их жизненные дороги разошлись в дальнейшем еще более, поскольку развитие их богословских представлений шло в различных направлениях. В отличие от Колоскова, со временем ставшего *евангельским христианином*, Чуриков внутренне всю жизнь оставался верен *православию*, хотя и его самого Епархиальный Петербургский Миссионерский Совет в 1914 году «отлучил от Святого Причастия и от других таинств», хотя и разрешил посещать церковь¹⁵⁰⁸.

Проповедь трезвости и новая жизнь колосковцев

Колосков, как и Чуриков, ставил акцент на поведении человека в быту (на трезвости, кротости, смирении, всепроще-

¹⁵⁰⁶ Колосков и Григорьев вместе проповедовали в Москве трезвеннические идеи. — Прим. В. С.

¹⁵⁰⁷ Письма Братца Иоанна Самарского (Чурикова). СПб.: Глагол, 1995. С. 273, 275.

¹⁵⁰⁸ Указ Миссионерского Совета об отлучении Братца Иоанна от Святого Причастия (газета «Биржевые Ведомости» от 1 апреля 1914 г.) // Письма Братца Иоанна Самарского (Чурикова). С. 320.

нии), убеждая, что такая жизнь не может быть достигнута человеком самостоятельно, а лишь «Дух Божий может очистить человека от греховности его, дать ему силу жить праведно»¹⁵⁰⁹. Начав просветительскую работу среди завсегдаев кабаков и трактиров, Колосков в короткое время призвал к покаянию и трезвой жизни несколько тысяч человек. Он не претендовал на роль наставника и не произносил длинных речей, а беседовал с людьми просто, как равный с равными. Он не вдавался в разъяснение религиозных догматов. Беседы Колосков проводил с 1909 года в приобретенном для этой цели доме на Почтовой улице, недалеко от Преображенской площади. Многие посещавшие эти беседы обращались к Богу, калялись в своих грехах, давая обет трезвости и начинали богоугодную жизнь¹⁵¹⁰.

В то время даже специальное выражение возникло — *дать трезвость*. Человек давал пред Господом обещание больше не пить, и по молитве самого больного и по молитве брата (Колоскова все называли *братцем*) этот человек освобождался от своего недуга. Неудивительно, что возникшая церковь стала называться церковью *трезвенников*. Она находилась на Хапиловке, на Большой Почтовой улице. Дух Святой пребывал над ней. В ней царил полный мир и какое-то особое благоговение пред Господом. Все жили одной семьей, все знали друг друга, молились друг о друге, помогали друг другу. Это было очень похоже на первоапостольскую церковь, когда у верующих всё было общее¹⁵¹¹.

Способность Колоскова убеждать людей, пристрастившихся к спиртному, начать новую жизнь была поразительной¹⁵¹². Исследователь сектантства, один из вождей большевизма В. Д. Бонч-Бруевич посвятил колосковцам специальный

¹⁵⁰⁹ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 241–242.

¹⁵¹⁰ История ЕХБ в СССР. С. 455; Савин А. Указ. соч. С. 112.

¹⁵¹¹ Лоскутова Лидия. В зеркале памяти // Мария. 1998. № 2 (8). С. 5.

¹⁵¹² История ЕХБ в СССР. С. 455.

очерк «Московские трезвенники», опубликованный им в 1913 году в журнале «Современник»¹⁵¹³, в котором он приводит истории обращения к трезвой и праведной жизни бывших «забулдыг, хулиганов, воров, рабойников, пропойц, проституток, мужчин и женщин, потерявших всё, забывших, что они люди...»¹⁵¹⁴.

Убеждение Колоскова заключалось в том, что истинный христианин никак не должен хвалиться своей верой и возвышаться ею над другими, но каждый должен идти и претворить свою веру и убеждение в дела и в жизнь. Колосков убеждал: «Повсюду горе, нищета, убожество, везде льются слезы, слышны стенания, отчаяние царствует в душах людей, — пойдемте ж туда, к ним, обездоленным, пойдемте скорее, и каждый пусть делает, что может, для своих кровных братьев и сестер, такого же низкого класса, как и мы, — и вы сразу увидите пользу от вашего дела и для себя, и для окружающих вас»¹⁵¹⁵. *Братец Иоанн* горячо звал к избавлению от пьянства¹⁵¹⁶.

Если мы сами не будем помогать друг другу, если мы сами не будем заботиться о себе, — знайте и помните это твердо и навсегда, — никто и никогда нам не поможет. Мы сами должны лечить свои беды, сердечные и душевные раны. Наше убожество берedit наше сердце, а другие прочие подбавят: на-те, мол, пейте водочку, она вам полезна, вот отберут и последнее наше достояние — наш разум, и мы сделаемся совсем несмышленими, хуже животных...

Давайте же бросим этот яд, не будемте сами им травиться и других травить. И разум наш, теперь больной, излечится. У нас заиграют светлые мысли, на душе явится надежда и в сердце ра-

¹⁵¹³ Повторное изд.: Бонч-Бруевич В. Из мира сектантов. С. 120–139.

¹⁵¹⁴ Бонч-Бруевич В. Московские трезвенники. С. 125.

¹⁵¹⁵ Бонч-Бруевич В. Московские трезвенники. С. 127.

¹⁵¹⁶ Бонч-Бруевич В. Московские трезвенники. С. 127–128.

дость, и мы воскреснем к новой, хорошей жизни, для новых лучших дел... Ваше материальное состояние хоть немного улучшится, вы не будете раздеты, детишек ваших, этих ангелов мира, вы накормите и приголубите, освободите жен ваших от тиранства и побоев, и жизнь ваша семейная, отныне благословенная, безмятежно потечет. Ранее вы были, как сор пометаемый, забыли даже, кто вы, а теперь в вас возродится разумный свободный человек...

Вера Колоскова в возможность исправления человека действовала убеждающе даже на скептиков. Бонч-Бруевич приводит слова некого П. Тимофеева, жителя Москвы¹⁵¹⁷:

Мне однажды пришлось слышать разговор братца с каким-то чиновником. Чиновник рассказывал про своего брата-пьяницу, утверждал, что его может исправить только могила. «Напрасно вы так думаете, — возразил братец. — Стоит только пробудить в человеке совесть, и он опять будет хорошим человеком». — «Да у него и совесть-то потеряна», — настаивал чиновник. — «Это только принято так говорить, — продолжал братец, — а на самом-то деле совесть есть у каждого человека, только она заглушена всевозможными пороками, всё равно, что вот на вашем мундире пуговица покрылась ржавчиной, — только стоит счистить ржавчину, и пуговица ваша заблестит и, пожалуй, будет ярче остальных, незаржавленных».

Преследования Колоскова и его последователей (1908–1913)

Надо сказать, что в силу необычного для православия упора Колоскова на трезвую жизнь, его проповедь с самого начала стала восприниматься православной церковью как сектантская и вредная. Братец Иоанн и его последователи стали подвергаться преследованиям.

¹⁵¹⁷ Бонч-Бруевич В. Московские трезвенники. С. 125–126.

В 1908 году Колоскова в административном порядке выслали из Москвы, правда, ненадолго. Московский градоначальник 4 января 1909 года официально объявил о разрешении бесед трезвенников. Поддержка со стороны светской власти пришла благодаря позиции П. А. Столыпина, признавшего деятельность *братцев* полезной. Однако церковные власти Москвы крайне отрицательно относились к деятельности колосковцев и приложили много усилий, чтобы доказать ложность позиции, занятой властью светской. В конце 1909 года в «Московских Церковных Ведомостях» и черносотенной газете «Вече» была опубликована статья о трезвенниках, прямо обвинявшая колосковцев в хлыстовстве¹⁵¹⁸. Сразу же это обвинение зазвучало с церковных кафедр, а соответствующий доклад был направлен Св. Синоду. В трех московских храмах 7 марта 1910 года была торжественно провозглашена анафема, последовало отлучение от церкви Колоскова и его единомышленника — колпинского мещанина Дмитрия Григорьева¹⁵¹⁹ «за еретические учения»¹⁵²⁰.

Но одним отлучением от церкви дело не ограничилось. Духовные власти предприняли попытку доказать наличие в действиях трезвенников уголовно-наказуемых деяний, в частности

¹⁵¹⁸ По мнению исследователя дореволюционного сектантства В. Д. Бонч-Бруевича, «хлыстовства» с их свальным грехом никогда в природе не существовало. Слово «хлыст» — изобретение ревнителей православной веры, впервые введено в оборот лишь в 1830-х гг. для очернения «духовных христиан». Бонч-Бруевич убежден: «Несуществующая секта хлыстов есть плод канцелярской работы чиновников ведомства православного исповедания, консисторских писак, семинарских и им подобных „сочинителей“, а отнюдь не реальная действительность, не факт русской жизни» (Бонч-Бруевич В. Из мира сектантов: Сб. статей. М.: Гос. изд., 1922. С. 132–134). Ученое мнение Бонч-Бруевича заслуживает внимания, поскольку в хлыстовстве часто обвиняли раннее пятидесятническое движение в России, что точно не имело под собой никакой почвы. — Прим. В. С.

¹⁵¹⁹ Савин А. И. Указ. соч. С. 103.

¹⁵²⁰ Письма Братца Иоанна Самарского (Чурикова). С. 275.

«явно безнравственных действий», караемых по ст. 96 Уголовного уложения Российской империи. Колосков писал об этом: «Тогда господствующая церковь подослала к нам, трезвенникам, своего шпиона, слушателя миссионерских курсов, который наклеветал на нас и показал, что он будто бы присутствовал при нашем радении и свальном грехе. Я тогда вместе с шестью единомышленниками был заключен в тюрьму и только через 15 месяцев, когда следствие установило факт ложного доноса, все мы были освобождены». В тюрьму в конце 1911 года вместе с Колосковым были заключены Д. Григорьев, Г. Михалев и четыре девушки. Дело трезвенников рассматривалось на процессе во Владимирском окружном суде, состоявшемся в начале 1913 года¹⁵²¹, а также Московской судебной палатой. Колосков позднее писал об этом так: «Господа Саблеры, Победоносцевы не боролись с нами открыто и честно, как с сектантами, а всегда применяли провокационные приемы: они подсылали к нам своих чиновников, которые создавали против нас дутые обвинения в несовершенных нами уголовных преступлениях и преследовали нас по суду за них, а не за то, что мы сектанты. А на суде не было никакого доверия ни к нашим показаниям, ни показаниям наших свидетелей. С нами, сектантами, вообще совершенно не считались и смотрели на нас, как на какое-то вредное растение, какую-то заразу, которая может быть и должна быть уничтожена всеми средствами, какими только располагает государственная власть». Лишь благодаря тому, что колосковцев судил суд присяжных, в составе которых оказались в том числе последователи учения Л. Н. Толстого, ложное обвинение в совершении уголовного преступления в конечном итоге было снято¹⁵²².

¹⁵²¹ Ряд авторов ошибочно относят судебный процесс над трезвенниками во Владимире к 1904–1905 гг. (Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 331–332; Одинцов М. Указ. соч. С. 192; Дударёнок С. М. и др. Указ. соч. С. 173).

¹⁵²² Савин А. И. Указ. соч. С. 104; Бонч-Бруевич В. Московские трезвенники. С. 132–135.

Увлечение Колоскова учением Л. Н. Толстого (1912–1917)

Если петербургский руководитель трезвенников Иоанн Чуриков любил православие и внутренне оставался близок ему, несмотря на то, что сам был отлучен и причислен к сектантам, то духовные искания Колоскова и его общины были куда более сложными. После отлучения Колоскова от Православной церкви, его знакомство с толстовцами имело серьезные последствия. Позднее Колосков писал об этом: «В 1912 году примкнули к учению Толстого Л. Н., но года через 4–5 мы разошлись по вопросу о Христе, так как толстовцы Христа как Спасителя Мира, Сына Божия, не признают»¹⁵²³.

Однако от учения Л. Н. Толстого колосковцы восприняли идею о *всеобщей любви*. Они поверили, что посредством проповеди затронут души людей так, что они, осознав свое богоподобие, установят основанные на любви братские отношения, упразднив тем самым классовые, национальные, социальные, религиозные различия¹⁵²⁴. Из идеи *всеобщей любви* вытекал антимилитаризм, «непротивление злу насилием», неприятие любого кровопролития, войн, любого проявления насилия и жестокости¹⁵²⁵. Исповедуя учение Иисуса Христа о братстве всех людей, трезвенники в ходе Первой мировой войны отказывались от службы в армии¹⁵²⁶. Бонч-Бруевич писал¹⁵²⁷:

Они [трезвенники] — самые крайние антимилитаристы, причем этот антимилитаризм вытекает из самых основ и глубин их мировоззрения, является потребностью их духа, который они ни в

¹⁵²³ Дело И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой (1929–1930). Л. 43.

¹⁵²⁴ Федоренко Ф. И. Секты, их вера и дела. М.: Политиздат, 1965. С. 148.

¹⁵²⁵ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 241–242.

¹⁵²⁶ Савин А. И. Указ. соч. С. 106.

¹⁵²⁷ Бонч-Бруевич В. О трудовой общине-коммуне «Трезвая жизнь». С. 141–142.

кчем случае не могут примирить с принципом насилия. Они убеждены, что всякое зло, частное или общественное, можно победить добром, организацией, противлением злу без насилия, примером личной или общественной жизни, без малейшего пролития крови. Исходя из этой точки зрения, они приближаются в данном случае к Толстому и его последователям, в частной жизни являются вегетарианцами. (...) Когда наступила война и среди них поднялась волна протеста против этой войны с непосредственным отказом в участии поступать в войска и брать в руки оружие, они были заключаемы в тюрьму, судимы и ссылаемы на каторжные работы или проводили долгие годы в одиночной тюрьме.

Так член общины трезвенников Семен Данилович Макаров в 1915 году был осужден за отказ от военной службы на 15 лет каторги. Царское правительство сослало его в Сибирь. На руки ему одели цепи, а на ноги кандалы. На каторге он находился до дней Февральской революции 1917 года, пока не был освобожден Временным правительством¹⁵²⁸.

О духовных исканиях Колоскова хорошо знал очевидец событий, один из замечательных евангельских просветителей В. Ф. Марцинковский, который написал¹⁵²⁹:

Как пример народных религиозных устремлений, я привел бы ту характерную эволюцию, которую пережила к этому времени¹⁵³⁰ община христиан-трезвенников под руководством простого русского человека И. Н. Колоскова (в Москве). Сначала, еще при старом режиме, он работал, не выходя из православной Церкви — и скоро прославился как целитель от запоя и других неизлечимых пороков (это засвидетельствовано и русской

¹⁵²⁸ ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–77367 [В дальнейшем: Дело С. Д. Макарова и др. (1932)]. Л. 7, 11, 13 об; Корчагина Н. В. Указ. соч. С. 14.

¹⁵²⁹ Марцинковский В. Ф. Записки верующего. Новосибирск: Посох, 1994. С. 208–210.

¹⁵³⁰ К моменту высылки большевиками из СССР за границу В. Ф. Марцинковского, т. е., к 1923 году.

наукой; см. также книгу Философова «Неугасимая лампада»). Затем он был обвинен официальной церковью в хлыстовстве (обвинение было заведомо ложно, и целый ряд общественных деятелей выразил свой протест против этого печатно). После того состоялось его отлучение от церкви. Но это лишь усилило его влияние на народ. Помню его «тайное» собрание на Нижней Хапиловке, в квартале рабочей бедноты — на котором присутствовало до тысячи человек. Но как он вел его! Это была беседа от сердца к сердцу. Простой мужичок, в голубой рубашке с кушаком, с русыми волосами в скобку, «братец Иванушка» словно на тысячеструнных гусях играл, вызывая в народе то молитвенный экстаз, то аккорды дружного радостного смеха. Своим не ораторским, косноязычным, но метким народным языком он изъяснял Слово Божие, которое народ жадно пил, как воду или, лучше сказать, как вино радости новой.

У него было тогда до 30 тысяч последователей¹⁵³¹. Потом он впал в рационализм, стал последователем Л. Толстого, оставил молитву. Дар стал иссякать... и община редеть...

На религиозных лекциях он появлялся с усмешечкой.

Встретив раз меня на лекции Е. Н. Трубецкого (на тему «Смысл жизни») в Синодальном Училище в Москве, он высмеивал передо мной образованных людей (в том числе и лектора), которые наивно верят в Богочеловечество Христа.

И вдруг с ним произошла перемена.

«А знаешь, я заскучал без молитвы... — сказал он мне однажды. — Дом ли строим, за стол ли сядем — не хватает молитвы. Был у меня на днях один из братьев-баптистов; он и говорит: „Давай помолимся“. Я не молюсь сам, но противиться не стал — и чувствую, как-то на душе ладно — хорошо от его молитвы».

В день Иоанна Крестителя Колосков объявил собрание покаяния. Полный зал народу, преимущественно простого. Женщины в белых платочках: это сестры из общины. Тут же сидят

¹⁵³¹ Эта цифра представляется сильно завышенной. Во всех известных нам источниках речь идет не более, чем о нескольких тысячах последователей Колоскова. — Прим. В. С.

друзья из толстовцев: Сергеенко-младший, М. Трегубов и др. Красуются тексты из сухих кленовых листьев:

«Христос воскрес... Унизим себя во имя Его». Братец Иванушка открыто кается в своих заблуждениях. «Три с половиной года я блуждал за интеллигенцией, вслед за Львом Николаевичем, который не принимает Евангелия, как оно есть. А теперь я каюсь в том и верую, что Господь распят за наши грехи и воистину воскрес». И вдруг он запел: «Христос вос-кре-се из мертвых». И весь зал вторил ему могучим, дружным откликом.

Вскоре община приняла также и крещение по вере. Помню было «испытательное» собрание. Иванушка пригласил и меня для участия в испытании. (...)

Характерные черты этой общины — трудовое артельное начало, вегетарианство и отрицание военной службы.

С тех пор, как Колосков стал проповедовать цельное Евангелие, с призывом к покаянию и возрождению, его зал опять наполнился. Даже стало не хватать места. И тогда он выбросил некоторые внутренние стены в доме общины, и стало места человек на тысячу.

В воспоминаниях Марцинковского хочется подчеркнуть две мысли: *во-первых*, необыкновенный дар Колоскова в проповеди трезвости привел к покаянию и трезвой жизни огромное число людей; *во-вторых*, показана духовная эволюция взглядов Колоскова от православия через толстовство к евангельскому христианству, с сохранением при этом характерных особенностей общины: пацифизма, вегетарианства и трудового артельного начала, о чем теперь пойдет речь¹⁵³².

Колосковцы в первые годы Советской власти (1917–1921)

Переход колосковцев в евангельское христианство произошел в 1922–1923 годах, и мы еще вернемся к этому вопросу, но сначала надо рассказать о том значении, которое

¹⁵³² Марцинковский В. Ф. Указ. соч. С. 210.

имели для колосковцев революционные события 1917 года. После всех перенесенных со стороны Православной церкви и царского правительства притеснений, трезвенники события февраля и октября 1917 года восприняли весьма положительно. Колосковцы непосредственно принимали участие в организации митингов в дни Февральской революции. В ходе организованной личной встречи с В. И. Лениным и Л. Д. Троцким 16 ноября 1917 года Колосков приветствовал усилия большевиков, направленные на скорейшее прекращение мировой войны и установление всеобщего мира¹⁵³³.

Первые годы Советской власти между колосковцами и большевиками существовал даже определенный альянс, возникший во многом как результат утопических представлений о *сектантах-коммунистах* со стороны некоторых большевистских вождей. Особую симпатию к ним питал В. Д. Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома, близкий соратник В. И. Ленина, находивший поддержку вождя в *сектантском вопросе*. Именно *сектанты – коммунисты*, этот якобы многомиллионный «народ внутри народа», должны были послужить для большевиков доказательством того, что извечная народническая мечта о коммунистическом характере русского крестьянства имела под собой реальные основания. Миф о *сектантах-коммунистах* как о верных сторонниках Советской власти получил в первые послереволюционные годы большое распространение. Одним из важнейших следствий этого мифа стал подписанный В. И. Лениным декрет СНК РСФСР от 4 января 1919 года «Об освобождении от военной повинности по религиозным убеждениям», предоставивший всем верующим с пацифистскими взглядами привилегию освобождения от военной службы¹⁵³⁴.

¹⁵³³ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатова А. Г. Указ. соч. С. 242–243.

¹⁵³⁴ Савин А. И. Указ. соч. С. 105.

В свою очередь трудовая община-коммуна московских народных трезвенников «Трезвая жизнь», официально зарегистрированная 19 апреля 1918 года, позиционировала себя как «одну из первых общественных народных организаций, безоговорочно признавших Советскую власть». На момент создания она объединяла 350 полноправных членов, 56 кандидатов в члены и 214 членов-соревнователей, все, по большей части, были из среды ремесленников и крестьян. Всего же, по разным данным, в первые годы после революции общая численность колосковцев колебалась от 1000 до 2000 человек¹⁵³⁵.

В духе альянса с большевиками, трезвенники приступили к устройству «братской трудовой коммунистической жизни». Члены общины «Трезвая жизнь» работали, «не покладая рук, в тех областях общегосударственного строительства, участие и работа в которых не противоречила их совести и религиозным убеждениям: в деле народного образования, в продовольственных органах, в области здравоохранения». Уже в 1918 году трезвенниками было организовано несколько земледельческих колоний-коммун, открыты 12 (по другим сведениям — 13) вегетарианских столовых в Москве, Твери, Тамбове и других городах, семь мастерских, устроены *трезвеннические* больницы, типографии, издательство, школы и детские колонии, в которых воспитывалось около 400 детей-сирот. Трезвенники выступили 15 февраля 1919 года с воззванием «К союзникам и ко всем идущим войной на Россию», в котором защищали завоевания новой власти. Обращение передавалось по радио и получило широкий резонанс¹⁵³⁶.

Со своей стороны, «отец сектантской утопии» В. Д. Бонч-Бруевич делал всё, чтобы укрепить альянс. Управление делами СНК РСФСР 1 августа 1918 года выдало общине-коммуне удостоверение, в котором отмечалась «плодотворная и

¹⁵³⁵ Савин А. И. Указ. соч. С. 105; Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 243.

¹⁵³⁶ Савин А. И. Указ. соч. С. 105; История ЕХБ в СССР. С. 455.

полезная деятельность» трезвенников и всем представителям власти на местах предлагалось «бережно относиться к этой общине — коммуне и отнюдь не преследовать, а помогать ее развитию как рассаднику дорогого нам коммунизма». Затем 8 марта 1919 года В. Д. Бонч-Бруевич оформил очередной документ, адресованный народному комиссару государственного контроля К. И. Ландеру, в котором отмечал, что «организации трезвенников общепользны для нашей советской социалистической республики», в частности трезвенники активно работали в кооперативе «Коммунист» при управлении делами СНК РСФСР, а также сделали «большую закупку ненормированных продуктов (180 вагонов)»¹⁵³⁷.

После этого 24 апреля 1920 года московская община трезвенников получила удостоверение Президиума Моссовета за подписью Л. Б. Каменева, где было написано следующее: «Сим удостоверяется, что московская трудовая община-коммуна „Трезвая жизнь“, состоящая из труженников — рабочих, крестьян и ремесленников и заключающая в себе такие общественно полезные учреждения как вегетарианские столовые, мастерские, общежития, общинные склады, огороды, сады, больница, прачечная, типография, книгоиздательство, библиотека, книжные склады, школа, детские колонии и земледельческие поселения в Московской, Тверской и Тамбовской губерниях, пользуется нашим покровительством, [и] потому президиум Московского Совета Р[абочих] и К[расногвардейских] Д[епутатов] предписывает органам Московского Совета Р. и К. Д. не допускать по отношению к этой коммуне и ее учреждениям никаких мер, иначе как по предварительному соглашению с президиумом»¹⁵³⁸.

Согласно В. Франчуку, колосковцами были созданы пункты по оказанию медицинской помощи населению, где

¹⁵³⁷ Савин А. И. Указ. соч. С. 106.

¹⁵³⁸ Бонч-Бруевич В. О трудовой общине-коммуне «Трезвая жизнь». С. 144.

совмещались и медицинские методы лечения, и практиковалась также молитва за больных с помазанием елеем. В результате в общинах трезвенников люди часто свидетельствовали о многочисленных случаях исцеления от различных болезней под действием Божьей благодати¹⁵³⁹.

Спустя десятилетие Колосков писал: «Вообще в период 17, 18, 19 и 20 годов наблюдается полная согласованность и дружное сотрудничество трезвеннических учреждений с такими же учреждениями общегосударственного значения. И со стороны Советской власти община трезвенников в это время всегда находила поддержку и содействие»¹⁵⁴⁰.

Земледельческие колонии-коммуны трезвенников (1918–1929)

Большое значение в условиях голода, охватившего многие регионы России в 1918 году, имела инициатива Колоскова создать сельскохозяйственные колонии-коммуны. Под Москвой были организованы две колонии: в дер. Каледино и в дер. Борзцово¹⁵⁴¹. Историю колонии в Каледино записала Нина Корчагина¹⁵⁴²:

Шел 1918 год. В стране нашей была разруха и сильный голод. Голодали дети, взрослые и особенно многосемейные. Населению жилось плохо и трудно. Свирепствовал тиф. Вот, дорогой *братец*, глядя на страдания людей, решил организовать колонию. Собрал всех старших братьев на братское собрание. Поделился своими мыслями. Братья поддержали *брата* и решили выбрать организатора и напра-

¹⁵³⁹ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 332–333.

¹⁵⁴⁰ Центральный архив ФСБ России. АУД № Р–32621 [В дальнейшем: Дело И. М. Чудаева и др. (1929)]. Л. 4.

¹⁵⁴¹ Корчагина Н. В. Наш дедушка. С. 15–20; Борисов И. Липовая кооперация // Безбожник у станка. 1927. № 8. С. 5; История ЕХБ в СССР. С. 455.

¹⁵⁴² Корчагина Н. В. Наш дедушка. С. 15–20.

вить с письмом к В. И. Ленину. Выбрали двух представителей: Семена Даниловича [Макарова] и Александра Васильевича Сидорова, и послали их с письмом. Они вдвоем поехали в Горки, так как в это время Ленин был болен и жил в Горках. Приняла наших представителей Н. К. Крупская, жена В. И. Ленина. Выслушала Семена Даниловича и сказала: «Владимир Ильич болен и принять вас не может, а этим вопросом занимается сейчас Бонч-Бруевич. Вот вам записочка, и вас он примет без очереди».

Приехали С[емен] Д[анилович Макаров] и Александр Васильевич Сидоров к тов. Бонч-Бруевичу. Он их принял, дал направление на два барских поместья с земельными участками и садами, принадлежащими этим усадьбам. Одно поместье было в деревне Каледино, а другое в деревне Борзцево. Выделил также одну лошадь, одну корову, также дал указание выдать на посев зерна.

Наши братья распрощались, поблагодарили тов. Бонч-Бруевича и уехали удовлетворенные. *Братец* назначил Семена Даниловича начальником колонии, и он со своей семьей переехал в дер. Каледино, а А. В. Сидоров в дер. Борзцево.

После такой разрухи было трудно восстановить всё хозяйство. Дома были разрушены, стекла побиты, двери оторваны и т.д. Всё нужно было приводить в порядок.

Да! На долю С[емена] Д[аниловича] выпало трудное задание. Люди приезжали с детьми, нужно кормить, а чем? Нужны постельные принадлежности — а где взять? Даже мелочь — чашку, ложку, ножи и т. д., и того не было. А об одежде и говорить нечего. Что делать? Средств на обзаведение нет.

Вот С[емен] Д[анилович] обратился ко всем колонистам и ко всему верующему народу помочь, кто чем может и у кого есть, что лишнее.

Верующие откликнулись на крик души С[емена] Д[аниловича]. Кто давал деньги, кто из постельных принадлежностей, кто из одежды. В общем несли все, кто что мог, и всё это увозилось в колонию.

В колонии С[емен] Д[анилович] обратился ко всем жителям ее, — кто что может делать. Нашлись свои плотники, свои стекольщики, маляры, портнихи, повара и т. д. С[емен] Д[анилович] распределил работу, и с помощью Господа работа закипела.

Землю копали лопатами. Дома привели в порядок, и наши колонисты устроили новоселье. На этом новоселье был установлен строгий порядок. Вставали в шесть часов утра и прямо шли на молитву, после молитвы расходились на свои рабочие места. По звонку собирались и завтракали — это было в восемь часов утра. Перед завтраком один брат скажет Слово Божие, потом просили благословения на завтрак. Завтрак длился ровно час. В это время пели гимны. По окончании благодарили Господа и расходились на свои рабочие места. В двенадцать часов по звонку опять собирались на обед. После обеда отдыхали час, потом пили чай и в три часа снова уходили на работу. В девять часов вечера раздавался звонок, все кончали работу и собирались в столовую на ужин. И после ужина совершалась «Вечеря Господня». Все вставали на колени, благодарили Господа за всё и просили благословения на сон грядущий. В субботу кончали работу в шесть часов вечера. Суббота была днем баннным, все купались. Первыми шли в баню женщины, потом мужчины.

В воскресенье вставали прямо к завтраку, и после завтрака устраивали молитвенное собрание. Приходили из всех деревень и сел люди и слушали Слово Божие, пение и молитву.

До урожая жить было трудно колонистам, но, когда всё стало поспевать, даже жители деревни стали завидовать колонистам, что у них такой прекрасный урожай. Все потрудились на славу, и когда колонисты справляли день урожая, они сочинили свою песенку:

*Ах полна, полна телега новая
В ней горошек и морковь,
Овощ спелая, зеленая,
Свекла красная, как кровь и т.д.*

А потом они распевали ее на своих огородах. Жизнь в колонии наладилась на «отлично». Урожай был прекрасный, даже избыток его продавали на базаре, а с базара на вырученные деньги покупали сахар, чай, мыло, одежду, ткань и многое другое и везли в колонию.

Часто-часто навещал колонистов *братец*. Встреча с *братцем* для них была радостью. У колонистов был прекрасный сад. Росли яблоны разных сортов. Яблок было так много, что колонисты ели столько, сколько хотели. Под сад еще было отведено двадцать десятин. И кто жил в колонии, тот и сейчас вспоминает, когда увидят друг друга и говорят: «Там-то мы жили, как в раю».

Земледельческие колонии-коммуны трезвенников просуществовали около 10 лет.

Летом 1927 года под предлогом нарушения правил регистрации у колонии близ с. Каледино Коломенского уезда был отнят весь скот, движимое и недвижимое имущество, посевы: «Хозяйство трезвенников было с корнем вырвано и разорено, а членам общины, проживавшим в то время там, было предложено немедленно удалиться на все четыре стороны»¹⁵⁴³. Согласно показаниям С. Д. Макарова: «После Февральской революции, с освобождением меня от отбытия наказания (...) Колосков направил меня в одну из наших коммун, находящихся при с. Каледино, б[ывшего] Коломенского уезда, где я был заместителем заведующего хозяйства коммуны и одновременно работал в кузнице, в этой коммуне я жил с 1917 по 1928 год, т. е. до тех пор, пока нашу коммуну не разогнали, всё наше имущество, в том числе и мое личное, было отобрано»¹⁵⁴⁴.

Колония в Борзцево просуществовала до 1929 года¹⁵⁴⁵.

Хозяйственная деятельность трезвенников в 1920-е годы

Широкая хозяйственная деятельность трезвенников продолжалась все 1920-е годы. В 1927 году журнал «Безбожник у станка» писал, что с 1918 года под различными *трудовыми* и *кооперативными* вывесками существует «Трезвая Жизнь», хозяйственная организация евангельских христиан-трезвенников. В 1926 году трудовая община-коммуна «Трезвая Жизнь» была преобразована в Трудовое кооперативное земледельческое-промысловое товарищество «Трезвая Жизнь»¹⁵⁴⁶.

¹⁵⁴³ Савин А. Указ. соч. С. 111; Корчагина Н. В. Наш дедушка. С. 20.

¹⁵⁴⁴ Дело С. Д. Макарова и др. (1932). Л. 13 об.

¹⁵⁴⁵ Савин А. Указ. соч. С. 110–111; История ЕХБ в СССР. С. 455.

¹⁵⁴⁶ Товарищество «Трезвая Жизнь» было зарегистрировано в МОЗО под № 873 от 04.09.1926 г.

За прошедшие годы «Трезвая Жизнь» обросла самыми разными предприятиями: колониями, строительно-транспортной, утильной и упаковочной конторами, типографией, сапожными мастерскими. Сеть вегетарианских кооперативных столовых под названиями «Братская помощь» и «Братское единение» раскинулась по наиболее бойким местам Москвы. Все эти предприятия были созданы и руководились частниками. Руководство товарищества «Трезвая Жизнь» составляли: Колосков, Макаров, Александров, Булыгин, Григорьев (председатель правления), Тютюков, Духов, Кохановский¹⁵⁴⁷.

Московская община евангельских христиан-трезвенников (1922–1924)

Новой вехой московских трезвенников на их духовном пути стало знакомство с евангельскими христианами. И. Н. Колосков сблизился с Ф. С. Савельевым, Белавиным и А. Л. Андреевым, а также с председателем ВСЕХ И. С. Прохановым, неоднократно выступавшем на так называемых *трезвеннических собраниях*¹⁵⁴⁸. Как вспоминал Проханов¹⁵⁴⁹:

Социальное и духовное состояние нашего союза в это время было на высоком уровне. Показывали духовную силу и новые прогрессивные группы православной церкви, а также другие движения, начавшиеся среди людей вне церкви. Например, движение под названием «трезвенники». (...) Осенью 1922 года, когда я был в Москве и проводил Богослужения в русской православной церкви, Иван Колосков испытал большое потрясение. Вскоре после этого он выразил свое желание присоединиться к нашей московской церкви вместе со своими последователями. Он был принят. После этого он и его последователи посещали

¹⁵⁴⁷ Борисов И. Липовая кооперация. С. 4–5; Трещит по швам братцево издние (автор: Б. Ш.) // Безбожник у станка. 1927. № 12. С. 17.

¹⁵⁴⁸ История ЕХБ в СССР. С. 455; Лоскутова Л. В зеркале памяти. С. 5.

¹⁵⁴⁹ Проханов И. С. В котле России. С. 211.

нашу церковь и были приняты в Союз. Я никогда не забуду переживаний в начале 1920-х годов. Небывалый голод среди русского народа. Не было еды, а если и была, то очень плохого качества. Брат Колосков и другие наши члены открыли столовые в разных районах Москвы, в которых они кормили голодающих. Это было добрым свидетельством евангельских христиан для простых людей.

Помощь голодающим упоминает также советский религиовед Ф. Федоренко, писавший о колосковцах: «После революции они сразу же стали сотрудничать с представителями Советской власти по ряду вопросов: организации кооперативов, столовых, больниц, детских колоний, сбору продуктов для голодающих»¹⁵⁵⁰.

В. Франчук отмечает, что вследствие установления тесных связей колосковцев с церквями евангельских христиан и ЕХвДА, о чем будет сказано ниже, вероучение трезвенников приобрело характерные евангельские черты, включая принятие водного крещения по личной вере¹⁵⁵¹. Относительно времени принятия крещения существуют разные мнения.

Согласно исследованию петербургских ученых, 24 января 1922 года 106 трезвенников во главе с Колосковым приняли водное крещение в Московской общине евангельских христиан, а сам Колосков был рукоположен в пресвитеры. В октябре 1922 года колосковцы официально обратились и вступили на автономных правах в Союз евангельских христиан, получив наименование «Московской общины евангельских христиан-трезвенников»¹⁵⁵².

Однако ближайший помощник Колоскова С. Д. Макаров датирует крещение годом позднее, что, на наш взгляд, лучше

¹⁵⁵⁰ Федоренко Ф. Секты, их вера и дела. С. 151.

¹⁵⁵¹ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 333–334.

¹⁵⁵² Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 244.

укладывается в общую картину. На следствии в 1932 году Макаров показал: «Касаясь вопроса возникновения нашей секты *евангелистов трезвенников*, скажу, что эта секта как таковая оформилась в 1923 году. До этого мы все примыкали к толстовскому движению. Существовавшее до того, как мы стали евангелистами, — *общество трезвости*, ничего в себе религиозного не имело, и лишь в 1923 году мы приняли водное крещение (...) таким образом наименовали себя *евангелисты трезвенники*»¹⁵⁵³.

Трезвенники и евангельские христиане стали проводить совместные собрания¹⁵⁵⁴. Колосков был введен в состав Высшего совета Союза евангельских христиан. В составе делегации ВСЕХ он принял участие во Всемирном съезде баптистов, прошедшем в июле 1923 года в Стокгольме. Однако сотрудничество оказалось недолгим. Уже в августе того же года, после опубликования известной декларации Проханова, призывавшей евангельских христиан к обязательному прохождению воинской службы, трезвенники начали отдаляться от Союза евангельских христиан¹⁵⁵⁵. Тем не менее, Колосков и член Московской общины трезвенников З. Я. Бельмер являлись делегатами и приняли участие в работе 9-го съезда ВСЕХ в Петрограде в сентябре 1923 года¹⁵⁵⁶.

Колосков на следствии в 1930 году показал: «Познакомившись с учением Евангельских Христиан, наша община примыкала к Союзу Евангельских Христиан (прохановцев) около трех лет и в 1924 году порвали с прохановцами, выделились в самостоятельную общину. Оставаясь в основном евангельскими христианами, мы не признали для себя обязательным служить в рядах Красной Армии, в то же время проповедуем

¹⁵⁵³ Дело С. Д. Макарова и др. (1932). Л. 15.

¹⁵⁵⁴ Лоскутова Л. В зеркале памяти. С. 5.

¹⁵⁵⁵ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 244.

¹⁵⁵⁶ Протоколы 9-го Всесоюзного Съезда Евангельских Христиан в Петрограде в 1923 году. Пг.: Издание ВСЕХ, 1923. С. 4–5.

свое основное убеждение — трезвость. (...) Мы отрицательно относимся вообще к войне и военной службе. Мы являемся антимилитаристами»¹⁵⁵⁷.

Что касается мест служения, в 1920-е годы община евангельских христиан-трезвенников имела два молитвенных дома в Москве: на Почтовой улице и на Большой Якиманке¹⁵⁵⁸, а также в подмосковных городах: Раменском, Клину, Орехово-Зуево¹⁵⁵⁹, Павловском Посаде¹⁵⁶⁰. Для юношей и детей проводились особые собрания. Детишек после собрания угощали чаем с конфетами, яблоками и сладостями¹⁵⁶¹.

Московская община трезвенников крещена Духом Святым (1926)

В 1926 году колосковцы приняли вероучение пятидесятников, сохранив при этом за собой прежнее название *евангельские христиане-трезвенники*¹⁵⁶². Колосков на следствии показал: «Наша община восприняла от Христиан Евангельской веры крещение духом, что мы проводим, т. е. признаем. Евангельские христиане и баптисты это отрицают»¹⁵⁶³.

Согласно В. Франчуку, узнав о движении ХЕВ на юге Украины, И. Н. Колосков в марте-апреле 1926 года прибыл в Одессу для встречи с И. Е. Воронаевым. Воронаев в это время находился в новообразованной церкви в Староконстантинове, и Колосков, не дожидаясь его возвращения, отправился туда.

¹⁵⁵⁷ Дело И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой (1929–1930). Л. 43.

¹⁵⁵⁸ Молитвенные дома в Москве по состоянию на 1 января 1928 года именовались: Дом «Благая весть» (Якиманка, 26) и Дом «Евангелия» (Почтовая ул., 28) (Дело С. Д. Макарова и др. (1932). Л. 22).

¹⁵⁵⁹ История ЕХБ в СССР. С. 455; Борисов И. Липовая кооперация. С. 5.

¹⁵⁶⁰ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 333.

¹⁵⁶¹ Борисов И. Липовая кооперация. С. 5.

¹⁵⁶² Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатова А. Г. Указ. соч. С. 244.

¹⁵⁶³ Дело И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой (1929–1930). Л. 43.

По свидетельству очевидца их встречи К. С. Ключкова, Воронаев и Колосков очень полюбили друг друга и расстались, как близкие друзья. Назад в Москву Колосков возвратился убежденным пятидесятником и сторонником Воронаева¹⁵⁶⁴.

По свидетельству руководителя колонии трезвенников в Каледино, проповедника С. Д. Макарова, Колосков отдыхал в Одессе, где повстречался с Воронаевым и расспросил его о том, как произошло у него крещение Духом. Выслушав его, Колосков поверил Воронаеву, и когда вернулся в Москву, то стал проповедовать учение о крещении Духом Святым. Нина Корчагина записала свидетельство Макарова об этом¹⁵⁶⁵:

Был на собрании С[емен] Д[анилович] Макаров] в это время и слушал эту проповедь [Колоскова]. Когда приехал домой в колонию и стал каждый вечер просить Господа, чтобы Господь наградил и его таким подарком. Вечером С[емен] Д[анилович] и Ал[ексей] Иван[ович] Пантелюшкин встали на колени вдвоем в столовой и молились. Господь так сильно с ними пребыл, и как Семен Данилович рассказывал: «Меня не только Духом крестил, но и огнем». Волос на голове у меня горел, смотрю, и тело мое горит, я подполз к стене, думал, что упаду. Чувствую, нашла на меня такая сила — меня нет, один Господь. Ал[ексей] Иван[ович] чувствовал силу, но Духа Святого в этот день не получил. Потом многих колонистов Господь крестил Духом Святым.

Приехал С[емен] Д[анилович] в Москву, идет по залу на Почтовой, а братец смотрит на С[емена] Д[аниловича] и говорит: «Ну, брат Сеня, почувствовал ты Силу Господню. Вот как может пребывать Господь! А я молился за тебя». С[емен] Д[анилович] как заговорит на другом языке, а братец улыбнулся и сказал: «Ну вот и француз к нам приехал».

¹⁵⁶⁴ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 335; Франчук В. Пробуждение. С. 297.

¹⁵⁶⁵ Корчагина Н. Наш дедушка. С. 20–21.

В мае 1926 года Колосков привез в колонию Каледино Павлова, заместителя Воронаева в Правлении союза ХЕВ¹⁵⁶⁶. Целью приезда была проповедь и крещение Духом колонистов. Состоялось шумное собрание, сопровождавшееся говорением на иных языках¹⁵⁶⁷. Затем в Москву отправился Воронаев и находился с 20 по 28 мая¹⁵⁶⁸. О результатах той поездки он написал письмо в журнал «Путешественник», издававшийся на русском языке славянскими пятидесятническими церквами в Америке¹⁵⁶⁹. В письме Воронаев делился радостью¹⁵⁷⁰:

На днях я вернулся из Москвы, где гостил у наших новых братьев, обращенных из Евангельских христиан. Во главе с братом Иваном Николаевичем Колосковым община около 600 членов поверовала в крещение Духом Святым и ревностно начали просить Господа о крещении. Брат И. Н. Колосков два месяца назад приехал к нам в Одессу побеседовать о крещении Духом Святым и после беседы начал просить Господа, и Господь крестил его Святым Духом. До моего приезда у них Господь крестил душ 40, и за мое пребывание Господь крестил еще свыше 30 душ. А посещения имеют душ 300. Словом, все мы имели очень много радости. Теперь духовно Москва загорелась.

Таким образом, летом 1926 года, благодаря проповеди Колоскова, Павлова и Воронаева, московские евангельские христиане-трезвенники были крещены Духом Святым. Однако их сближение с ХЕВ продолжалось очень недолго, а затем, вследствие расхождения с Воронаевым по *военному вопросу*, эта связь была прекращена.

¹⁵⁶⁶ Франчук В. Указ. соч. Т. 2. С. 47–48.

¹⁵⁶⁷ Борисов И. «Братец» приспособился // Безбожник у станка. 1927. № 12. С. 16.

¹⁵⁶⁸ Франчук В. Пробуждение. С. 297.

¹⁵⁶⁹ Франчук В. Указ. соч. Мариуполь: 1999. С. 38; Франчук В. Пробуждение. С. 535.

¹⁵⁷⁰ Воронаев И. Е. Одесса. Украина // Путешественник. 1926. № 9. С. 5.

«Военный вопрос» и присоединение трезвенников к ЕХвДА (1926)

Мы уже говорили, что в 1920-е годы *военный вопрос* был одним из самых болезненных и горячо обсуждаемых в евангельских церквях. Он был инициирован властью, настойчиво требовавшей от *сектантов* исполнения воинского долга наравне со всеми гражданами СССР. Этот вопрос делил церкви, делил лидеров, как мы это видели на примере испортившихся отношений между Ивановым и Смородиным. Теперь мы рассмотрим, как *военный вопрос* отрицательно повлиял на взаимоотношения Колоскова и Воронаева.

В том же 1926 году, когда трезвенники через служение Воронаева приняли крещение Духом, в Одессе 21–23 сентября состоялся Всеукраинский съезд ХЕВ, на который прибыли также представители разных регионов России. На этом съезде была принята резолюция по военному вопросу в следующей редакции: «Каждый христианин Евангельской веры, призванный в Красную Армию, как в мирное, так и в военное время, обязан нести эту службу на общих основаниях со всеми гражданами страны»¹⁵⁷¹. Столь категоричное решение, принятое съездом ХЕВ под председательством Воронаева, не оставило христианам-пацифистам никакой церковной поддержки в отстаивании своей антивоенной позиции, тем более, что спустя год эта же резолюция была подтверждена на Втором Всеукраинском и Первом Всесоюзном съездах ХЕВ, прошедших в Одессе с 8 по 13 октября 1927 года¹⁵⁷².

В отличие от Воронаева, как Колосков, так и Смородин были твердыми убежденными пацифистами, что и стало основной причиной сближения их общин. Франчук и Одинцов об этом пишут так¹⁵⁷³:

¹⁵⁷¹ Франчук В. Указ. соч. Мариуполь: 1999. С. 76–77.

¹⁵⁷² Франчук В. Указ. соч. Мариуполь: 1999. С. 111–112, 142–144.

¹⁵⁷³ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 335–336; Одинцов М. Указ. соч. С. 194.

Община эта [трезвенников] была совершенно готова примкнуть организационно к Союзу с центром в Одессе, но этого (...) не произошло. Как раз в это время, под грубым нажимом советской власти, съезд христиан евангельской веры в Одессе принял резолюцию о службе в армии с оружием в руках «наравне со всеми гражданами страны Советов», против чего бурно воспротивились трезвенники, категорически не принимавшие такой позиции. Им приходилось выбирать между присоединением к христианам в духе апостолов с их учением о Троице, которое они не разделяли, но не принимавших службы в армии с оружием в руках — или присоединением к христианам евангельской веры, которые приняли военную службу, но имели одинаковое с трезвенниками учение о Троице. После долгих колебаний и дискуссий община трезвенников примкнула к христианам в духе апостолов.

Присоединение трезвенников к ЕХВДА произошло в 1926 году¹⁵⁷⁴. Некоторые подробности этого события записал Федор Иванович Гурычев¹⁵⁷⁵:

В 1926 году Колосков пригласил в собрание наших братьев Нольте Рудольфа Августовича, Смородина Николая Петровича, Гурычева Федора Михайловича, где принял водное крещение в 1926 году во имя Иисуса, принял рукоположение от Смородина. Когда наши братья там проповедовали, то 350 человек получили крещение Духом Святым, по этой причине Колосков был рукоположен для этого народа.

Прошло 2,5 года. Он пригласил наших братьев и сказал, что он хочет строить свое понятие о служении, и сказал нашим братьям: за имя Христа спасибо, а вы нас оставьте. Наши братья не стали посещать собрания трезвенников.

¹⁵⁷⁴ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 330; Одинцов М. Указ. соч. С. 192.

¹⁵⁷⁵ Рукописная запись Федора Ивановича Гурычева (1927–2015), сделанная им незадолго до его смерти (ее электронная фотокопия была передана по электронной почте Б. Ф. Гурычевым В. А. Степанову 11.04.2019).

Историк Илья Лобанов, со ссылкой на В. Корчагина, дополняет картину¹⁵⁷⁶:

В 1920–е гг. произошло еще одно важное событие, которое касалось присоединения общины трезвенников к движению ЕХвДА. Смородин был приглашен проповедовать в общину трезвенников, которой руководил И. Н. Колосков. (...) Во время проповеди Смородина состоялось массовое излияние Духа Святого. Около 1927 года служитель московской церкви Р. А. Нольте крестил большое количество трезвенников во имя Иисуса Христа¹⁵⁷⁷. Смородин рукоположил для этой общины Семена Даниловича Макарова. Однако евангельские христиане-трезвенники остались самостоятельным направлением в русском протестантизме. Они были благодарны Смородину, Р. А. Нольте за проповедь учения о едином Боге, крещении Духом Святым, но решили сохранять некоторые традиции в питании, сохраняли особенности в понимании учения о тысячелетнем царстве.

Тем не менее, определенная близость и братские связи между ЕХТ и ЕХвДА прослеживались и в последующие десятилетия, о чем будет сказано в дальнейшем.

Высказывания о принятии колосковцами учения о Едином Боге в ранние годы (1917–1921)

Следует заметить, что некоторые историки называют значительно более ранний срок принятия колосковцами *учения о Едином Боге*, но, к сожалению, не подкрепляют своих

¹⁵⁷⁶ Лобанов И. Указ. соч. С. 24, 26.

¹⁵⁷⁷ Нольте Р. А. много работал среди трезвенников, через его проповеди члены общины, вместе со служителем И. Н. Колосковым, точнее уразумели волю Божию. По свидетельству К. Я. Шатрова, в один радостный день (год не указан) были крещены во имя Господа Иисуса Христа 90 человек общины трезвенников (Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 25).

утверждений документами. Так, согласно Н. Бурдукову, общины трезвенников объединились с ЕХВДА уже в 1921 году¹⁵⁷⁸.

Еще более ранний срок указывает советский религиовед Ф. Федоренко, писавший: «В 1919 году часть колосковцев вместе с группами баптистов и евангелистов присоединилась к пятидесятникам-смородинцам, а год спустя к смородинцам перешла вся колосковская община (около 700 человек) во главе с И. Колосковым. После это секта колосковцев-трезвенников прекратила самостоятельное существование»¹⁵⁷⁹.

Однако эта информация противоречит известным нам документам. Ссылка Федоренко на статью В. Г. Павлова «Пятидесятники» лишена оснований, поскольку содержание этой статьи имеет иное объяснение¹⁵⁸⁰. Как мы выше показали, первые перекрещивания *во имя Иисуса Христа* в Москве имели отношение к выходцам из общины баптистов, а не колосковцев. Отсюда утверждение Федоренко о том, что в 1920 году все колосковцы перешли к смородинцам, следует считать ошибочным.

Имеется как будто еще одно свидетельство, говорящее в пользу *раннего* принятия колосковцами учения о Едином Боге. Член общины трезвенников Нина Корчагина писала¹⁵⁸¹:

В нашей стране, то есть России, произошла Революция, и всех ссыльных и из тюрем выпускали и возвращали на родину. Вернулся и Семен Данил[ович Макаров]. Прямо из Сибири приехал в Москву к братцу [Колоскову]. Братству в то время открылось

¹⁵⁷⁸ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 61.

¹⁵⁷⁹ Федоренко Ф. И. Секты, их вера и дела. С. 151–152, 178. — Эта же информация позднее, некритично и без ссылки на источник, приведена в кн.: Усач Н., Ткаченко В. Посланик Пятидесятницы: Иван Воронаев и сподвижники. Кн. 1. Винница: ГП «ГКФ», 2007. С. 293.

¹⁵⁸⁰ Павлов В. Г. Пятидесятники // Слово Истины. 1920. № 2. С. 12.

¹⁵⁸¹ Корчагина Н. Наш дедушка. С. 14–15.

единство Бога. И братец всех верующих стал перекрещивать во имя Господа Иисуса Христа. Крещение происходило на Воробьевых горах. Все были одеты в белые халаты. Вошел братец в Москва-реку в воду, крестил первого Семена Даниловича, вышел из воды и сказал: «Ну, Сеня, а ты теперь продолжай, крести дальше так, как я крестил тебя».

Семен Данилович был послушным и стал продолжать крестить. Когда стали совершать Преломление Хлеба, братец преломил хлеб, раздал всем, а потом дал чашу с вином в руки Семена Даниловича и сказал: «Молись и продолжай совершать дальше». И тут *братец* сказал: «Ныне тебя Сам Господь выбрал на служение, а я человек, только исполняю волю Его». С этого дня Семен Данилович преподавал крещение и совершал «Вечерю Господню».

Из этих воспоминаний как будто бы следует, что крещение трезвенников *во имя Господа Иисуса Христа* произошло вскоре после Февральской революции 1917 года¹⁵⁸². Однако есть одно «но». Автор — Нина Васильевна Корчагина, 1916 года рождения, не могла писать об этом событии на основании личных воспоминаний. Она много позднее, спустя много десятилетий, записала рассказ С. Д. Макарова, поэтому вероятность ошибки датирования в ее рассказе о крещении достаточно велика.

Примирить возникшее противоречие между *ранними* и *поздними* годами принятия колосковцами учения о Едином Боге пытались историки Франчук и Одинцов. По их мнению, в 1919 году произошло лишь сближение общины трезвенников с Московской церковью ЕХВДА¹⁵⁸³ и только позднее в 1926 году — ее присоединение¹⁵⁸⁴. Кажется, это единственная

¹⁵⁸² С. Д. Макаров получил освобождение от каторги в результате Февральской революции — Прим. В. С.

¹⁵⁸³ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 334–335; Одинцов М. Указ. соч. С. 193.

¹⁵⁸⁴ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 330, 335–336; Одинцов М. Указ. соч. С. 192, 194.

логическая возможность объяснить плохо согласующиеся сведения.

Но и здесь не всё хорошо. Соглашаясь с присоединением колосковцев в 1926 году, мы всё же должны сказать, что для утверждения о сближении колосковцев с Московской общиной ЕХВДА в 1919 году нет ни документальных, ни логических оснований. Как мы показали выше, проповедь о Едином Боге была начата в Москве в 1919 году, и поначалу ее успех был весьма скромным. Образование общины ЕХВДА в столице произошло только в 1921 году, причем ее костяк составили члены Армии Спасения, а не колосковцы. Трезвенники же, как мы видели, имели иной вектор развития, и в 1922 году присоединились к ВСЕХ — и только позднее, спустя еще четыре года, приняли пятидесятническое учение и были крещены Духом Святым¹⁵⁸⁵. В этом свете высказывания о принятии общиной колосковцев учения о Едином Боге в период с 1917 по 1921 годы, да и позднее вплоть до 1926 года, не заслуживают доверия.

Духовная эволюция евангельских христиан-трезвенников

Теперь кратко повторим основные вехи истории московских трезвенников. То, что мы описали подробно, кратко формулирует историк Т. К. Никольская, которая отмечает особую эволюцию, которую прошло Общество трезвенников-колосковцев. Оно возникло в лоне Православной церкви, но после обвинений в сектантстве и отлучения И. Н. Колоскова верующие присоединились к толстовцам, затем — к евангельским христианам. В середине 1920-х годов колосковцы приняли от Воронаева пятидесятническое учение о крещении Духом Святым, однако присоединились не к Союзу ХЕВ, а к Московской общине ЕХВДА¹⁵⁸⁶.

¹⁵⁸⁵ История ЕХБ в СССР. С. 532.

¹⁵⁸⁶ Мурашкин В. Общество трезвенников в России (статья написана на основе устных воспоминаний секретаря Общества М. Я. Захаровой) // Вест-

Духовный путь, которым прошли трезвенники, уникален. История Церкви показывает, что, как правило, деноминации не способны на радикальные изменения ради принятия полноты Божьей. Могут меняться отдельные верующие, но что касается церковных объединений, то с ними это происходит чрезвычайно редко¹⁵⁸⁷. Иисуса гнали за то, что Он принес перемены, провозгласил возвращение к Божьему Слову в тех областях, где иудеи подменили его удобной закоряченной человеческой традицией. Мы видели, как последователей Пятидесятницы изгоняли из их деноминаций, потому что *старые мехи* не могли выдержать *нового вина*. Большинство христиан не хотят меняться: ища стабильности и комфорта в жизни, они выступают против пробуждения и обновления в вере.

Однако путь Господень заключается в духовном росте верующих, чтобы они были готовы к серьезным переменам ради Господа, ради принятия полноты Его Слова и Духа, в соответствии с Божьим призывом: **«Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству»** (Евр. 6:1). Бог не открывает всего сразу, но испытывает верных. Тем, кто отвергает себя ради превосходства познания Христа, Господь открывает Себя более и более. Путь христианина — это переход *от силы в силу* (Пс. 83:8); это откровение Божьей правды *от веры в веру* (Рим. 1:17); это преображение в образ Господень *от славы в славу* (2 Кор. 3:18); это путь *от познания к познанию*, **«доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»** (Еф. 4:13). Таким путем шли, несмотря на свои отдельные человеческие недостатки, Бартлеман, Барратт, Уршан, Иванов, Смородин, Колосков и другие пятидесятнические первопроходцы.

ник ХВЕ (г. Малоярославец). 2007. № 10. С. 22–29 // Цит. по: Никольская Т. К. У истоков формирования пятидесятнических собраний // Богословские размышления. СПбХУ. 2011. С.172–173.

¹⁵⁸⁷ Самралл Лестер. Пионеры веры. М.: Слово жизни, 2005. С. 225, 231.

Первое преследование колосковцев со стороны ВЧК (1920)

Говоря об истории колосковцев, мы сначала осветили их хозяйственную деятельность, затем ступени их духовной эволюции, на пути которой они следовали всё более полному пониманию и исполнению Слова Божьего. Теперь мы остановимся на отношениях колосковцев с органами власти. В самые первые годы Советской власти они были весьма хорошими, благодаря активному участию трезвенников в хозяйственном строительстве, а также благодаря поддержке таких лиц в большевистском правительстве, как В. Д. Бонч-Бруевич.

Однако доверительные отношения трезвенников с большевиками продлились недолго. Значительная часть членов партии были настроены в отношении *сектантства* крайне негативно. Особо острое неприятие у большевиков вызывал пацифизм, проповедуемый трезвенниками. Неслучайно органы политической полиции предприняли в 1920-е годы максимум усилий, чтобы добиться от верующих «добровольного» признания военной службы с оружием в руках. Первая провокация против трезвенников была предпринята чекистами в марте 1920 года. Сотрудник ВЧК Христофор Климентов был внедрен в общину под видом верующего человека, отказавшегося по своим убеждениям от военной службы. После получения удостоверения об освобождении он был отправлен Колосковым воспитателем в детскую колонию трезвенников в Тверскую губернию, после чего 15 мая 1920 года агенты ВЧК арестовали там четверых человек, включая заведующего колонией. Новым заведующим был назначен не кто иной, как Климентов. В результате колония была разгромлена, живой и мертвый инвентарь разбазарен¹⁵⁸⁸. Далее 24 августа 1920 года на квартире И. Н. Колоскова был произведен обыск¹⁵⁸⁹.

¹⁵⁸⁸ Савин А. И. Указ. соч. С. 106–107.

¹⁵⁸⁹ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 244.

В течение 1920-х годов отношение государства к колосковцам продолжало только ухудшаться, что хорошо показал историк А. Савин в статье «Рим горит, а христиане виноваты», посвященной жизни и судьбе Ивана Колоскова¹⁵⁹⁰. Опираясь на эту статью и некоторые дополнительные источники, мы осветим основные моменты затронутой темы.

Отобрание помещения у колосковцев (1923–1925)

В 1923 году колосковцы впервые попали непосредственно в поле зрения Комиссии по отделению церкви от государства при ЦК РКП(б), известной также как Антирелигиозная комиссия. Эта комиссия 31 октября 1923 года заслушала первым пунктом повестки сообщение «О запросе прокурора Республики о мнении комиссии по вопросу об отобрании помещения у колосковцев, предназначенного для их молитвенных собраний», и приняла решение: «оставить помещение за колосковцами». Речь шла о доме (общежитии-коммуне) общины по ул. Малая Бронная, приобретенном трезвенниками в собственность еще в 1915 году. Дом в сентябре 1923 года решением губернского суда был передан в распоряжение завода ДУКС. Борьба за дом шла два года, трезвенников активно поддерживал П. Г. Смидович, еще один старый большевик и член Антирелигиозной комиссии. Возможно, либеральное решение Комиссии было продиктовано именно его влиянием, но в итоге дом всё же отобрали. Трезвенники видели здесь только один мотив — «уничтожить молитвенный дом сектантов, этот рассадник суеверий и темноты»¹⁵⁹¹.

¹⁵⁹⁰ Савин А. И. Указ. соч. С. 102–116.

¹⁵⁹¹ «Рим горит, а христиане виноваты». Л. 8. // Цит. по: Савин А. Указ. соч. Л. 108.

Правозащитная докладная записка евангельских христиан-трезвенников (1924)

Желая указать власти на ее противоправные действия, выражающиеся в «фактах нарушения свободы совести среди граждан СССР», Общиной евангельских христиан-трезвенников 15 мая 1924 года была подготовлена докладная записка в ЦК РКП(б)¹⁵⁹², содержащая глубокий анализ ситуации.

В записке констатировалось, что Советская власть, исходя из своего атеистического мировоззрения, формирует соответствующую антирелигиозную политику, направленную против прав верующих. Власть полностью исключила преподавание религиозных знаний в школе, прививая детям совершенно чуждые учению Христа понятия. Если статья 13 Конституции РСФСР предоставляет каждому гражданину РСФСР право вести религиозную пропаганду, то на деле это право стесняется всеми способами. Проповедники подвергаются штрафу не только за уличную проповедь, но сталкиваются с препятствиями даже в закрытых помещениях, о чем в записке говорилось следующее¹⁵⁹³:

Стоит, например, собраться группе верующих где-либо на частной квартире и устроить собрание с проповедью Евангелия, как немедленно необходимо ожидать репрессии и штрафа со стороны милиции за неразрешенное собрание. Дело доходит до того, что невозможно даже устроить никакого семейного праздника, как например именины, без того, чтобы не заявлять об этом милиции. Следовательно, для того, чтобы собраться в своей комнате с близкими друзьями для молитвы, необходимо иметь особое на это разрешение. (...) Неужели для того, чтобы пьянствовать целыми компаниями, разрешение не требуется, а для того, чтобы читать Евангелие и молиться, необходимо обязательно его иметь.

¹⁵⁹² Нежный А. Комиссар дьявола. С. 118–130.

¹⁵⁹³ Церковь должна оставаться церковью. С. 345.

(...) Но даже имея постоянные молитвенные помещения, верующие всегда находятся под угрозой потери таковых. Последнее время у целого ряда религиозных общин и групп, в том числе и нашей, были отняты молитвенные дома. Всё это делается не под видом религиозных гонений, но всегда мотивируется такими причинами, например, как квартирный кризис и проч., однако же в каждом отдельном случае замечается не столько нужда в помещении, сколько желание стеснить свободу религиозной пропаганды и воспрепятствовать развитию деятельности религиозных групп. Особенно характерно это выявилось в деле о нашем молитвенном доме. Пользуясь домом уже с 1914 года и произведя в нем капитальный ремонт, мы однако же должны были лишиться этого помещения, переданного по постановлению Красно-Пресненского Суда в распоряжение заводууправления «Дукс». В самом судебном процессе мы ясно сталкивались с полной пристрастностью суда к этому делу, и когда мы протестовали против отнятия помещения и приводили весьма веские доводы в свою пользу, то всё это оставалось без последствий лишь потому, что мы являемся верующими людьми. Отдельные представители власти, к которым мы обращались, откровенно говорили нам, что всё это делается «из политических соображений».

В записке отмечается, что насколько стеснена свобода религиозной печати, настолько же поощряется и дан простор антирелигиозной печати, высмеивающей религию: «Конечно не то ужасно, что существует антирелигиозная печать, издающаяся над совестью верующих, но то ужасно, что это издевательство делается под благосклонным покровительством власти, руководится ею и потому остается безнаказанным»¹⁵⁹⁴.

Далее в записке вскрывается общий характер деятельности ОГПУ по отношению к религиозным организациям¹⁵⁹⁵:

¹⁵⁹⁴ Церковь должна оставаться церковью. С. 346.

¹⁵⁹⁵ Там же. С. 346.

Будучи органом, выполняющим задания Центральной власти, ОГПУ в своей деятельности по отношению к религиозным организациям руководствуется существующим у Центра взглядом на религию как на враждебное коммунистической жизни явление, а поэтому ГПУ поставило своей целью бороться со всеми религиозными течениями.

Борьба с религией у ГПУ проходит обычно под флагом борьбы с контрреволюцией и потому формально и нельзя говорить о преследованиях веры со стороны его, но однако ряд фактов свидетельствует иное и сама деятельность ГПУ говорит в пользу того, что оно не беспристрастно к религиозным общинам и группам. Прежде всего бросается в глаза желание проникнуть в ряды верующих или путем непосредственной агентуры, или путем влияния на отдельных представителей религиозных течений. В том и другом случае преследуется цель внести разделение в ряды верующих, расколоть их на возможно большее число группировок, думая этим сделать их слабее. И эта цель до некоторой степени удалась.

Сделанные выводы иллюстрируются в записке примерами жесткого давления ГПУ на делегатов 9-го съезда евангельских христиан и 25-го съезда баптистов, ареста и насилия над совестью председателя ВСЕХ И. С. Проханова, а также пресвитера Московской общины евангельских христиан Ф. С. Савельева. Неоправданным гонениям и закрытию подверглись «Армия Спасения» и студенческий Христианский Кружок в Москве, а один из видных его деятелей — В. Ф. Марцинковский — был выслан за границу. Всё это явилось следствием деятельности ГПУ¹⁵⁹⁶. Относительно фактов, касающихся трудовой общины коммуны «Трезвая Жизнь», говорилось¹⁵⁹⁷:

¹⁵⁹⁶ Церковь должна оставаться церковью. С. 346–348.

¹⁵⁹⁷ Там же. С. 348.

Наша Община также не составляет исключения и испытала на себе не раз давление со стороны ГПУ. Особенно много пришлось перенести Общине от деятельности представителя ГПУ Шпицберга, по инициативе которого подвергалась сильному гонению наша Тверская колония, а также был произведен целый ряд обысков в Москве. (...) В настоящий момент наша Община (...) лишилась своего помещения, а так как молитвенный дом служит центральным пунктом, обслуживающим практические начинания Коммуны, то потеря его конечно весьма болезненно отражается на успехе работы, а главное лишает верующих своего центрального места для собраний.

Общий вывод записки о деятельности ГПУ гласил: «Резюмируя всё сказанное, можно вполне установить, что со стороны ОГПУ совершается давление на свободу совести граждан СССР, что, несомненно, нарушает все законодательства страны по вопросу о религиозной свободе». Касаясь фактов, относящихся к вопросу об отбывании воинской повинности, в записке говорилось: «Наша трезвенническая Община (...) не попала в число течений, подлежащих освобождению по декрету от 4.1.1919 года, и всей нашей молодежи последнего призыва отказано в освобождении. Это сделано, несмотря на то, что трезвенники уже при царском строе определили свое отрицательное отношение к убийству и были за то гонимы при царизме». Вывод из фактов по *военному вопросу* делался следующий: декрет от 4.1.1919 года можно считать отмененным¹⁵⁹⁸.

Мы можем сделать общий вывод о том, что к 1924 году колосковцы накопили значительное число фактов, фиксировавших нарушение государством свободы совести среди граждан СССР и стеснения государством прав религиозных организаций. Трезвенники не могли молчать и считали необ-

¹⁵⁹⁸ Нежный А. Комиссар дьявола. С. 127–129.

ходимым указать высшей партийной власти на эти нарушения, в надежде, что будут приняты меры к исправлению допущенных ошибок и соблюдению конституционных прав верующих¹⁵⁹⁹. Указывая на факты притеснения властью различных деноминаций, колосковцы отстаивали общие интересы и выступали правозащитниками всего евангельского движения.

Дело Потаповой (1925–1927)

В 1925 году на колосковцев обрушилась новая напасть, как писал Колосков, «гноусное и нелепое дело». Душевнобольная женщина, некая Потапова, являлась на молитвенные собрания, устраивала скандалы и дебоши, избивала лиц, пытавшихся выпроводить ее из квартиры. Трезвенники не без основания считали Потапову «слепым орудием в руках органов советской власти для преследования общины»: милиция, которую вызывали верующие, составляла протоколы, «в которых изображалось всё дело так, что (...) сами пострадавшие трезвенники буйнили и били бедную беззащитную Потапову»¹⁶⁰⁰.

Трезвенникам пришлось пережить несколько судов. Когда же Потапову наконец поместили в психиатрическую лечебницу, в столичной прессе была развязана кампания травли И. Н. Колоскова и лидера толстовцев В. Г. Черткова. Газетные заметки содержали угрозы «что-то раскрыть, что-то обнаружить и разоблачить». Под влиянием газетной кампании Потапову выпустили из лечебницы, и она продолжила свои нападки на трезвенников, на этот раз при поддержке «Бюро расследований при газете „Правда“». Судебные разбирательства грозили затянуться до бесконечности, если бы Потапова лично не явилась в кабинет одного из прокуроров Верховного

¹⁵⁹⁹ Там же. С. 129–130.

¹⁶⁰⁰ Савин А. Указ. соч. С. 108.

Суда СССР и не стала обвинять его в продажности и получении взятки от трезвенников. После этого Потапову в 1927 году вновь поместили в Преображенскую психическую больницу, а Верховный Суд РСФСР прекратил дело в отношении трезвенников¹⁶⁰¹. «Потаповское дело» сорвалось, писал Колосков, потому что был подобран «совершенно гнилой материал».

Перевод общины-коммуны «Трезвая жизнь» на советские рельсы (1927–1928)

Но дальше было только хуже. Совершенно секретное постановление ЦК ВКП(б) «О сектантстве», принятое 7 апреля 1927 года, существенно ограничило правовое поле деятельности евангельских церквей и акцентировало внимание партийных и государственных органов на сектантах как на одних из главных противников советского строя¹⁶⁰². Постановление запрещало функционирование *сектантских кооперативов*. Действующие кооперативные организации верующих предписывалось включить в общесоветскую сеть, полностью подконтрольную государству.

В русле выполнения этого постановления 21 мая 1927 года Антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) заслушала сообщение Е. А. Тучкова «О сектантах-трезвенниках (Колосков и др.)». Было принято решение: «Поручить т[оварищу] Тучкову с представителями МК ВКП(б), Админотдела Моссовета и Наркомзема принять меры к переводу существующих религ[иозных] коммун „трезвенников“ на советские рельсы». Для исполнения этого решения комиссия посчитала необходимым: дать в прессу ряд статей, вскрыв религиозную и экономическую эксплуатацию, существующую в этих коммунах;

¹⁶⁰¹ Там же. С. 108.

¹⁶⁰² Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг. Документы и материалы. С. 217–219.

принять меры к разложению этих коммун как религиозных организаций путем ввода в них соответствующих лиц; организовать посылку нескольких комсомольцев для ведения пропаганды в коммунах¹⁶⁰³. Таким образом, властью было отдано распоряжение *перевести* общину-коммуна «Трезвая жизнь» на *советские рельсы* путем принятия *безрелигиозного* устава и обеспечения ее *разложения изнутри* посредством введения в состав общины комсомольцев и коммунистов¹⁶⁰⁴.

В результате в 1927–1928 годах против кооператива «Трезвая жизнь» была развязана новая газетная кампания. На страницах журнала «Безбожник» появилась статья «Липовая кооперация». Автором статьи выступил некий Сакро, бывший директор кооператива «Трезвая жизнь», уволенный за несоответствие занимаемой должности и растрату в вегетарианской столовой на Арбате. К расследованию *сигнала* тут же подключилась РКИ, было устроено общее собрание, на котором представителями Московской РКИ и другими представителями контроля вся трезвенническая организация была ошельмована как лжекооперация, о чем и было вынесено соответствующее постановление, а также постановление о реорганизации кооператива трезвенников. В результате этой реорганизации на место ответственных работников, выбранных в свое время из числа трезвенников, были назначены «новые люди, люди партийные, честные». Но вскоре, как с сарказмом отмечал Колосков, оказалось, что «и среди этих высоко и особо честных людей имеются люди нечестные», так что в течение первого года проворовались сразу шесть новых управленцев.

«Во всей этой истории, — говорилось в обращении трезвенников во ВЦИК, — совершенно не были учтены те труды, которые были положены нами на организацию сети хорошо

¹⁶⁰³ Савин А. Указ. соч. С. 109.

¹⁶⁰⁴ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 245.

оборудованных, гигиенически организованных вегетарианских столовых, доставлявших полезное питание городскому населению. Наше общинное имущество мановением пера было отнято у нас и передано в чужие руки. Мы еще раз пострадали только за то, что являемся людьми религиозными»¹⁶⁰⁵. Принятое Моссоветом решение о реорганизации столового кооператива трезвенников привело к фактическому изъятию у них последней столовой¹⁶⁰⁶.

Стойкий пацифизм колосковцев

Выше упомянутое постановление ЦК ВКП(б) «О сектантстве» от 7 апреля 1927 года, запретившее *сектантские кооперативы*, содержало и другие неприятные директивы. Так, оно наложило фактическое вето на право освобождения от военной службы с оружием в руках¹⁶⁰⁷.

Колосков и его последователи, несмотря на совершенно недвусмысленные знаки со стороны власти, не желали смириться и заявить вслед за остальными евангельскими деноминациями о своем отказе от пацифизма. Так, член общины трезвенников Александр Никитич Бакунов в 1928 году за отказ от военной службы отбыл один год тюремного заключения¹⁶⁰⁸.

В марте-апреле 1928 года ОГПУ, угрожая репрессиями, в ультимативной форме потребовало у Колоскова признать от имени всех своих последователей обязательность воинской службы с оружием в руках. Колосков ответил отказом, члены общины поддержали своего руководителя, единодушно выразив желание разделить его судьбу. После этого 25 апреля Ан-

¹⁶⁰⁵ Савин А. Указ. соч. С. 109.

¹⁶⁰⁶ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 245.

¹⁶⁰⁷ Савин А. Указ. соч. С. 109.

¹⁶⁰⁸ Дело А. Н. Бакунова, Ф. М. Гурьчева и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 38 об, 39 об, 42.

тирелигиозная комиссия ЦК постановила: «Ввиду не прекращающейся антивоенной пропаганды Колосковцами, а также вызывающего поведения Колоскова, который совсем не желает считаться с законами страны и распоряжениями правительства, поручить ОГПУ принять меры к ликвидации общины Колосковцев и высылки Колоскова из Москвы» (правда, последнее не было исполнено)¹⁶⁰⁹.

Очевидно, во исполнение этого постановления в конце апреля 1928 года Колосков был *приглашен* для беседы в ОГПУ. «В один прекрасный день, — писали трезвенники, — подкатил автомобиль к квартире нашего руководителя И. Н. Колоскова и, забрав его, увез в вышеуказанное учреждение». На Лубянке после допроса чекисты предложили Колоскову подписать от имени общины заявление о признании военной службы. Колосков отказался решать вопрос единолично, пообещав лишь доложить всей общине о сделанном ему предложении. После обмена мнениями колосковцы подали заявление в ОГПУ, прося не принуждать их к изменению взгляда общины на этот вопрос, а в случае невозможности применения к общине параграфа 13 Конституции СССР, они просили отпустить своего руководителя Колоскова за границу «для присискания места для переселения всей общины»¹⁶¹⁰.

Кампания по закрытию молитвенных домов трезвенников в Москве (1928–1929)

В конце 1928 года власти предприняли меры, призванные выбить почву из-под ног строптивых трезвенников: местные районные советы приняли решения о ликвидации двух последних помещений, служивших колосковцам местом собра-

¹⁶⁰⁹ Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Указ. соч. С. 245; Церковь должна оставаться церковью. С. 53.

¹⁶¹⁰ Савин А. Указ. соч. С. 110.

ний. Решение о расторжении договоров на аренду молитвенных помещений было принято Замоскворецким райсоветом 10 декабря и подтверждено 31 декабря 1928 года: согласно первому решению властей трезвенники должны были очистить помещение по адресу Большая Якиманка, 26, к 15 февраля 1929 года, потом срок ужесточили и перенесли дату на 1 февраля. В свою очередь, Бауманский райсовет требовал очистить помещение по адресу Почтовая, 28, к 15 января.

После этого 13 января 1929 года в Москве прошло общее собрание общины христиан-трезвенников, на котором присутствовало 480 человек членов общины и 125 кандидатов, под председательством И. М. Чудаева. На собрании выступил председатель общины Н. Н. Смирнов, который описал ситуацию. Собрание приняло решение подать докладную записку во ВЦИК, а копии в разные государственные учреждения, «о всех пережитых притеснениях за религиозные убеждения, как вообще сектантов, а в частности нашей общиной». Были избраны пять делегатов во главе с И. М. Чудаевым и М. Я. Захаровой, которым поручалось подписать записку во ВЦИК и выступить с ходатайствами в правительственные учреждения¹⁶¹¹.

Записка «Рим горит, а христиане виноваты» (1929)

Решение общего собрания было выполнено быстро. Уже 15 января 1929 года во ВЦИК и в ЦК ВКП(б) была отправлена докладная записка под названием «Рим горит, а христиане виноваты»¹⁶¹². Копии были адресованы персонально 16 вождям

¹⁶¹¹ Савин А. Указ. соч. С. 110.

¹⁶¹² Докладная записка «Рим горит, а христиане виноваты» хранится в Центральном архиве ФСБ в архивно-следственном деле Р-32621 (по обвинению И. М. Чудаева, В. Н. Свиричева, Н. В. Александрова, Е. Д. Соколовой, Е. А. Колосковой, Е. М. Харитоновой, Ф. С. Кузнецовой, Е. Д. Федотовой и З. Я. Бельмер) в качестве приложения. Отпечатана на кальке, объем —

большевизма, в том числе Сталину, Калинину, Рыкову, Менжинскому, Луначарскому, Бонч-Бруевичу, Ворошилову, Куйбышеву¹⁶¹³. Автором или соавтором докладной записки являлся сам Колосков, показавший на следствии¹⁶¹⁴:

Лично я, будучи руководителем общины трезвенников и инициатором докладной записки от 15 января 1929 г. на имя ВЦИКа о преследовании религии в СССР, распространил [ее] во все правительственные учреждения с целью оказать влияние на правительство, чтобы предоставило сектантам свободно исповедовать свою веру. В этой же докладной записке я сравнивал гонение на христиан первых веков при царствовании Нерона с гонением на религиозников теперь при Соввласти (...) Докладная записка является продуктом моей и общины инициативы, другие сектантские общины и объединения участия в составлении не принимали.

Можно согласиться с мнением историка А. Савина, что по своему накалу и степени протеста записка «Рим горит, а христиане виноваты» значительно превзошла рассмотренную выше правозащитную записку колосковцев от 15 мая 1924 года. В новой записке описывалась вся история взаимоотношений большевиков и трезвенников. Требования колосковцев носили характер острого протеста. Говоря об отобрании помещений по Большой Якиманке и Почтовой, трезвенники с горечью констатировали: «Итак, круг замыкается: сначала от нас отобраны были все средства к самостоятельному существованию — столовые, мастерские, сельскохозяйственные колонии; потом от нас отобрали дом, наполовину построенный нашими руками, и наконец, нас лишают возможности даже молиться»¹⁶¹⁵.

39 листов, а также два листа без нумерации, на которых приведены содержание и список адресатов (Савин А. Указ. соч. С. 102).

¹⁶¹³ Церковь должна оставаться церковью. С. 350.

¹⁶¹⁴ Дело И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой (1929–1930). Л. 43 с об.

¹⁶¹⁵ Савин А. Указ. соч. С. 110.

Далее, указывая на то, что власть усиливает гонения на верующих, колосковцы откровенно предложили большевикам не лицемерить и честно заявить о ликвидации параграфа 13 Конституции СССР о свободе совести:

С полным сознанием своей моральной ответственности, гражданского мужества мы предлагаем отменить этот злополучный параграф 13 Конституции СССР. С уничтожением его, по крайней мере, мы будем знать, что власть не прикрывается и не вводит в заблуждение трудовой народ, а открыто и официально искореняет религию, преследуя верующих и не обнаруживая при этом трусости перед кем-либо, хотя бы это и возмущало весь остальной культурный мир. (...) Нас преследуют не за совершенные нами преступления и нарушения законов государства, в котором мы живем, а за нашу веру, за наши убеждения. Религиозный человек сейчас вне закона¹⁶¹⁶.

Несмотря на откровенный нелицеприятный тон записки, несмотря на пропасть, пролегшую между властью и народом в вопросе веры, колосковцы просят вождей большевизма отнестись к их требованиям с должным пониманием и не рассматривать их как враждебные власти¹⁶¹⁷:

Вам кажется, что с разрушением церквей и закрытием молитвенных домов сектантов, а также с разгромом сектантских организаций и ссылками религиозных людей в Соловки и другие гиблые места разрушается религия, искореняется вера в людях, но это глубокое заблуждение... Никогда еще грубое насилие не искореняло в людях потребности в вере и самой веры, да и искоренить её не может... Ведь такие попытки насильственного уничтожения веры в людях делались и раньше. Мы позволим себе привести отрывок из книги «Жизнь христианства в III веке».

¹⁶¹⁶ Савин А. Указ. соч. С. 111.

¹⁶¹⁷ Дело И. М. Чудаева и др. (1929). Л. 19–21.

«Со времен Деция во внутренней политике римского правительства наступает переворот, прежде оно преследовало христиан, стоя на почве государственного права, за неповиновение законам империи, выражавшемся в отказе приносить жертву национальным божествам и фортуне (или гению) императора. Теперь оно вооружается специальным указом против христиан, как религиозной корпорации, создает новые распоряжения, репрессивные законы, воздвигает гонения... Так второй эдикт императора Валериана, появившийся в 258 году, повелевает: епископов, пресвитеров и диаконов — казнить, сенаторов и знатных граждан — отправлять в ссылку, а имущества их конфисковать в пользу императорской казны. Кладбища поставить вне охраны государственных законов... Людям низших классов брать у местных властей удостоверения о принесении жертвы Римским богам».

Этот эдикт породил с одной стороны мнимое (на бумаге только по большей части), но малодушное отступничество либеллатиков¹⁶¹⁸ от Христа, а с другой — величественное по характеру и по численности восторженное мученичество.

Как всё это похоже на переживаемое нами время... И разве эдикт императора Валериана, изданный римской властью 16 веков тому назад, не напоминает ли вам, товарищи, аналогичное постановление Советской власти о лишении гражданских и человеческих прав людей, относимых этой властью к «служителям культа»... А разве закрытие и разгромление молитвенных домов, это не то же самое, что практиковал император Валериан... **НО ТО БЫЛ III ВЕК, А ТЕПЕРЬ XX ВЕК, ВЕК КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ.**

К чему всё это ведет? Никакие Валерианы не могли остановить расцвета христианства, ибо корни его не на земле и не людям бороться с Богом...

Такие методы борьбы с религией заставляют людей притворяться или лгать и прятать свою веру. Известно, — и ни для кого

¹⁶¹⁸ Либеллатики — те из падших, которые во избежание преследований показывали гонителям купленное удостоверение (libellus). — Прим. В. С.

это не секрет, что среди «безбожников» коммунистов есть немало людей, тайно исповедующих ту или иную религию. Они тайно ходят в храмы, тайно венчаются в церкви, тайно крестят детей и т. п. Такого ложного и фальшивого положения вещей не было бы, если бы был действительно осуществлен и претворен в жизнь § 13 Конституции РСФСР.

«Религия — опиум для народа», «Религия — обман, дикое суеверие»... «У нас нет религии»... Такими и подобными им фразами правительственные люди гипнотизируют себя и под конец им начинает казаться, что *действительно* нет религии, тем более, что окружающие их люди — товарищи, единомышленники, подчиненные — все неверующие. А запуганный народ *молча терпит* выпавшие на его долю мучения и насилия и тоже боится сказать, что человек без религии жить не может. Без веры нет человека... Если он перестает верить в Бога Духа и Творца всего существующего, как его научают, то какая-нибудь отвлеченная идея становится предметом его веры, его религией.

Идея социализма, идея коммунизма, идея всеобщего счастья всего человечества, объединение его в одну семью — это та же [религия], а практикуемые коммунистами формы «гражданских панихид», «октябрин», «гражданского брака» и т. п. — разве это не восстановление старой обрядности в новых формах...

Мы переживаем интересное время, когда церковь отделена от государства и фактически поставлена вне закона, а в то же время учреждается новая религия, новый религиозный культ, который поддерживается и насаждается государственной властью.

(...) Этому не приходится удивляться: история повторяется и как во времена великой французской революции вместо низвергнутой католической религии была создана религия поклонения «Верховному Существо» (есть даже картина, изображающая Робеспьера, приветствующего это Верховное Существо), так и современные нам Робеспьеры работают над созданием новой религии...

А всякая другая религия не признается и гонима. Получается величайшее недоразумение: народ в подавляющей массе своей глубоко религиозен, а власть признает всякую религию — контр-

революционной, враждебной государственному строю, ныне существующему в России. Власть, таким образом, опять оторвалась от народа и не видит, чем живет этот народ... Жизнь руководящей партии и жизнь народа — две несовместимые, ничего общего друг с другом не имеющие величины, и эта оторванность власти от народа, это непонимание властью нужд и интересов народных — создает ненормальные взаимоотношения. С одной стороны — самая грубая и глупая издевка над самым дорогим, что есть для человека — над его святая святых, над его совестью, над его верой, а с другой — затаенная обида или фальшь и притворство.

Мы далеки от вражды и ненависти к Советской власти, ибо несмотря на все ненормальности наших взаимоотношений с властью, и ее преследования нас, все наши симпатии на стороне истинного коммунистического строя, для установления которого — мы верим — работает и современная власть. Но мы не можем молча смотреть, когда самое дорогое — *право свободного человека* и гражданина — свобода совести и вероисповедания — *грубо попирается* и по величайшему недоразумению религия христианская признана враждебной строительству коммунизма.

В последней части своего обращения трезвенники просили прекратить всякие насилия в отношении верующих, либо вновь просили дать им разрешение выехать из СССР «в какую-либо свободную страну» и напоминали власть имущим о своих общих «коммунистических корнях». Колосков помнил дореволюционные времена, когда царская власть, преследовавшая духовоборцев и молокан, позволила им, тем не менее, эмигрировать за границу. Но Советская власть — это не царская власть. Все *докладные записки* трезвенников стали «обстоятельствами, отягчающими вину Колоскова и его сподвижников»¹⁶¹⁹. Записка заканчивалась словами¹⁶²⁰:

¹⁶¹⁹ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 336.

¹⁶²⁰ Дело И. М. Чудаева и др. (1929). Л. 21–22.

Просим центральную власть *прекратить* всякие насилия, всякие преследования религии и чтобы, наконец, был осуществлен и претворен в жизнь § 13 Конституции РСФСР о свободе совести и вероисповедания и религиозной пропаганды.

Если же политика партии сейчас такова, что власть далека от того, чтобы § 13 провести в жизнь, то мы снова требуем отмены его, а потом будем просить разрешить нам выезд за границу всей общиной в какую-либо свободную страну.

Просим также, товарищи, не рассматривать настоящее письмо как контрреволюционное выступление, а отнести к нему как *к воплю (...)* доведенных до отчаяния людей, по-прежнему любящих *свою родину*, во все времена многострадальную Россию, которой мы искренно и чистосердечно желаем дальнейшего процветания на поприще строительства *новой коммунистической жизни*.

Мы верим, что и представители современной власти, т. е., которые гонят нас, тоже хотят *блага нашей родине* и тоже стремятся к установлению подлинного *коммунистического строя жизни*. И вот эта вера, эта надежда, что и они — *наши гонители* — преследуют те же цели, что и мы, — дает нам уверенность, что мы *будем поняты...* что *наш вопль* будет *услышан*, наши просьбы будут удовлетворены...

Мы *ждем...* мы *надеемся...* мы *верим....*

Достаточно изучив сущность и политику большевистской власти, не следует удивляться тому, что докладная записка не только не сняла противоречий между колосковцами и властью, но послужила сигналом к немедленному уголовному преследованию руководства общины трезвенников.

Попытки трезвенников сохранить свою легитимность (1929)

За вторую половину января — начало февраля 1929 года трезвенники успели еще несколько раз обратиться в высшие

органы власти в попытке сохранить легальный статус общины. В своей записке в Моссовет от 19 января они писали: «Мы не можем рассматривать эти действия райсоветов иначе, как меры грубого насилия над нами и как акт грубого нарушения наших прав — граждан СССР. Ибо община состоит из рабочих и служащих и вообще бедноты». Легитимировать требования трезвенников, с их точки зрения, должна была история помещения по адресу ул. Почтовая, 28, Бауманского района — трезвенники заняли его в 1909 году, переделали своими «мозолистыми руками» из конюшни в место молитвы, которое дало «возможность тысячам пьяниц сделаться трезвыми членами общества»¹⁶²¹. Далее 1 февраля была подана записка в Президиум ЦИК СССР (с приложением записки в Моссовет от 13 января), что по сути являлось актом отчаяния, поскольку изъятие помещений было назначено на день подачи записки, т. е. на 1 февраля 1929 года.

Активная и настойчивая защита трезвенниками своих религиозных прав раздражала большевистскую верхушку. Антирелигиозная комиссия при ЦК ВКП(б) 2 февраля заслушала сообщение Е. А. Тучкова «О сектантах-колосковцах»: «Считать, что присланный документ за подписью Смирнова, Захаровой и др[угих], датированный 13 января 1929 г. (прот[окол] общего собрания евангелистов) направлен на дискредитацию советской власти и партии. Поручить ОГПУ выяснить авторов документа и в случае распространения последнего привлечь виновных к ответственности. Не препятствовать выезду за границу сектантам-колосковцам в случае их ходатайства об этом».

На следующий день, 3 февраля 1929 года, вновь собралось общее собрание трезвенников, на котором было сообщено об отказе Моссовета удовлетворить их ходатайство. В свою оче-

¹⁶²¹ Савин А. Указ. соч. С. 112.

редь члены общины приняли самое что ни на есть *контрреволюционное*, с точки зрения власти, решение: «Об умножении копии докладной записки, поданной во ВЦИК и разные учреждения о стеснениях за веру, пережитых общиной ев[ангельских] хр[истиан] трезвенников». Постановление гласило: «Общее собрание решило очень желательным всем членам иметь эти копии как исторический документ, так как в них описаны все тяжелые переживания, опыты стеснений за веру как при царе, так и советской власти, а потому постановило их умножить и разослать их и в другие родные общины»¹⁶²².

Аресты трезвенников (1929)

Согласно показаниям Колоскова на следствии, записка «Рим горит, а христиане виноваты» была размножена на шапирографе¹⁶²³ и пишущей машинке, и по одному экземпляру разослана в ряд объединений евангельских верующих: Федеральный союз баптистов, Центральный союз баптистов и Московскому областному союзу евангельских христиан. Власти опасались, что записка была разослана также по посольствам, но Колосков это отрицал¹⁶²⁴.

Факт размножения *антисоветского* письма чрезвычайно заинтересовал власти, перешедшие в марте 1929 года от диалога с трезвенниками к арестам их лидеров. Всего с 19 по 22 марта было арестовано девять человек, которые были помещены в Бутырскую тюрьму. Следствие было проведено в течение двух месяцев¹⁶²⁵.

В обвинительном заключении в вину трезвенникам вменялась антимилитаристская пропаганда, отказ от службы в Крас-

¹⁶²² Савин А. Указ. соч. С. 112.

¹⁶²³ Шапирограф — разновидность гектографа. — Прим. В. С.

¹⁶²⁴ Дело И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой (1929–1930). Л. 43 об.

¹⁶²⁵ Савин А. Указ. соч. С. 112–113.

ной Армии в любой форме, как с оружием, так и без него; организация «группы милосердия», которая производила сбор средств и оказывала материальную помощь арестованным и ссыльным сектантам «как невинно пострадавшим от совласти»; вербовка в секту путем обхода квартир, с доказательством, что секта трезвенников *осенена Святым Духом*, поэтому многие ее члены говорят на иных языках.

Главным основанием к осуждению послужил факт размножения обращения во ВЦИК. Об этом допрашивалась 23 марта арестованная жена руководителя — Екатерина Андриановна Колоскова. Она подтвердила, что декларация во ВЦИК предварительно обсуждалась на общем собрании и была зачитана секретарем общины М. Я. Захаровой, но категорически отрицала, что ей известен «инициатор и редактор указанной декларации». Точно так же она отказалась сообщить, где и каким способом была размножена декларация. Кроме того, Колоскова оспаривала утверждение чекистов о передаче экземпляра декларации за границу, так как «из среды нашей общины никто из членов никакой связи с границей не имеют».

Дело было передано на рассмотрение Особого совещания при Коллегии ОГПУ, которое своим постановлением от 24 мая 1929 года осудило: Ивана Митрофановича Чудаева (1899 года рождения, трикотажник Замоскворецкого объединения, бывший секретарь общины трезвенников), Василия Никитича Свиричева (1891 г. р., печатник типографии «Красный пролетарий», проповедник общины) и Никифора Васильевича Александрова (1886 г. р., упаковщик на складе Московско-Казанской железной дороги, проповедник общины) — к заключению в концлагерь сроком на три года, по ст. 58–10 УК РСФСР. Осуждены были также и женщины, в основном персонал трезвеннических вегетарианских столовых «Гигвигстол»: Екатерина Дмитриевна Соколова (1900 г. р., зам. зав. столовой № 2), Екатерина Андриановна Колоскова (1879 г. р., домохозяйка), Евдокия Михайловна Харитоновна (1896 г. р.,

зав. столовой № 1), Фекла Савельевна Кузнецова (1900 г. р., повар столовой № 4) и Елена Дмитриевна Федотова (1904 г. р., повар столовой № 2). Каждая из сестер была приговорена к трем годам высылки в Среднюю Азию, по ст. 58–10 УК РСФСР. Зоя Яковлевна Бельмер (1880 г. р., образование высшее, машинистка канцелярии Московского отдела евангельских христиан) получила наиболее мягкое наказание — два месяца лишения свободы, по ст. 58–10 УК РСФСР.

Деятельность трезвенников вне закона (1929)

Итак, все молитвенные дома и трудовые предприятия евангельских христиан-трезвенников в 1929 году прекратили свое существование¹⁶²⁶. Сохранилась фотография последнего богослужения под руководством И. Н. Колоскова в молитвенном доме по улице Почтовой. На стене помещения можно заметить плакат с изречением Иисуса Христа: **"Подвизайтесь войти сквозь тесные врата"**¹⁶²⁷. Фотография подписана: «Торжественное собрание членов общества Евангельских христиан-трезвенников по случаю отнятия молитвенных домов. 3 марта 1929 года. Москва»¹⁶²⁸.

Вся дальнейшая деятельность колосковцев происходила нелегально. Некогда огромная, живая и сильная община трезвенников была разгромлена, ее актив арестован, а члены, оставшиеся на свободе, либо собирались тайно по домам малыми группами, либо рассеялись по разным другим евангельским церквям¹⁶²⁹.

И. Н. Колосков и его сподвижница, секретарь Московской общины евангельских христиан-трезвенников Мария Яко-

¹⁶²⁶ История ЕХБ в СССР. С. 455.

¹⁶²⁷ Лк. 13:24.

¹⁶²⁸ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 338.

¹⁶²⁹ Франчук В. Указ. соч. Т. 1. С. 337–338.

влевна Захарова (1899 г. р.), поначалу избежали ареста, перейдя на нелегальное положение. Колосков на следствии в 1930 году показал: «Последовавший арест моей жены 19 марта 1929 года вынудил меня скрыться, будучи предупрежден об аресте жены через одну из наших сестер, фамилию назвать отказываюсь, я перешел на нелегальное положение, где и скрывался до ареста. О нелегальном положении показывать отказываюсь»¹⁶³⁰. К судьбе И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой мы вернемся в свое время.

География и численность общин ЕХвДА в 1920-е годы

Подведем итоги. С момента наступления свободы проповеди, после Февральской революции 1917 года, началось распространение *Апостольского учения* по территории бывшей Российской империи и затем СССР. География возникавших общин постепенно расширялась: Петроград, Новгородская губерния, Гдовский и Лужский уезды Петроградской губернии, Эстония, Латвия, Вотская (Удмуртская) Автономная область и ее столица Ижевск, Вятская, Псковская, Тверская, Смоленская, Вологодская губернии, Москва и Московская губерния, город Ялуторовск в Западной Сибири, Витебская губерния (в составе Советской Белоруссии), Западная Белоруссия и Вольны (в составе Польши).

Как распределялась численность верующих по регионам, подсчитать непросто. Не все цифры известны, а имеющиеся могли быть завышены (если в них включали всех членов семей, вместе с малолетними детьми) или занижены (чтобы в ходе следствия защититься от репрессий остававшихся на свободе членов общины).

По свидетельству Ф. А. Тучкова, самая крупная организация была Торопецкая, охватывавшая г. Торопец с окрестными

¹⁶³⁰ Дело И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой (1929–1930). Л. 43 об.

деревнями, г. Великие Луки и деревни вдоль Холмского тракта¹⁶³¹. Численность верующих в Торопецком районе к 1929 году составляла около 300 человек¹⁶³².

Столь же большая община была в Удмуртии, с количеством верующих более 300 человек¹⁶³³, из них свыше 100 — непосредственно в Ижевске¹⁶³⁴.

В Ленинграде в 1928 году, согласно учету властей, численность общины была 70 человек¹⁶³⁵. Однако реальная цифра, на наш взгляд, могла быть около 200, особенно, если учитывать и тех верующих, которые отделились от Иванова и собирались отдельно. Можно предположить, что около 200 верующих в сумме насчитывали также группы Гдовского и Лужского уездов, которых было достаточно много. Правда, нам известна численность только одной из них: в группе Гвоздева Лужского уезда, что в десяти верстах от станции Струги Красные, в 1924 году было около 30 человек¹⁶³⁶.

Община в дер. Добрилово Лычковского района Новгородской губернии имела: по одним сведениям — до 50 человек¹⁶³⁷, по другим — около 65 человек¹⁶³⁸.

Определить численность Московской общины непросто. В 1927 году в Москве, кроме колосковцев, существовали две общины ЕХВДА, которыми руководили Нольте и

¹⁶³¹ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 99 об; Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 89.

¹⁶³² Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 6–7.

¹⁶³³ Православная Удмуртия. Глава 6. Вынужденный отход в инославие (1919–1941) // Режим доступа:

<http://yagul.orthodoxy.ru/content/view/33/2/1/10/> (07.11.2018).

¹⁶³⁴ Дело Л. В. Чуракова (1935–1936). Л. 20 об; Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 61, 63.

¹⁶³⁵ ЦГА СПб. Ф. 7179. Оп. 23. Д. 3. Л. 45.

¹⁶³⁶ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 16.

¹⁶³⁷ Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933). Л. 136–137.

¹⁶³⁸ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 11.

Светличный¹⁶³⁹. Смородин в 1948 году показал, что Московская община к 1929 году насчитывала в своих рядах примерно человек до 70¹⁶⁴⁰. Имелась ли в виду только община Нольте или обе общины вместе, нам неизвестно. Количество колосковцев во второй половине 1920-х годов только в Москве было около 600 человек¹⁶⁴¹. В подмосковном Серпухове группа ЕХВДА состояла из 10–13 человек¹⁶⁴².

В Вологодской губернии было около 70 верующих¹⁶⁴³.

Нет прямых сведений, но, очевидно, что в Западной Сибири вокруг Ялutorовска, где имелось много групп верующих, их было к 1929 году несколько сотен человек¹⁶⁴⁴.

Община в Витебском округе Белоруссии насчитывала 80 членов¹⁶⁴⁵.

В нашем распоряжении отсутствуют какие-либо сведения о численности верующих ЕХВДА на территориях Эстонии, Латвии, Западной Белоруссии и Волыни, представлявших тогда независимые от СССР государства.

Общая численность ЕХВДА в конце 1920-х годов

Сведения об общей численности членов общин ЕХВДА в 1920-е годы достаточно разноречивы. Самую низкую цифру называл в 1932 году Иванов, говоривший в ходе следствия,

¹⁶³⁹ История ЕХБ в СССР. С. 398.

¹⁶⁴⁰ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 105.

¹⁶⁴¹ Воронаев И. Е. Одесса. Украина // Путешественник. 1926. № 9. С. 5; Савин А. Указ. соч. С. 110.

¹⁶⁴² Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 14–15; Дело Н. П. Смородина и др. (1936). Л. 103, 112.

¹⁶⁴³ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 11.

¹⁶⁴⁴ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 11, 58–60.

¹⁶⁴⁵ Гос. архив Витебской области. Ф. 10051. Оп. 1. Д. 705. С. 36–39 // Цит. по: Дьяченко О. В. Пятидесятничество в Беларуси. С. 31.

что «всего по всем указанным местностям СССР было Евангельских Христиан в духе апостольском приблизительно 600–700 в самый расцвет нашей работы»¹⁶⁴⁶. Это число нам представляется сознательно заниженным: Иванов понимал, что чем меньше религиозная организация, тем меньший интерес она представляет для следственных органов и тем меньшим репрессиям подвергнется.

По оценкам пресвитера Д. С. Локотко, на 1929 год вся организация насчитывала около 1500 членов¹⁶⁴⁷. Смородин показал на следствии в 1932 году, что с 1917 года религиозная деятельность ЕХвДА «постоянно развивалась, получив наивысшее развитие к 1926 году, когда мы имели своих членов до 2000 человек»¹⁶⁴⁸. В 1933 году Смородин повторил это показание: «В нашей организации насчитывалось около 2000 членов. Это со слов старшего руководителя Иванова»¹⁶⁴⁹. Таким образом, эту цифру Смородин слышал от Иванова и был с нею согласен.

На наш взгляд, общее число ЕХвДА на территории СССР во второй половине 1920-х годов — около 2000 членов, представляется наиболее достоверным, особенно если учесть присоединившихся тогда к ЕХвДА евангельских христиан-трезвенников.

С такой оценкой численности хорошо согласуется и показание члена Торопецкой общины Витте, говорившего на следствии: «Я не знаю общего количества *пятидесятников* [ЕХвДА] в период легального существования, но, по всей вероятности, было несколько тысяч человек»¹⁶⁵⁰.

Сказанное поддается несложной проверке. Если просуммировать выше приведенные цифры по отдельным общинам

¹⁶⁴⁶ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 12 с об.

¹⁶⁴⁷ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 30.

¹⁶⁴⁸ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 13.

¹⁶⁴⁹ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 34.

¹⁶⁵⁰ Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 6–7.

и регионам, то в сумме мы получим примерно ту же самую величину, попадающую в интервал от 1500 до 2000 человек.

Можно пойти дальше. Если посчитать семьи верующих целиком, вместе с несовершеннолетними детьми, получавшими от родителей христианское воспитание, то поскольку сельские семьи того времени были большими, и тем более это верно в отношении ЕХвДА, считавших многодетность благословением Господним, то общую численность верующих нужно увеличить в 3–4 раза. Если же дополнительно включить *приближенных* и сочувствующих людей, слушавших Слово Божье и посещавших собрания ЕХвДА в 1920-е годы, но не принявших на тот момент крещение, то под воздействием *Апостольского учения* могло находиться, по нашей приблизительной оценке, около 10 тысяч человек.

Общая организация и основные руководители братства ЕХвДА в 1920-е годы

Братство ЕХвДА сформировалось в 1920-е годы как сообщество автономных общин, у которого не было жесткого директивного центра и обязательного символа веры. Отказ от символов веры и другой обязательной литературы, распространенной в других конфессиях, был сознательным выбором. В общинах проповедовалось свободное следование действию Духа Святого, направленное на неукоснительное соблюдение Священного Писания как руководства в вере и жизни, по примеру первоапостольской церкви. Хотя руководство в каждой общине или группе верующих возлагалось на пресвитеров, но в то же время оставалось братским, совместным, коллективным¹⁶⁵¹. Чтобы не умалять славы Божьей и не создавать повода к тщеславию для руководящих лиц, практиковалась

¹⁶⁵¹ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 90.

упрощенная структура управления. По свидетельству Смородина: «Епископов у нас не было, а были пресвитеры и проповедники»¹⁶⁵².

Особый взгляд на церковное управление имел Д. С. Локотко, который на следствии в 1932 году заявил, что в братстве ЕХВДА существует чин епископа, занимающий более высокое положение в иерархии, в сравнении со статусом пресвитера. Согласно Локотко, первым епископом был Иванов, вторым — Смородин, третьим — Локотко. Больше епископов не было¹⁶⁵³.

Основными организаторами и руководителями всех общин и групп ЕХВДА в СССР были Александр Иванович Иванов и Николай Петрович Смородин¹⁶⁵⁴. Иванов почитался народом, по силе Святого Духа на нем, старшим пресвитером и центральной фигурой во всем братстве, а Смородин — вторым лицом, его

¹⁶⁵² Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 14–15.

¹⁶⁵³ Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933). Т. 2. Л. 7–8. — Мы позволим себе процитировать еще одно высказывание Локотко, несмотря на сомнительность его утверждения и наличие фактических ошибок: «Уршан же привез из Америки положение об епископате, восстановив священную иерархию в апостольском духе; как у древних апостолов был первый епископ, второй, третий и т. д., т. е., в порядковом исчислении, так и принято было у нас. Наше течение *пятидесятников*, таким образом, в каждой стране имело старший и младший епископат в порядковой нумерации и строгой соподотчетности. Уршан Андрей Давыдович, как основоположник этого учения, рукоположил первого епископа Иванова А. И. (Ленинград) и Смородина Н. П. в 1917 г., и с тех пор они стали возглавлять течение в России. (...) Поскольку у нас была строгая иерархия и соподотчетность, то я как третий по счету епископ подчинялся второму, т. е. вышестоящему епископу Смородину. И в своей деятельности отчитывался перед ним. По нашему закону, церковному, я был обязан строго подчиняться им во всем, а послушание грозило мне отлучением» (Там же. Л. 98). — Однако, следует заметить, что взгляд Локотко на церковное управление посредством епископата не получил распространения в братстве ЕХВДА и в дальнейшем не практиковался. — Прим. В. С.

¹⁶⁵⁴ Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 79; Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 8 об.

ближайшим помощником и заместителем¹⁶⁵⁵. Как мы писали выше, Иванов и Смородин были рукоположены Герхардом Шмидтом в 1913 и 1914 годах соответственно¹⁶⁵⁶.

К концу 1920-х годов, с развитием служения и с учетом мест проживания, за отдельными братьями закрепилось фактическое руководство и поддержка общин в отдельных больших регионах. Непосредственное влияние Иванова было наиболее сильным в Ленинградской области и Северном крае; Смородин был авторитетен в Москве, Нижегородском крае, Удмуртии, на Северном Кавказе и Украине, Локотко — на Урале и в Сибири¹⁶⁵⁷.

Хочется назвать также братьев, являвшихся разъездными проповедниками в 1920-е годы и совершавшими, таким образом, союзное служение: это Николай Петрович Смородин и Андрей Леонтьевич Кочура, являвшийся ближайшим помощником Иванова и Смородина¹⁶⁵⁸, а также Михаил Иванович Соболев и Федосий Акимович Тучков¹⁶⁵⁹. Конечно, и другие служители совершали поездки по России, посещая общины, но, в отличие от них, Смородин и Кочура находились в этом служении постоянно.

О материальном служении следует сказать, что средства братства составляли членские взносы и добровольные пожертвования, из которых выделялись по мере необходимости деньги на поддержку служения разъездных проповедников¹⁶⁶⁰.

¹⁶⁵⁵ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50–51, 105; Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 13; Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 5.

¹⁶⁵⁶ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50.

¹⁶⁵⁷ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 31; Дело Д. С. Локотко (1932–1933). Т. 2. Л. 8; Дело Л. В. Чуракова (1935–1936). Л. 15; Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 57; Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 34 об – 35, 76. — Вероятно, ЕХвДА появились на Украине и Кавказе в 1929–1932 гг. (Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 6, 16, 31). — Прим. В. С.

¹⁶⁵⁸ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 96; Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 13; Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 37.

¹⁶⁵⁹ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 5.

¹⁶⁶⁰ Дело Н. П. Смородина (1932–1933). Л. 31.

Пресвитеры ЕХВДА и информация об их рукоположении (1913–1929)

Пресвитеры стояли во главе поместных общин¹⁶⁶¹. Если община была небольшой, не имела ни пресвитера, ни проповедника, то ее обычно посещал пресвитер другой, более крупной общины, находящейся по соседству¹⁶⁶². Поэтому каждый пресвитер отвечал за свой район деятельности¹⁶⁶³.

Очень важное внимание у ЕХВДА уделялось трудовой занятости, чтобы каждый работал своими руками (1 Фес. 4:11–12; 2 Фес. 3:7–12). Поэтому, в отличие от материальной поддержки, устанавливаемой для освобожденных служителей в некоторых деноминациях, проповедники и пресвитеры ЕХВДА, как правило, работали на производствах и одновременно проповедовали Слово Божье людям¹⁶⁶⁴.

О важности, назначении и порядке совершения рукоположения Смородин писал: «Служитель только тот, кто вызван Богом и рукоположен служителями Божьими для совершения преломления хлеба, крещения в воде и других действий, а возложение рук совершают из служителей те, кому дан этот дар (Деян. 8:20)»¹⁶⁶⁵. Бурдуков отмечает: «Служители и пресвитеры избирались не только по желанию и согласию всех членов церкви, но и по свидетельству от Бога через пророчества и откровения (Деян. 13:2–3; 1 Тим. 4:14)»¹⁶⁶⁶.

¹⁶⁶¹ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 56 об.

¹⁶⁶² Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 57.

¹⁶⁶³ Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 96.

¹⁶⁶⁴ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 92.

¹⁶⁶⁵ Изложение служителя Господня Н. П. Смородина // Путь христианина к Отчизне Небесной. [Место и год не указ.]: Апостольская церковь. С. 30.

¹⁶⁶⁶ Бурдуков Н. Указ. соч. С. 90.

В 1920-е годы в СССР пресвитеры рукополагались в основном Ивановым и Смородиным¹⁶⁶⁷. Кроме них, большим авторитетом и уважением пользовались пресвитеры Василий Николаевич Тихомиров, Рудольф Августович Нольте и *дедушка* Феодосий Акимович Тучков. Смородин однажды назвал Тихомирова *третьим* по авторитетности проповедником в *братстве*¹⁶⁶⁸. При этом, в отличие от Нольте и Тучкова, до нас не дошло сведений о том, что Тихомиров рукополагал кого-либо.

Смородин учил о соблюдении порядка в священнодействиях: «Дорогие и милые, я этим изложением предостерегаю всех вас, чтоб никто из вас не священнодействовал, а именно не крестил в воде, не преломлял хлеб и не возлагал рук, т. к. это должны делать только рукоположенные братья: 1 Тим. 1:18–19; 4:14–16, Титу 1:5–11»¹⁶⁶⁹. Порядок этот соблюдался. Например, в Москве совершали крещение Иванов, Смородин и Нольте¹⁶⁷⁰.

Вопросу рукоположения с самого начала придавалось большое значение в братстве ЕХвДА. Это прослеживается в показаниях Иванова, Смородина и других братьев. Историки А. К. Шатров и И. А. Лобанов проделали большой труд, представив в целях наглядности сведения о рукоположенных пресвитерах в виде схем и таблиц. Оба историка собрали информацию путем кропотливого опроса старых служителей церкви. Вместе с тем, поскольку к моменту проведения их исследований прошло свыше полувека от рассматриваемого нами периода 1920-х годов, они не могли в полной мере избежать пробелов и неточностей в собранных ими сведениях. В этой связи мы провели независимое исследование поднятой темы, опираясь исключительно на архивные источники. Полученные нами результаты представлены ниже в

¹⁶⁶⁷ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 5, 32, 37.

¹⁶⁶⁸ Дело Н. П. Смородина и др. (1948). Л. 50–51.

¹⁶⁶⁹ Смородин Н. Изложение № 40 «Дознавайте! Кем, чем и для чего ты призван» // Дело Н. П. Смородина и др. (1936). Приложенный к делу пакет с документами.

¹⁶⁷⁰ Дело А. Н. Бакунова, Ф. М. Гурычева и др. (1936–1937). Т. 3. Л. 271.

виде списка имен пресвитеров ЕХвДА и информации об их рукоположении (при ее наличии)¹⁶⁷¹.

Список пресвитеров с информацией об их рукоположении (1913–1929)¹⁶⁷²

Пресвитеры, место служения	Кто и когда рукоположил	Источник	Примечание
Иванов Александр Иванович (Ленинград)	Г. Шмидт, 1913	Дело Смородина (1948). Л. 50.	
Сморodin Николай Петрович (Россия)	Г. Шмидт, 1914	Дело Смородина (1948). Л. 50.	
Тихомиров Василий Николаевич (Новгородская губ.)	А. И. Иванов, 1916	Дело Избоищева. Л. 136–137; Дело Смородина (1932). Л. 16; Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 8.	
Кузьмин (Избоищев) Алексей Кузьмич (Петроградская губ.)	Н. П. Смородин, 1917	Дело Избоищева. Л. 7–8; Дело Иванова. Л. 10; Дело Смородина (1932). Л. 16.	new ¹⁶⁷³
Сухоруков Василий Артемьевич (Псковская, Тверская губ.)	А. И. Иванов	Дело Смородина (1948). Л. 57 об; Дело Сухорукова (1936). Т. 3. Л. 79.	
Нольте Рудольф Августович (Москва)	А. И. Иванов, 1922 или позднее	Дело Смородина (1948). Л. 105, 106 об.	

¹⁶⁷¹ Сведения не являются полными и могут содержать погрешности, поэтому будут дополняться и уточняться по мере привлечения новых архивных данных. — Прим. В. С.

¹⁶⁷² Составитель списка — Владимир Степанов.

¹⁶⁷³ Отметкой *new* в графе «примечание» указаны фамилии тех пресвитеров, которые не были установлены прежними исследованиями и публикуются впервые. — Прим. В. С.

Дубровский Лев Карпович (Витебская и Смоленская губ.)	А. И. Иванов, 1920-е годы	Дело Иванова. Л. 6 об, 10 с об – 12; Дело Локотко. Т. 2. Л. 89.	new
Федоровский (Псков)	А. И. Иванов, 1920-е годы	Дело Иванова. Л. 6 об.	new
Казачий Игнатий Осипович (Польша, Зап. Белоруссия)	Н. П. Смородин, 1921 или 1922	Дело Смородина (1948). Л. 51–52.	
Горячкин Андрей Аверьянович (дер. Гыбдан, Удмуртия)	Н. П. Смородин, 1922	Дело Смородина (1948). Л. 57; Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 10, 23.	
Локотко Дмитрий Степанович (Тюмень)	Н. П. Смородин, 1924	Дело Локотко. Т. 2. Л. 7, 98; Дело Иванова. Л. 12 об; Дело Смородина (1932). Л. 14–15.	new
Тучков Феодосий Акимович (Ленинград)	?	ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 35, 37, 96.	
Чураков Леонтий Васильевич (Ижевск)	Н. П. Смородин, 1924 или 1925	Дело Л. В. Чуракова (1933). Л. 64 об, 67 с об; Дело Чуракова (1935). Л. 15, 26; Дело Смородина (1948). Л. 63.	
Чураков Дмитрий Васильевич (Удмуртия, Нылгинский р-н, поч. Архангельский)	? 1920-е	Дело Л. В. Чуракова (1933). Л. 65.	new
Проневский Михаил Васильевич (п/о Орлово, Вологодская губ.)	Н. П. Смородин или А. И. Иванов, 1920-е	Дело Смородина (1948). Л. 57, 79; Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 8, 89.	new
Гурычев Федор Михайлович (Москва)	Р. А. Нольте, до 1930 г.	Дело Смородина (1948). Л. 105; Дело Нольте (1937). Л. 10–11.	

Черников Владимир Васильевич (Серпухов, Московская обл.)	Н. П. Смородин, 1920-е	Дело Смородина (1932). Л. 14–15; Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 9.	
Гвоздев Дмитрий Антонович (Ленинградская область)	? 1920-е	Дело Смородина (1932). Л. 16.	new
Попов Алексей Никифорович (Котельничский уезд, Вятская губ.)	А. И. Иванов, 1928	Дело И. Г. Харченко и др. (1937). Л. 78 об; Дело Смородина (1932). Л. 13, 16.	new
Кочура Андрей Леонтьевич (хутор Никитовка, Бузулукский уезд, Самарская губ.)	? 1920-е	Дело Тучкова. Л. 96; Дело Сухорукова (1936). Т. 3. Л. 13; Дело Локотко. Т. 2. Л. 89.	
Кудрин Афанасий Феопентович (Котельничский р-н, Вятская губ.)	? 1920-е	Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 9, 28.	new
Фалалеев Елисей Васильевич (дер. Слудка, Вятско-Полянский р-н, Нижегородский край)	?	Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 89.	new
Осипов Григорий Андреевич (г. Тетюши, Казанская губ.)	?	Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 89.	new
Гольман Владимир Владимирович (Омск)	А. И. Иванов, 1919–1920	Дело Д. С. Локотко. Т. 1. Л. 10; Т. 2. Л. 10.	new
Чернышев Иван Яковлевич (Тюмень)	? Ок. 1921	Дело Д. С. Локотко. Т. 1. Л. 29; Т. 2. Л. 10, 29.	new
Волков Иван Ефимович	?	Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 10.	new

(дер. Колесниково, Ялуторовский р-н, Зап. Сибирь)			
Козлов Николай Николаевич (Ярковский р-н, Зап. Сибирь)	Д. С. Локотко, 1929	Дело Д. С. Локотко. Т. 2. Л. 10, 21, 39 с об.	new
Баранов Егор Григорьевич (ст. Юшала, под Тюменью)	Д. С. Локотко, 1929	Дело Д. С. Локотко. Т. 1. Л. 228; Т. 2. Л. 10.	new

Желающие могут сравнить наши результаты с результатами А. К. Шатрова, обратившись к его книге¹⁶⁷⁴. Ниже помещена таблица рукоположений, составленная И. А. Лобановым. В ее основу он положил сведения из схемы А. К. Шатрова, дополнив их результатами собственного исследования. Таблица Лобанова не публиковалась прежде в печатном виде. Здесь мы помещаем не всю таблицу, а только ту ее часть, которая относится к рассматриваемому нами периоду. Правда, нужно учитывать, что часть собранных Лобановым данных захватывает и более поздний период (1930–1940-е гг.), поэтому для корректного сравнения результатов наших исследований нужно делать поправку на это. Сведения о тех пресвитерах, которые совпадают, имеют высокую степень достоверности, поскольку получены независимым друг от друга путем и базируются на разных источниках. Остальные сведения менее надежны и нуждаются, на наш взгляд, в дальнейшей проверке и подтверждении с помощью привлечения дополнительных архивных источников.

¹⁶⁷⁴ Шатров А. К. ЕХвДА. 1996. С. 9–19.

Таблица рукоположений, составленная Ильей Анатольевичем Лобановым¹⁶⁷⁵.

Годы	Участники рукоположения	Избранные пресвитеры, место служения
1916 г.	Э. Уршан	Н. П. Смородин (Россия)
	Н. П. Смородин	А. И. Иванов (Петроград, Россия)
1916–40-е гг.	Н. П. Смородин, А. И. Иванов (до 1934 г.)	В. А. Сухоруков (Суслово, Тверская обл., Великие Луки)
		А. А. Годовиков (Вологодская область)
		В. Н. Тихомиров (Новгородская область)
		Т. И. Шаврин (Петроград)
		А. М. Кавалеров (Петроград)
		М. И. Соболев (Новгородская обл., Ленинград)
		Ф. А. Тучков (Петроград, Смоленская обл.)
		А. И. Лукинов (Петроград, Прибалтика)
		Р. А. Нольте (Москва)
		А. Рахулейлт (Таллин, Эстония)
		В. В. Черников (Серпухов, Московская обл.)
		С. Х. Хаустов (Воронежская обл.)
		П. М. Муккель (Смоленская обл.)
		Пальмисте (Эстония)
	Н. П. Смородин	В. М. Калегин (Ижевск)
		Л. В. Чураков (Ижевск)
		Т. С. Семенов (Вентспилс)
		Ф. С. Карягин (Казахстан)
		Р. П. Каев (Таллин, Эстония)
		И. Казачий (Ижевск; Сухиничи, Страдичи (Белоруссия))
		С. Чабурко (Страдичи)

¹⁶⁷⁵ В таблице не названы служители и рукоположения, о которых нет достаточных сведений, а также не названы рукоположения среди Объединения церквей так называемого восточного братства. — Прим. И. Лобанова.

		А. Л. Кочура (Сибирь) А. А. Гусаров (Ленинградская обл.) Картаполов А. А. Горячкин (Удмуртия) И. Н. Колосков (Москва) Ф. М. Гурычев (Москва) Н. И. Шишков (Москва, Серпухов, Горький) М. Е. Аверкиев (Шарья, Костром- ская обл.; Сарапул, Удмуртия) С. Д. Макаров (Москва; Раменское, Московская обл.) Б. Л. Рудько (Брест) В. Мартынов (Жабинка)
1920–30-е гг.	Игнатий Казачий	М. Фортуна (Мосты, Белоруссия) Ф. И. Артимович (Мосты, Белорус- сия) У. Кемлинг (Белостокское воевод- ство, Польша) Р. Пейч (Польша, Германия) А. Л. Ятчук (Броды, Украина) П. Л. Бляшук (Мельники, Украина) Д. Цьось (Любохины, Украина)
	А. А. Горячкин	А. В. Новицкий (Ижевск, Удмур- тия) В. И. Лазаренко (Болотное, Ново- сибирская обл.)
1920-е гг.	Ф. А. Тучков	Т. М. Смирнов (Смоленская обл.) Е. М. Прудников (Смоленская обл.)

Большевистская политика репрессий против евангельских верующих (1927–1928)

Коммунистическая идеология была изначально атеистической, *безбожной*. Большевики не боялись называть себя этим словом. Неслучайно самая крупная атеистическая общественная организация, ядром которой являлись коммунисты, носила название «Союза безбожников», а затем даже — «Союза воинствующих безбожников».

Годы с 1917 по 1927 принято называть в евангельской историографии *золотым десятилетием*. Это верно лишь отчасти, если сравнивать эти годы с последующими жестокими десятилетиями сталинских репрессий. Однако, несмотря на возможность легального существования общин и некоторой свободы проповеди Евангелия, уже в 1920-е годы ОГПУ, когда считало нужным, оказывало крайне жесткое давление на руководителей общин.

Принятие 7 апреля 1927 года выше упомянутого совершенно секретного постановления ЦК ВКП(б) «О сектантстве» существенно ухудшило положение евангельских церквей и стало началом перехода Советского государства к осуществлению активной репрессивной политики против евангельских верующих¹⁶⁷⁶. Проводя политику большевиков, ОГПУ стало активно осуществлять групповые аресты руководителей тех общин и их помощников, которые продолжали твердо отстаивать пацифистские убеждения, чтобы у верующих было право отказа от оружия, если к этому их побуждает совесть.

Так, летом 1927 года были арестованы в Ленинграде пресвитеры «Дома Евангелия» И. Н. Шилов, А. П. Петров и еще несколько человек церковного актива. Все они были заключены в Соловецкий лагерь на три года¹⁶⁷⁷.

Еще больший размах приняли репрессии в отношении евангельских христиан. 10 июня 1927 года В. Г. Чертков обратился к члену президиума ВЦИК П. Г. Смидовичу, сообщив, что «в последнее время в г. Москве, Московской и других губерниях наблюдается систематическое преследование (аресты, заключения, ссылки) представителей того течения Евангельских хри-

¹⁶⁷⁶ Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг. Документы и материалы. С. 217–219; Савин А. И. Евангельские церкви в советском государстве между двумя мировыми войнами // Материалы международной научно-практической конференции «105 лет легализации русского баптизма. 5–7 апреля 2011 года». М.: РСЕХБ, 2011. С. 131–134.

¹⁶⁷⁷ Церковь должна оставаться церковью. С. 104–105.

стиан, которые по своей вере не принимают участие в несении воинской повинности. (...) Аресты происходят как единичные, так и групповые — по пять, по шесть, по 10 человек и т. п., причем арестовываются за свои религиозные убеждения не только мужчины, но кое-где даже и женщины»¹⁶⁷⁸. Чертков просил Смидовича облегчить участь незаслуженных страдальцев, однако в новых реалиях это уже не могло возыметь положительного действия. Более того, 11 февраля 1928 года ОГПУ, исполняя решение Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б), закрыло все четыре молитвенные помещения Московской общины евангельских христиан (так называемой «Красноворотской общины евангелистов антивоенников»). При этом было отобрано церковное имущество и арестованы восемь членов церкви. Лишившись помещений, община, насчитывавшая до 400 членов, оказалась на нелегальном положении и была вынуждена перейти на подпольное существование, что обрекало ее на новые преследования¹⁶⁷⁹.

Таким образом, в СССР уже с 1928 года аресты церковного актива стали сопровождаться закрытием молитвенных помещений. Спустя год эта практика приняла очень широкий размах, как мы уже видели на примере общины колосковцев. Действия властей весной 1929 года привели к полному запрету ее деятельности, сделав невозможным дальнейшее легальное существование евангельских христиан-трезвенников.

«Инструкция для проповедующих Евангелие и общие правила для всех членов общины ЕХВДА» (около 1928)

А. И. Иванов видел тревожные результаты противостояния власти со стороны колосковцев, а ранее со стороны евангельских христиан (красноворотцев). Реагируя на аресты руководства общин и конфискацию церковного имущества, он в

¹⁶⁷⁸ Церковь должна оставаться церковью. С. 407.

¹⁶⁷⁹ Церковь должна оставаться церковью. С. 113–115, 342–343.

какой-то момент выразил свою пасторскую позицию в послании под названием «Инструкция для проповедующих Евангелие и общие правила для всех членов общины евангельских христиан в духе Апостольском»¹⁶⁸⁰. Хотя инструкция не подписана, однако ее нахождение среди других брошюр Иванова позволяет с высокой долей вероятности предполагать его авторство. Да и кто, кроме первого пресвитера, обладал статусом писать руководящее указание, адресованное всем членам общины ЕХвДА.

Поводом к написанию инструкции явилось обстоятельство, которое Иванов характеризует следующим образом: «За последнее время много было нежелательных случаев среди верующих, подвергшихся наказаниям со стороны властей мира сего на недружелюбное, непочтительное отношение и грубое неподчинение и порицание действий правительства».

Скорбя о пострадавших, Иванов считает их наказание заслуженным. Он хочет предостеречь свою паству от неправильных действий и определяет цель своего послания как увещание, которое должно показать верующим, как им вести себя по отношению к власти, чтобы исполнить Слово Божье.

Вначале Иванов напоминает, что власти поставлены Господом, а потому не должно роптать на них: **«Судей не злословь и начальника в народе твоём не поноси»** (Исх. 22:28). Тем более, не должно восставать против них: **«Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками не сообщайся»** (Пр. 24:21).

¹⁶⁸⁰ Иванов А. И. Инструкция для проповедующих Евангелие и общие правила для всех членов общины евангельских христиан в духе Апостольском. 4 л. без об // Фонд А. С. Морозова // Личн. архив В. А. Степанова. — Инструкция не датирована, но, очевидно, была написана в период, когда преследования евангельских верующих усилились, но общины ЕХвДА действовали еще легально; скорее всего, она была написана в 1928 г., во всяком случае, не позднее весны 1929 г. — Прим. В. С.

Далее Иванов объясняет, что Господь владычествует над царством человеческим и дает власть тем, кому хочет: *«Он лишает перевязей царей»* (Иов 12:18); *«Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места (...) чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа»* (Иов 24:24,30). Поскольку Господь поставляет царей, и Он же изгоняет их, то не дело человека вмешиваться в этот процесс. Поэтому Иванов увещевает верующих словами апостола Петра: *«Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, — ибо такова есть воля Божия»* (1 Петр. 2:13–15). Желая усилить эту мысль, Иванов цитирует также продолжительный текст апостола Павла о покорности высшим властям (Рим. 13:1–7) и далее пишет:

Для чего нужно нам такое поведение? *Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу* (1 Тим. 2:2–3).

Из всего приводимого слова Божия видно, что дети Божии должны поступать так, как заповедовал Бог. Но некоторые люди, называющие себя верующими и даже евангелистами, говорят: эта власть безбожная — они противятся Богу и знать Его не хотят и говорят: нет Бога. Посему они и подпускают себе противиться и не покоряться власти, за что многие из них и несут наказание, как-то тюрьму, конфискацию имущества и пр. и при этом говорят, что они страдают за учение Христа, за истину. Это неверно. Вы, дорогие братья, принадлежащие к церкви первенцев Апостольской церкви, да не будет этого с вами.

Далее Иванов убеждает, что критиковать Советскую власть не должно, поскольку она была употреблена Господом для упразднения возгордившегося Царского правительства, для наказания прежнего правящего класса за его беззаконие и

за дерзость пред Богом. Итог этого пасторского послания может быть выражен афористично: не противься власти, а являй кротость ей и всем людям. Именно этому учил апостол Павел, когда писал: **«Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам»** (Тит. 3:1–2).

В заключительных словах инструкции Иванов призывает паству все свои обиды и несправедливости приносить Господу, а вместо мщения оказывать милосердие всем людям:

Посему будем кротки сердцем и смиренны духом, не будем восставать против людей и вообще, когда увидим поступающих несправедливо, то и тогда мы не должны мстить кому-либо, или воздавать злом за зло, ибо написано: **«Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Божью]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь»** (Рим. 12:17–19). Мы призваны быть милосердными, не воздавать за себя, но отдавать всё единому Праведному, поступая так в мире сем, как поступал Он. Ибо мы к тому призваны: **потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному** (1 Петр. 2:21,23).

Бог же терпения и утешения да дарует нам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа и верными Ему, согласно Его Слова.

Благодать со Духом Вашим. Аминь.

Мы видим, что аргументация Иванова достаточно проста. Те, кто противятся Советской власти, навлекут на себя осуждение, как это уже случилось с теми, кто противостал власти в военном вопросе. Иванов надеялся, что если отдавать власти

должное, как сказано в Писании, то и власть воздаст верующим добром (Рим. 13:2–3), что позволит «проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:2). Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Советская власть оказалась хуже, чем о ней мыслил Иванов. Расправившись с теми, кто открыто противился ей, она взялась за ликвидацию лояльных христиан.

«Год великого перелома» (1929)

В большевистских планах для верующих не было никакого будущего. Религия должна была умереть. Но коммунисты не намерены были пассивно ждать. Они хотели активно управлять этим процессом. Переломным оказался 1929 год. Сталин так его и назвал — годом *великого перелома* на всех фронтах социалистического строительства. Не останавливаясь на теме отказа от политики НЭПа в пользу форсированной индустриализации и насильственной коллективизации, сопровождавшихся массовыми репрессиями, мы скажем лишь об ужесточении антирелигиозной политики. Год 1929-й стал той вехой, которая отделила относительно свободные 1920-е годы от изобиловавших чудовищными репрессиями 1930-х годов, поставивших Церковь на грань выживания.

Уже постановление ЦК ВКП(б) «О сектантстве», принятое весной 1927 года, не сулило евангельским верующим ничего хорошего, что мы и видели, например, в резко изменившемся к худшему отношении Советской власти к общине колосковцев. Однако репрессии 1927–1928 годов носили еще достаточно ограниченный характер. Поскольку постановление «О сектантстве» было совершенно секретным, то ОГПУ не могло ссылаться на него, когда предъявляло обвинения христианам. Чекисты должны были до поры до времени как-то маскировать изменившееся отношение государства к евангельским верующим. Хотя политика в 1927 году изменилась,

но советские законы оставались прежними, поэтому христиане по-прежнему располагали некоторыми юридическими правами в деле проповеди Евангелия.

В 1929 году всё изменилось: 8 апреля вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», полностью запрещавшее миссионерскую деятельность и религиозную пропаганду. Районы деятельности проповедников и пресвитеров ограничивались местожительством членов обслуживаемых ими общин и местонахождением молитвенного дома. Отныне воспрещалось: оказание материальной поддержки членам своих общин; создание касс взаимопомощи, кооперативов, производственных артелей (которые к этому времени в основном уже были разогнаны); организация детских, женских, юношеских молитвенных собраний. Воспрещались библейские, литературные, рукодельнические, трудовые, по обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки и отделы¹⁶⁸¹. Воспрещалась благотворительная деятельность; частное обучение религии; издательская и образовательная деятельность, работа с молодежью¹⁶⁸².

Серьезность намерений власти в новом наступлении на религию выразилась в том, что центр тяжести антирелигиозной борьбы был перенесен из идеологической плоскости в политическую. В январе 1929 года ЦК ВКП(б) утвердил совершенно секретное циркулярное письмо «О мерах по усилению антирелигиозной работы», которое было разослано во все региональные партийные комитеты и вступило в силу 14 февраля. Этот директивный документ содержал подробные указания, предусматривавшие меры удушения религии во всех сферах общественной жизни. Особенно зловещим выглядело указание, адресованное Наркомвнуделу и ОГПУ, в котором пред-

¹⁶⁸¹ Савинский С. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 116.

¹⁶⁸² Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви (1917–1990): учебник. Мн.: Московская патриархия, 1994. С. 92.

лагалось «не допускать никоим образом нарушения советского законодательства религиозными обществами, имея в виду, что религиозные организации являются единственной легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы»¹⁶⁸³.

Так большевистская верхушка одним росчерком пера превратила общины верующих в политического врага, а к своим противникам коммунисты жалости не знали. Чтобы сделать верующих изгоями общества и лишить их общественной поддержки, был включен новый виток антирелигиозной пропаганды. Язык прессы стал агрессивным и откровенно враждебным по отношению к верующим. Так, журнал «Безбожник у станка» в марте 1929 года, готовя закрытие последних артелей колосковцев, писал: «Около сектантских организаций стягивается былая знать: офицеры, попы, кулаки и прочие контрреволюционные элементы, — все те люди, у которых были в прошлом и власть, и деньги, и фабрики, и земли, и что сами эти артели есть не что иное, как контрреволюционные гнезда. Сектанты — увертливый и хитрый враг»¹⁶⁸⁴.

Согласно принятому постановлению «О религиозных объединениях», за религиозными общинами было оставлено одно-единственное право — удовлетворение религиозных потребностей в стенах молитвенных домов, с условием обязательной регистрации общин. Но и это право оказалось декларировано лишь на бумаге.

Не всё получалось у большевиков, например, они не могли обеспечить обещанную благополучную жизнь рабочим и крестьянам. Но что они умели делать хорошо, так это бороться с теми, кого объявляли *контрреволюционным элементом*. С классовыми врагами они боролись упорно, беспощадно, не стесняя себя общечеловеческими нормами морали. Поэтому

¹⁶⁸³ Церковь должна оставаться Церковью. С. 414, 431.

¹⁶⁸⁴ Зайцев С. Сектанты, их слова и дела // Безбожник у станка. 1929. № 3. С. 3.

принятые большевистской верхушкой решения стали сигналом к широкому применению репрессивных мер против Церкви. Начались аресты актива верующих и повсеместное закрытие церквей всех конфессий.

Не миновала эта чаша и ЕХвДА. В Ленинграде 22 марта 1929 года были арестованы А. И. Иванов и его три ближайших помощника: Ф. А. Тучков, Г. М. Дроздецкий и К. И. Корьюс¹⁶⁸⁵. Началась эпоха гонений, которая продлится не одно десятилетие. И если главной темой начального периода истории ЕХвДА было исполнение слов Господа: *«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли»* (Деян. 1:8), то основная тема следующего периода жизни Церкви отражена в словах Спасителя: *«на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»* (Мф. 16:18)¹⁶⁸⁶.

¹⁶⁸⁵ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 5 об, 18; Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938). Л. 80–81, 94 об, 122; Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. АУД № П–29515 [Дело К. И. Корьюса (1937–1938)]. Анкета. Лист не указ.

¹⁶⁸⁶ О дальнейших событиях: драматической истории выживания ЕХвДА в условиях сталинского террора и хрущевско-брежневской несвободы, а также о наступившем для Церкви после распада СССР времени свободной проповеди Евангелия, мы планируем рассказать во втором томе нашего повествования. — Прим. редколлегии.

Послесловие

Подведем итоги сказанному. История Церкви — это во многом *история пробуждений*. Церковь ведь и возникла в результате пробуждения в день Пятидесятницы, когда от апостольской проповеди Петра уверовало и крестилось сразу 3000 человек. Все века Церковь обновлялась в вере и распространяла пределы Царства Божьего за счет новых излияний Духа Святого на язычников (Деян. 10:45).

Но не всё было гладко. В послеапостольские времена церковь, благодетельствованная в IV веке римским императором Константином, пошла на уступки императорской власти и стала отходить от истины Евангелия. В эпоху Средневековья она находилась уже в состоянии глубокого отступления от учения Христа и апостолов.

Но Господь, сказавший, что *врата ада не одолеют Его Церкви* (Мф. 16:18), явил Свою милость и не дал исторической церкви окончательно отойти от истины. Явились пророки Нового времени (Виклиф, Гус, Лютер, Уэсли и др.), через которых Господь давал церкви заново открывать и восстанавливать, одну за другой, утраченные истины, постепенно воссоздавая образ *чистоты и простоты первоапостольской церкви*. На этом пути ключевой вехой стала *европейская Реформация*, возвратившая церковь к абсолютному авторитету Св. Писания и истине спасения по вере в искупительную жертву Иисуса Христа. В ходе *Великих пробуждений XVIII–*

XIX век, главные действия которых происходили преимущественно в англо-саксонском мире, были восстановлены истины освящения, Второго пришествия Христа, исцеления по вере; возникли библейские и миссионерские общества. *Третье Великое пробуждение затронуло Россию* непосредственно, когда под влиянием проповеди англичанина Редстока в 1874 году в Санкт-Петербурге началось духовное пробуждение. Это привело к возникновению движения пашковцев, охватившего Евангелием все слои российского общества и ставшего спустя сорок лет колыбелью первых русских пятидесятнических общин.

Наконец, в многовековом процессе восстановления апостольского христианства *Пятидесятническое пробуждение* начала XX века возродило истину крещения Духом. Оно носило *трансграничный характер* и стало движущей силой распространения Благой Вести *по всему миру*. Особое значение в этом глобальном процессе излияния Святого Духа имело *пробуждение в Лос-Анджелесе* в 1906 году. Хотя пятидесятническое пробуждение пришло в Россию в 1913–1916 годах несколькими путями, но во всех случаях проповедники, принесшие в Россию Пятидесятницу (Барратт, Ольсен-Шмидт, Барtleман, Уршан), были прямо или косвенно связаны с пробуждением на Азуза-стрит. Неслучайно все названные евангелисты были мотивированы страстным желанием нести послание Пятидесятницы всем народам, не ограничиваясь его возвещением лишь у себя на родине. Вот почему представители самых разных национальностей — норвежцы, американцы, ассирийцы, финны и русские, служившие в Финляндии, — принесли пятидесятническое послание в Россию, что отражает *вселенскую природу христианства*, не знающего национальных границ и имеющего источником только Иисуса Христа¹⁶⁸⁷.

¹⁶⁸⁷ Сторонникам идеи самобытного духовного пути России мы должны напомнить, что самобытным у славянских народов было язычество, а православие пришло на Русь в X веке из Византии, что еще раз подтверждает

Дверью, через которую пятидесятническое движение пришло в Россию, была *Финляндия* — национальная автономная окраина Российской империи. Религиозно-культурный барьер между Западом и Востоком в Финляндии был существенно ниже, чем в коренной России, вдобавок государственный контроль над церквями значительно мягче, что и позволило пятидесятническому движению решить непростую задачу прихода в Россию в два этапа: сначала из Европы — в Гельсингфорс и Выборг, а затем уже из Финляндии — в Санкт-Петербург и остальную Россию. Так изволением Божиим территория Финляндии стала благоприятной почвой для принятия новой Пятидесятницы русскими евангельскими общинами, на которые сошел огонь Святого Духа от идущего на шаг впереди пробуждения среди финнов.

В Америке Бог использовал *методистские общины святости* в качестве колыбели Пятидесятнического пробуждения. Поскольку методисты проповедовали святость, а огонь Пятидесятницы должен был сойти на очищенный жертвенник людских сердец, то изначально методисты более других конфессий были подготовлены к крещению Святым Духом. Надо думать, неслучайно Богом были избраны Александр Иванович Иванов и Николай Петрович Смородин, прошедшие через проповедь и опыт освящения у методистов, чтобы принять крещение Духом и стать пионерами русского пятидесятничества.

Наше исследование документально показало, что *русское пятидесятничество* возникло как новое сообщество и как активная *новая ветвь евангельского движения* в конце 1913 года. Первые русские пятидесятнические общины образовались в основном *на почве евангельско-христианских* (Выборг,

истину о *вселенской природе христианства*, которое должно быть проповедано по Божьему изволению всем народам (Мф. 24:14; 28:19) и потому не знает национальных границ. — Прим. В. С.

Гельсигфорсе) и *баптистских* (Тифлис) *церквей*. В Санкт-Петербурге пятидесятническую общину сформировали как выходцы из баптистов, так и из евангельских христиан. Исторически эти деноминации сформировались под влиянием ревивалистской традиции святости, состояли из рожденных свыше христиан, многие из которых оказались подготовлены и расположены к принятию пятидесятнического послания¹⁶⁸⁸. Вообще существующие церкви нередко дают жизнь новым. Так, выходцы из общин молокан, штундистов и братских меннонитов помогли возникнуть русскому баптизму, а движения пашковцев и штундистов дали начало союзу евангельских христиан. И как мы показали документально, свою лепту в возникновение русских пятидесятнических общин внесли и методисты, и евангельские христиане, и баптисты, и чуриковцы, и старообрядцы, многие из которых оказались захвачены восторгом о новой Пятидесятнице, о крещении Духом Святым, о действующих в Церкви духовных дарах. Всё это еще раз говорит о *вселенском характере Церкви*, ведь разделения в ней носят исторический человеческий характер, а Господь смотрит на Свою Церковь как на единый организм (Ин. 10:16; 17:21–23; 1 Кор. 12:12–27), используя одни конфессии, чтобы дать жизнь другим.

В силу же человеческого несовершенства пятидесятническое движение с первых дней своего существования попало под шквал критики, а затем было отторгнуто евангельским сообществом, которому оно казалось ложным и несущим разделения. Вследствие недостатка духовного знания и отсутствия опытных учителей, вскоре в пятидесятническую общину проникли некоторые ложные доктрины, противоречащие Библии. Это вызвало упадок, рассеяние и остановку пробуждения в Петрограде. *Божьим ответом для преодоления духовного*

¹⁶⁸⁸Напротив, православные верующие в основном не проявили готовности встать в ряды нового движения. — Прим. В. С.

кризиса стало прибытие в марте 1916 года в Петроград американского миссионера ассирийского происхождения Эндрю Уршана. Посредством его проповеди Господь чудесным образом пробудил и восстановил общину.

Уршан положил начало проповеди в России *учения о Едином Боге*, согласно которому Господь Иисус Христос является собственным именем Единого Всемогущего Бога, неразделимого на отдельные лица. Поскольку во Христе Иисусе явился *Отец и Сын и Дух Святой*, то отличительной от тринитариев стороной *Апостольского учения* стало крещение только *во имя Иисуса Христа*. Результатом проповеди Уршана в Петрограде стало возникновение первой в России общины *пятидесятников-единственников*, вскоре получившей на русской почве название *евангельских христиан в духе апостольском*.

Изложенная в книге история движения ЕХВДА в России является яркой картиной того, как небольшая группа пятидесятников-единственников, ведомая Духом Святым, смогла принять Божье послание и распространить его в недружественной политической и религиозной среде. По Божьему изволению для этого был выбран самый благоприятный, можно сказать, *уникальный исторический момент*. Движение возникло *при ослабленном, доживавшем последние годы Российском самодержавии*. Когда в условиях мировой войны и наступившего революционного хаоса вековые жизненные устои людей стали рушиться, то многие из них стали искать и находить помощь Божью в пятидесятническом послании радости и духовной силы. После 1917 года движение быстро распространилось *при еще неокрепшем правительстве большевиков*, чего могло не состояться в другие времена.

Другие евангельские церкви, такие как методисты и Армия спасения, также пришедшие в Россию с территории Финляндии при Царском самодержавии, не смогли выжить во время сталинских гонений. Чтобы того же не случилось с ЕХВДА, Господь дал движению одаренных и посвященных

Богу служителей (Иванов, Смородин, Тучков, Нольте, Сухо-руков, Локотко, Попов и др.), успевших к 1929 году быстро *распространить Апостольское учение на многие области СССР* и сумевших привлечь там под знамена Господа новых преданных последователей. В результате в 1920-е годы общины возникли во многих городах и областях СССР (Ленинград, Гдовский и Лужский уезды Ленинградской губернии, Москва и Московская губерния, Вотская (Удмуртская) Автономная область, Новгородская, Вятская, Псковская, Тверская, Смоленская, Витебская, Вологодская губернии, Тюменский округ, сибирские города Омск и Иркутск и др.). Движение Единого Бога распространилось и на *соседние государства* Эстонию, Латвию и Польшу.

Интересно отметить, что в числе руководителей общин и групп, разбросанных по просторам России, было много тех, кто был призван Господом и крещен Духом в Финляндии. Первый пресвитер А. И. Иванов с благодарностью вспоминал, что, благодаря жизни в Финляндии, у него образовался обширный круг служителей во многих областях СССР, с которыми его связывали давние братские отношения, которым он помогал в общем труде и на которых мог опереться¹⁶⁸⁹. Напрашивается аналогия: если всемирное пятидесятническое движение выросло из колыбели маленького Уэльса¹⁶⁹⁰, то *яслами русскому пятидесятничеству Господь определил три города на Северо-Западе Российской империи*: Выборг, Гельсингфорс (Хельсинки) и Санкт-Петербург. Из этих городов вышли благовестники с воспламененными сердцами, чтобы распространить огонь Пятидесятницы по городам и весям России. Это союзные руководители: Александр Иванов и Николай Смородин; пресвитеры и проповедники: Феодосий Тучков и

¹⁶⁸⁹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 8.

¹⁶⁹⁰ Лиардон Р. Указ. соч. С. 149.

Александр Лукинов (Петроград), Василий Тихомиров (Новгородская губерния), Василий Сухоруков (Псковская губерния), Климентий Шатров (Тверская губерния), Алексей Попов и Афанасий Кудрин (город Котельнич, Вятской губернии), Аким Годовиков (Вологодская губерния), Алексей Щепин (Ялуторовск, Тюменский округ) и другие. Каждый из них организовал у себя на родине или на месте, указанном Господом, общину или группу верующих¹⁶⁹¹. Все эти братья хорошо знали и поддерживали друг друга. Они были избраны Господом, чтобы сформировать костяк братства. Регулярные братские встречи и общение на *проводившихся ежегодно съездах ЕХвДА* имели большое значение для распространения и укрепления движения.

В заключение напомним и подведем итог *богословской* стороне вопроса. В 1910-е годы в Америке, стоявшей в авангарде развития мирового пятидесятничества, сформировалось три его мощных ветви или потока, существующие по сей день. Разделение имело богословские причины, о которых говорилось в книге. Две ветви были тринитарными: пятидесятничество святости и пятидесятничество завершенной работы Христа¹⁶⁹². Третья ветвь представляла пятидесятничество Единого Бога.

Так вот, впервые пятидесятничество пришло на Северо-Запад России в 1913 году в форме *тринитарного пятидесятничества завершенной работы Христа* и продолжало оставаться таковым в течение трех лет. Далее в 1916 году преобладающим направлением на Северо-Западе стало *пятидесятничество Единого Бога*. При этом нам удалось установить, что

¹⁶⁹¹ Дело А. И. Иванова (1932–1933). Л. 8.

¹⁶⁹² Пятидесятничество святости, или пятидесятничество трех благословений, имеет методистские богословские корни. Пятидесятничество завершенной работы Христа, или пятидесятничество двух благословений, имеет реформатско-баптистское происхождение.

в течение последующих десяти лет в рамках одного пятидесятилетнего объединения находились и продолжали совместное служение и общение *единственники вместе с тринитариями*. Только в 1925 году на съезде в Ленинграде по инициативе А. И. Иванова была проведена четкая разграничительная линия и утверждено *обязательным к исповеданию учение о Едином Боге*. После этого тринитарии были вынуждены выйти из объединения ЕХвДА, но продолжали совершать служение параллельно с единственниками.

Таким образом, пятидесятилетняя историография допускает неточность, когда начинает свою историю со служения И. Е. Воронаева на Юге России в 1921 году, ибо на Северо-Западе *тринитарное пятидесятиничество* возникло на восемь лет раньше, и с тех пор никогда *не переставало существовать*, что было документально показано в книге. Насколько нам известно, вывод о том, что после 1916 года пятидесятники-тринитарии продолжали служение на Северо-Западе России сначала в виде части движения ЕХвДА, а с 1926 года как самостоятельная община¹⁶⁹³, имеет *научную новизну* и формулируется в пятидесятилетней историографии впервые.

Еще один важный вывод нашего исследования состоит в *историческом значении братства ЕХвДА для всей Церкви и для России*. Евангельские христиане в духе апостолов стали первым и пока единственным объединением пятидесятников-единственников, утвердившимся в России и отметившим в 2016 году свой вековой юбилей.

Мы надеемся, что книга достигла своей цели, что нам удалось показать, во-первых, *историческую связь пятидесятилетнего движения с первоапостольской церковью* и живым потоком евангельского христианства всех последующих ве-

¹⁶⁹³ Правда, движение пятидесятников-тринитариев на Северо-Западе не было столь мощным, как на юге России.

ков; во-вторых, дать последовательное и многогранное представление о том, как возникла в России и какова была начальная история церкви евангельских христиан в духе апостолов.

*И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе*¹⁶⁹⁴.

¹⁶⁹⁴ 1 Тим. 3:16.

Приложения

Приложение 1 Письма Степана Прохорова

Справка. Проповедник Степан Иванович Прохоров был послан в Выборг Братским Советом Петербургской общины ЕХ с полномочиями воспрепятствовать распространению огня Пятидесятницы в Выборгской общине ЕХ. Вместо этого в ночь с 23 на 24 ноября он сам был «крещен Духом Святым и огнем», после чего написал о пережитом им духовном опыте в нескольких письмах. Всего нам известно три письма. Первое из них было адресовано Братскому совету Петербургской общины ЕХ и приведено полностью в основном тексте настоящей книги. Второе и третье письма, адресованные Лужской общине, мы публикуем здесь. В квадратных скобках указаны номера страниц оригинала письма. Сканы писем Степана Прохорова были переданы В. А. Степанову архивариусом РСЕХБ А. В. Синичкиным 20 июня 2015 года. Авторская орфография писем по возможности сохранена.

Письмо Степана Прохорова из Гельсингфорса Лужской общине (написано в декабре 1913 года, но не ранее 5 декабря; в тексте книги именуется «вторым письмом Прохорова»):

[1] Дорогие и близкие моему сердцу, вся Лужская община, т. е. Церковь Христа Иисуса. Имена записаны на небесах. Аллилуйя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

Василий Ларионович¹⁶⁹⁵, прошу прочитать сие письмо всей Церкви и Любящим Господа! Прежде всего, уведомляя вас, возлюбленные Господом братья и сестры, я был вызван Братским Советом быть в качестве благовестника с окладом жалованья 30 р. в месяц. Я принял, Вы знаете, такое служение как от Господа, и радовался, что Господь расположил сердца детей Божиих.

Но случилось нечто необыкновенное в моей жизни, чего я еще не понимал, несмотря на двадцатилетие христианской жизни. Вы всё это знаете, мою жизнь и мои благословения, которые до вас мне Господь, и любовью Божией ко мне располагал детей своих, я был среди Петербургской общины и Братского Совета уважаемый брат и во окрестности Петербурга во всех церквах похваляемый, и был как желанный гость везде, и я благодарю моего Господа, что Он располагал сердца их. Но я этой похвалой не горжусь, а унижаюсь и припадаю к ногам Иисуса, хочу быть ниже всех братьев и сестер, это мое стремление; сказано: Хвальныйся хвались Господом, а не собой. Но я сказал это для того, чтобы осветить дело Божие и себя.

Братский совет решил меня послать в Финляндию: в город Выборг и в город Гельсингфорс, и нахожусь в последнем, т. е. в Гельсингфорсе. Я получил от Бр[атского] Совета полное уполномочие, в распоряжение исследовать новое течение чуждого и неприемлемого Огня, которое кажется очень сильным и разрушающим дело Божие. Как Совет, так и я, смотрел такими же глазами. В собрании бывают горячие зажигательные речи, народ падает на пол, конечно, не все, но некоторых сильно трясет, некоторые языками говорят, иногда даже непонятными, если такого наречия нет в собрании, а иногда известно на каком наречии говорят и даже пророчествуют. Но это пророчество не такое, как я понимал, я проповедую, вот это и пророчество. Например, так [2] один из братьев был под силой Духа Святого и огня он лежал на полу несколько часов, он как спит глубоким сном и говорит:

Господи, ты видишь, Александр Иванович, он упадет, сам же и отвечает: нет, я его поддерживаю.

¹⁶⁹⁵ Очевидно, Ларионов Василий Ларионович — казначей Лужской общины ЕХ. — Прим. В. С.

В этот момент сидела сестра родная Михаила Петровича регента Воронова, дальше продол[жает] говорить:

Господи, ему не перенести;

Я укреплю;

Господи, у него дети, благословил ли их;

Благословлю в свое время;

Господи, как же неверующие соблазняются на наше трясение и падение на пол; так и святые в ладоши хлопают и радуются, а сам продолжает в ладоши стучать: Господи, а что больше;

Любовь, любовь, любовь;

он продолжая стучать рукой о пол: Господи, долго ли я буду лежать;

десять минут; наблюдали часы, точно как сказал.

А 4 декабря был я в большом собрании, разговаривал с женщиной Армии Спасения. От рождения 30 лет была слепая. Один из братьев возложил во имя Господа Иисуса Христа на голову руки, и она прозрела и два года уже, как Господь открыл ей глаза. Аллилуйя, и мне Господь исцелил мой глаз. Аллилуйя. Слово Божие начинает проявлять свою силу. Евангелие Марка 16:17,18 до конца. Аллилуйя.

Дорогой и возлюбленный брат в Господе, В[асилий] Л[арионович], преступая к делу Божию, я поехал с Александром Ивановичем Ивановым в город Выборг. Зашли в собрание, говорили очень хорошо, на меня не произвело никакого впечатления. Я был равнодушный и на меня смотрели как на сыщика и не доверялись в молитве. Со слезами просили Господа, чтобы русские братья соединились с ними в духе силы Божьей, и я молился и сказал: Господи, благодарю тебя, что Ты позволил мне быть среди детей Твоих, и Ты дал увидеть новых друзей.

[3] Они удивились, что и сыщик с ними молился. Молитва несколько расположила сердца их. Одна сестра пригласила быть в ее доме. Я пошел к ним, знакомился и беседовал, пришел Александр Ив. Иванов и Смородин; тоже беседовали за чаем. Когда кончили мы беседу, согласились молиться. Трое молились, я не ощущал ничего и за собою не подозревал что-либо нового, но когда стала сестра молиться, и молитва была такова: Господи, я слышала от

американского проповедника¹⁶⁹⁶, что в Калифорнии живут русские братья, которые крещены Святым Духом и огнем; Господи, поверни эту силу огня, Духа Святого Твоего и на Россию, меня обожгло с головы и до ног с подошвами. Хотел молиться, язык онемел, чужой, уста что-то говорят, никто не понимает, а умом здраво молюсь: Господи, Господи, Иисус мой, за что это, милость Твоя явлена и для меня, что Ты и меня крестил Духом Твоим Святым и огнем. Когда сестра закончила молитву, я стал нормальный и тогда всем сказал: Друзья, будем благодарить Господа. Он в этот момент и меня крестил Духом Святым и огнем. Все от радости улыбнулись и начали благодарить Господа. Я первый благодарил, а потом они, и вы знаете, что я последние 8 лет редкое собрание в молитве не вспоминал: Господи, исполни обетование, которое сказал через Иоила пр[орока]: В последние дни изолью от Духа Моего на всякую плоть, но я не понимал, как это будет; знал я, Он должен начать это дело очищения прежде с церкви и думал сразу на всю церковь, а Он это не так делает, не по человеческому заключению, а по Своему благоволению.

[4] Только жаждущие и желающие, искренняя душа, верующие в обетование Божие; детски признающие обещанное от Бога, она благословляется с верным Авраамом Галаты 3:7,8,9; Римляны 9:7,8; Евангелие Матфея 3:10,11,12. Пророк Иоанн сказал: я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь его; он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Иисус сказал Еванг. Луки 12:49,50,51,52,53. Иоила пророка 2:28,29. Всё обещанное исполнил Бог Духом Святым и на мне. Аллилуйя. Сердце мое поет Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Но и не только мне, но и всем тем, кто возлюбил день явления Его, т. е. день посещения огня Духа Его Святого и верит, что это должно быть исполнение Духа Святого и огня. Господь ждет, чтобы огонь возгорелся. Молитесь, чтобы вернуться к пятидесятнице апостолов. 1-я церковь удержала 300 л[ет], потом утратила. А Филадельфийская восстанавливает, и Господь собирает Свою пшеницу в житницу Свою вокруг Себя. Откр. 2:7. Откр. 3:11,12. Песни Сиона. Прочитать № 101. Я не оставлю вас одних. № 139. Грех победить, о, желаешь ли ты?

¹⁶⁹⁶ Франк Бартлеман. — Прим. В. С.

После сего происшествия со мною, брат Смородин пригласил к себе ночевать, что мне строго было запрещено: ни у Смородина, ни у Иванова останавливаться и ночевать нельзя. Можно у братьев, только не у них, чтобы не подкупили; но Дух Святой не позволил сопротивляться, я согласился и пошел ночевать. Жена и дети Смородина были в кровати, а общественная кровать для приезжих за ширмою указал мне спать, Смородин ушел к жене, а я разделся, снял и жилет, но почувствовал утомление, я сел на стул, руки положил молитвенно на колени, вспомнил посещение огня Духа Святого, в этот момент был я как измятый, утомленный чего-то во ожидание, но не знаю.

[5] Вдруг электричество тока Небесного пронизало мои внутренности, кости и жилы, и знать я не мог, что это со мной делается, стало сильно трясти, не удержишь себя от трясения очень сильного. Я стал просить Господа, чтобы Он успокоил меня, а Смородин заметил это, и они уже были на коленях перед Богом. Они знали, что это делает Господь и благодарили; и я несколько успокоился, но дети Божии решили повсюду в Выборге молиться обо мне ночью, и Бог исполнил их желания. Я лег в постель, но ненадолго, минут пять или десять, вновь начало трясти ноги и руки, и кровать вся задвигалась, я понял действие Божие и думаю, должен преклонить колена, но так сильно ток небесного электричества стал действовать, принужден был ухватиться за стул, но это не удержало. Движение усилилось так, что и стул, и я трясется и двигаются и ноги и руки, понял и это, что дети Божии о мне молятся, передо мной из окна увидал лежащий столп дыма или пара, не знаю, как назвать, и закричал громко: О, Иисус. О, Иисус. Дальше не знаю, что со мной было и долго ли, не знаю, а когда Господь очищал, я после понял, нужно Господу было выколачивать весь греховный яд плотской жизни. Огонь Духа Святого должен попалить всякое тайное скрытое нечестие, который Бог знает, дая до посещения Духа Святого и огня я не мог сказать пред всеми, что во мне нет пятна и порока, да не имел силы, чтобы устоять, имел вид благочестия, но силы отрекшийся. Знаю, так живут большинство детей Божиих, не имея силы Божией устоять; а Церковь будет приготовлена не человеком, а Богом; посредством крещения огня Духа Святого Ефесянам 5:26 и 27.

Утром домовладелица-хозяйка приезжала рано, обеспокоена и спрашивает жену Смородина: Что это у вас Холкорани¹⁶⁹⁷ что ли? Она сказала: Нет, приезжий брат из Петербурга, [6] которого Господь сегодня крестил Духом Святым [и] огнем. Утром встал очень радостный и спокойный. Перед молитвой взял Евангелие в руки и сказал: Господи, дай мне напутственное Слово Новой Жизни. Не перелистывая, открыл, и глаза мои упали на стих: Радуйтесь, еще говорю, радуйтесь. Четыре стиха в послании Филиппийцам 4:4,5,6,7. Вот это Бог мне дал, и Он верен сохранить после огня Духа Святого Своего, и сердце и помышление во Христе Иисусе. Аллилуйя и сказал в сердце своем: Не могу признать такое действие Божие, что это дух заблуждения, и дух этот от диавола, и не могу отречься от дорогих моему сердцу братьев и сестер, которые крещены Святым Духом и огнем. Это я был бы сопротивляющийся Духу Святому, а Он крестит повинующихся Ему. Деян. 5:32. В это время моя власть Братского Совета упала к ногам моего Любящего Иисуса. Аллилуйя. И сказать всему Братскому Совету, вместе с Петром и Иоанном: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более нежели Бога. Аллилуйя.

Утром пришли в собрание. Все уже от радости смеются и хохочут, смотря на меня и видя мое радостное лицо. Я спрашиваю: Что вы смеетесь? Они отвечают: Написано, Бог это делает, а не мы. Иова книга 8:20,21,22. Бессловесная ослица и та говорит человеческим голосом. В собрании опять был проповедник американец, по-фински переводил пастор, не знаю, швед или финн, а по-русски перевел Халкорани, которого воспрещено допускать и до собрания. Но власть моя ослабла: не мог этого сделать. Слово было открыто Деяние 13, последний стих: А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Здесь для меня чудная была новая духовная пища, и сердце более уже [7] приходило в неопишемую радость. По окончании собрания в собрании я молился, от радости сердце хотело вырваться из тела уже второй раз, случилось от радости, появилось в молитве смех и не удержусь, когда Господь посетил меня, Он мой и я Его. Если бы кто из наших увидал, то сказал бы: он с ума сошел, а я не

¹⁶⁹⁷ Так Прохоров называет Хаккарайнена. — Прим. В. С.

сошел, а только наполнило сердце радостью совершенною, о чем Господь сказал. Евангелия Иоанна 16:24, и это пришло в сердце мое, и не мог овладеть собой. Аллилуйя.

Вечером пошли в большое и многолюдное собрание; но слово было о падении ветхого Адама, который утратил дух праведности и общение с Богом; Ветхозаветная церковь и Новозаветная церковь, которой дано время для исправления, вернуться к старой Пятидесятнице. Аллилуйя. Когда всё это говорилось, Дух Божий так овладел мною, я не мог усидеть на скамье, хватаю рукой Александра Ивановича [Иванова], он сидел со мной рядом, но он заметил действие Божие, он убежал от меня, но я спустился на пол, а сам держусь за скамейку, но не знаю, что стало со мною происходить. Одно только знаю, я лежал как бревно на полу и не смотрел вокруг себя, что на меня смотрит весь народ и всё собрание; только помню, два раза так сильно потрясло и подбросило кверху, ну приблизительно на аршин, все это увидели, и упал на пол. Тот момент, когда подбросило кверху, я увидел, зало горит, народ горит, и не знаю, как передать, на полу вспомнил пророка Исаия, как он увидел славу Божию. Это наверное было огненное собрание, куда взошел Исаия с нечистыми устами. Второй раз, немного прошло, опять подбросило кверху, то увидел не то солнце, не то сильный большой пожар, не могу определить, Бог знает. Аллилуйя.

[8] Уже на полу пришло на память. Бог встретил Савла [на пути] в Дамаск с письмами от первосвященника, и осиял его свет Иисуса Христа! И он упал! Не выдержал на себе света Божия; то же самое и со мной совершилось. Я имел власть мешать делу Божию: упавших убирать, трясуну уничтожать; если проповедники проводить будут проповедь сомнительного характера, заменить новыми из Петербурга; сказано было, как устроить порядок, поезжай в Гельсингфорс; но власть моя от старейшин рухнула, и я перестал окончательно разрушать дело Божие человеческими приказаниями, чего плоть очень не любит, и вот представляю свое падение на полу, если бы мои братья увидели своего представителя от Бр[атского] Совета, то с ужасом сказали бы: Как это он потерял вид благочестия, и силы и власти отрекшийся не устоял. О, друзья, как можно устоять, если Господь потрясет. 6000 лет хату ветхого Адама, то никто не устоит перед силою Духа Его Святого и огня. Евр. 12:29, и никто не мог устоять. Проследите указание:

Откров. Иоанна 1, с 12 до 18, то пал к ногам Его как мертвый хуже, что со мной и было.

Деян. 22:6,7,8. Я упал на землю — точно и со мной было падение.

Исаия. 6:5,6,7,8. Горе мне! Погиб я! Ужасное состояние Исаия. Ужас и меня объял: зало горит и народ горит. О ужас.

Иова книга 4,12 и до 17. Потряс все кости мои.

Книга Иисуса Навина 5:13,14,15. Иисус пал лицом на землю, не устоял перед Богом.

Исход 3:5,6. Моисей закрыл лицо свое от страха.

Бытие 32:24,25. У Иакова повредил состав бедра.

Бытие 17:1,2,3. И пал Авраам на лицо свое.

Даниила 8:17,18 и 27 даже болел. 10-й главы [стихи] 9,15,16,17. В двух главах три раза падал Даниил и болел.

Иезекииля 2:1 ст. Увидел это, я пал на лицо. Аллилуйя¹⁶⁹⁸.

Письмо Степана Прохорова из Гельсингфорса братьям и сестрам гор. Луги, а также брату Ивану Степановичу¹⁶⁹⁹, от 13 декабря 1913 года (в основном тексте книги именуется «третьим письмом Прохорова»):

[1] Гельсингфорс 1913 год 13 декабря.

Пс. 67:29 и 36.

Дорогой и возлюбленный брат, ты и все братья и сестры гор. Луги, во Христе Иисусе, а наипаче ты, Иван Степанович, нашелся мудрый и разумный. О, брат мой, как это дорого для Господа ищущие святости Божией. Простое и искреннее сердце найдет на груди Иисуса радость и благословение, обещанное и предреченное через пророка Иоила Деян. 2:16,17,18. Принял обетование (стихи 32, 33 и 39) и всем дальним.

¹⁶⁹⁸ Похоже, окончание письма утрачено, поскольку сохранившийся текст не подписан и не содержит обычных для письма заключительных фраз. — Прим. В. С.

¹⁶⁹⁹ Очевидно, Иван Степанович Соколов — председатель Лужской общины ЕХ. — Прим. В. С.

Дорогой и возлюбленный брат Господень И[ван] С[тепанович]. Дело в том, Вам было известно, что меня вызвал Братский Совет. Но он вызвал для борьбы с новым течением, чуждого, непонятного и неприемлемого огня, которое проникло в г. Выборг и Гельсингфорс, был послан для исследования и уничтожения: неприемлемого действия в собраниях для Петербурга. Там бывают в собраниях потрясающие действия: так, кого Слово касается иногда сердца, человек затрясется и даже падает на пол, находясь под Силою Божией по несколько часов, даже как мертвый; действие происходит разное для кого легкое, а для некоторых и продолжительное, говорят языками, если есть в собрании такое наречие, то переводят, какие слова говорила или говорит; а если нету такого наречия и непонятно никому, истолковать не могут, и кто говорит, после он не помнит, что говорил. Это происходит как бы в забытьи. Впоследствии пришлось мне много видеть и слышать, но я не могу описать всего; я знаю, что вы из малого сообразите потом, я только знакомлю вас, что непонятно для Петербурга.

Когда приехал я в Выборг, вошел в собрание. Слышу глубокие со слезами сердечные молитвы и о России, проповедь горячая и назидательная, но для меня ничего особенного не произвела, никакого яркого впечатления, но на меня смотрели как на сыщика: и все, и везде были условные молитвы, чтобы была явлена сила Божья на меня, раньше я не знал этого, а после было сообщено, что молитвы были усиленные.

[2] После собрания пригласила сестра в свой дом, некто Доброславская. Чтобы у Смородина ночевать, мне было воспрещено, чтобы не подкупили. Пришел в дом, беседовал и знакомился. Пришел Смородин, Александр Иванович Иванов тоже, к нам присели и хозяин дома. После чая Смородин сказал: «Жена просила пораньше домой приходите». Я сказал: «Помолимся и разойдемся». Упали на колени. Молился Иванов и Смородин, молился хозяин дома, после молилась сестра, т. е. хозяйка дома, в молитве были слова таковые: «Господи, я сегодня слышала от проповедника, что в Калифорнии в Америке группа русских братьев были крещены Святым Духом и огнем. Господи, поверни эту силу огня Духа Святого и на Россию». Это Слово опалило меня с головы и до ног с подошвами, всё тело

загорелось как в огне. Я понял действие Божие во мне, но язык оказался не владеет, чужии уста что-то бормочат, для других непонятно, а я ум не потерял. Молюсь и говорю: «Господи, Господи, за что это? О Иисус, о Иисус, за что это такая милость ко мне, что Ты крестил меня Святым Духом огнем?!», но другие не поняли меня. Когда сестра прекратила молитву, тогда и я пришел в нормальное состояние, и сказал, не поднимаясь с колен: «Дорогие друзья, в этот момент и меня Господь крестил Святым Духом и огнем». Они от радости улынулись, и я первый молился и благодарил Господа за оказанную милость и сказал: «Господи, благодарю Тебя за этот дар Святого Духа и огня. Ты исполнил обетование и для меня», и они благодарили со слезами радости дорогого Господа. Тогда я подумал после молитвы: «Кто я, чтобы противиться Духу Божию, и власть и приказание Братского Совета упала к ногам Иисуса. Деяние 4:19,20, и я не могу отречься от братьев и сестер, которые крещены, как и я, Духом Святым и огнем. Еванг. Матфея 3:10,11,12. Луки 12:49 до 53.

[3] Я согласился ночевать у Смородина, а Иванов у Доброславских. Когда пришли, Смородин указал на общественную постель. Я сел за ширмой. Жена с ребятами в посте. Снял жилет, но почувствовал усталость, положил молитвенно руки на колени, и вспомнил действие Божие, но сам чувствую утомленный, усталый, измятый, будто из бани, и вздохнул глубоко и сказал: «О Иисус, о Иисус». В этот момент ток небесного электричества, как молния пронзил и кости, и жилы, и стал трястись и ноги, и руки, как лист от ветра. Я подумал: Кто может устоять, когда Господь будет Свое дело совершать над человеком, превратится в прах и пепел от славы величия Его. Аллилуйя.

Я стал просить Господа успокоить меня, и Он успокоил вскоре. Я лег в постель, минут 5 или 7 прошло, и опять повторилось. Я подумал: слезу и преклоню колени пред величием Божиим, встал на колени у стула и табуретки, вновь ток небесный прошел, я затрясся вместе со стулом и так сильно. От окна увидел, как столб лежащий дыма или пара, не могу определить, только понял, молитвы святых, что они взывают к Богу обо мне, и я так закричал сильно: «О Иисус, о Иисус», что утром рано хозяйка домовая спросила: «Кто это кричал ночью, Холкорани, что ли?» Смородина жена сказала: «Нет,

брат приезжий из Петербурга. Его Господь крестил Духом Святым и огнем». И успокоилась, она боялась Холкорани за обличение.

Утром встал до молитвы, взял Новый Завет, не перелистывая, спросил у Господа: «Дай мне Слово, Господи, для новой жизни напутственное», и открыл, глаза упали: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще...» (Филип. 4, с 4 до 7). После молитвы пошли в собрание, и Смородин знаком сообщил, все засмеялись, даже расхохотались, смотря на меня. Я спросил: «Что вы смеетесь?» Они сказали: «Написано Иова 8:20 до конца».

[4] Если Бог это делает, как же удержишься? Для посторонних безумие. Так что Бог делает, то человеку не нравится, и хотят показать вид благочестия, но силы для жизни отрекшиеся не имеют, да и не заботятся, чтобы жить свято, сами не идут и других не пускают, но и дело Божие нельзя остановить, изгородей не наставишь до небес, Дух Божий пройдет.

Здесь я открылся пред всеми, зачем приехал, чтобы в корне уничтожить такое учение, и проповедников заменить своими, тогда они смехом сказали: «Ты маленький Савл». Проповедь была об исполнении Деяний 13 последний стих¹⁷⁰⁰. Горячая речь.

А вечером в большом зале народу очень много и неверующих было. Речь шла, как утратила первая церковь полученную Пятидесятницу, и перед пришествием ее возобновят вновь, окружает Себя народом, получившим жребий с освященными Святым Духом и огнем. Спасение раз и навсегда совершилось, и пятидесятница раз навсегда. Спасение имеет силу спасать на все века, и крещение пятидесятницы имеет силу на все века. Жаждающих и желающих Господь не отталкивает и не изгоняет, но изливает, что обещал даром, и получают; и Дух и Невеста говорит: Приди и бери воду жизни даром.

Когда продолжительная речь всё более и более расплавляла сердца присутствующих, то неопикуемый восторг охватил, и мое существо стала наполнять сила Духа Святого, и моя хата-тело вновь затряслась. Я ухватился за Иванова, он вырвался, убежал на другое место. Вижу, что-то со мной начинает, схватил руками за скамейку, а колени опустил на пол. Момент и я оторван был от скамейки,

¹⁷⁰⁰ А ученики исполнялись радости и Духа Святого.

быстро повернулся на полу, так что подбросило с полу кверху; раскрыл глаза и увидел, зало горит, народ горит, и сердце затрепетало ужасом.

[5] Я упал на пол, и пришло на сердце Исаия 6 гл. Когда он увидел славу Божию. Прошло несколько минут, вторично был сброшен, но увидал не то солнце, не то сильно большой пожар, не в силах определить момент видения. Одно знаю, Бог обновил мое внутреннее состояние. Душа и сердце ликует восторгом, что исполнил обетование. Он мой, и я Его. Эта новая эра жизни от Мастера¹⁷⁰¹ Духа Святого и новая для меня Библия, всё новое. Аллилуйя! Я после, представляю себе, когда валялся на полу, как длинное большое бревно; если бы кто заглянул из Братского Совета, что со мной произошло, то наверное сказали бы: «Наш представитель потерял всякое приличие и благочестие, отрекшийся сам не устоял». Да и кто устоит, если будет Бог совершать Свое дело! Аллилуйя! За это я попал в немилость Братского Совета. Не я виноват, а мой Иисус любящий! Аллилуйя! Но Совет нашел меня упавшим в ересь. Истинно я упал даже в Назорейскую, аллилуйя! И меня за двадцатилетнее пребывание в общине выбросили за борт, как ненужную вещь. И ворота заперли для меня. Но я радуюсь за такую участь: 1 Петра 4:16 и выше 14. Дух Божий меня подкрепляет и наполняет радостью и любовью, у меня не погасла любовь за такое дело, что меня отлучили от общины не за грех, а за святую Божию жизнь. Я положил себя на руки Божии, и Он понесет меня. Аллилуйя! Но любовь больше загорелась в моем сердце. Любить братьев и сестер, что это сделали по неведению, прошу Господа, чтобы не вменил такого грубого выражения, что этот дух от дьявола. Я боюсь, чтобы не было хулой на Святого Духа, да сохранит Господь. Это плоть говорит. Плотская жизнь не мирится с духовной. Галатам 5:17. О Церковь Божия, вставай, всю полноту принять. Сей Силой полны небеса: для нас, для вас, для всех! Назад к Пятидесятнице скорее поспешим. Смерть ветхой жизни со Христом, крещение Духом и огнем от Бога. Вымолим, и сила будет нам дана. Аллилуйя! Радость, радость непрестанно, будем т. д.

¹⁷⁰¹ Мастер (англ. master — ‘господин’; The Master — ‘Христос’).

[6] Наш Петербург очень боится Пятидесятницы, но этот страх не от Бога, а от плоти, потому что и для меня была Библия закрыта. Прошу вас, милый брат, с молитвой и близкими твоими друзьями рассмотреть указанное Писание. Если вы признаете нужным для вас обетование, то вы не будете и противиться, что Бог Своим присутствием потрясает нашу плоть, она не выдерживает Его взгляда.

Читайте о встрече с Богом:

1. Откр. 1:12–18. Сказано, что [Иоанн] пал к ногам Его как мертвый; представьте себе, можно ли мертвому устоять на ногах и не упасть¹⁷⁰².

2. Деян. 26:12–15. Не только Павел, все упали и не устояли.

3. Даниила 8:17,18 и 27. Не только упал и без чувств лежал, но и болел несколько дней.

4. Даниила 10:9,15,16,17. Три раза падал, и не было силы, дыхание замерло.

5. Иезекииля 2:1 и 3:12–14. И рука Господня была крепко на мне.

6. Исаия 6:5,6,7,8. Горе мне, погиб, с нечистыми устами.

7. Иова 4:12–17. Потряс все кости мои.

6{8}¹⁷⁰³. Иисус Нав. 5:13,14,15. Пал лицом своим на землю. Что скажешь рабу...

{9}. Исход 3:5,6. [Моисей] закрыл лицо свое, боялся смотреть на Бога.

7{10}. Бытие 32:24,25. За упорство повредил состав бедра [у Иакова].

8{11}. Бытие 17:1,2,3. С упавшим [Аврамом] Бог продолжал говорить.

Со всяким человеком — если Бог будет совершать Свое дело — не устоит, затрясется и даже упадет. Я в одном собрании был, многие говорили разными языками, со мной сидела одна переводчица, и она объяснила, что сказала одна сестра. Она призывает всё собрание славить Бога и говорит: «Велик Бог. Он посреди собрания.

¹⁷⁰² Почему Иоанн пал к ногам Христа? Этого не было в написанном им Евангелии. Там его голова покоилась на груди Христа. Иоанн показывает разницу между земным Иисусом и Христом славы. — Прим. В. С.

¹⁷⁰³ С этого пункта у Прохорова нарушилась нумерация, поэтому в фигурных скобках мы приводим исправленную нумерацию. — Прим. В. С.

Славьте Бога, славьте величие Имя Его. Он здесь». Это собрание было весьма шумное, для невидавшего непонятно и страшно, а когда человек ознакомится со Словом Божиим — и страх пропадает, и сотрясение прекращается, а только исполняются (Деяние 13, последний стих) радостью Духа Святого.

[Лист 7] При том же дорогой брат Иван Ст[епанович] сердечно вас благодарю за ваше братское отношение и искреннюю любовь к отлученному брату. Я вижу ваше стремление к святости Божией, и она придет и не умедлит; и мир Божий почует над вашим домом, который превыше всякого ума и сохранит сердца Ваши во Христе Иисусе, и крепко вас жму близко к сердцу моему; и уведомляю вас, я нахожусь среди множества новых друзей, обновленных огнем Духа Святого. Аллилуйя! Укрепляюсь в новой жизни среди огненного сонма детей Божиих; Филадельфийской церкви, т. е. братолюбия. Аллилуйя! Отк. 3:7,8. Господь говорит через Иоиюля 2:1–13 и 27,28,29, а тому, которые пребывают и защищают дух времени ладикийцев: нам довольно, мы получили, и ни в чем не имеем нужды, Господь скажет через Иезекииля 13:10,11,12,13,14. Я не могу всего передать, что мне Библия говорит; а одно скажу, мой милый брат, благодари Господа, что Он возбуждает в тебе ревность. Иакова 4:5. Всем, всем от меня сердечный братский привет, и всех заочно вас целую любовью Христа. Аллилуйя! Филип. 1:8–11.

Дорогой мой брат Иван С[тепанович], прочтя это письмо, поразмыслите, и просил бы вас, когда просмотрите это письмо, не можете ли передать на Белую станцию сестре Гусаровой. Адрес: Струги Белая, Общественная лавка Бельских Сельск. Хозяев для Гусаровой, а мой адрес в гор. Гельсингфорсе Финл. Сёрнес, Восточное шоссе, № 19. Трапа А. втор. этаж Иванову для С. И. Прохорова. За пересыл, приеду скоро и заплачу.

Дорогая сестра В. Мих. Сердечно тебя приветствую и всех, всех приветствую прочитав, передай в Яблонцы. Я думаю, вскоре приеду, но не знаю определенного, Бог укажет Своим водительством Духа Святого. Аллилуйя! Любящий вас, всех детей Божиих, отлученный брат С. И. Прохоров.

Приложение 2

Список учредителей религиозной общины под названием «Община Евангельских Христиан в Духе Апостольском». 29 августа 1923 г. Г. Петроград.

Место хранения документа: ЦГА СПб. Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. Л. 6, 9
с об – 10 с об.

№ п/п	Имя, отчество, фамилия, [возраст]	Адрес	Социальное положение	Обществ. и служебное положение с 1914 г.	Сословие до революции	Время при-соед. к данн. культу
1	Александр Ив. Иванов 46 л.	Соляной пер. д. 7 кв. 16	Рабочий пере-плетч.	Проповедн. Ев. с 1909 года	Петрогр. Мещан.	с 1906 года
2	Мария Петров. Иванова 43 л.	то же	Фальсовщица	Хозяйка при детях	Крестьян. Тверской губ.	с 1907 года
3	Алекс. Алекс. Гусаров 50 л.	то же	Рабочий пекарь	Пекарь по найму	Крестьян. Тверской губ.	с 1911 года
4	Анна Васильев. Гусарова 48 л.	то же	Хозяйка при детях	Дом. хоз.	то же	с 1911 года
5	Петр Иванов. Наседкин 37 л.	Адмиралт. пр. уг. Вознес. д. 10/2 к. 14	Рабочий плотник	Матрос Балтийск. флота	Крестьян. Тамбовск. губ.	с 1917 г.
6	Анна Васил. Наседкина 32 г.	то же	Кухарка	Кухарка	Крестьян. Петрогр. губ.	с 1914 г.

7	Арсений Як. Соколов 42 л.	Торговая ул. д. 16	Дворник	Дворник	Крестьян. Тверской губ.	с 1919 г.
8	Чашев Дмитр. Захарович 39 л.	Троицк. ул. дом 15 комн. 513	Чернораб.	Чернораб.	Крестьян. Арханг. губ.	с 1911 года
9	Екатер. Алекс. Чашева 35 л.	то же	Прислуга	Прислуга	Крестьян. Ярослав. губ.	с 1920 года
10	Ксения Акенд. Ильина 52 л.	Офицерск. 93 кв. 35	Прислуга	Была при муже	Крестьян. Волог. г.	с 1911 года
11	Любовь Ив. Ремиз 37 л.	Ст. Графская Финлянд. ж. д. д. 29	Служащая торг. пром. учрежд.	Служащая т./ пр. учр.	Дочь Петр. ремесл.	с 1920 г.
12	Алиса Ив. Явольд 40 л.	Гроднен. пер. д. 11 к. 1	Прислуга	Прислуга	Крестьян. Лифл. г.	с 1914 г.
13	Конст. Ал. Исаков 40 л.	Пр. Волод. 55 к. 37	Пекарь	Пекарь по найму	Крестьян. Петрогр. губ.	с 1915 г.
14	Берта Карл. Исакова 35 л.	то же	Прислуга	Прислуга	Крестьян. г. Виндавы	1914 г.
15	Симбирцев Ив. Степан. 57 л.	С. Коломаги Поклон. 9	Чернораб.	Ломов. изв. по найму	Крестьян.	1916 г.
16	Симбирцева Мар. Егоров. 48 л.	то же	Хозяйка	Хозяйка	Крестьян. Оренбург. г.	1914 г.
17	Никитин Никан. Игнат. 48 л.	За Нев. заст. Литейн. 14	Заводск. кузнец	Зав. кузнец	Крест.	1914 г.

18	Никитина Пелаг. Вас. 45 л.	то же	Дом. хоз.	Дом. хоз.	Мещан.	1914 г.
19	Кузьмин Фед. Никон. 47 л.	Лиговск. ул. 44 ком. 548	Табельщ. на ж. дор.	Табельщ. на ж. д.	Мещан.	1919 г.
20	Кучер Мария Ив. 38 л.	Адмир. пр. 10/2 к. 6	Дом. хо- зяйка при детях	Прислуга	Крест. из Укр.	1917 г.
21	Соболев Мих. Ив. 45 л.	Петр. стор. Б. пр. 31 к. 10	Черно- раб.	Чернор.	Крест. Костр. г.	1914 г.
22	Соболева Зин. Ив. 40 л.	то же	Дом. хоз. при детях	При муже	Крест. Костр. г.	1914 г.
23	Кудряв- цева Анна Фомин. 58 л.	Ломанск. п. д. 13 к. 7	Прислуга	Прислуга	Кр.	1914 г.
24	Абрамова Алекс. Ник. 43 г.	Вас. Остр. М. пр. 33 к. 17	Портниха	Портниха	Кр.	1914 г.
25	Сергеева Мар. Серг. 25 л.	Мойка 58 к. 11 к.49	Работ- ница бе- лошвейк.	Бело- швейка	Кр.	1920 г.
26	Вардуль Анна Марг. 48 л.	Пет. Ст. Бол. пр. 106 к. 9	Прислуга	Присл.	Кр.	1915 г.
27	Петерсон Елиз. Марг. 55 л.	то же	то же	то же	Кр.	1914 г.
28	Бекренева Анна Дмитр. 38 л.	Шпалерная д. 11 к. 21	При муже и детях	то же	Кр.	1914 г.

29	Булатов Алекс. Вас. 37 л.	4 Рождеств. д. 7 к. 4	Рабоч. штукатур	Рабоч.	Кр.	1921 г.
30	Корьюз Ив. Карл. 55 л.	Фурштадтс. /дом и к. не указаны/	Поден- щик сто- рож	Переплет.	Финл. урож. Выб. губ.	1915
31	Жадик Дмит. Еф. 38 л.	Крестов. О. Белост. пр. д. 7 к. 5	Мастер на заводе	Механик во флоте	Крест. Херс. г.	1918 г.
32	Ваха Пен- нита Ад. 27 л.	Пр. Кар. Мар. 101 к. 20	При муже и детях	Служащая в канцел.	Крест. из Юрьев	1922 г.
33	Егорова Зин. Мих. 38 л.	Троицкая ул. д. 15 кв. 613	Хозяйка при муже	Прислуга	Кр.	1922 г.
34	Сиксне Альма Ив. 45 л.	Пр. Волод. 55 к. 37	то же	то же	Кр.	1923 г.
35	Тимофе- ева Дарья Ал. 58 л.	Измайл. пр. д. 24 к. 4	то же	то же	Мещанка	1920 г.
36	Бегляк Евг. Ильин. 26 л.	Мойка 71 к. 17	Прислуга	то же	Кр. Минск. г.	1915 г.
37	Егоров Влад. Гр. 45 л.	Троиц. 15 Комн. 612	Серебр.	Серебр.	Мещ.	1923 г.
38	Мягкова Наг. Тер. 56 л.	Вас. Ос. 7 лин. 48 к. 1	Дом. хоз.	Дом. хоз.	то же	1920 г.
39	Щерба- ков Се- мен Ив. 45 л.	Конногвар. б. д. 15 к. 13	Черно- раб.	Бронзов.	Кр.	1911 г.
40	Солнцева Ал. Алекс. 30 л.	Фонтанка 167 к. 4	Безра- ботн.	Прислуг.	Кр.	1920 г.
41	Озолинг Зельма Петр. 40 л.	Вас. Ост. Б. пр. д. 29	Врем. ра- бот. в больниц.	Стрелоч. трамв.	Кр.	1920 г.

42	Назарова Над. Вас. 46 л.	Екатери- нос. д.11 к. 10	Безраб.	Дом. хоз.	Кр.	1920 г.
43	Фельтман Елиз. 58 л.	Пр. Кар. Марк. д. 101 к. 20	Дом. хоз.	Дом. хоз.	Кр.	1905 г.
44	Боллад Мар. Андр. 60 л.	Вас. О. 12 л. д. 31 к. 30	Прислуга	Прислуга	Кр.	1914 г.
45	Фаддеев Вас. Степ. 36 л.	Временно Петр. г. Пе- тергоф. уез.	Письмо- вод. в леснич.	Разсылън. в банке	Кр.	1914
46	Фаддеева Мар. Петр. 34 л.	то же	Прачка	Дом. хоз.	Кр.	1914 г.
47	Заха- ренко Яков Ник. 37 л.	Временно в Кронштадт	Маши- нист	Машинист	Кр.	1911 г.
48	Заха- ренко Пар. Вас. 35 л.	Временно в Кронштг.	Дом. хоз. при детях	Пальтовщ.	Крест.	с 1910 г.
49	Парачева Евфр. Митр. 40 л.	то же	Убор- щица в морск. лазарете	При муже	Кр.	1909 г.
50	Орехова Тат. Ал. 46 л.	Подольская д. 12 к. 7	Дом. хоз.	Дом. хоз.	Кр.	1920 г.

Приложение 3

А. И. Иванов.

О Едином Боге.

Справка. Информация о времени, цели и основных идеях этой брошюры содержится в пункте «Брошюра Иванова „О Едином Боге“» в основном тексте настоящей книги. Необходимо заметить, что в среде ЕХвДА ранее был распространен неполный текст этой брошюры, в котором отсутствуют ее начало и конец. К автору (В. С.) полный текст брошюры попал благодаря В. А. Морозову, отец которого — А. С. Морозов, был служителем ЛОЕХБ, соседом по дому семьи Шатровых, интересовался и собирал документы по истории евангельских церквей. Текст брошюры «О Едином Боге» представляет из себя машинописную копию на 18 страницах формата А4. Авторская орфография текста по возможности сохранена.

О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение — с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна (1 Ин. 1:3–4).

Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца (1 Ин. 2:12–13).

Сии строки, написанные Иоанном к истинным детям Божиим, так и я пишу сие тоже к истинным детям Божиим, ко всем верующим во Имя Иисуса Христа и освященным Его Святым Духом.

Благодать и мир да умножится!

Во славу Господа Иисуса Христа, который побуждает дух мой изъяснить Слова Его для многих душ в вере в Славное Имя Господа, но еще не разумеющих понимать тайны царства Его в написанном слове.

Вам уже небезызвестно, как и написал ап. Петр, движимый Духом Божиим: «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:20–21).

Посему тайны Слова Божия, понятие о Боге, о Христе и Отце, может открывать всем верующим только Сам Отец-Бог Дух. Так и написано: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам; ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение» (Лк. 10:21).

Когда Петр исповедал Иисуса Христа Сыном Бога Живого, то ему также сказано Господом: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь (не человеки) открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16:17).

Много есть и еще мест в Писании об этом же, что Дух Святой открывает личность Господа Иисуса Христа и научает Его детей совершенному истинному разумению. Кто получил от Господа Его Святого Духа и возрастает в Нем, тому Он и открывает тайны в своем Слове. Вся Библия, книга Божия, состоит из тайн. И Сам Господь есть величайшая тайна. Исаия говорит: «Истинно Ты — Бог кровавленный, Бог Израилев, Спаситель» (Ис. 45:15).

«Всё предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). «И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16).

«Слава Божия — облекать тайною дело, а слава царей — исследывать дело» (Пр. 25:2).

Всё спасение человека и искупление его есть великая тайна. Воплощение Бога Слова «ТАЙНА СИЯ ВЕЛИКА», говорит ап. Павел к Ефесской церкви (5:32). И как было сказано первым ученикам. Он сказал им в ответ: «вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано» (Мф. 13:11).

Из этого видно, что не все люди могут знать Писание как должно и изъяснить его. Душевный человек, т. е. плотской, не принимает того, что от Духа Божия. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов¹⁷⁰⁴ (1 Кор. 2:14–16). Но всё это совершенное разумение дается не сразу людям, хотя и исполненным Святым Духом. Но и исполнившись Духом нужно в Нем возрасти и получить в Духе: «ДУХА ПРЕМУДРОСТИ И ОТКРОВЕНИЯ К ПОЗНАНИЮ ЕГО» (Еф. 1:17). «Укрепиться духом» и тогда возрастая и получая познание Слова и Его откровения, можно сказать: «Мне дан ум Христов», а посему апостолы писали и учили учеников Христовых первых дней: «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению» (Иак. 3:1). Осудит Господь всех тех, кто искажает Слово Его и неверно его передает людям. Вам известно, как многие теперь проповедуют, уча всему тому, чему не должно. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста, они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти (Тит 1:10–11). Но многим вам я совершенно известен тем учением Господним, которое проповедую всем в Его Святом Духе, вот уже 10 лет. Как говорил раб Божий ап. Павел, так говорю его словами и я: «Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2:17). Теперь идет спор вообще плотских, душевных проповедников с духовными о Боге, о Христе, об Отце и о церкви и ее построении. О крещении в чье имя крестить — в Отца ли, Сына и Святого Духа, или во Имя Господа Иисуса Христа.

¹⁷⁰⁴ Здесь (и в ряде случаев ниже) встречается вольный пересказ библейских стихов Ивановым; такие места не заключены в кавычки в отличие от точных библейских цитат. — Прим. В. С.

И те, которые не познали Его в Духе и не научены Им, они спорят и прекословят и противятся написанному Слову. И еще есть люди, о которых говорит апостол Павел к Ефесским пресвитерам: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителеми, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить ПРЕВРАТНО, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20:28–30).

Есть уже люди, вышедшие и от нас, но они не были наши (1 Ин. 2:19). Некоторые, пробывшие с нами и, имея в себе дух Корея, увлекли за собою от нас души, которые, как нам хорошо известно, прельщены были мздою Валаама; конец их будет по делам их. Но они будут развращать умы тех, кто не познал, как должно познать Господа и Его Слова. Поэтому я и пишу ко всем любящим Имя Господа Иисуса, которые уже погружены во Имя Иисуса Христа, дабы они не уклонились от преподанной истины и не увлеклись, как Галаты, в несмыслие и непокорность, и не пошли назад, начав Духом, а окончив плотью. Говорю словами апостола Павла: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем» (Кол. 2:6).

«ИБО НИКТО НЕ МОЖЕТ ПОЛОЖИТЬ ДРУГОГО ОСНОВАНИЯ, КРОМЕ ПОЛОЖЕННОГО, КОТОРОЕ ЕСТЬ ИИСУС ХРИСТОС» (1 Кор. 3:11).

И это основание уже заложил Господь через Своего Духа и у нас в нашей духовно-темной родине мы должны устроиться в жилище Божие Духом. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный» (1 Петр. 2:5). **БОГ ЕСТЬ ДУХ.** Господь Иисус пришел Духом (1 Ин. 5:6). **РОДИЛСЯ ОТ ДУХА.** А потому Он и исполнял Своих также Духом, чтобы они были с Ним. Первая церковь, состоящая из призванных Господом, были все напоены Духом (1 Кор. 12:13). Но в наше время, к великому для нас сожалению, еще очень мало есть тех, которые были бы напоены Духом, а посему и нет совершенного познания и разумения духовного, и не трудно увлекать таковых, если кто придет и будет превратно, искажая Слово, проповедовать.

Поэтому дух мой, побуждаемый Духом Господа, написать увещание, дабы вы все единомысленно подвизались за веру Божию, веру

евангельскую без уклонения. «Будем держаться исповедания упоования НЕУКЛОННО, ибо верен Обещавший» (Евр. 10:23).

Почему же в настоящее время такое множество верующих и не соглашающихся принять того учения Господня, которое мы исповедуем и проповедуем? Вот по какой причине: Дух Христов через Апостолов увещевает: «посему оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству» (Евр. 6:1). Многие же верующие в Евангелие не спешат к совершенству. Поспешность к совершенству и совершенному разумению Бога Отца и Христа, есть исполнение Духом Святым. Без Духа Святого не может человек совершенствоваться во Христе. Все таковые, т. е. не принявшие Духа, стоят на месте, как проповедующие, так и их ученики.

«Послушанием истине через Духа» (1 Петр. 1:22). Послушание Слову Божию и повиновение Святому Духу — это начало совершенства. Итак, как Господь наш даровал нам Дух Свой Истинный и Он стал научать нас на всякую истину, то Он также, как никогда, подобно Своим апостолам стал и нам открывать тайну о Самом Себе и о Своем домостроительстве Церкви, как она должна готовиться к брачному пиру и о многом другом.

Апостол Павел говорит: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека **СОВЕРШЕННЫМ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ**». Желаю, чтобы вы знали. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства **СОВЕРШЕННОГО РАЗУМЕНИЯ**, для **ПОЗНАНИЯ ТАЙНЫ БОГА ОТЦА И ХРИСТА**, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами» (Кол. 1:26–28; 2:1–4).

По сей то причине пишется и это изъяснение Слова совершенного разумения от Духа Святого, чтобы оградить народ Божий от лукавых козней диавола, который имеет у себя очень много слуг для совращения детей Христовых, потому, кто боится за душу свою, тот будет внимателен к тому, что говорится тебе ради того, чтобы спасти тебя от погибели. Не знаешь ли, как многие отошли уже от Господа, совратившись вслед сатаны.

Бойся за вечную душу, чтобы не погубить ее навеки и не свергнуть ее в место, уготовленное для дьявола. Бойтесь, или как говорит апостол Павел: «Берегитесь разделений». К великому прискорбию для Господа, являющиеся в настоящее время среди верующих в Евангелие разделения, которые влекут за собою соблазны и отделения многих неутвержденных душ. Разделения также смущают людей мира, которые, видя сие среди верующих, не могут примкнуть и познать, где истина, а посему многие остаются неспасенными. Таким образом, действуя мы, верующие, становимся препятствием ко спасению людей мира. Сам Господь Иисус, еще будучи на земле среди учеников своих, молился, говоря: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут ЕДИНО, как МЫ ЕДИНО. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены (соделаны) ВОЕДИНО, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня» (Ин. 17:21–23). Впоследствии и сами ученики Господа увещевали верующих. Апостол Павел пишет: «Умоляю вас, братья, Именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в ОДНОМ ДУХЕ и в ОДНИХ МЫСЛЯХ» (1 Кор. 1:10). Он же, Павел, пишет к Ефесской церкви говоря: старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело (церковь) и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и во всех нас (Еф. 4, 3–6). Сей апостол умоляет, предостерегая верующих, от разделения: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим. 16:17). Апостол молился, чтобы: «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Иисуса Христа, дабы вы ЕДИНОДУШНО, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:5–6). Вот тот же самый дух, который был в Павле, он же побуждает и меня писать к вам сие изъяснение Слова Божия, дабы предостеречь вас многих от отпадения единства веры и духа.

Многие из вас скажут, быть может: «Почему же в наше время так много разделений и так мало единства?» Для каждого, просвещенного Духом Божиим, причина ясна: она выражается в том, что большинство верующих нашего века не познают ТАЙНЫ самого ЦЕНТРА СПАСЕНИЯ, и Он не достигает их так, чтобы проникнуть в них Своим Духом, чрез их неверие и непокорность Слову. Однажды уже было сказано ученикам: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему» (Лк. 24:25). Дух Святой не может овладеть сердцем, не повинующимся Слову и Ему. Два места Писания привожу в пример, одно из посл. апостола Петра, который говорит про краеугольный камень — Христа, что многие преткнулись и разбились только потому, что НЕ ПОКОРЯЛИСЬ СЛОВУ, потому и были оставлены (1 Петр. 2:6–8). Второе: Деян[ия] Ап[остолов] (5:32): «Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого дал Бог ПОВИНУЮЩИМСЯ ЕМУ». Вот эти два места ясно говорят о причине, почему Господь не может взять человека в Свою власть Духом. Он никогда ничего не делает насильно, но хочет, чтобы человек сам добровольно отдался Ему в полное распоряжение, и тогда Он овладеет таковыми, которые будут покоряться Его Слову и Духу.

Когда же Господь войдет во внутрь человека, тогда Он Духом начинает учить человека, и только тогда будет успех для человека, если он будет вполне ПОВИНОВАТЬСЯ ДУХУ СВЯТОМУ, который будет учить его чрез написанное Слово. Привожу слова Господа Иисуса, сказанные Им: «Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во Имя Мое, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (Ин. 14:26). Но и это делается не сразу; когда человек получит Духа Святого в себя, то он должен долгое время расти в Нем и получить от Него Духа премудрости и откровения к познанию Его. Но многие верующие не имеют еще Духа Святого в себе, а иные, хотя и имеют Его, но не возрастают в Нем и в познании Его чрез Слово Божие, а посему и остаются ограниченными в уме и познании о Боге, об Отце и о Христе. Таким образом, от сего происходят и разделения, и гонения. Господь говорит: «Изгонят вас из синагог (это еврейское собрание); даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня» (Ин. 16:2–3).

Также происходит и теперь, как и тогда; люди, верующие в одного и того же Бога Христа и Спасителя, а гонят друг друга прочь от себя. Иные же сами отходят друг от друга, не вмещая в себя друг друга, потому, что нет в них любви друг ко другу, отсюда происходит вражда между целыми общинами и единицами верующих. Люди отделившиеся, поносят тогда друг друга злыми словами, дают им различные клички и имена, ими не заслуженные, и т. п. Враг душ человеческих чрез эти распри торжествует, а Господь скорбит и говорит: «НЕ ПОЗНАЛИ ни ОТЦА ни МЕНЯ».

Вот эта-то причина побуждает меня писать сие изъяснение Слова Божия, которое может принести большую пользу для многих, когда мы будем научены, что нам нужно делать с собою для того, чтобы прийти в единство друг с другом и быть едиными во Христе в Боге.

Во Имя Иисуса Христа и в славу Божию начну излагать пояснения Слова Божия. Будем размышлять:

ЧТО ТАКОЕ БОГ?

Так говорит вечное Слово Божие написанное: «Бога не видел никто никогда; ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН, СУЩИЙ В НЕДРЕ (внутри, в глубине) ОТЧЕМ, ОН ЯВИЛ (открыл, показал собою, выявил)» (Ин. 1:18). «Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1:15).

Почему Бога невозможно было видеть?

Служитель Божий Моисей в свое время хотел видеть славу Божию — Лицо Божие, но Господь говорит ему: «Лица Моего не можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20). И только спустя три тысячи лет с лишком, Господь показал лицо Свое — Образ Свой в Лице Иисуса Христа. Лицо Христово не телом было явлено, но Духом — образ Бога.

Бога нельзя видеть плотскими глазами потому, что ОН ЕСТЬ ДУХ. Господь Иисус говорит: «БОГ ЕСТЬ ДУХ, и ПОКЛОНЯЮЩИЕСЯ ЕМУ ДОЛЖНЫ поклоняться в ДУХЕ и ИСТИНЕ» (Ин. 4:24).

И этот Благословенный Бог, пришел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу, оправдал себя в Духе, (доказал себя), показал Себя Ангелам,

проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3:16)¹⁷⁰⁵.

Кем же для нас, верующих, является Господь Иисус? Читающий, разве ты не веришь, что Иисус Христос есть Бог, Благословенный во веки (Рим. 9:5). На Нем положил печать Свою Отец Бог (Ин. 6:27). Печать — отображение, образ.

Через кого верующие уверовали в Бога?

Через Иисуса Христа.

Кто является Отцом всех верующих?

Иисус Христос, потому Его дети — истинные дети, и называются ХРИСТИАНАМИ (Деян. 11:26). Он есть для них Альфа и Омега, значит — Первый и Последний.

В Послании к Евреям говорится: Я буду уповать на Него. Я и дети, которых дал Мне Бог, а как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оные (Евр. 2:13).

В своей Первосвященнической молитве Он говорит: «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои» (Ин. 17:9).

Привлеченные Духом эти души, принадлежали всегда Богу — они Его творение. «Все души — Мои» (Иез. 18:4). Те, которые покоряются Евангелию, Слову, Дух Святой — Бог, влечет их к человеку совершенному, Иисусу Христу, пришедшему в теле на землю, чтобы возрождать эти души. В Адаме все эти души умерли для Бога и стали жить для греха и диавола (1 Кор. 15:22). «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3:8). Апостол Павел говорит к Коринфянам (1 Кор. 15:45–49). Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть Дух животворящий. Первый человек из земли перстный, второй человек — Господь с неба. Итак этот Господь с неба пришел и взял на Себя «образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду стал как человек» (Фил. 2:7). В толковании на книгу Левит,

¹⁷⁰⁵ В другой версии текста это предложение имеет вид: «И этот благословенный Бог, пришел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по Духу, оправдал себя в силе, по Духу, оправдал себя в Духе (т. е. доказал себя), показал себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3, 16)».

пишет Макинтош (стр. 10, 8 строка снизу): Он есть Сущий над всеми Бог, Благословенный во веки (Рим. 9:5). Явившийся во плоти Бог (1 Тим. 3, 16). Славный Еммануил, с нами Бог (Мф. 1:23; Ис. 7:14). Вечное Слово, Творец и Промыслитель Вселенной. Макинтош, стр. 37, 21-я строка сверху, пишет: Господь Иисус Христос, Предвечный Сын Божий, Бог, явившийся во плоти, Бог всякой плоти, Благословенный навеки, облекся телом, безусловно и божественно чистым, неспособным прикасаться ко греху; стр. 41, 5-я строка снизу: Как человек, зачатый Духом Святым, будучи в сущности Богом, явленным во плоти, в котором обитала вся полнота Божества телесно. Апостол Павел говорит к Колоссянам (2:6–10): «Ибо в Нем обитала вся полнота Божества телесно».

Все люди, верующие теперь в Евангелие, да и не возрожденные от Слова, все признают «Троицу», три лица, также говорят: «Господь Иисус Сам говорит везде об Отце и говорил еще: «Отец больше Меня» (Ин. 14:28; 10:29). Еще говорят: «Он Сам сказал сии слова, которые евангелист Матфей записал: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Мы уже прочитали слова: Бог есть Дух. Господь Бог, чтобы подойти к грешникам, должен был одеться в тело, подобно человеку, и по природе, с виду, в теле став как человек. Но чем живет человек? Разве человек живет телом? Читайте Бытие (2:7): «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою». Павел пишет в книге Деяний апостолов (17:25): «Сам дая всему жизнь и дыхание и всё». Ст. 28: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем». Итак, чем же человек жив и живет? Человек живет духом. Соломон говорил: «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти» (Ек. 8:8). «И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Ек. 12:7). Значит, Бог-Дух Святой, взял на Себя тело, образ человека и по виду стал как человек, и явился миру в подобии плоти греховной, и по сему и назван «СЫНОМ БОЖИИМ», потому что Он родился от Духа. Когда же свершил всё на земле для человека, то Он воскрес Духом (1 Петр. 3:18), и вознесся на небо. Теперь же со дня того, в который Он же Сам опять послал от Себя или за Себя ДУХ СВОЙ, чтобы оживлять наш дух человеческий и совершить дело Свое на

земле, и когда всё Он же Сам закончит, тогда сбудутся слова апостола Павла (1 Кор. 15:23–28): «И тогда будет БОГ всё во всем» (ст. 28). Тогда уже все будут видеть лицо Своего Отца Духа Небесного и Слово Сын уже не будет упоминаемо, но Бог-Дух всё во всем.

Что же получается: разве мы отвергаем тройкое проявление Силы Божией? Бог-Дух воплощается, рождается, является людям в образе человека совершенного, отличенного от нас: чистотою, святостью и называет Себя Сыном Божиим по Духу, а по плоти, по телу, по образу человеческому — «Сыном Человеческим».

Сын Божий, Сын Человеческий, совершив всё, что нужно на земле, возносится туда, где и был, от Себя снова посылает Свою Силу. «Но вы примите Силу» (Деян. 1:8), что и называется «Дух Святой».

Вот тем, кто не имеет просвещения от Духа Божия и имеет плотской ум, всем таковым и является Троица. Бог Отец рождает, Сын рождается, Дух исходит от Отца и Сына, значит Троица. Для несовершенных в познании и для плотского ума, ДА, а кто получил совершенное разумение, о котором апостол Павел пишет к Колоссянам, говоря: «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства СОВЕРШЕННОГО РАЗУМЕНИЯ, для ПОЗНАНИЯ ТАЙНЫ БОГА И ОТЦА и ХРИСТА» (Кол. 2:2). Тем Он является: БОГ-Един. Он и говорил апостолам в свое время, когда Он был еще на земле: «Всё предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Лк. 10:22). Он же говорит: «Я и Отец — одно» (Ин. 10:30). Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? видевший Меня, видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?»¹⁷⁰⁶. Здесь Он говорит о Духе, пребывающем в Нем. Дух есть Отец для Иисуса Христа. Он плоть не считает и не упоминает вовсе. Плоть человека есть храм Духа Святого, живущего в нем (1Кор. 6, 19).

¹⁷⁰⁶ Ин. 14:8–10.

Теперь, если уже это доказано Писанием, что Господь Иисус и Отец — одно, и из этого одного изошла Сила Духа в день Пятидесятницы, то спрашивается: где же тут видно трех лиц или личностей?

НЕ ОДИН ЛИ ВСЁ и ВО ВСЕМ БОГ?

Вот посему-то апостолы и не крестили в Отца и Сына и Святого Духа, а они крестили во Имя Бога, который пребывал Духом в Иисусе Христе, и Он им тоже правильно сказал: «Идите и крестите во Имя Отца и Сына и Святого Духа». Они в то же время, как видно из Писания, не знали Отца и не видели потому, что Духа видеть невозможно, а Его явил Собою Иисус Христос и сказал им: «Во Имя». Когда они все исполнились этим Отцом-Духом Святым, тогда они узнали, что всё в Иисусе, так как истина в Иисусе (Еф. 4:21). А Дух есть истина, и Он им говорил ранее сего: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас» (Ин. 14:20). «Я в них, и Ты во Мне» (Ин. 17:23). Вот апостолы и сами написали, и в Писаниях об этом апостол Павел говорит к Ефессянам (4:20–21): «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как Истина во Иисусе». Дух Святой есть истина. К Колоссянам тот же апостол пишет: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9). Посему Павел первый сказал: «Живет во мне Христос» (Гал. 2:20). Поэтому видно, можно ли разделять Единого Бога на три лица или личности. Можно ли познавшим в совершенном разумении Духом Святым чрез написанное Слово об Иисусе Христе, а затем крестить людей без Имени. Все, крещенные в Отца, Сына и Духа — имени на себе не имеют, они без имени. Собственное Имя Господа Бога в теле «Иисус», и Он хочет, чтобы «вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). В Откровении говорится (14:1): «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых ИМЯ ОТЦА ЕГО НАПИСАНО НА ЧЕЛАХ ИХ».

Это все крещенные в воде во Имя их Отца Иисуса Христа и в Его Духа. Что же вы, все противящиеся этой истине и прекословящие ей, будете делать со словами Писания, которые написаны в книге Деяний Апостолов:

1) «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во Имя Иисуса Христа» (Деян. 2:38).

2) «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во Имя Иисуса Христа» (Деян. 10:47–48).

3) «Он [Павел] сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: в Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во Имя Господа Иисуса» (Деян. 19:3–5).

4) В кого были крещены Самаряне, во что? «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедши, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого: ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во Имя Господа Иисуса» (Деян. 8:14–16);

Сам апостол Павел во что был крещен? Он сам о себе говорит: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав Имя Господа Иисуса» (Деян. 22:16).

Вот наш Отец Небесный и говорит Своим детям, к церкви Филадельфийской: «Знаю твои дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты немного имеешь силы, и сохранил Слово Мое, и не отрекся Имени Моего» (Откр. 3:7–8). «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем Имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и Имя Мое Новое» (Откр. 3:12).

Дорогие дети Божии, к вам написано сие слово изъяснения, дабы вас не увлекли люди, которые были с нами, но не устояли в этом истинном и разумно-здравом учении Господнем, а осужденные и увлекшиеся мздою Валаама и судом Корея, они делают свое пагубное дело, ведя разделения и смуты среди детей Божиих. Смотрите на все сии слова нашего Господа и проникайтесь ими и познавайте, что все мы, так исповедующие Господа, правы в очах Его. Слово Его оправдывает нас. Все, сохранившие свою веру и исполненные Им — Духом, и не исказившие Слова Его, они будут взяты Им в пришествие Его «и узрят лицо Его, и Имя Его будет на челах их» (Откр. 22:4).

Итак, мы исповедуем Единого Бога Духа Святого, явившего Себя в совершенном Человеке, Иисусе Христе, который есть образ Бога Невидимого по Духу и Сын Человеческий по человеку. Исповедуя Иисуса Христа, как Сына Божия, мы в Нем имеем и Отца, который есть ДУХ ЖИВОТВОРЯЩИЙ (1 Ин. 2:23–24). «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20).

Апостол Павел говорит: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор. 5:16).

Почему так говорит апостол? Потому, что он же говорит: «Господь есть Дух» (2 Кор. 3:17). И они знали Его уже как Бога Духа и пребывали в Нем в Его Духе, исполняя волю своего Отца. Вот истинное и верное изъяснение Слова в Боге Отце и Христе. «Бог есть Дух» (Ин. 4:24). «Господь есть Дух» (2 Кор. 3:17).

«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).

Что делает этот Дух с теми, которые повинуются Ему?

1) Дух привлекает ко Христу, как к Сыну Божию (Ин. 6:44).

2) Открывает Иисуса Христа Сыном Божиим (Мф. 16:16–17; Лк. 10:21).

3) Научает (Ин. 6:45). «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня [Иисуса Христа], потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:13–14).

4) Дух рождает. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйтесь тому, что Я сказал вам: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:6–8).

5) Преображает. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на Славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).

6) Делает «причастниками Божеского естества» (2 Петр. 1: 3–4). «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом» (1 Кор. 6:17).

7) Произращает в человеке плоды Свои: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23).

8) Вознесет. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак. 4:10). «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:17).

9) Уподобит Ангелам и сделает нас подобными Себе. «А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк. 20:35–36). «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, БУДЕМ ПОДОБНЫ ЕМУ, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2).

Теперь Его совет к нам: «ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ» (Еф. 5:18). «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).

Все истинные дети Его должны быть исполнены Им; Иисусом Христом (Гал. 2:20; 4:6–7).

Итак, дорогие братья и сестры!

Из всего вышеизложенного видно, что Господь есть БОГ ЕДИННЫЙ, Вечный, Бессмертный, Всемогущий, Вездесущий, Животворящий Дух, и Он послал Слово Свое тоже: «Дух и Жизнь» (Ин. 6:63). Как Сам Господь Иисус Христос, Слово Божие, воплощенное, обитало на земле среди людей и по виду было Совершенным Человеком, полным благодати и истины, «и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Единородный — значит Он Один и первенец из всех людей, который родился на земле от Духа Святого. Читайте Евангелие от Луки (1:31–35), который и говорит: «Должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7).

Чтобы уподобиться Сыну Божию и быть сынами Божиими, нужно также родиться свыше от Духа Святого через веру в Бога и исполниться Им и жить по слову Его и для Него. «Смотрите, какую

любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист» (1 Ин. 3:1–3).

Многие, не утвержденные еще Духом Святым, но уже имеющие Его в себе, часто смущаются тем, что очень уж сильно во многих из них внедрилось православное заблуждение о троице, и они везде хотят подыскать места из Писания, чтобы оправдать слово «троица». Но в Слове ни о лицах, ни о троице нигде не сказано. Так указывают на место Писания Быт. 1:26: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему». Все говорят: вот, Бог Сам говорит: «по образу Нашему», значит Он не Один Бог, а из этого видно, что Он советовался с Сыном и Духом, потому и говорит: «НАШЕМУ». Но что такое значит образ или подобие Божие? Человек сотворен и похож на своего Творца не лицом и телом, но Духом. Лица всех людей разнородны, хотя и есть некоторое сходство лиц, похожих друг на друга, но здесь подразумевается НЕ ТЕЛО, А ДУХ. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7).

Посему и видно, что не телом и лицом стал похож человек на Творца Бога, а дыханием жизни. Что значит Дух жизни? И когда Господь творил уже человека, Он, будучи Сам Предвечный Дух, обращался к духам уже сотворенным Им прежде человека, Ангелам, Архангелам, Херувимам, Серафимам и др. Ведь обитатели на небе были уже, когда Он творил мир — Вселенную. В книге Иова читаем (38:4): «Где был ты, когда Я полагал основания земли?» Ст. 7: «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости».

Из этого видно, что уже при сотворении Вселенной, было у Бога много сыновей, но это были не люди, а Духи — Ангелы. К ним Он и обращался, говоря: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему; духовному подобию, так как человек состоит из трех частей: духа, души и тела (1 Фес. 5:23).

Еще заблуждающиеся учат троице потому, что к Аврааму явились три лица в виде странников, то это будто явились три лица или троица. Но ведь само Слово говорит ясно, кто были эти трое в образе людей (Быт. 18:2,16,20). «И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицом Господа» (ст. 22). Значит, двое отошли и пошли в Содом, а третий — Господь, стоял пред Авраамом, и он говорил к Господу. В 19-й главе уже ясно говорится: «И пришли те два Ангела в Содом» (ст. 1). Где же тут видна троица лиц Божества? Одно воображение. Пользуясь темнотой людей, не знающих Писание, можно, что угодно сказать, но это ложь. Еще многие смущаются теми словами Писания в книге Даниила, где говорится (7:13): «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел КАК БЫ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, дошел до Ветхого днями и подведен был к НЕМУ». Вот, говорят, здесь уже видны два лица: Ветхий днями — старец — Отец Бог, а Сын Человеческий — Христос. Но братья, кто немного знаком с правильностью выражения книжного русского языка, тот должен понять это слово «КАК БЫ» это означает неточно будто Сын Человеческий, а КАК БЫ, подобно. Разве можно БОГА ДУХА представить старым, ветхим? Он же называется в Писании: Предвечный, Вечный, Неизменный, Бог Древний (Втор. 33:27). «От начала тот же» (Ис. 43:13). Спрашивается, а где Его начало? Он «Безначальный» (1 Ин. 2:14). «Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?» (Ис. 40:18). Даниил видел видения — картины в образах-видах, но «КАК БЫ», это не значит, что здесь две личности, а только вид. Подобно Даниилу, видел и Иезекииль: «Такое было видение подобия СЛАВЫ ГОСПОДНЕЙ» (Иез. 2:1). Слова «подобие» встречаются у Иезекииля в 1-й главе в стихах 5, 10, 16 и 26. Итак, «подобие» есть вид, картина, образность.

Еще одно место у пророка Исаии, где говорится, что когда он видел Господа, и Господь сказал: «кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» (Ис. 6:8). Слово для «НАС», опять для многих умов смущение, здесь опять видят «троицу». Но только всмотритесь в то, что написано во 2-м стихе, и вы уразумете, кто окружал Господа в тот момент, когда говорилось слово к Исаии? «Вокруг Него стояли Серафимы» — Ангелы-Духи. Господь обращался к ним с этим вопросом, но чтобы слышал Исаия. Как было при сотворении человека:

«Сотворим человека по образу Нашему, по подобию „Нашему“» (Быт. 1, 26). Он обращался к сынам Божиим — Духам, Ангелам, Си-лам бесплотным (Иов 38:4–7).

Теперь еще самое трудное место Писания для многих (Деян. 7:55–56): «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел СЛАВУ БОЖИЮ и ИИСУСА, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Кто и как может изъяснить слово: «СЛАВУ БОЖИЮ»? Что такое «слава Божия»? В книге Исход говорится: «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как ОГОНЬ ПОЯДАЮЩИЙ» (Исх. 24:17). Пророк Иезекииль: «И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся ОГОНЬ, и СИЯНИЕ вокруг НЕГО, а из середины его КАК БЫ свет пламени из середины огня» (Иез. 1:4–5). «Над головами животных было ‘подобие’ свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их» (Иез. 1:22). «А над сводом, который над головами их, было ‘подобие’ престола по виду КАК БЫ из камня сапфира; а над ‘подобием’ престола было КАК БЫ подобие человека вверху на нем. И видел я КАК БЫ пылающий металл, КАК БЫ вид огня внутри его вокруг; от вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже я видел КАК БЫ некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом» (Иез. 1:26–28). В книге Иова говорится о славе Господней: «Окрест (вокруг) Бога страшное великолепие» (Иов 37:22).

Вот всё, что мы можем знать о славе нашего Господа. Как может кто изъяснить слова: «Стоящего одесную Бога»? Если мы знаем, что Бог есть Дух, всё Собою наполняющий, то как можно выделить из Него, чтобы стать одесную (по правую сторону) Его? Сопоставим пример: если бы дул сильный ветер и наполнил бы всё пространство, и кто-либо стоял в середине, в центре этого ветра, то разве можно было бы сказать: «Он стоит по правую сторону ветра?» Или так: всё объято светом-сиянием, как мы и видим из описаний видений Иезекииля, то разве можно сказать: «Он стоит по правую сторону света?» Здесь также описывается ‘подобие’ картины, видение, образность. Слово же ОДЕСНУЮ БОГА, это выражает почет, отличие, прославление Иисуса Христа, как Сына Человеческого. Из

слов Господа Иисуса Христа видим, когда Он был еще в теле на земле, то Он говорил не раз слова: «ОДЕСНУЮ» (Мк. 14:62; 16:19; Лк. 22:69). Это всё относится к славе, к почету Сына Человеческого, которого прославил Бог, как человека.

Само слово БОГ, ведь оно не имеет собственного имени. Слово 'человек', ведь это не имя, а только обозначение, о ком говорится — о человеке. Читаем слова Бытие: «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: ЧЕЛОВЕК, В ДЕНЬ СОТВОРЕНИЯ ИХ» (Быт. 5:1–2). Я думаю, что всякий мыслящий должен понять, что имя первому человеку было Адам, а Адам уже дал и своей жене имя — Ева (Быт. 3:20). Также и слово Бог, Господь, Иегова, Сущий, Творец, Отец, Спаситель, Еммануил, Промыслитель и много других, это не есть собственное [имя] Господа Бога, но оно открылось в ИИСУСЕ ХРИСТЕ.

Как называли и называют на земле царей, чтобы дать им более славы: «Ваше величество, государь, император, царь, король» и т. п., ведь это не собственное имя, но каждый император, царь, король имеет собственное имя.

Премудрость Божия еще заранее предсказала чрез Моисея, говоря: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, — Его слушайте» (Втор. 18:15). Еще: «Вот, Я посылаю пред тобою АНГЕЛА», ВЕСТНИКА. «Блюда себя пред лицом Его, и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего; ИБО ИМЯ МОЕ В НЕМ» (Исх. 23:20–21). Исаия говорит (42:1–8): «Вот ОТРОК МОЙ, Которого Я держу за руку, ИЗБРАННЫЙ МОЙ» (ст. 1).

Мне думается, всякий мудрый сердцем поймет, о ком тут говорится. Говорится о воплощении Господа в человека в лице Иисуса Христа. Он назван Вестником, «Ангелом», чтобы возвестить народам суд Божий и совершить спасение. «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; ЕГО СЛУШАЙТЕ» (Мф. 17:5; Мк. 9:7). Иисус, значит Спаситель, Христос, значит Помазанник-Мессия.

В заключение всего написанного, что дано мне от Господа, я поделился с вами со всеми любящими Имя Господа Иисуса Христа, чтобы вы не смущались, что, веруя в Иисуса Христа, как невежды

и смутители говорят: «Вы потеряли Отца», но вы имеете всю полноту Божества и Отца, и Сына, и Святого Духа, и эта полнота вся во Христе. И «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:10–12). Для всех противников сей изложенной истины, нужно книгу Деяний апостолов или сжечь, или вырвать из Библии, она говорит вся против них.

Давно говорил Исаия по этому поводу: «Изумляйтесь и дивитесь; они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, — шатаются, но не от сикеры; ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: „прочитай ее“; и тот отвечает: „не могу, потому что она запечатана“» (Ис. 29:9–11).

Вот причина, почему закрывается эта книга Божией Премудрости для многих. «И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих, то вот, Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет» (Ис. 29:13–14). Вот почему не знают ни православные учителя, ни католические, ни лютеранские, ни сектантские, а только знают истинные дети Божии, рожденные от Его Духа, они знают Своего Отца, Он им сказал: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне (...) и они сохранили слово Твое; ныне уразумели они, что всё, что Ты дал Мне, от Тебя есть; ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и ОНИ ПРИНЯЛИ И УРАЗУМЕЛИ ИСТИННО, ЧТО Я ИСШЕЛ ОТ ТЕБЯ, И УВЕРОВАЛИ, ЧТО ТЫ ПОСЛАЛ МЕНЯ (Ин. 17:6–8).

Вот, кто уразумел всё это, тот радуйся и храни себя чистым, неоскверненным, и храни то слово, которое ты принял от Господа, и будь верен до смерти, и Он даст тебе за верность твою, венец жизни, кто не понимает сего изложенного и истинного изъяснения, тот молись сердцем, а не умом, и Он откроет тебе, и ты будешь также счастлив, как и пишущий всё сие, дабы все читающие уразумели Своего Небесного Отца и были бы Его верными сынами и дочерьми. И не мыслили отделиться от общины, хотя и не понимаешь

еще в совершенстве о ЕДИНОМ БОГЕ. И если еще не открыто тебе Единое Имя Господа в Иисусе Христе, то молись, чтобы Бог открыл тебе эту истину.

Приложение 4

Летопись основных событий истории раннего пятидесятничества и церкви ЕХвДА в России (1901–1929)¹⁷⁰⁷.

1901 — традиционно считается, что начало всемирного пятидесятнического движения XX века связано с двумя событиями: в городе Топика, штат Канзас (1901) и в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (1906). Когда Чарльз Пархэм, руководитель библейской школы «Бетель» в Топике, дал ученикам задание определить на основании Нового Завета признаки крещения Духом Святым, они пришли к выводу, что библейским доказательством такого крещения является знамение иных языков, как в день Пятидесятницы (Деян. 2:4). После этого 1 января 1901 года 18-летняя ученица школы Агнесса Озман, а в последующие дни Пархэм и большинство учеников, получили крещение Духом со знаменем языков. В следующие пять лет Пархэм со своими учениками ездил по юго-западным штатам Америки, проповедуя *полное Евангелие*, включавшее не только прощение грехов, но и исцеление. Именно Пархэм положил начало проповеди пятидесятнического учения о говорении на языках как свидетельстве крещения Святым Духом.

1904–1905 — произошло пробуждение в Уэльсе, имевшее яркое и сильное воздействие на жизнь целого народа. Господь направлял его ход через проповедника Эвана Робертса. Число спасенных составило 152 тысячи человек.

¹⁷⁰⁷ Материал настоящей летописи согласован с основным текстом книги, где и содержатся необходимые ссылки на источники.

Влияние этого пробуждения на зарождавшееся пятидесятилетнее движение было огромным. Переписка евангелиста из Калифорнии Ф. Бартлемана с Э. Робертсом внесла вклад в возникновение пробуждения на Азуза-стрит.

1906, апрель — начало пробуждения в Лос-Анджелесе, вошедшее в историю как *пробуждение на Азуза-стрит*. Тремя основными причинами, подготовившими это пробуждение, были: служение Чарльза Пархэма, Уэльское пробуждение и служение Франка Бартлемана. Миссию на Азуза-стрит, руководимую Уильямом Сеймуром, посетили тысячи людей со всего мира, в том числе миссионеры из Африки и Индии. Многие пережили опыт крещения Святым Духом, после чего распространили его по всей Америке и по всему миру, сформировав всемирное пятидесятилетнее движение. Все миссионеры, первыми принесшие в Россию послание о Пятидесятнице (1911–1916), прямо или косвенно были связаны с пробуждением на Азуза-стрит (Т. Барратт, Г. Ольсен-Шмидт, Ф. Бартлеман, Э. Уршан).

1906, сентябрь-декабрь — в сентябре 1906 года, находясь в Нью-Йорке, норвежский методистский пастор Томас Барратт узнал о пробуждении в Лос-Анджелесе. Он вступил в переписку с миссией на Азуза-стрит, много времени проводил в молитве и чтении Библии. 15 ноября он пережил крещение Духом Святым и заговорил на иных языках. По возвращении в Норвегию, 29 декабря через его проповедь десять членов его общины пережили крещение Святым Духом. В последующие несколько лет, благодаря миссионерскому служению Барратта, пятидесятилетнее движение пришло в Швецию, Данию, Германию, Швейцарию, Англию, Финляндию (входившую в состав Российской империи), а столица Норвегии стала центром пятидесятилетия на европейском континенте. Неслучайно Барратта называют «апостолом Европы».

- 1910, январь — по приглашению Вильгельма Фетлера в Санкт-Петербург прибыл пятидесятнический проповедник Монкур Ниблок из Лондона. В ходе его восьмидневной серии богослужений 150 человек обратились к Богу и еще 150 получили исцеление от разных болезней.
- 1910 — в Санкт-Петербурге под влиянием брошюры Т. Барратта «Обетование Отца или сила свыше» получил крещение Духом Святым Николай Пейсти.
- 1911, сентябрь-октябрь — первый визит Т. Барратта в Финляндию и Санкт-Петербург с проповедью пятидесятнического послания.
- 1911 — в конце 1911 года проповедник Герхард Ольсен-Шмидт, узнав от Т. Барратта об огромном желании пробуждения в Финляндии со стороны финских верующих, прибыл в Гельсингфорс и начал свое служение с проповеди в малых группах.
- 1912, март — Герхард Шмидт приступил в Гельсингфорсе к проповеди в больших залах, сопровождавшуюся исцелениями и крещением Святым Духом.
- 1912, лето — пятидесятническое движение в Финляндии успешно растет. Герхард Шмидт ввел практику крещения по вере тех, кто был крещен во младенчестве. Состоялась первая летняя пятидесятническая конференция.
- 1912, ноябрь-декабрь — в Санкт-Петербурге была издана книга И. В. Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому?», послужившая пророческим посланием о грядущей на Россию Пятидесятнице.
- 1913, январь — журнал «Гость» начал печатать материалы об Уэльском пробуждении. Члены общины евангельских христиан Выборга Василий Тихомиров, супруги Александр и Агриппина Лукины, под влиянием чтения этих материалов, начали ежедневную совместную молитву о пробуждении в Выборге, подобном Уэльскому.

- 1913, март — в ответ на их молитвы, в середине марта в Выборге прибыли два финских проповедника, крещенных Духом Святым. Один из них, Пекка Хаккарайнен, говоривший по-русски, стал проповедовать крещение Духом Святым в русской общине ЕХ, руководимой Н. П. Смородиным. С этого момента уже всё собрание стало молиться о сошествии Святого Духа.
- 1913, 30 марта — в Выборге по молитве с возложением рук получила мгновенное исцеление от дифтерии член общины ЕХ Мария Смородина.
- 1913, весна — в Выборге начал издаваться первый в истории пятидесятнический журнал на русском языке «Победа креста» (редактор Томас Барратт; переводчик и редактор русского текста Ялмар Сальми). Журнал издавался до 1915 года. Всего было сделано четыре выпуска.
- 1913, ноябрь — русские общины евангельских христиан Выборга (руководитель Н. П. Смородин) и Гельсингфорса (пресвитер А. И. Иванов) охвачены огнем Пятидесятницы под влиянием проповеди Г. Шмидта (Гельсингфорс) и П. Хаккарайнена (Выборг).
- 1913, ноябрь-декабрь — миссионерская поездка американского проповедника Франка Бартлемана по Финляндии, с посещением Санкт-Петербурга. Его проповедь усилила действие огня Святого Духа в русских общинах ЕХ в Гельсингфорсе и Выборге. Во исполнение пророчества «Огонь пройдет по России», Бартлеман совершил молитву с возложением рук на русских служителей, призванных на проповедь Пятидесятницы в России.
- 1913, 23–24 ноября — крещение Святым Духом в Выборге Степана Прохорова. Он был послан Братским Советом Санкт-Петербургской общины ЕХ, во главе с И. С. Прохановым, чтобы воспрепятствовать проповеди Пятидесятницы и отлучить всех членов общины, переживших крещение Духом Святым. Однако Бог остановил его, подобно

Савлу на пути в Дамаск, после чего Прохоров стал проповедником Пятидесятницы в Санкт-Петербурге. Сохранились три его письма о личном опыте крещения Святым Духом.

1913, декабрь — возникновение первых русских пятидесятнических общин на территории Великого княжества Финляндского в городах Выборге и Гельсингфорсе, путем отделения от общин ЕХ крещенных Духом членов. Разделение было обусловлено непримиримой позицией Братского совета Санкт-Петербургской общины ЕХ, немедленно отлучившего от церкви братьев, крещенных Духом Святым: Смородина, Иванова и Прохорова. После этого Иванов и Смородин были рукоположены Герхардом Шмидтом на пасторское пятидесятническое служение в Гельсингфорсе и Выборге соответственно.

1914 — возникновение первого пятидесятнического собрания на территории собственно России, в Санкт-Петербурге (в Финляндии, Эстонии и Латвии, входивших в состав Российской империи, это произошло раньше). Это собрание имело место в помещении Эстонской общины ЕХ (Вознесенский пр., 27), пастор которой Нейман присоединился к пятидесятническому движению. Благодаря ему и С. Прохорову, Пятидесятница проповедовалась на двух языках (эстонском и русском) и соответственно община была смешанной по составу: ее посещали как эстонцы, так и русские. В 1915 году пятидесятнические собрания в Петрограде проходили уже в двух местах.

1914, первое полугодие — пятидесятническое послание прозвучало в разных регионах России. Его возвещали братья из Гельсингфорса (Трусов, Маслов, Степанов) и Выборга (Хаккарайнен, Смородин).

1914, апрель — Маслов и Степанов проповедовали Пятидесятницу в Тифлисской общине баптистов, что вызвало

сначала пробуждение общины, а затем ее разделение и образование отдельной общины пятидесятников, которую возглавила Агафья Капранова.

- 1914, 15 апреля — в США возникло новое направление пятидесятничества — движение Единого Бога. В этот день Франк Эварт произнес проповедь, основанную на Деяниях апостолов 2:38, после чего повторно крестил *во имя Иисуса Христа* своего последователя Гленна А. Кука. Затем Кук тем же образом крестил Эварта.
- 1914, апрель-июнь — вторая миссионерская поездка американского проповедника Франка Бартлемана по Финляндии, с посещением Санкт-Петербурга, где он проповедовал с 23 по 28 мая в эстонско-русском собрании на Вознесенском проспекте, д. 27.
- 1914, 15 (28) июля — начало Первой мировой войны. Пятидесятники считали пролитие крови грехом перед Богом и старались проходить службу в нестроевых частях. Так, будучи мобилизованы в армию, Смородин и Лукинов заявили о своих пацифистских убеждениях, после чего были направлены служить санитарями.
- 1915, 19 июня — на военном корабле «Слава», входившем в состав Российского императорского флота Балтийского моря, пять матросов, под влиянием пацифистских проповедей А. И. Иванова, отказались встать на свои места по боевой тревоге. За это они были преданы военному суду, лишены всех прав состояния и сосланы на каторжные работы.
- 1915, июль — в Гельсингфорсе начальником Финляндского Жандармского Управления были арестованы А. И. Иванов, Ф. А. Тучков, К. А. Вецвагер и А. К. Чернухин, обвинявшиеся в том, что они привили нижним чинам корабля «Слава» антимилиитаристские убеждения, согласно которым военные действия являются преступлением против Божественного закона.

- 1915, 23 ноября (6 декабря) — Финляндский генерал-губернатор издал постановление о высылке Иванова, Тучкова, Вецвагера и Чернухина во внутренние губернии Российской империи; он же издал распоряжение о закрытии собраний пятидесятников в Гельсингфорсе и по всему Финляндскому генерал-губернаторству на всё время военного положения.
- 1916 — В. Н. Тихомиров организовал пятидесятническую общину в дер. Добрилово Новгородской губернии и был рукоположен в пресвитеры А. И. Ивановым, отбывавшим ссылку сначала в Боровичах, а затем в Демянске.
- 1916, март-апрель — служение в Петрограде американского миссионера ассирийского происхождения Эндрю Уршана. Община пятидесятников в Петрограде, находившаяся в состоянии духовного кризиса, благодаря проповеди Уршана, преодолела его. В результате начавшегося пробуждения около 50 человек обратились к Господу, из них 35 получили крещение Святым Духом. Получив в Петрограде откровение от Бога, Уршан по примеру апостолов крестил 12 новообращенных *во имя Господа Иисуса Христа*. Затем последовало второе крещение на Черной речке, во время которого креститься по *апостольской формуле* захотели не только новообращенные, но и те, кто ранее был крещен *во имя Отца и Сына и Святого Духа*. Уршан был против повторного крещения, но братья и сестры не отступали. Пережив сильную внутреннюю борьбу, усиленно молясь, Уршан получил, наконец, утвердительный ответ от Господа. Поскольку он сам еще не был крещен по апостольской формуле, то сначала его крестил старейший в общине брат Антонов. Затем Уршан крестил 90 человек, из которых 75 приняли повторное крещение, в числе которых были и супруги Смородины. Это событие ознаменовало рождение первой в России пятидесятниче-

ской общины, исповедующей *учение о Едином Боге*, согласно которому Господь Иисус Христос является собственным именем Всемогущего Бога и во Христе Иисусе явился Отец и Сын и Дух Святой. Согласно нашим данным, *крещение на Черной речке* произошло около 27 марта (9 апреля) 1916 года. Ранее принятая дата 10 (23) апреля противоречит собранным сведениям.

1917–1918 — Февральская революция освободила А. И. Иванова, Ф. А. Тучкова и других пацифистов от дальнейшего отбывания ссылки. Хотя и не сразу, но той же весной 1917 года Иванов принял от Смородина учение о Едином Боге, после чего возглавил Петроградскую общину, проповедовавшую это учение и собиравшуюся по квартирам (у А. И. Иванова, М. И. Соболева и др.). Смородин, Лукинов и другие братья посвятили себя делу проповеди и много ездили по России, Финляндии, Эстонии и Латвии. Проповедь Смородина была наиболее успешной в Гдовском и Лужском уездах Петроградской губернии, где возникли многочисленные группы последователей, для руководства которыми Смородиным был рукоположен в пресвитеры А. К. Кузьмин (Избоищев).

1918, май — по решению финских властей все российские подданные срочно покинули страну. В результате переселились из Финляндии в Россию вместе со своими семьями А. И. Иванов, Н. П. Смородин, Ф. А. Тучков, А. И. Лукинов, В. Н. Тихомиров, Л. Трусов, К. Я. Шатров, В. А. Сухоруков и многие другие евангельские верующие.

1919 — по приглашению баптиста В. В. Гольмана в Москву приезжал А. И. Иванов. Он крестил *во имя Иисуса Христа* Гольмана, ставшего ненадолго руководителем первой небольшой группы ЕХвДА в Москве (1919–1920).

1919–1923 — служение Смородина в Вотской (Удмуртской) Автономной области, где им были организованы собрания

в Ижевске и многих местах области. Были призваны Богом на служение: А. А. Горячкин, И. О. Казачий, Л. В. Чураков, В. М. Калегин. Игнатий Казачий был рукоположен Смородиным, после чего переехал на родину и нес служение в Гродненской и Брестской областях.

1920 — 1-й съезд последователей учения о Едином Боге, который состоялся в Петрограде на квартире А. И. Иванова (Соляной пер., д. 7). Его участниками были: А. И. Иванов (Петроград), Н. П. Смородин (Вотская АО), В. Н. Тихомиров (Новгородская губерния, дер. Добрилово), А. К. Кузьмин (Гдовский уезд, хутор Битино), Д. А. Гвоздев (Лужский уезд) и др.

1921, 24 мая — легализация в Петрограде общины А. И. Иванова. Верующие, до этого проводившие собрания по своим квартирам, с 24 мая 1921 года сняли для проведения собраний одну из пустующих квартир на проспекте Володарского¹⁷⁰⁸ в доме 16, кв. 1, заключив договор с 1-м Отделом Городского Района Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Община завела штамп и печать с названием «Община Евангельских Христиан в Духе Апостольском». По словам Иванова, такое название было предложено им при открытии общины, чтобы показать ее отличие от «евангельских христиан», действовавших под руководством И. С. Проханова¹⁷⁰⁹. Более раннее (до 1921 года) употребление названия *ЕХвДА* следует считать условным.

1920–1929 — служение В. А. Сухорукова в Псковской губернии (Торопец, Грибово, Суслово, Жижица и другие де-

¹⁷⁰⁸ Проспект Володарского – так назывался Литейный проспект с 1918 по 1944 годы.

¹⁷⁰⁹ Современное видоизмененное название «ЕХ в духе апостолов» (ЕХвДА), исходя из имеющихся сведений, вошло в обиход с момента подписания соглашения между ЕХ в духе апостолов и ЕХБ в Москве в 1947 г.

ревни и села). В Грибово в 1922 году был построен молитвенный дом, проводились съезды ЕХвДА, на которые приезжали Иванов и Тучков из Ленинграда, а также многие служители из различных областей России. Вместе с жителями окрестных селений собиралось до 400 человек.

1921 — возникновение общины ЕХвДА в Москве. Под влиянием проповеди А. И. Иванова, посетившего столицу, приняли учение о Едином Боге 18 членов Армии Спасения, которые были крещены Ивановым в р. Яузе. Руководить общиной Иванов поставил сержанта Армии Спасения Р. А. Нольте.

1921–1926 — общины и группы ЕХвДА появились в Сибири: в 1921–1922 годах — в Ялуторовске, Тюмени и окрестных селениях; в 1924–1926 годах — в Омске и Иркутске. В 1924 году старшим служителем по Сибири и Уралу стал Д. С. Локотко.

1921, август — общиной А. И. Иванова подано в Петросовет заявление на регистрацию, с приложением краткого вероучения.

1922, 4 января — получена первая официальная регистрация общины в Петрограде. Петрогубисполком 4 января 1922 года определил внести в реестр Обществ и Союзов *Общину Евангельских Христиан в Духе Апостольском*.

1920–1923 — к А. И. Иванову, как официально избранному руководителю общины ЕХвДА в Петрограде, стали приезжать единоверцы из ближних и дальних местностей России. Они просили руководства и регистрации под его началом; в их числе были: В. Н. Тихомиров (дер. Добрилово Новгородской губ.), В. А. Сухоруков (хутор Грибово Псковской губ.), А. А. Годовиков (дер. Плесо Вельского уезда Вологодской губ.), Григорий Смирнов (общины и группы Смоленской губ.), Л. К. Дубровский (общины и группы Витебской губ.), В. В. Черников (Серпухов).

- 1922–1929 — по инициативе Н. П. Смородина возникли группы ЕХвДА в г. Котельнич и нескольких деревнях Котельничского уезда Вятской губернии, руководство которыми было возложено на А. Н. Попова.
- 1922 — состоялся 2-й съезд ЕХвДА в Петрограде.
- 1923, 30 октября — община ЕХвДА в Петрограде прошла регистрацию в Петрогубисполкоме. К заявлению, поданному в августе 1923 года, был приложен список учредителей в количестве 50 лиц, а также устав общины и краткое вероучение, провозглашающее веру в Единого Бога, открывшего Себя людям в лице Иисуса Христа. Община собиралась по адресу: Соляной пер., дом 7/12, кв. 16.
- 1923–1924 — собрания общины ЕХвДА в Петрограде с конца 1923 года проходили в здании лютеранской церкви Святой Марии, находившейся на углу Кронверкской и Сытинской улиц.
- 1924, 2 июня — получило регистрацию в Ленинградском Губисполкоме отделение Ленинградской общины ЕХвДА в пустоши Избоище, Гдовского уезда. Руководитель отделения — А. К. Кузьмин (Избоищев).
- 1924, лето — состоялся 3-й съезд ЕХвДА. Он прошел в Гдовском уезде на хуторе Битино в доме Алексея Филипповича Филиппова. На нем присутствовали: А. И. Иванов, Н. П. Смородин, А. К. Кузьмин, Д. А. Гвоздев, А. Ф. Филиппов и А. И. Лукинов. Съезд был посвящен вопросу единства. Поскольку Лукинов открыто исповедовал учение о Троице, то участники совещания настаивали на том, чтобы ради сохранения единства он отказался от своих взглядов. Однако Лукинов на это своего согласия не дал, и по этой причине спустя год был исключен из рядов ЕХвДА.
- 1924 — возникновение общины ЕХвДА в Страдечах, под Брестом (Польская Республика). В период с 1924 по 1930 годы вокруг Страдечей и Бреста образовались общины в деревнях Пугачево, Речица, Задворцы, Медно, Каменная,

Вулька-Подгородская, Прилуки, Гузни. Руководили ими Никита Демчук и Игнатий Казачий.

1924–1929 — собрания общины ЕХвДА в Ленинграде с октября 1924 года проходили в общественном зале по адресу: Гагаринская ул., д. 4/2, кв. 10. С января 1925 года туда же из Соляного переулка переехало правление Общины ЕХвДА.

1925 — зимой в начале года состоялся 4-й съезд ЕХвДА. Место проведения — Грибово, Псковской губернии, у Сухорукова. Присутствовали все участники прежних съездов. Иванов требовал от проповедников подчиненности и централизации в работе. Был рассмотрен вопрос об усилении борьбы за детей и молодежь, испытывавших на себе влияние государственной пропаганды безбожия в советских школах.

1925 — состоялся 5-й съезд ЕХвДА. Место проведения — Ленинград, помещение общины ЕХвДА (угол улиц Гагаринской и Воинова, дом 4/2). На съезде, кроме А. И. Иванова, присутствовали: Н. П. Смородин и В. А. Сухоруков (Грибово, Псковской губернии), А. А. Годовиков (Вологда), Т. С. Семенов (Псков), Л. К. Дубровский (Витебская и Смоленская губернии), Р. А. Нольте (Москва), В. В. Черников (Серпухов), А. К. Кузьмин (Гдовский уезд), В. Н. Тихомиров (Новгородская губерния) и некоторые члены местной общины ЕХвДА. По инициативе Иванова, созвавшего съезд, было установлено единое понимание основных догматов вероучения о Едином Боге в лице Иисуса Христа. Было также принято решение о повиновении всякой власти по совести, пока это не противоречит Слову Божьему. Вопрос об отношении к военной службе с оружием в руках не нашел единого понимания. Иванов указывал, что ее прохождение необходимо, поскольку того требует советский закон. Смородин же считал, что, хотя отбывать воинскую повинность в мирное

время необходимо, однако решение об участии в военных действиях с оружием в руках должен принимать каждый призывник самостоятельно, руководствуясь личной совестью и верой. Мнения участников съезда разделились, и потому решения по военному вопросу принято не было. Понимая важность поднятых вероучительных вопросов, Иванов после съезда приступил к их письменному изложению. За период с 1925 по 1929 год им были написаны брошюры, посвященные основным вопросам вероучения ЕХвДА: 1. Крещение во имя Христа; 2. Крещение Духом; 3. О Едином Боге.

1926 — в Ленинграде в среде ЕХвДА произошло разделение на богословской почве. Решение съезда 1925 года, подтвердившее исповедание учения о Едином Боге, не соответствовало убеждениям тринитариетов и вызвало их отделение от ЕХвДА. Возглавил пятидесятников-тринитариетов пресвитер А. К. Кузьмин. Вместе с ним отделились: А. И. Лукинов, Ю. М. Метусало, В. Н. Тихомиров и др. Группы пятидесятников-тринитариетов находились, главным образом, в деревнях Лядского района Ленинградской области.

1926 — в Ленинграде состоялся 6-й съезд ЕХвДА. Известно, состоялся он до или после разделения, и какие вопросы на нем обсуждались.

1926 — благодаря росту движения, общая численность верующих ЕХвДА достигла 2000 членов. Основными организаторами и руководителями всех общин и групп ЕХвДА в СССР были Александр Иванович Иванов и Николай Петрович Смородин. Иванов почитался старшим пресвитером, а Смородин — вторым пресвитером, его ближайшим помощником и заместителем.

1926–1927 — возникновение общин ЕХвДА на Волыни (территория Польской Республики): сначала в Бродах и Горниках; потом и в других селениях: Жиричах, Проходе, Поступеле, Боровно.

- 1926–1927 — присоединение к ЕХвДА в Москве большой общины евангельских христиан-трезвенников, руководимой И. Н. Колосковым.
- 1926–1927 — возникновение группы ЕХвДА на станции Шарья, Северной железной дороги, Нижегородской губернии. По инициативе Н. П. Смородина группу организовала и первые годы вела сестра Устинья Кудрина.
- 1927, 7 апреля — ЦК ВКП(б) принял совершенно секретное постановление «О сектантстве», отразившее изменение политической линии большевиков по отношению к евангельским верующим. Постановление вызвало существенное ухудшение общественного положения евангельских церквей и ознаменовало начало перехода Советского государства к более активной репрессивной политике против евангельских верующих.
- 1927, май — в Москве произошла беседа Колоскова и Смородина с Воронаевым об объединении ЕХвДА и ХЕВ в одно христианское движение, но эта цель не была достигнута, поскольку участникам встречи не удалось согласовать учение о Едином Боге с доктриной Троицы.
- 1927 — на 7-м съезде ЕХвДА, прошедшем в Грибово, присутствовал прежний актив проповедников; из новых лиц были Алексей Попов из Котельничского уезда Вятской губернии и Дмитрий Степанович Локотко из города Ялугоровска, под Тюменью. На этом съезде Иванов требовал усиления духовной борьбы с безбожием.
- 1928, апрель — в Ленинграде состоялся 8-й съезд ЕХвДА.
- 1928, сентябрь — у А. И. Иванова состоялось совещание, на котором присутствовали Черников из Серпухова, Тихомиров и Гвоздев.
- 1929, 19–22 марта — арест девяти руководителей общины ЕХТ. Молитвенные дома и трудовые предприятия ЕХТ прекратили свое существование.

- 1929, 22 марта — в Ленинграде арестован актив общины ЕХвДА (А. И. Иванов и его три ближайших помощника: Ф. А. Тучков, Г. М. Дроздецкий и К. И. Корьюс).
- 1929, 8 апреля — вышло Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», полностью запретившее миссионерскую деятельность и религиозную пропаганду. Новое антирелигиозное законодательство открыло эпоху тотальных гонений государства на Церковь и все религии.
- 1929, 24 мая — в отношении актива общины ЕХТ вышло постановление Особого совещания при Коллегии ОГПУ. Осуждены к заключению в концлагерь сроком на три года по ст. 58–10 УК РСФСР И. М. Чудаев, В. Н. Свиричев и Н. В. Александров; приговорены к трем годам высылки в Среднюю Азию Е. Д. Соколова, Е. А. Колоскова, Е. М. Харитонова, Ф. С. Кузнецова и Е. Д. Федотова; к двум месяцам лишения свободы — З. Я. Бельмер.
- 1929 — к началу эпохи сталинских гонений на Церковь общины ЕХвДА получили широкое распространение. Их собраниями были охвачены многие города и регионы СССР: Ленинград и Ленинградская губерния, Москва и Московская губерния, Вотская (Удмуртская) Автономная область; Новгородская, Вятская, Псковская, Тверская, Смоленская, Вологодская губернии; Тюменский округ, Витебская губерния (в составе Советской Белоруссии). Движение ЕХвДА распространилось и на соседние государства: Польшу, Эстонию и Латвию.

Приложение 5

Словарь ключевых терминов и понятий¹⁷¹⁰.

Апостольская эра (апостольский век) — период в истории христианской Церкви, ограниченный Воскресением Иисуса Христа (ок. 30 г. н. э.) и смертью последнего апостола Иоанна (конец I в. н. э.).

Апостольское учение — распространенное в среде ЕХвДА название исповедуемого ими учения о Едином Боге и крещении во имя Господа Иисуса Христа.

Апостольское христианство — христианство I века, сформировавшееся посредством излияния Святого Духа на апостолов. В результате проповеди апостолами Благой Вести Иисуса Христа и приобретения учеников родилась *первоапостольская церковь*, жизнь и учение которой отражены в Новом Завете. *Первоапостольская церковь* признается евангельскими церквями за образец, по которому необходимо строить жизнь поместных церквей.

Бaptизм — протестантское течение, признающее абсолютным авторитетом только Библию и считающее неизменным условием спасения человека его личную веру в Иисуса Христа. Свидетельством такой веры является сознательное крещение через полное погружение в воду. По этой причине баптисты не признают крещение детей. В 1884 г. возник Союз русских баптистов. В дальнейшем баптизм стал одной из самых распространенных протестантских конфессий в России.

¹⁷¹⁰ Мы определяем термины и выражения в том значении, в каком они используются в настоящей книге.

Братство — сообщество евангельских верующих, исповедующих единое вероучение и связанных организационно воедино (1 Петр. 2:17).

Братья и сестры — обращение друг к другу, используемое в сообществах евангельских верующих, отражающее понимание верующими Церкви как семьи, глава которой Христос.

Глоссолалия (др.-греч. γλῶσσα [глосса] «язык» + λαλέω [лалео] «говорю») — произнесение во время молитвы слов на ином языке. Согласно учению пятидесятников, один из даров Святого Духа и основной признак крещения Святым Духом.

Движение святости — движение, проповедовавшее не только Евангелие прощения грехов (обращение, или «первая благодать»), но и освобождение от склонности ко греху (освящение, или «вторая благодать»). Это движение подготовило путь пятидесятническому движению.

Деноминация (от лат. denominatio — ‘наделение именем’) — синоним *вероисповедания, конфессии*.

Евангелические верующие (евангелические христиане) — двоякий термин; в одних случаях используется как синоним слова *евангельские верующие*; в других — указывает на принадлежность к евангелическо-лютеранской церкви.

Евангельские верующие — верующие, принадлежащие к евангельским церквам.

Евангельские церкви — термин, обозначающий, применительно к евангельскому движению в России второй половины XIX — начала XX в., сообщества баптистов, евангельских христиан, пашковцев, штундистов, братских меннонитов, новомолюкан, методистов, пятидесятников, ЕХвДА и другие, близкие им по вероучению сообщества христиан. Общим в их учении является исповедание абсолютного авторитета Библии и необходимости обращения и возрождения по личной вере в Иисуса Христа.

Евангельские христиане — сообщество евангельских верующих с центром в Санкт-Петербурге, организованное И. С. Прохановым путем объединения, главным образом, общин пашковцев и штундистов, и просуществовавшее в виде отдельного все-российского союза (ВСЕХ) с 1909 по 1944 гг.

Евангельские христиане-баптисты — крупнейшая в СССР евангельская церковь, возникшая в 1944 г. в результате объединения евангельских христиан и баптистов.

Евангельский Альянс — внеденоминационная организация, которая была образована в Лондоне в 1846 г. как конфедерация национальных союзов евангельских церквей в целях содействия христианскому единству и совместного евангелизационного труда.

Евангельские христиане в духе апостольском — движение российского пятидесятничества, исповедующее учение о Едином Боге и крещении во имя Господа Иисуса Христа. У его истоков стояли американский миссионер Э. Д. Уршан и русские пресвитеры А. И. Иванов и Н. П. Смородин. Название в таком виде использовалось в 1920–1930-е гг. Современное, чуть измененное, название — «евангельские христиане в духе апостолов», исходя из имеющихся сведений, вошло в обиход с момента подписания соглашения между христианами в духе апостолов и ЕХБ в Москве в 1947 г.

Евангельское движение в России — это совокупность процессов формирования, развития, распространения и взаимодействия *евангельских церквей* и групп, близких по вероучению, на территории России, начавшееся в 1860-х гг. На основе евангельского движения возникли Союз русских баптистов (1884) и Всероссийский союз евангельских христиан (1909), которые в 1944 г. объединились в единый союз ЕХБ. В 1910-х гг. евангельское движение стало колыбелью возникновения раннего пятидесятничества и церкви ЕХвДА в России.

Завершенная работа Христа — богословский термин, введенный У. Дарэмом в 1910 г. Благодаря *завершенной работе Христа*, освящение грешника происходит вместе с обращением, хотя на практике осуществляется постепенно на протяжении всей жизни христианина. Это учение разделяют пятидесятники-единственники и пятидесятники, исповедующие только *два благословения* (обращение и крещение Святым Духом).

Иисусовцы — неофициальное название движения ЕХвДА, отражающее богословское понимание того, что в имени Иисуса Христа заключена вся полнота Бога.

Кальвинизм — богословие Жана Кальвина и его последователей (Теодор Беза и др.), исповедуемое рядом протестантских церквей (реформатская, пресвитерианская и др.).

Конфессия (лат. confessio — ‘исповедание’) — то же, что вероисповедание. Разновидность той или иной религии. Употребляется нами в отношении разновидностей христианства.

Крещение во имя Иисуса Христа — апостольская формула крещения (Деян. 2:38, 8:16, 10:48, 19:3–5, 22:16, Рим. 6:3–4), тесно связанная с *Учением о Едином Боге*. Важность ее соблюдения подчеркивается пятидесятниками-единственниками.

Крещение Святым Духом — один из главных догматов пятидесятничества. В результате этого переживания верующий сверхъестественно облачается в силу Божьего Духа для эффективного служения Богу. Крещению Святым Духом предшествует покаяние и рождение свыше. Внешним видимым признаком крещения Духом является говорение на иных языках. Человек, крещенный Святым Духом, может также получить и другие духовные дары (слово знания, слово мудрости, истолкование языков, исцеление, пророчество и др.).

Меннониты — протестантское течение, возникшее в ходе Реформации в Западной Европе в XVI в. Название «меннониты» произошло от имени Менно Симонса, возглавившего движение и заложившего его богословские основы.

Меннониты считают церковь обществом святых, состоящим из истинно верующих, поэтому признают только сознательное крещение взрослых. Меннониты исповедуют пацифизм, отказываются от государственной и военной службы. В России меннониты появились в конце XVIII в., переселившись из Пруссии по приглашению Екатерины II для заселения новых земель и создания сельскохозяйственных колоний на юге России. В 1860-х годах в рядах меннонитов произошел раскол, приведший к возникновению *братских меннонитов*.

Методисты — протестантское течение, возникшее в Англии в XVIII в., первоначально как движение пробуждения внутри англиканства, во главе которого стоял Д. Уэсли. В 1795 г. произошло отделение методистов от англиканства. В Российской империи методисты появились в конце XIX в.

Обращение — коренная перемена мышления и жизни человека, вызванная покаянием и принятием Святого Духа (рождением свыше). В результате *обращения* человек обретает веру, оставляет прежнюю греховную жизнь и начинает новую жизнь во Христе.

Пашковцы — сообщество евангельских верующих с центром в Санкт-Петербурге, распространившее в 1870–1900-е гг. свою проповедь и служение на многие регионы России. Начало движению пашковцев положил лорд Г. Редсток в 1874 г. В последующие годы его возглавил В. А. Пашков, по имени которого оно получило свое название. Пашковцы считали необходимым условием спасения не формальную принадлежность к какой-либо церкви, а *рождение свыше* от Духа Святого и оправдание верой по благодати. В отличие от баптистов, часть пашковцев признавала действительным детское крещение.

Плимутские братья (или просто 'братья') — движение, возникшее около 1830 г. в Англии. Свое название получило из-за неприятия любой церковной власти. *Братья*

желали осуществлять общее пасторство по образцу новозаветной церкви. В 1848 г. они разделились на *закрытых братьев*, обособившихся от всех, и *открытых братьев*, открытых для общения с пребывающими в верности Библии из разных евангельских церквей.

Пробуждение (евангельское пробуждение, духовное пробуждение) — духовный процесс, при котором мощно проявляется действие силы Духа Святого, обновляющее духовную жизнь Церкви. Во время пробуждения массы людей обращаются к Богу, так что церковные сообщества возрастают многократно. Каждое пробуждение имеет свою пространственно-временную локацию. Позитивное отношение к феномену *пробуждения* нашло выражение в богословии *ревивализма*.

Протестантизм — одно из трех, наряду с католичеством и православием, главных направлений христианства, представляющее собой совокупность многочисленных и самостоятельных церквей и групп, связанных прямо или косвенно своим происхождением с движением Реформации XVI в. в Европе. Общими для протестантизма принципами являются: абсолютный авторитет Библии как Слова Божьего, спасение по благодати посредством личной веры, священство всех верующих. Признаются только два таинства (крещение и причастие).

Пятидесятники-единственники — одно из направлений в мировом пятидесятничестве, последователи которого исповедуют библейское учение о *Едином Боге* (Втор. 6:4). Согласно этому учению, Бог открылся человечеству в собственном имени *Господа Иисуса Христа*. Имена Отец, Сын и Святой Дух являются тремя проявлениями Единого Бога (в отличие от догмата Троицы, в котором Отец, Сын и Святой Дух являются тремя лицами Троиединого Бога). В России к *единственникам* относятся члены церкви ЕХвДА.

Пятидесятничество — одно из направлений протестантизма, возникшее в 1900-х гг. в разных частях света (с самым

влиятельным центром в США) и быстро распространившееся по всему миру. Общепринятое название *пятидесятники* отражает теологическую особенность этого движения, которая подчеркивает важность сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, и в такой же мере — веру в то, что *крещение Святым Духом* как переживание суть не только исторический факт, но и явление повторяющегося характера, и потому считается не только возможным, но и необходимым для каждого верующего. Пятидесятничество состоит из нескольких течений. Пятидесятники, вышедшие из церквей святости, исповедуют *три благословения* (обращение, освящение и крещение Святым Духом). Пятидесятники, вышедшие из баптистских и реформатских церквей, признают лишь *два благословения* (обращение и крещение Святым Духом). В понимании сущности Бога и формулы крещения пятидесятники делятся на тринитариев и единственников. Пятидесятничество — самое большое, динамично развивающееся и быстро растущее направление протестантизма, насчитывающее несколько сотен миллионов последователей на всех континентах и почти во всех странах мира.

Ревивализм (англ. revival — ‘возрождение, пробуждение’) — богословское движение, начавшееся в XVIII в. в среде протестантских церквей в США, Англии и других странах, за *пробуждение* церквей и их возврат к учению и практике первоапостольской церкви. Ревивализм делает акцент на *обращении*, понимаемом как переживание личной встречи с Богом, и ожидании Второго пришествия Иисуса Христа.

Реформация — широкое религиозное и общественно-политическое движение, охватившее Западную Европу в XVI в., которое было направлено на очищение и обновление Католической церкви. В результате Реформации произошел раскол Католической церкви и возник протестантизм. Во главе Реформации стояли реформаторы М. Лютер (Германия), У. Цвингли и

Ж. Кальвин (Швейцария), Д. Нокс (Шотландия) и др. Их деятельность привела к возникновению протестантских церквей, ставших опорой национальных государств: лютеранской церкви (Германия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия); реформатской церкви (Швейцария); англиканской церкви (Англия); пресвитерианской церкви (Шотландия). Радикальное крыло Реформации породило движение анабаптистов, выступившее против детокрещения и за отделение Церкви от государства. Идеи анабаптизма повлияли на возникновение меннонитства и баптизма.

Реформаторское движение — то же, что *Реформация*.

Рождение свыше (рождение от Бога; духовное возрождение) — библейское понятие (Ин. 1:12–13; Иак. 1:17–18; 1 Пет. 1:3,23; 1 Ин. 2:29, 3:9, 4:7, 5:1; Тит. 3:5), означающее таинственное действие Бога в раскаявшемся грешнике, преобразующее Святым Духом сердце и разум человека для новой жизни с Богом, после чего в сердце прощенного Богом грешника наступает мир. Рождение свыше — необходимое условие спасения человека (Ин. 3:3–8).

Секта — в богословском или религиоведческом значении, религиозное течение (община, группа), отделившееся от официальной церкви. Поскольку употребление термина *секта* в наши дни имеет резко негативный, уничижительно-оскорбительный характер, то в книге он обычно заменяется терминами «община», «церковь», «религиозная группа» и т. п. Однако там, где цитируются документы, или надо показать негативное отношение к евангельским верующим со стороны государства или официальной церкви, термины «секта», «сектантство», «сектанты» используются.

Смородинцы — неофициальное название ЕХвДА (по фамилии Н. П. Смородина, одного из самых авторитетных первых руководителей движения).

Унитариянство — богословский термин, используемый в нашем случае как синоним *учения о Едином Боге* и как антитеза тринитариянству — учению о Троице (надо заметить, что

в широком религиоведческом смысле термин *унитарянство* охватывает самые разные и порой неприемлемые для ЕХВДА богословские представления о сущности Бога).

Учение о Едином Боге — учение, исповедуемое пятидесятниками-единственниками. О единстве Бога говорится как в Ветхом Завете (Втор. 6:4; Пс. 85:10; 2 Цар. 7:22, Ис. 43:10–13, 44:6; Мал. 2:10 и др.), так и в Новом Завете (Еф. 4:6, 1 Кор. 8:4,6; 1 Тим. 2:5 и др.). Искупление всего рода человеческого проходит красной нитью через всё Священное Писание от книги Бытия до книги Откровения (Быт. 22:16–18 (ср. Гал. 3:16), Откр. 1:8,17–18; 22:3–4 и др.). Ветхозаветные пророчества предвозвестили, что Сам Бог придет на землю (Быт. 49:9–10; Пр. 30:4; Ис. 52:6–7; Иер. 23:5–6; Зах. 3:8–9; 11:12–13; Мал. 4:5–6). Апостолы возвестили, что Господь Иисус Христос есть новозаветное Имя ветхозаветного Бога Яхве (Ин. 10:30; 17:4,6; ср. также Ин. 8:24,25,58 с Исх. 3:14 и Втор. 32:39). Апостолы неоспоримо провозгласили Господа Иисуса Христа — Богом, пришедшим во плоти на землю (1 Тим. 3:16; 1 Фес. 3:11; 2 Фес. 2:16). Библия утверждает, что есть только одно Лицо, одно Имя и один Престол — и Сидящий на нем — Господь Иисус Христос (Зах. 14:9; Откр. 11:15–17; 22:3–4). Отец, Сын и Дух Святой — это три проявления одной Божественной сущности (1 Ин. 5:6–7): как Отец, Он — Бог, сотворивший всех (Мал. 2:10), как Сын, Он совершает искупление от грехов (Евр. 1:1–3) и как Дух Святой, Он возрождает и обновляет, чтобы уповающие соделались наследниками вечной жизни (Тит. 3:5–7). Учение о Едином Боге объясняет, почему апостолы крестили *во Имя Господа Иисуса Христа* (Деян. 2:38; 10:48; 19:5 и др.).

Чуриковцы — достаточно массовое движение христиан, проповедовавшее полный отказ от употребления алкоголя, курения и других распространенных в народе пороков, возникшее в Петербурге в православной среде. Его возглавил Иоанн Чуриков. В 1914 г. Духовная консистория признала Чурикова

сектантом, после чего движение было отторгнуто Православной церковью, но продолжало существовать в виде секты чуриковцев.

Штундизм — евангельское движение, возникшее в середине XIX в. на Украине, сначала среди немецких колонистов, затем в 1860-х гг. — среди крестьян, находившихся в рабочих у немецких колонистов Херсонской губ. Некоторые из крестьян заинтересовались и стали читать Св. Писание после того, как побывали у колонистов на их домашних молитвенных собраниях, где изучалось Слово Божие. Отсюда и возникло название *штундизм* (от нем. *stunde* — ‘час’, для молитвы, чтения и толкования Библии). Противодействие со стороны духовенства возбудило ревность штундистов, увеличило их число, особенно в Херсонской и Киевской губерниях, и привело к их отделению от Православной церкви. В начале у штундистов не было определенных взглядов на устройство церкви, на вопросы о крещении и хлебопреломлении, но впоследствии часть штундистов примкнула к баптистам и часть — к евангельским христианам.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Архивы

ГА РФ (Государственный архив Российской Федерации)

- Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–77367 [Дело С. Д. Макарова и др. (1932)].
Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–1208 [Дело Е. В. Ярцевой (1937)].
Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–65928 [Дело А. Н. Бакунова, Ф. М. Гурычева и др. (1936–1937)]. Тома 1–12.

ГКУ ТЦДНИ (Государственное казенное учреждение Тверской области «Тверской центр документации новейшей истории»)

- Ф. 7849. Б/о. Д. 28114 [Дело В. А. Сухорукова и др. (1936–1937)].
Тома 1–6.

ГМИР (Государственный музей истории религии. Фонд «Научно-исторический архив»¹⁷¹¹)

- Кол. 1. Оп. 8. Д. 32. Всероссийские съезды баптистов (протоколы и др. материалы) (1882–1914 гг.).
Ф. 2. Оп. 21. Д. 99. Неустановленный автор. Рукопись о распространении евангелизма в России, деятельность Пашкова.

¹⁷¹¹ До переименования в научной литературе использовалось сокращение РО ГМИР (Рукописный отдел ГМИР).

ОГКУ ГАНИКО (Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив новейшей истории Костромской области»)

ОГКУ ГАНИКО. Ф. Р. 3656. Оп. 2. Д. 5616 [Дело И. Г. Харченко и др. (1937)].

ОГКУ ГАНИКО. Ф. Р. 3656. Оп. 2. Д. 6538 [Дело А. Н. Попова и др. (1937)].

РГИА (Российский государственный исторический архив)

Ф. 776. Оп. 11. Д. 56а. Об утверждении Устава Общества поощрения духовно-нравственного чтения (1876–1879).

Ф. 796. Оп. 442. Д. 1632. Отчет о состоянии Петербургской епархии за 1896 год.

Ф. 796. Оп. 442. Д. 2678. Отчет о состоянии Финляндской епархии за 1914 год.

Ф. 796. Оп. 442. Д. 2741. Отчет о состоянии Финляндской епархии за 1915 год.

Ф. 796. Оп. 442. Д. 2783. Отчет о состоянии Петроградской епархии за 1915 год.

Ф. 796. Оп. 442. Д. 2836. Отчет о состоянии Петроградской епархии за 1914 год.

Ф. 821. Оп. 133. Д. 23. Статистические сведения о сектантах за 1915 год, о числе закрытых за время войны сектантских общин и других мероприятий в отношении сектантов в интересах охраны государственного порядка (1915–1916).

Ф. 821. Оп. 133. Д. 195. О распространении, проявлении деятельности и учении баптизма, ч. II (1912–1915).

Ф. 821. Оп. 133. Д. 198. Об учении, проявлении деятельности и распространении евангельских христиан (1910–1916).

Ф. 821. Оп. 133. Д. 241. О молитвенных собраниях сектантов, ч. V (1913–1914).

Ф. 821. Оп. 133. Д. 314. О сектантских движениях во время войны и списки сектантов, уклоняющихся от военной службы (1915–1916).

Ф. 821. Оп. 133. Д. 324. О деятельности секты «Пятидесятников» (1911–1916).

- Ф. 821. Оп. 133. Д. 325. Отношения сектантов к военной службе за время настоящей войны (сообщения военных прокуроров) (1915–1917).
- Ф. 821. Оп. 133. Д. 1006. Справка о секте методистов, о методистских проповедниках, о переходе из методизма в евангелическо-лютеранское исповедание, о постройке методистских молитвенных домов (1911–1916).
- Ф. 1574. Оп. 2. Д. 63. Материалы о секте пашковцев (1882–1899).

ЦГА СПб (Центральный государственный архив Санкт-Петербурга)

- Ф. 1001. Оп. 7. Д. 53. Богословские курсы при Общине ЕХБ (1922).
- Ф. 1001. Оп. 8. Д. 53. О регистрации Общины Евангельских христиан в Духе Апостольском, находящейся в Ленинграде (1923–1926).
- Ф. 1001. Оп. 106. Д. 627. Протоколы общих собраний, устав, списки членов и сведения о регистрации общины Евангельских христиан в духе Апостольском (1924–1926).
- Ф. 7179. Оп. 23. Д. 3. Планы, служебные записки, отчеты и переписка с местами Ленинградского областного Исполнительного комитета за 1928 г. (Леноблисполком. Сект. нацменьш.)
- Ф. 9620. Оп. 1. Д. 9. Инструктивные письма СДРК, сведения о действующих и недействующих молитвенных зданиях по районам ЛО и архивные справки на секты старообрядцев, чуриковцев, ЕХ, иоаннитов и баптистов (1948).

ЦГИА СПб (Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга)

- Ф. 19. Оп. 81. Д. 15. О мерах по борьбе с распространением штундизма (1889–1896).
- Ф. 19. Оп. 92. Д. 23. Рапорты и отчеты православных миссионеров о состоянии раскола и сектантства в епархии за 1899–1900 гг.; сведения о членах и деятельности сект штундо-пашковцев, «хлыстов», «скопцов» и хехулитов (1900–1901).

- Ф. 254. Оп. 1. Д. 13078. Статистические сведения о сектантах и старообрядцах по губернии (1912–1913).
- Ф. 254. Оп.1. Д. 13155. Уведомление старообрядческих общин об избрании новых членов совета общин; ходатайства членов общин евангельских христиан, христиан баптистов о разрешении молитвенных собраний (1916–1918).

Центральный архив и архивы территориальных управлений ФСБ

- Центральный архив ФСБ России. АУД № Р–32621 [Дело И. М. Чудаева и др. (1929)].
- Центральный архив ФСБ России. АУД № Р–44885 [Дело И. Н. Колоскова и М. Я. Захаровой (1929–1930)].
- Центральный архив ФСБ РФ. АУД № Р–35273 [Дело Р. А. Нольте (1930–1931)].
- Центральный архив ФСБ России. АУД № Р–35577 [Дело Н. П. Смородина (1932–1933)].
- Архив Регионального УФСБ РФ по Тюменской области. Ф. 5. Оп. 38. Д. 8836 [Дело Д. С. Локотко и др. (1932–1933)]. Тома 1–2.
- Архив УФСБ России по СПб и ЛО. АУД № П–5227 [Дело А. И. Иванова (1932–1933)].
- Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. АУД № П–74977 [Дело А. К. Избоищева и др. (1932–1933)].
- Архив УФСБ РФ по Удмуртской республике. Ф. 7. АУД № П–1930 [Дело Л. В. Чуракова (1933)].
- Архив УФСБ РФ по Удмуртской республике. Ф. 7. АУД № П–6431 [Дело Л. В. Чуракова (1935–1936)].
- Архив УФСБ России по Республике Коми. АУД № КП–2507 [Дело Н. П. Смородина и др. (1936)].
- Архив УФСБ России по Вологодской области. АУД № П–3750 [Дело А. И. Лукинова (1937)].
- Архив УФСБ России по Оренбургской области. АУД № 8107–п [Дело А. А. Ошкиной (1937)].
- Архив УФСБ России по Республике Татарстан. АУД № 2–7877 [Дело Р. А. Нольте и др. (1937)].

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. АУД № П–29515 [Дело К. И. Корьюса (1937–1938)].

Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. АУД № П–51679 [Дело Ф. А. Тучкова и др. (1938)].

Архив УФСБ РФ по Удмуртской Республике. Ф. № 7. АУД № 4893 [Дело Н. П. Смородина и др. (1948)].

University of Birmingham. Special Collections Department. Colonel V. A. Pashkov Papers (Архив Пашкова в Бирмингемском университете, Англия).

Письмо И. Каргеля В. А. Пашкову из Киссингена от 24.07 (05.08).1891. Ед. хр.: 2/13/095.

Письмо В. А. Пашкова Санкт-Петербургскому обер-полицмейстеру П. А. Грессеру от 23.12.1882. Ед. хр.: 2/1/a/5.

Письмо В. А. Пашкова Авдотье от 26.06.1886. Ед. хр.: 2/1/c/92a.

Неопубликованные источники от частных лиц (личный архив В. А. Степанова)

Архивная справка УФСБ РФ по Псковской области № 10/8/3921 от 22.05.2018 на А. Ф. Филиппова в адрес пресвитера Церкви ЕХВДА «Провозвестница» С. В. Березкина.

Западное христианство: запись лекций, читанных И. С. Прохановым на Библейских курсах Ев[ангельских] Хр[истиан] в 1926/27 уч[ебном] г[оду] (весна 1927 г.). Машинопись.

[Иванов А. И.]. Инструкция для проповедующих Евангелие и общие правила для всех членов общины евангельских христиан в духе Апостольском. 4 л. без об // Фонд А. С. Морозова.

Иванов А. И. [О Едином Боге]. 18 л. без об // Фонд А. С. Морозова // См.: Приложение 3.

Иванов А. И. Откровение Духа Святого тайны Бога и Отца и Христа, и крещение во имя Иисуса. О Церкви. О непонятных явлениях [в собраниях] евангельских христиан в духе апостольском. Машинопись. 17 л. без об // Фонд А. С. Морозова.

- Корьюс Н. К. Воспоминания о церкви и о семье. Электронный текст. 2017.
- Краткий обзор евангелизации Волосово и (...) окрестностей за период 1887–1987 гг. // Празднование 100-летнего Юбилея Волосковской церкви ЕХБ. Машинопись. 38 с.
- Лобанов И. А. Исторические записки об ЕХВДА: к 100-летию ЕХВДА. Электронный текст. М.: Совет Объединения ЕХВДА, 2015.
- Николай П. Н., барон. Дневник за 1918 год (на англ. яз.). Сканы.
- Прохоров С. И. Письма. 1913. Сканы.
- Рукопись Сары (дочери Н. П. и М. А. Смородиных). Машинопись. Ксерокопия. [1994]. 24 л.
- Савченков И. А. Краткая история Петроградской-Ленинградской-Петербургской церкви Евангельских Христиан в Духе Апостолов. Электронный текст. 2016.
- Хвисючик В. К. О возрождении Страдечской церкви. Воспоминания. Электронный текст. 3 с.
- Шатров А. К. Грибовская церковь. Электронный текст. Материал собран в начале 2000-х гг.
- Шатров А. К. Рабочая тетрадь. Рукопись. Ксерокопия. 73 с.

Библиография

Книги

- Боумэн Р. М. Движение веры. СПб.: Центр апологетических исследований, 2007.
- Бурдуков Н. Летопись. Lockport NY: Apostolic House of Prayer, [2005].
- Бюне В. Игра с огнем. Билефельд: CLV, 1991.
- Валькевич В. А. Записка о пропаганде протестантских сект в России и, в особенности, на Кавказе. Тифлис: Канцелярия Главногоначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1900.
- Ванаселья Т. Прощение освобождает. СПб.: Нестор-История, 2006.
- Вероучение евангельских христиан. СПб.: Издание ВСЕХ, [1911].
- Веруем: Катехизис для церквей евангельских христиан-баптистов. М.: Отдел богословия и катехизации РСЕХБ, 2006.

- Воспоминания изгнанника за веру. Публикации А. П. Петрова (сост. И. Шнайдер). Steinhagen: Samenkorn, 2015.
- Герои веры. Chicago: Slavic Gospel Press, [год не указ.].
- Горошко А. Николай Пейсти. К.: Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2010.
- Гутше В. Христовы миссионеры. Нью-Йорк-Монтреал (так): Объединение славянских союзов и церквей ЕХБ Северной Америки, 1973.
- Дейви С. Великий труженик: Повесть о Джоне Уэсли. Одесса: Христианское просвещение, 1996.
- Джи Д. Относительно духовных даров. Торонто: Мировая христианская миссия, 1985.
- Джойнер Р. Мир в огне. М.: Благовестник, 1997.
- Дик В. Свет Евангелия в Казахстане. Штайнхаген: Samenkorn, 2003.
- Дик Дж. К. Радикальная Реформация. М.: ИЦ-Гарант, 1995.
- Дик И. У колыбели братства. Steinhagen: Samenkorn, 2017.
- Достоевская А. Г. Воспоминания. М.: Правда, 1987.
- Дударёнок С. М., Федирко О. П., Поспелова А. И., Потапова Н. В., Островская О. П., Синичкин А. В. История христиан веры евангельской (пятидесятников) Дальнего Востока России (1920-е — конец 1980-х гг.): монография / Под ред.: Федирко О. П. (отв. редактор) и др. — М.: ООО «Терция», 2018. — (Религиозная жизнь Дальнего Востока России).
- Духовность евангельских христиан-баптистов. М.: РСЕХБ, 2010.
- Дьяченко О. В. Пятидесятничество в Беларуси. Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2003.
- Жизнь Георга Мюллера из Бристоля. Гальбштадт: Тип. т-ва «Радуга», 1911.
- Жизнь Д. Л. Муди. Гальбштадт: Тип. т-ва «Радуга», 1911.
- Зноско-Боровский М., прот. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство. Сравнительное богословие. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992.
- Иванов М. В. История христианства. СПб.: Библия для всех, 2000.
- История баптизма. Сборник. Вып. 1. Одесса: ОБС, Богомыслие, 1996.

- История евангельских христиан-баптистов в СССР. М.: ВСЕХБ, 1989.
- История Церкви. СПб.: Mission Possible Foundation, 1992.
- Кантценбах Ф. В., Штедтке И. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
- Каргель И. В. В каком ты отношении к Духу Святому? Слова любви и ободрения ко всем, действительно принадлежащим Христу. СПб.: тип. т-ва Андерсона и Лойцянского, [1912].
- Каргель И. В. Собр. соч. СПб.: Библия для всех, 1997.
- Карев А. В., Сомов К. В. История христианства. СПб.: Союз ЕХБ РФ; Библия для всех, 1997.
- Каретникова М. С. 400 лет баптизма. История в картинах. СПб.: Библия для всех, 2010.
- Кернс Э. Дорогами христианства. М.: Протестант, 1992.
- Клибанов А. И. История религиозного сектантства в России (60-е годы XIX в. — 1917 г.). М.: Наука, 1965.
- Клюева В. П., Поплавский Р. О., Бобров И. В. Пятидесятники в Югре (на примере общин РО ЦХВЕ ХМАО). СПб.: РХГА, 2013.
- Корабель А. И. Via Sacra. Святой путь. СПб.: Любавич, 2012.
- Коррадо Ш. Философия служения полковника Пашкова. СПб.: Библия для всех, 2005.
- Корф М. При царском дворе. К.: Свет на Востоке, 2018.
- Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатов А. Г. Судьбы христианского сектантства в Советской России (1917 — конец 1930-х годов). СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2003.
- Латимер Р. С. Жизнь и труды д-ра Ф. В. Бедекера. [Гальбштадт: Радуга], 1913.
- Лейн Т. Христианские мыслители. СПб.: Мирт, 1997.
- Лесков А. Жизнь Николая Лескова. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1954.
- Лесков Н. С. Великосветский раскол. 2-е изд. СПб.: Тип. В. Тушнова, 1877.
- Летопись. Amherst: Церковь христиан в Духе Апостолов в Америке, 1994.
- Лиардон Р. Божьи генералы. М.: Прорыв, 1998.

- Ливен С. Духовное пробуждение в России. К.: Свет на Востоке, 2016.
- Лукинов А. И. Вехи. СПб.: Церковь ЕХвДА «Провозвестница», 2001.
- Мак-Грат А. Опасная идея христианства. СПб.: Библия для всех, 2017.
- Малицкий П. Пашковцы и их богословские тенденции. Тула: Тип. Н. И. Соколова, 1881.
- Марцинковский В. Ф. Записки верующего. Новосибирск: Посох, 1994.
- Менно Симонс и анабаптисты. Сборник / Составление и редакция: С. В. Санников. Штайнхаген: Samenkom, 2012.
- Методизм в России и странах Балтии: история и возрождение. Екатеринбург: Уральский университет, 2003.
- Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность. СПб.: РХГИ, 1997.
- Москаленко А. Т. Пятидесятники. М.: Изд. политической литературы, 1966.
- Муди Д. Л. Что вы думаете о Христе? [СПб.]: изд. Н. Р., ценз. 1882.
- Настольная книга пресвитера. Т. 1. М.: РСЕХБ, 2010.
- Нежный А. И. Комиссар дьявола. М.: Протестант, 1993.
- Николс Г. Каргель: развитие русской евангельской духовности. СПб.: Библия для всех, 2015.
- Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2009. — (Территория истории; Вып. 2).
- Одинцов М. И. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой...». История Пятидесятнической церкви в России. XIX–XX вв. СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2012.
- Первый свободный съезд Русских баптистов всей России в г. Владикавказе с 20 по 27 апреля 1917 г. [материалы; место и год изд. не указ.].
- Письма Братца Иоанна Самарского (Чурикова). СПб.: Глагол, 1995.
- Письма к братьям ЕХБ. Тифлис: тип. «Труд» Ф. Е. Мачковской, 1916.
- Поллок Д. Моуди. СПб.: Библия для всех, 2002.

- Попов В. А. Святые из царского дома. Черкассы: Смирна, 2017.
- Преследование баптистов евангелической секты / Под ред. В. Бонч-Бруевича. [Б. м.]: Изд. «Свободного Слова», 1902. — (Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 6).
- Протоколы 2-го Всероссийского съезда евангельских христиан, состоявшегося в гор. С.-Петербурге от 28 декабря 1910 по 4 января 1911 г. СПб.: Тип. В. Андерсона и Г. Лойцянского, 1911.
- Протоколы 9-го Всесоюзного Съезда Евангельских Христиан в Петрограде в 1923 году. Пг.: Издание ВСЕХ, 1923.
- Проханов И. С. В котле России. Чикаго: Всемирный Союз ЕХ, 1992.
- Пузынин А. Традиция евангельских христиан. М.: ББИ, 2010.
- Путь христианина к Отчизне Небесной. [Место и год не указ.]: Апостольская церковь.
- Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. СПб.: Академический проект, 2000.
- Робек С. Азуза-стриг: миссия и пробуждение. Александрия: Ездра, 2011.
- Рогозин П. И. Откуда всё это появилось? Ростов-на-Дону: Миссия «Пробуждение», 1993.
- Савинский С. Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1867–1917). Т. 1. СПб.: Библия для всех, 1999.
- Савинский С. Н. История ЕХБ Украины, России, Белоруссии (1917–1967). Т. 2. СПб.: Библия для всех, 2001.
- Самралл Л. Пионеры веры. М.: Слово жизни, 2005.
- Санников С. В. Двадцать веков христианства. Второе тысячелетие. Т. 2. Одесса: Богомыслие, 2001.
- Сведения о секте пашковцев. СПб.: [1886].
- Симкин Л. Бегущий в небо (Книга о подвижнике веры евангельской Иване Воронаеве). М.: РОСХВЕ (пятидесятников), 2018.
- Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг. Документы и материалы / Составление, вступительная статья и комментарии А. И. Савина. Новосибирск: Посох, 2004.
- Современная религиозная жизнь России. Том 2. М.: Логос, 2003.
- Современное состояние русского баптизма. Записка. СПб.: Тип. МВД, 1911.
- Степанов В. Для Бога нет больших и малых дел. СПб.: Шандал. 2008. — (Альманах «Шандал». Вып. 11).

- Терлецкий В. Н. Секта пашковцев. СПб.: Издание книгопродавца И.Л. Тузова, 1891.
- Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни. Ч. 1. СПб.: изд. М. Г. и Э. Г. Тернер, 1910.
- Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни. Ч. 2. СПб.: изд. М. Г. и Э. Г. Тернер, 1911.
- Торрей Р. А. Крещение Духом Святым. СПб.: Книгоиздательство Полезной Литературы, 1910.
- Усач Н., Ткаченко В. Посланный Пятидесятницы: Иван Воронаев и сподвижники. Кн. 1. Винница: ГП «ГКФ», 2007.
- Уэсли Д. Избранные проповеди. К.: Киевский библейский колледж им. Джона Уэсли, 2000.
- Уэсли Д. Три проповеди и краткая биография. Корнталь: Свет на Востоке, 1989.
- Фаунтин Д. Лорд Редсток и духовное пробуждение в России. Мн.: Альфом, 2001.
- Федоренко Ф. И. Секты, их вера и дела. М.: Политиздат, 1965.
- Феофан [Затворник], еп. Письма к одному лицу в С.-Петербурге по поводу появления там нового учителя веры. СПб.: Синод. тип., 1881.
- Фетлер Д. Служение России. Одесса: Богомыслие, 1997.
- Филпотт К. Рождены ли вы свыше? Мн.: МФЦП, 2005.
- Финней Ч. Как содействовать пробуждению? Belfast: The Revival Movement, [год не указ.].
- Франчук В. Пробуждение: от центра Одессы до окраин России. Одесса: Симэкс-принт, 2011.
- Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Мариуполь: Газета «Приазовский рабочий», 1999.
- Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Т. 1. К.: Світанкова зоря, 2001.
- Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Т. 2. К.: Світанкова зоря, 2002.
- Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Т. 3. К.: Издательство христианской миссии "Возможность", 2003.
- Хайвел-Дэвис Д. Крещенный огнем: жизнь Смита Вигглсворта. СПб.: Библейский взгляд, 2000.
- Хегглунд Б. История теологии. СПб.: Светоч, 2001.

- Хейер Э. Религиозный раскол в среде российских аристократов в 1860–1900 годы. М.: Икар, 2002.
- Христианство: Словарь / Под общ. ред. Л. Н. Митрохина и др. М.: Республика, 1994.
- Церковь должна оставаться церковью. Необратимые десятилетия 1917–1937 годы в истории евангельского и баптистского движений. М.: Историко-аналитический отдел МСЦ ЕХБ, 2008.
- Цопфи Я. На всякую плоть. История и задачи пятидесятнического движения. Nidda: AVC, [без указ. года].
- Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви (1917–1990): учебник. Мн.: Московская патриархия, 1994.
- Шатров А. К. Евангельские христиане в духе апостолов. 1996.
- Шатров Д. Д. Кто за ним стоит? СПб.: Русская коллекция, 2016.
- Шатров П. К. Комментарии к Книге Деяний святых апостолов. СПб.: Библия для всех, 2001.
- Шатров Я. Т. По дороге в Подлипки. М.: Пеликан, 2008.
- Шафф Ф. История христианской церкви. Том I. Апостольское христианство. 1–100 г. по Р. Х. СПб.: Библия для всех, 2007.
- Шафф Ф. История христианской церкви. Том II. Доникийское христианство. 100–325 г. по Р. Х. СПб.: Библия для всех, 2007.
- Шафф Ф. История христианской церкви. Том VII. Современное христианство. Реформация в Германии. СПб.: Библия для всех, 2009.
- Шварц Г. Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды. М.: ББИ, 2014.
- Шендеровский Людвик. Иван Проханов (биографический очерк). Торонто: Евангельская Вера, 1986.
- Шерил Д. Они говорят на иных языках. СПб.: Новое и Старое, 1999.
- Шмитт Ч. Потоки на сухую землю. СПб.: МРО ХВЕ(П) «Активная Христианская Служба», 2008.
- Эпп П. 100 лет под кровом Всевышнего. Steinhagen: Samenkorn, 2007.
- Юлихер А. Религия Иисуса и начала христианства до Никейского собора // Раннее христианство: в 2 т. Т. 1. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001.
- Ярыгин Н. Н. Христиане веры евангельской Вятского края: Материалы к курсу «Религиоведение». Киров: Вятский государственный педагогический ун-т, 2002.
- Ясевич-Бородаевская В. Борьба за веру. СПб.: Гос. типография, 1912.
- Ятчук А. А. Прошлое, настоящее, будущее. [Место не указ.: 2006].

- Ahonen, Lauri K. Suomen helluntaiherätyksen historia. Hämeenlinna: Päivä, 1994.
- Barratt, T. B. Då elden föll och därefter (шведск. — ‘Когда сошел огонь’). Ekenäs Tryckeri Aktiebolag, 1913.
- Bartleman, Frank. Two Years Mission Work in Europe: Just Before the World War: 1912–1914. Los Angeles: F. Bartleman, 1924.
- Bloch-Hoell, Nils. The Pentecostal Movement. Oslo: Universitetsforlaget, 1964.
- Brandenburg, Hans. Christen im Schatten der Macht. Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1974.
- Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity / Stanley M. Burgess, ed. — New York; London: Routledge, 2006.
- European Pentecostalism /ed. by William K. Kay, Anne E. Dyer. — Leiden; Boston: Brill, 2011. — (Global Pentecostal and Charismatic studies; v. 7).
- Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population. The Pew Forum on Religion & Public Life, Pew Research Center, Washington, DC, USA (December 2011).
- Kroeker, Anna und Maria Kroeker. Ein reiches Leben: Erinnerungen aus dem Leben des Missionsdirektors Jakob Kroeker. Wüstenrot – Württ: Kurt Reith Verlag, 1949.
- Kuznetsova, Miriam R. Early Russian Evangelicals (1874–1929): Historical Background and Hermeneutical Tendencies based on I. V. Kargel's written Heritage. Ph. D. diss., University of Pretoria, 2009.
- McCarthy, Mark Myers. Religious Conflict and Social Order in Nineteenth-Century Russia: Orthodoxy and the Protestant Challenge, 1812–1905. Ph. D. diss., University of Notre Dame, 2004.
- Poysti, N. J. With Christ in Russia and Siberia. Chicago: Russian & Eastern European Mission, 1936.
- Ruohomäki, Jouko. Suomen helluntailiikkeen synty, leviäminen ja yhteisönmuodostus 1907–1922: Väitös Itä-Suomen yliopistossa 03.05.2014 (финск. — ‘Финское движение пятидесятников: возникновение, распространение и сообщество 1907–1922: Докторская диссертация в Университете Восточной Финляндии, 2014’).

- Schmidt, Wolfgang A., Dr. Theol. Die Pfingstbewegung in Finnland (нем. — ‘Пятидесятническое движение в Финляндии’). Helsingfors: Kirchengeschichtliche Gesellschaft Finnlands, 1935.
- Segraves, Daniel Lee. Andrew D. Urshan: A Theological Biography. Ph.D. diss., Regent University, 2011.
- Steeves, Paul D. The Russian Baptist Union, 1917–1935: Evangelical Awakening in Russia. Ph. D. diss., University of Kansas, 1976.
- Urshan, A. D. Life of Andrew Bar-David Urshan: An Autobiography, 1884–1967. McMinnville, OR: Apostolic Book, 2013.
- Wachtstetter, Stanley E. Andrew David Urshan and the Russian Pentecostal Church. Arlington, TX: Wachtstetter Ministries (via Create Space), 2015.
- Wardin, Albert W., Jr. On the Edge: Baptists and Other Free Church Evangelicals in Tsarist Russia, 1855–1917. Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2013.

Статьи и письма

- Атанас. Кривые пути // Баптист Украины. 1926. № 7. С. 19–28.
- Баркер Д., Суза М., Розет Д. Пятидесятники-единственники // Вестник Центра Апологетических Исследований. Вып. № 24. Ноябрь 2003 — Февраль 2004. С. 1–4.
- Барон Й. Мартин Лютер и Реформация // Материалы научно-исторических конференций «Феномен российского протестантизма». СПб.: Гамма, 2016.
- Барратт Т. Б. Обетование Отца или сила свыше // Путешественник (журнал). 1930. №№ 3–4.
- Белоусов С. В. Трясунство // Баптист. 1925. № 2. С. 15–17.
- Беседы Н. Ю. Варжанского в Гельсингфорсе // Финляндская газета. 20.11(06.12).1913. № 223. С. 2.
- Беседы о сектантстве // Финляндская газета. 08(21).05.1913. № 92. С. 1–2.
- Бонч-Бруевич В. Московские трезвенники // Бонч-Бруевич В. Из мира сектантов: Сб. статей. М.: Гос. изд., 1922. С. 120–139.
- Бонч-Бруевич В. О трудовой общине-коммуне «Трезвая жизнь» // Бонч-Бруевич В. Из мира сектантов: Сб. статей. М.: Гос. изд., 1922. С. 140–144.

- Борисов И. «Братец» приспособился // Безбожник у станка. 1927. №12. С. 16.
- Борисов И. Липовая кооперация // Безбожник у станка. 1927. № 8. С.4–5.
- Бург В., епископ. Назначения на конференционный год 1910–11 // Христианский поборник. 1910. № 7. С. 55.
- Вардин А. Вильгельм Фетлер — громогласный евангелист // Богословские размышления. 2012. № 13. С. 114.
- Вечеря христианской любви в СПбургской Общине Евангельских Христиан 7-го Февраля 1909 г. (автор: Я. И. Ж.) // Братский листок. 1909. № 2 (февраль). С. 4–9.
- Вечеря христианской любви СПб. Общины Евангельских христиан // Братский листок. 1910. № 9 (сентябрь). С. 24.
- Воззвание С.-Петербургского Юношеского Кружка ЕХ // Братский листок. 1906. № 3. С. 5.
- Воронаев И. Е. Одесса. Украина // Путешественник. 1926. № 9 (август). С. 5.
- Высылка сектантов // Земщина. 18.12.1915. № 2220.
- Высылка сектантов // Петроградская газета. 27.12.1915. № 346.
- Гедеонов В. Нечто о лже-пятидесятнице и о демонах // Гость. 1914. № 6. С. 155–156.
- Гелениус Л. М. Выборг // Христианский поборник. 1909. № 1 (январь). С. 5.
- Годичная конференция. О конференции в г. Ваза в Финляндии 20–24 июля 1911 г. // Христианский поборник. 1911. № 9 (сентябрь). С. 72–74.
- Годовое заседание Русской Миссии Методистской Епископской церкви (автор: Н. О.) // Христианский поборник. 1912. № 9 (сентябрь). С. 79–80.
- Горм А. Дер. Сигалово, Шлисс[ельбургского] уезда // Христианский поборник. 1910. № 4 (апрель). С. 34–35.
- Дело о крещении евреев // Финляндская газета. 13(26).05.1915. № 100. С. 3.
- Дело пастора Розена // Финляндская газета. 24.06(07.07).1914. № 137. С. 2.
- Дик И. Новые мехи для молодого вина // Богословские размышления. 2006. № 6.

- Дневник А. В. Карева // Братский вестник. 1999. № 1. С. 45.
- Духовные пробуждения // Христианин. 1908. № 1. С. 28–29.
- Еще предостережение // Утренняя звезда. 18.04.1914. № 16. С. 5.
- Жидков Я. И. На путях единства // Братский вестник. 1957. № 3. С.52–68.
- Зайцев С. Сектанты, их слова и дела // Безбожник у станка. 1929. № 3. С. 2–3.
- Законченное дело // Победа креста. 1913. № 1. С. 1–3.
- Зарницин К. Секта пятидесятников в Финляндии. I: История секты // Финляндская газета. 19.01(01.02).1916. № 14. С. 1–2.
- Зарницин К. Секта пятидесятников в Финляндии. II: Радения // Финляндская газета. 14(27).06.1916. № 126. С. 1–2.
- Зарницин К. Секта пятидесятников в Финляндии. III: Чрезвычайные дарования // Финляндская газета. 24.06(07.07).1916. № 135. С.1.
- Зарницин К. Секта пятидесятников в Финляндии. IV: Вероучение секты // Финляндская газета. 29.06(12.07).1916. №139. С. 1–2.
- Заруцкий Кир. Одна из конференций лорда Рэдстока в Веве // Церковно-общественный вестник. 29.03.1874. № 38. С. 6–8.
- Зобнин Ю. В. Мандельштам и методисты // История и культура: исследования. Вып. 13(13). СПб.: 2015. С.165–217.
- Иванов А. И. В воскресенье 14 Марта 1910 г. в г. Новгороде (...) // Братский листок. 1910. № 4 (апрель). С. 2–9.
- Иванов А. В Выборгскую Духовную консисторию заявление // Утренняя звезда. 22.03.1913. № 12. С. 6.
- Иванов А. И. Мои впечатления от поездки в Выборг // Христианский поборник. 1909. № 3 (март). С.22–24.
- Иванов В. В. К статье «Приготовься к сретению Бога твоего Израиль» // Баптист. 1914. Сентябрь-октябрь. № 17–20. С. 21–22.
- Иванов В. В. Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль! // Баптист. 1914. Май. № 9–10. С. 17.
- Из жизни СПбургской Общины Евангельских христиан // Братский листок. 1909. № 2 (февраль). С. 3–4.
- Из жизни СПб. Общины ЕХ // Братский листок. 1909. № 6 (июнь). С. 18–19.
- Из жизни СПб. Общины ЕХ // Братский листок. 1909. № 9 (сентябрь). С. 1–2.
- Излияние Духа Святого // Христианин. 1906. № 10. С. 22–30.

- Истоки евангельского движения в России // Вестник истины. 2007. № 6. С. 33–40.
- К делу пастора Розена о крещении евреев // Финляндская газета. 13(26).05.1914. № 104. С. 2.
- К сведению баптистов // Баптист. 1914. Сентябрь-октябрь. № 17–20. С. 23.
- Каргель И. В. Письмо к брату Антону Николаевичу. 23.06.1937 // Каргель И. В. Лекции. Беседы. Письма. СПб.: Библия для всех, 2006. С. 397–401.
- Каретникова М. С. Наш Бог земли Своей не покидал. Обзор истории христианства // Иисус Христос — 2000. М.: Христианское слово, 2000.
- Каретникова М. С. Русское богоискательство // Альманах по истории русского баптизма. СПб.: Библия для всех, 1997. С. 3–84.
- Конференция в С. Михеле, Финляндии 1(14)–4(17) июля (автор: Я.С.) // Христианский поборник. 1910. № 7 (июль). С.55 (157).
- Корреспонденция из Гельсингфорса // Утренняя звезда. 06.07.1912. № 27. С. 3.
- Кузнецова М. Юлия Засецкая — русская протестантка // Мария. 2013. № 2 (49). С. 17.
- Лесков Н. Литературный разновес для народа // Новое время. 30.09.1881. № 2008. С. 2–3.
- Лесков Н. Чудеса и знамения // Церковно-общественный вестник. 1878. № 40. С. 4–5.
- Лоскутова Лидия. В зеркале памяти // Мария. 1998. № 2 (8). С. 5.
- Мелис К. Петроград. 11.04.1921 // Благовестник. 1921. № 7. С. 138–139.
- Моторин И. И. Поминайте наставников ваших // Братский вестник. 1965. № 5. С. 62–64.
- Моторин И. Пятидесятники и Пятидесятница // Утренняя звезда. 1922. № 6–7–8 (июнь-июль-август). С. 21.
- На ниве Божией в Финляндии // Христианский поборник. 1911. № 3–4 (март-апрель). С. 26; № 7 (июль). С. 48.
- На ниве Божьей за границей // Христианин. 1906. № 9. С. 42.
- На ниве Божией за границей. Заявление // Христианин. 1910. № 2. С. 38–43.
- Некролог. 27 декабря скончалась в Париже Юлия Денисьевна Засецкая... // Новое время. 05(17).01.1883. № 2462. С. 3.

- Никольская Т. К. Духовные проявления в пятидесятнических собраниях: разнообразие интерпретаций // Труды СПбХУ. 2016. Вып. 8. С. 201–202.
- Никольская Т. К. Таинственные древние христиане // Мирт (газета). 2018. № 3 (101) .
- Никольская Т. К. У истоков формирования пятидесятнических собраний // Богословские размышления. СПбХУ. 2011. С. 172–173.
- О духовных пробуждениях. После Пятидесятницы // Христианин. 1908. № 2. С. 16–19.
- О неправильных учениях // Утренняя звезда. 1922. Январь-февраль. № 1-2.
- О пребывании в Англии бр. Ф. М. Троснова и А. И. Иванова по их письмам // Молодой виноградник. Сентябрь 1909. С. 4–11.
- Один из основателей финского методизма: к юбилею пастора Н. И. Розен // Христианский поборник. 1916. № 95. С. 8 (164).
- Ожидать ли нам другой Пятидесятницы? // Христианин. 1908. № 8. С. 1–15.
- Освобождение России. Петроград, 24 марта 1917 г. // Утренняя звезда. 24.03.1917. № 1. С. 1.
- Ответ на статью в № 8: «Новый апостол в петербургском большом свете» // Гражданин. 04.03.1874. № 9. С. 247.
- Открытие миссионерских бесед с народом в г. Выборге // Карельские известия. 15.11.1914. № 21. С. 4; перепечатано: Финляндская газета. 20.11(3.12).1914. № 257. С. 3.
- Отчет суперинтендента д-ра Г. А. Саймонс // Христианский поборник. 1910. № 8 (август). С. 62–69.
- Павлинов В. Корреспонденция из Гельсингфорса // Утренняя звезда. 12.04.1913. № 15. С. 6.
- Павлов В. Г. Пятидесятники // Слово Истины. 1920. № 2. С. 12.
- Памяти И. И. Ракова, 1856–1927 г.г. // Христианин. 1927. № 12. С. 59–60.
- Пастор Штротмайер, новый проповедник в Петербурге // Миссионер (журнал). 10.04.1877. № 15. С. 123–124.
- Пейсти Н. Задача русского Методизма в Гельсингфорсе // Христианский поборник. 1914. № 12. С. 13–14.

- Петербургские пашковцы, их молитвенные собрания и учение (автор: Д.) // С.-Петербургский духовный вестник. 07.02.1897. № 6. С. 106–111.
- Письмо В. А. Пашкова прот. И. Янышеву от 9 апреля [1880] // Церковный вестник. 10.05.1880. № 19. С. 4.
- Письмо г-жи Ж. Пен-Луис Петербургской общине // Братский листок. 1906. № 1. С. 6–7.
- Поездки брата А. И. Иванова // Братский листок. 1910. № 3 (март). С. 14–17.
- Порозовская Б. Д. Жан Кальвин: его жизнь и реформаторская деятельность // Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола. М.: Республика, 1995.
- Православная церковь в Финляндии в 1911 году // Финляндская газета. 22.01(04.02).1912. С. 2.
- Предостережение // Гость. 1914. Сентябрь. № 9. С. 226.
- Предостережение // Утренняя звезда. 11.04.1914. № 15. С. 6.
- Предостережение от брата М. А. Мартенса из Миллерово // Баптист. 1914. Июнь. № 13–14. С. 23.
- Прозоров В., свящ. Петербургские пашковцы // Православный Путеводитель. 1904. Июнь. С. 805–812.
- Редакционные сообщения. Александр Иванов // Христианский поборник. 1910. № 11–12 (ноябрь-декабрь). С. 95, 97 (197, 199).
- Религиозные кружки в Петербурге (автор: Н. Е.) // Русский мир (газета). 20.01.1878. № 18. С. 1–2.
- Рэйбер М. Благовестница Агафья Ивановна Капранова // Богомыслие. 2016. № 18. С. 104–111.
- Савин А. И. Евангельские церкви в советском государстве между двумя мировыми войнами // Материалы международной научно-практической конференции «105 лет легализации русского баптизма. 5–7 апреля 2011 года». М.: РСЕХБ, 2011. С.131–134.
- Савин А. И. «Рим горит, а христиане виноваты». Жизнь и судьба трезвенника Ивана Колоскова // Исторический курьер. Выпуск № 1. 2018. С. 102–116.
- Сальми Я. От редактора // Христианский поборник. 1910. № 7. С.54.
- Секта «пятидесятников» // Финляндская газета. 13.12. 1915. № 267. С. 3.

- Синайский А., свящ. О происхождении и сущности русского сектантства и отношении к нему // Православный путеводитель. 1904. Февраль 1904. С. 256–267.
- Смородин Н. П. Верность обетований Господа // Христианин. 1913. № 10. С. 16–17.
- Смородин Н. Письма друзей. Выборг, Финляндия // Победа креста. 1913. № 1. С. 7.
- Сообщения с мест. Слуцкая общ[ина] Ев[ангельских] Хр[истиан], Вятской губ. // Христианин. 1925. № 5. С. 59–60.
- Степанов В. Александра Пейкер как благовестница для императорской фамилии // Богомыслие. 2017. № 21. С. 251–261.
- Степанов В. Как уверовала Елизавета Ивановна Черткова // Феномен Российского протестантизма: материалы научно-исторических конференций. Великий Новгород: Храм Христа, 2018. Стр. 236–251.
- Степанов В. Кто пригласил лорда Редстока в Россию? // Феномен Российского протестантизма: материалы научно-исторических конференций. Великий Новгород: Храм Христа, 2018. Стр. 18–33.
- Степанов В. А. Роль женщин в евангельском движении в Санкт-Петербурге: исторический обзор (1874 — по настоящее время) // Труды СПбХУ. Вып. 10. СПб.: СПбХУ, 2017. С. 331–357.
- Степанов В. А. Случаи отступничества от веры в среде евангельских христиан (пашковцев) (1874–1905) // Труды СПбХУ. Вып. 9. 2017. С. 177–192.
- Третий Всероссийский Съезд Евангельских Христиан // Христианин. 1912. Февраль. С. 40–48.
- Трешит по швам братцево изделие (автор: Б. Ш.) // Безбожник у станка. 1927. № 12. С. 17.
- Трусов Л. Мое возвращение из тени смертной // Христианин: Молодой виноградник. 1913. № 5. С. 28–30.
- Филипс Д. М., д-р философии. Великое пробуждение в Уэльсе (так), 1904 и 1905 года // Гость. 1913. Январь. № 3. С. 53–58.
- Холмский Н. Евангельские проповеди на русском языке в Гельсингфорсе // Финляндская газета. 06(19).03.1911. № 35. С. 3.
- Христиане в двадцатом веке (автор: Р. К.) // Братский вестник. 1970. № 3. С. 61–68.

- Чтения о сектантстве // Финляндская газета. 02(15).05.1913. № 88. С. 2.
- Шипков Г. И. Крещение Духом Святым // Баптист. 1928. № 7. С. 12.
- Шталь Б. Из истории «братца» Колоскова // Безбожник у станка. 1927. № 11. С. 20.
- Шумные собрания (автор: Г. Ш.) // Примиритель. 1932. № 1. С. 9, 11.
- Эстония // Примиритель. 1933. № 1–2. С. 6.
- Юбилей шведской методистско-епископской общины в Гельсингфорсе (автор: Я. С.) // Христианский поборник. 1909. № 11 (ноябрь). С. 87–88.
- Юзский. Миссионерские противосектантские курсы для духовенства в г. Выборге // Финляндская газета. 26.10(8.11).1913. № 206. С. 1.
- Юзский А. О миссионерских противосектантских курсах в г. Выборге // Финляндская газета. 17(30).11.1913. № 221. С. 1.
- Andrew D. Urshan Returns to America // The Weekly Evangel. 22.04.1916. P. 9.
- Brother F. Bartleman Preaching Pentecost in Russia. Orebro, Sweden, December 24, 1913 // The Bridegroom's Messenger. 15.01.1914. № 148. P. 4.
- Bro[ther] F. Bartleman's Letter. Abo, Finland, June 8, 1914 // The Bridegroom's Messenger. 01.08.1914. № 159. P. 3.
- Pastor Barratt in Finland // Confidence. 1911. № 10. P. 234.
- Pastor Niblock's Journey in Russia and Germany // Confidence. 1910. №2. P. 44–45.
- Pentecost revivals in Russia // Pentecostal Evangel. 10.11.1923. P. 8.
- Poysti, N. J. A Recent Moscow Happening // The Gospel Call. 1946. June. P. 5–7.
- Randall, Ian M. Eastern European Baptists and the Evangelical Alliance, 1846–1896 // Eastern European Baptist History: New Perspectives. Praha: International Baptist Theological Seminary, 2007. P.14–33.
- Urshan, Andrew D. The Future of Persia and Russia // The Weekly Evangel. 30.09.1916. P. 5, 8–9.
- Wardin, A. Pentecostal beginnings among the Russians in Finland and Northern Russia (1911–1921) // Fides et Historia. 1994. Summer. № 26/2. P. 50–61.

Электронные ресурсы

Компакт-диски

Кале В. Евангельские христиане в России и Советском Союзе /пер. с нем.: Скворцов П. И. Вупперталь-Кассель: Издательство Онкен, 1978 (Kahle, Wilhelm. Evangelische Christen in Rußland und der Sovetunion. Wuppertal & Kassel: Oncken Verlag, 1978) // Компакт-диск «История Евангельского движения в Евразии 4.0». Одесса: ЕААА, 2005.

Материалы сайтов

Армия Спасения. Наша миссия // Режим доступа: <https://армияспасения.рф/about/mission> (дата обращения: 01.05.2019).

Бартлеман Ф. Азуза Стрит — История и сущность истинного пробуждения // <http://kingdomjc.com/Books/Azuza/00.htm> (дата обращения: 24.05.2019).

Великие христианские пробуждения: документальный фильм // Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=F5isWWOdfIU> (дата обращения: 12.04.2019).

Инструкция о порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на созыв съездов таковых // Постановление НКЮ РСФСР и НКВД РСФСР от 15 апреля 1923 года // Режим доступа: <http://www.r-komitet.ru/vera/27.htm> (дата обращения: 07.08.2019).

История русской военной присяги в двадцатом веке. Документы и комментарии // Режим доступа: http://samlib.ru/k/kucher_p_a/001_prisjaga.shtml (дата обращения: 25.07.2018).

Корчагина Н. В. Наш дедушка [Воспоминания о С. Д. Макарове]. М.: Машинопись, 1976–1977. 116 с. // Режим доступа: <http://digitallibrary.usc.edu/cdm/search/searchterm/nash%20dedushka> (дата обращения: 14.12.2018).

- Николаус Людвиг фон Цинцендорф (1700–1760) // Der Bote. № 4. 2007. С. 18 // Режим доступа: http://www.elkras.ru/istorii_very/nikolaus_liudvig_fon_cincendorf_.jdx (дата обращения: 26.03.2019).
- Православная Удмуртия. Глава 6. Вынужденный отход в инославие (1919–1941) // Режим доступа: <http://yagul.orthodoxy.ru/content/view/33/2/1/10/> (дата обращения: 25.07.2018).
- Религиозные деятели Русского Зарубежья. Пейсти Николай Иванович // Режим доступа: http://zarubezhje.narod.ru/mp/p_090.htm (дата обращения 24.08.2018).
- Рутыч Н. О причинах Февральской революции // Посев. 1987. № 4 // Режим доступа: <http://gosudarstvo.voskres.ru/rutich.htm> (дата обращения: 22.08.2018).
- Степанов В. А. Разномыслие в общине пашковцев // Режим доступа: <http://spb.hecrus.ru/blog/index.php?id=000000000> (дата обращения: 21.03.2018).
- Франчук В. Просила Россия дождя у Господа. Том 3. Гл. 8. Церковь христиан веры евангельской в республиках Прибалтики // Режим доступа: <https://sites.google.com/site/book1christ/Home/francuk> (дата обращения: 15.05.2016).
- American Waldensian Society. Who We Are? // Режим доступа: <https://www.waldensian.org/2-whoweare/> (дата обращения: 22.02.2019).
- Azusa Street Revival 1906 // Режим доступа: [http://www.biblesnet.com/Azusa Street Revival 1906.pdf](http://www.biblesnet.com/Azusa%20Street%20Revival%201906.pdf) (дата обращения: 19.08.2017).
- Björklund, Leif-Göte. Rikssvenska metodistpredikanterens betydelse för metodistkyrkans framväxt och utveckling i Finland (1880-1923). Åbo: Åbo Akademis förlag – Åbo Akademi University Press, 2005. S. 306–307 // Режим доступа: <https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4161/TMP.objres.29.pdf?sequence=2> (дата обращения: 16.05.2018).
- Cauchi, Tony. William H. Durham, 1873-1912 // Режим доступа: <http://www.revival-library.org/index.php/pensketches-menu/american-pentecostal-pioneers/william-durham> (дата обращения: 28.02.2017).

- Chapman, J. Wilbur, Rev. The Life and Work of Dwight Lyman Moody (1837–1899). For many years a close colleague of Mr. Moody. Originally published in 1900. 555 p. // Режим доступа: <http://www.biblebelievers.com/moody/> (дата обращения: 26.04.2019).
- Charles Finney Father of American revivalism // Режим доступа: <https://www.christianitytoday.com/history/people/evangelistsandapologists/charles-finney.html> (дата обращения: 21.04.2019).
- Gerrit, Alberts. Ich habe nur eine Leidenschaft — und die ist ER: Aus dem Leben Nikolaus Ludwig Graf von ZinzendorfS (1700–1760) // Режим доступа: <https://clv.de/clv-server.de/wwwroot/pdf/fut/310/fut310%20Zinzendorf.pdf> (дата обращения: 26.03.2019).
- Sir Arthur Blackwood (1832–1893) // Режим доступа: <http://500years.royalmailgroup.com/gallery/sir-arthur-blackwood-1832-1893/> (дата обращения: 22.04.2019).
- The Soul is the Life of the Body // Режим доступа: <https://healingandrevival.com/BioOStockmayer.htm> (дата обращения: 22.05.2019).

Список сокращений

- АУД — архивное уголовное дело
БССР — Белорусская Советская Социалистическая Республика
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВСЕХ — Всероссийский союз евангельских христиан
ВСЕХБ — Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-революцией и саботажем
ГПУ — Государственное политическое управление
губ. — губерния
д-р — доктор
ЕХ — евангельские христиане, или евангелисты (прохановцы)
ЕХБ — евангельские христиане-баптисты
ЕХвДА — евангельские христиане в духе апостолов
ЕХТ — евангельские христиане-трезвенники (колосковцы)
МВД — Министерство внутренних дел
МК ВКП(б) — Московский комитет ВКП(б)
ок. — около
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКЮ — Народный комиссариат юстиции
НЭП — Новая экономическая политика
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
Пг. — Петроград
прим. — примечание
прот. — протоиерей
РАН — Российская академия наук
РКП(б) — Российская коммунистическая партия /большевиков/
РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция
РСЕХБ — Российский союз ЕХБ

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
СНК РСФСР — Совет народных комиссаров РСФСР
Совет Р. К. и Д. — Совет рабочих и красноармейских депутатов
СПб и ЛО — Санкт-Петербург и Ленинградская область
СПбХУ — Санкт-Петербургский христианский университет
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединенные Штаты Америки
УК — Уголовный кодекс
ун-т — университет
УФСБ — Управление Федеральной службы безопасности
ХЕВ — христиане евангельской веры (пятидесятники)
ХВЕ — христиане веры евангельской (пятидесятники)
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет СССР
ЦК РКП/б/ — Центральный Комитет РКП/б/

Об авторе

Владимир Андреевич Степанов родился в Ленинграде в 1959 году в семье офицера ВМФ. В 1981 году окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С. О. Макарова. Работал океанологом в Арктическом и Антарктическом НИИ. Был участником ряда арктических и морских экспедиций. В 1989–1990 годах в составе 34-й Советской Антарктической экспедиции зимовал на станции Беллинсгаузен.

После возвращения из Антарктиды уверовал во Христа и в 1991 году принял крещение в Колпинской церкви ЕХБ, где много лет несет служение проповедника. Женат, имеет двух детей и внука. С 1994 года работает в Христианском обществе «Библия для всех», заведую одной из крупнейших в России библиотек христианской литературы.

Около 20 лет занимается литературной деятельностью. Опубликовал свыше 50 статей в различных христианских периодических изданиях и в Интернете на сайте «Петербург Евангельский»: <http://spb.hecrus.ru/>. Автор книг: «Для Бога нет больших и малых дел» (СПб.: Шандал, 2008); «Рожденные свыше на берегах Ижоры» (том 1: СПб.: Библия для всех, 2011; том 2: СПб.: Библия для всех, 2013).

По мнению Степанова, история евангельского движения в России изучена недостаточно. Обладая мощным потенциалом формирования положительного имиджа евангельских церквей, она недооценена евангельским сообществом и потому недостаточно популяризирована. Кроме того, история евангельского движения в России содержит немало белых пятен, мифов и неточностей. Поэтому с 2004 года Степанов начал ее исследование. Этот труд включает архивную работу, сбор документов и воспоминаний, знакомство с историографией, написание книг и статей, участие в научных конференциях.

С 2015 года Степанов занялся исследованием истории раннего русского пятидесятничества и церкви евангельских христиан в духе апостолов, планируя издание серии книг «Россия в огне Пятидесятницы». Другим направлением его исследований является тема пашковцев. На этом поприще архивный поиск позволил обнаружить ценнейшую рукопись «Летопись пашковцев», в которой изложена ранняя история пашковцев за 1874–1886 годы. Степанову удалось аргументировать, что автором этого документа является сам руководитель движения В. А. Пашков (1831–1902). В связи с предстоящим 190-летием со дня рождения Пашкова готовится к изданию сборник статей о пашковцах, в котором будет опубликована и «Летопись пашковцев».

Оглавление

Отзыв на книгу В. А. Степанова «Россия в огне Пятидесятницы».....	3
Предисловие	6
Введение	9

Глава 1

Обзор истории Церкви как предыстории Пятидесятнического движения (I–XIX века).....	15
Первоапостольская церковь (I век).....	16
Гонения на христиан (I–III века)	19
Церковь апостольских учеников (II–III века).....	21
Имперская церковь (IV–VI века).....	27
Средневековая церковь (VII–XV века)	32
Предтечи Реформации (XIV–XV века)	36
Реформация в Германии (XVI век).....	39
Реформация в Швейцарии (XVI век).....	47
Распространение Реформации (XVI век)	51
Радикальная Реформация и возникновение анабаптизма (XVI век)	53
Возникновение меннонитства (XVI век)	57
Возникновение баптизма (XVII век)	63
Квакеры (XVII век)	66

Пиелизм (XVII век)	70
Николай Цинцендорф и моравские братья (XVIII век)	73
Джон Уэсли и методизм (XVIII век)	78
Богословские взгляды Уэсли	84
Первое Великое пробуждение в Америке (1734–1755)	89
Великие пробуждения и их значение в истории Церкви	92
Второе Великое пробуждение в Америке (ок. 1790–1840)	95
Движение восстановления (реставрации) (XIX век)	100
Всемирное движение протестантских миссий (XIX век)	105
Ларс Леви Лестадиус и пробуждение в Лапландии	107
Третье Великое пробуждение (1857–1900)	109
Создание Армии Спасения (1865–1878)	112
Влияние английского пробуждения на Россию (1860–1870-е годы)	113
Дуайт Муди и евангелизм нового типа	118
Христианство в России (X–XIX века)	122
Предпосылки евангельского движения в России	125
Возникновение евангельского движения в России (1860-е годы)	129
Пробуждение в Санкт-Петербурге (1874–1880)	130
Дела милосердия Редстока и его последователей в Петербурге (1870-е годы)	136
Служение проповедников пробуждения в России	140
Богословие пашковцев	144
Пашковцы и православие (1874–1884)	148
Победоносцевские гонения (1884–1905)	154
Восприятие И. В. Каргелем истории Церкви	159
Восприятие пашковцами истории Церкви	163
Проявления даров исцеления и чудотворения в общине пашковцев	165

Движение святости	169
Кесвикское движение высшей жизни (с 1875 года).....	172
Движение исцеления.....	176
Уэльское пробуждение (1904–1905).....	179

Глава 2

Начало Всемирного Пятидесятнического движения и подготовка его прихода в Россию (1906–1913).....	189
Мысли о пятидесятничестве	189
Начало пятидесятнического пробуждения в США (1901–1905)	193
Пробуждение на Азуза-стрит (1906–1909)	198
Три потока пятидесятничества	206
Распространение пятидесятнического пробуждения по всему миру (1900–1914).....	210
Пятидесятническое пробуждение приходит в Европу (1906–1908) ...	213
Императорский указ «Об укреплении начал веротерпимости» (1905).....	216
Весть о новой Пятидесятнице достигает России (1906).....	218
Расширение миссионерской деятельности Проханова (1908–1909) ..	220
Начало духовного пути Александра Ивановича Иванова	221
Первая поездка Иванова в Выборг (1909).....	222
Учеба Иванова в Англии (1909).....	225
Учился ли Иванов в Колледже Сперджена?	228
Служение Иванова проповедником в Новгородской губернии (1909–1910).....	230
Поворот в освещении Пятидесятнического движения журналом «Христианин» (1908–1910)	237
Служение Монкура Ниблока в Санкт-Петербурге (1910).....	241

Отношение Фетлера к пятидесятничеству.....	242
Крещение Святым Духом Николая Ивановича Пейсти в Санкт-Петербурге (1910).....	244
Служение Иванова в Выборге в русской методистской общине (1910–1911).....	245
Обращение к Богу Александра Ивановича Лукинова (1910–1911)....	248
Обращение к Богу Николая и Марии Смородиных (1910–1911).....	250
Служение Смородина проповедником в методистской общине Выборга (1911).....	253
Крещение Осипа Мандельштама в методистской церкви Выборга (1911).....	254
Иванов — наиболее вероятный катехизатор Мандельштама	257
Академик Сергей Аверинцев — о крещении и поэзии Мандельштама.....	259
Почему «Камень»?.....	260
Пастор Нильс Рузен	262
Мария Максимовна Смирнова.....	264
Проповедь Иванова в Гельсингфорсе (1911).....	267
Финляндская и Петербургская методистская годичная конференция в г. Ваза (1911)	270
Подготовка приезда Барратта в Финляндию (1908–1911).....	272
Первый приезд Томаса Барратта в Финляндию (1911)	274
Герхард Ольсен-Шмидт организует пятидесятническое движение в Финляндии (1911–1912)	277
Третий Всероссийский съезд Союза евангельских христиан в Санкт-Петербурге и присоединение к Союзу общин Гельсингфорса и Выборга (31.12.1911–04.01.1912).....	280
Почему Иванов и Смородин ушли от методистов?	282
Жизнь русской общины Выборга после присоединения к С.-Петербургской общине евангельских христиан (1912)	284

Жандармы обращают внимание на Иванова за проповедь пацифизма (1912)	286
Учреждение Гельсингфорсской общины евангельских христиан (1912)	290
Успешная проповедь среди православного населения Гельсингфорса (1912)	293
Пятидесятническое пробуждение в Финляндии в 1912 году	296
Пастор Уильям Дарэм (1873–1912)	299
Противоречие во взглядах Барратта и Шмидта	302
Книга Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому?» (1912)	305
Молитвенная подготовка пробуждения в Выборге (1913)	307
Финны проповедуют крещение Духом Святым в русской общине Выборга (1913)	309
Исцеление Марии Смородиной (1913)	311
Сошествие силы Духа Святого на Тихомирова (1913)	314
Служение Хаккарайнена и Турунена в Выборге (1913)	315
Первый русскоязычный пятидесятнический журнал «Победа креста» (1913–1915)	317
Пастор Ялмар Сальми	319
Обращение Леонида Трусова (1913)	323
Священник Косухин — противник евангельских христиан в Гельсингфорсе (1913)	326
Открытие второго собрания евангельских христиан в Гельсингфорсе (1913)	329
Беседы о сектантстве епархиального миссионера Варжанского (1913)	330
Пятидесятническое движение в Финляндии в 1913 году	332
Миссионерские противосектантские курсы для духовенства Финляндии (1913)	335

Открытие противосектантских миссионерских курсов в Гельсингфорсе (1913)	336
---	-----

Глава 3

Приход Пятидесятнического пробуждения в Россию и возникновение первых русских пятидесятнических общин (1913–1916)	339
Пятидесятническое пробуждение в русской общине Гельсингфорса (1913)	339
Пятидесятническое пробуждение в русской общине Выборга (1913)	341
Франк Бартлеман проповедует Пятидесятницу в общинах Финляндии (1913)	345
Крещение Святым Духом Степана Прохорова (1913)	348
Явление Духа и силы через служение Бартлемана в Выборге (1913)	355
Проповедь Бартлемана в Санкт-Петербурге (1913)	358
Разделение евангельских христиан в Гельсингфорсе и Выборге (1913)	360
Возникновение первых русских пятидесятнических общин в Гельсингфорсе и Выборге (1913–1914)	363
Верочение, практика и наименование Гельсингфорской общины (1913–1914)	366
Богословские мысли в письмах С. И. Прохорова (1913)	369
Пророчество «Огонь пройдет через Россию»	371
Первая пятидесятническая община в Санкт-Петербурге (1914)	372
Проповедь Пятидесятницы в Тифлисе (1914)	376
Предостережения Проханова через печать (1914)	378
Пробуждение в Тифлисе и противостояние ему (1914)	380

Ухудшение отношений между баптистами и евангельскими христианами (1914).....	386
Продолжение проповеди Пятидесятницы в Тифлисе (1914)	388
Последствия тифлиссских событий	390
Вторая миссионерская поездка Бартлемана в Финляндию и Санкт-Петербург (1914).....	392
Основные проповедники Пятидесятницы (1914).....	396
Огонь Пятидесятницы распространяется по Российской империи (1914).....	398
Пятидесятническое движение в Финляндии в 1914 году	400
Русское пятидесятничество как новая общность внутри евангельского христианства.....	402
Пророчество о Первой мировой войне	404
Пацифизм пятидесятников.....	406
Призыв на войну Александра Лукинова (1914)	407
Отказ от оружия Лукинова и Смородина (1914).....	409
Пропаганда о связях русского сектантства с немцами (1914)	412
Православная противосектантская деятельность в Финляндии (1914–1915).....	413
Жизнь общин Гельсингфорса и Выборга (1914).....	415
Случаи предания суду последователей Иванова за неисполнение ими воинских обязанностей (1915–1916)	417
Матросы-пацифисты на линейном корабле «Слава» (1915).....	419
Закрытие собраний евангельских христиан и пятидесятников (1915).....	421
Репрессии против пятидесятников в Гельсингфорсе (1915).....	423
Полицейское досье на Иванова.....	426
Полицейское досье на Тучкова.....	428
Полицейское досье на Вецвагера и Чернухина	429

Иванов в ссылке (1916–1917).....	431
Пятидесятничество в Финляндии в военные годы (1914–1916).....	433
Богословские споры и разделение в финском пятидесятничестве	435
Критика пятидесятнического движения Фетлером (1914).....	438
Пятидесятнические собрания в Петрограде (1915–1916).....	441
Кризисное состояние пятидесятничества в Петрограде	444

Глава 4

Начало проповеди учения о Едином Боге и рост церквей евангельских христиан в духе апостольском в России и ближнем зарубежье (1916–1929).....	446
Прибытие Уршана в Петроград и восстановление общины (1916)....	446
Первое крещение в Петрограде «во имя Господа Иисуса Христа» (1916).....	450
Второе крещение и внутренняя борьба, пережитая Уршаном (1916).....	451
Воспоминания Марии Смородиной (1916).....	455
Возникновение в Петрограде общины евангельских христиан в духе апостольском и ее первые члены (1916).....	457
О дате второго крещения и времени отъезда Уршана из Петрограда (1916).....	459
Проповедовал ли Уршан в Финляндии?	463
Результаты служения Уршана в Петрограде (1916)	465
Разрыв богословской преемственности ЕХвДА с евангельскими христианами и баптистами.....	467
Пророчество Тихомирова о конце Дома Романовых (1916)	470
Февральская революция и наступление религиозной свободы (1917).....	471
Крещение Иванова во имя Иисуса Христа (1917).....	472

Обращение Климентия Яковлевича Шатрова (1917).....	474
Случаи отказа от присяги Временному правительству (1917)	475
Община ЕХвДА в Петрограде в 1917 году	476
Проповедь Смородина в Финляндии	478
Возникновение общины ЕХвДА в Гдовском и Лужском уездах (1917–1918).....	480
Служба Лукинова санитаром на фронте и освобождение от нее (1914–1917).....	481
Призыв Лукинова на служение проповеди (1917)	482
Служение Смородина и Лукинова в Эстонии (1917–1918).....	486
Общины пятидесятников в Гдовском и Лужском уездах в 1918 году	488
Война в Выборге (1918).....	489
Высылка из Финляндии русских и их переселение в Россию (1918).....	491
Служение Николая Пейсти в Петрограде (1918).....	493
Между жизнью в Петрограде и в деревне (1918–1920).....	496
Принципы религиозной политики Советского государства (1918–1929).....	499
Первая регистрация общины ЕХвДА в Петрограде (1921)	502
Могла ли Петроградская община ЕХвДА получить регистрацию в 1918 году?	506
Переписка Иванова и Смородина с Уршаном (1921–1927)	508
Распространение огня Пятидесятницы в первые годы Советской власти	510
Служение Смородина и Лукинова в Латвии (1919).....	512
Служение Смородина в Вотской (Удмуртской) Автономной области (1919–1923).....	514
Служение в Псковской губернии на хуторе Грибово	518

Съезды на хуторе Грибово в 1920-е годы.....	521
Проповедь К. Я. Шатрова в Тверской губернии	522
Общины и группы в Смоленской и Витебской губерниях.....	526
Возникновение группы ЕХвДА в Москве (1919–1920).....	528
Наставление А. И. Иванова «Откровение Духа Святого тайны Бога и Отца и Христа, и крещение во имя Иисуса» (1920)	531
Организация общины ЕХвДА в Москве и Подмосковье (1921–1929).....	533
Общины ЕХвДА в Сибири (1921–1929)	537
Община ЕХвДА Вологодской губернии	541
Проповедь на Кавказе	542
Перерегистрация Общины ЕХвДА в Петрограде (1923).....	543
Устав Евангельских Христиан в Духе Апостольском (1923).....	547
Краткое вероучение Евангельских Христиан в Духе Апостольском (1923).....	548
Община ЕХвДА в пустоши Избоище Гдовского уезда (1923–1926)..	551
Собрания Общины ЕХвДА в лютеранской церкви Святой Марии (1923–1924).....	556
Избрание Тучкова пресвитером общины ЕХвДА (1924)	558
Собрания в общественном зале по Гагаринской улице, дом № 4/2 (1924–1929).....	561
Ежегодные съезды ЕХвДА (1920–1928)	565
Два взгляда на природу Бога (1921–1925)	568
Съезд в Ленинграде по вопросу природы Бога и военному вопросу (1925).....	570
Отделение в Ленинграде группы Кузьмина (1926).....	573
Прекращение отношений между Ивановым и Смородиным (1926) ..	575
Общины в Ижевске и других местах Вотской Автономной области и Вятской губернии (1924–1929).....	579

Общины в Котельничском уезде Вятской губернии (1922–1929).....	584
Община на станции Шарья в Нижегородской губернии (1926–1929).....	585
Общины в Псковской губернии.....	587
Общины в Белоруссии (1920-е годы).....	590
Общины на Волыни (1920-е годы).....	595
Попытка сближения ЕХвДА с ВСЕХ (1923).....	597
Контакты ЕХвДА с Воронаевым (1921–1925).....	601
Беседы Смородина с Воронаевым (1927).....	605
Вероучительные брошюры Иванова (1925–1929).....	608
Брошюра А. И. Иванова «О Едином Боге».....	610
Брошюра А. И. Иванова «О непонятных явлениях в собраниях ЕХвДА».....	611
Необычные явления прекращаются?.....	616
Иван Николаевич Колосков и Московская община трезвенников (1905–1907).....	618
Проповедь трезвости и новая жизнь колосковцев.....	621
Преследования Колоскова и его последователей (1908–1913).....	624
Увлечение Колоскова учением Л. Н. Толстого (1912–1917).....	627
Колосковцы в первые годы Советской власти (1917–1921).....	630
Земледельческие колонии-коммуны трезвенников (1918–1929).....	634
Хозяйственная деятельность трезвенников в 1920-е годы.....	637
Московская община евангельских христиан-трезвенников (1922–1924).....	638
Московская община трезвенников крещена Духом Святым (1926)...	641
«Военный вопрос» и присоединение трезвенников к ЕХвДА (1926).....	644
Высказывания о принятии колосковцами учения о Едином Боге в ранние годы (1917–1921).....	646

Духовная эволюция евангельских христиан-трезвенников	649
Первое преследование колосковцев со стороны ВЧК (1920).....	651
Отобрание помещения у колосковцев (1923–1925)	652
Правозащитная докладная записка евангельских христиан-трезвенников (1924).....	653
Дело Потаповой (1925–1927)	657
Перевод общины-коммуны «Трезвая жизнь» на советские рельсы (1927–1928).....	658
Стойкий пацифизм колосковцев.....	660
Кампания по закрытию молитвенных домов трезвенников в Москве (1928–1929).....	661
Записка «Рим горит, а христиане виноваты» (1929).....	662
Попытки трезвенников сохранить свою легитимность (1929)	668
Аресты трезвенников (1929)	670
Деятельность трезвенников вне закона (1929)	672
География и численность общин ЕХвДА в 1920-е годы	673
Общая численность ЕХвДА в конце 1920-х годов	675
Общая организация и основные руководители братства ЕХвДА в 1920-е годы	677
Пресвитеры ЕХвДА и информация об их рукоположении (1913–1929).....	680
Большевистская политика репрессий против евангельских верующих (1927–1928).....	687
«Инструкция для проповедующих Евангелие и общие правила для всех членов общины ЕХвДА» (около 1928)	689
«Год великого перелома» (1929)	693
Послесловие	697
Приложения.....	706

Приложение 1	
Письма Степана Прохорова	706
Приложение 2	
Список учредителей религиозной общины под названием «Община Евангельских Христиан в Духе Апостольском». 29 августа 1923 г. Г. Петроград.	720
Приложение 3	
А. И. Иванов. О Едином Боге.....	725
Приложение 4	
Летопись основных событий истории раннего пятидесятничества и церкви ЕХвДА в России (1901–1929).	746
Приложение 5	
Словарь ключевых терминов и понятий.	761
Список основных источников	771
Список сокращений	795
Об авторе.....	797

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Владимир Степанов

Россия в огне Пятидесятницы:

обзор всемирной истории Церкви,
история раннего русского пятидесятничества и
церкви евангельских христиан в духе апостолов
(до 1929 года)

Корректор: Ярмаль П. И.

Дизайн обложки и вклейки: Молчанов А. Ю.

Религиозное издание

Подп. в печ. Формат 60x88 1/16.

Объем 51 п.л. + 2 п.л. вклейка. Тираж 7000. Зак.

Издание Местной религиозной организации
евангельских христиан - баптистов «Библия для всех»
(195009, СПб., ул.Лебедева, 31, пом. 9Н).

Санкт-Петербургский филиал ФГУП «Издательство «Наука».
199034, С.-Петербург, 9 линия, д. 12/28.