

УДК 283

<https://doi.org/10.26516/2073-3380.2024.50.159>

Англиканская церковь в Тринадцати колониях: развитие, упадок и реорганизация

Д. В. Иванов*

*Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва,
Российская Федерация*

Аннотация. Рассматривается история англиканской церкви в Тринадцати колониях, ее развитие, системный кризис и упадок в годы Американской революции. Отмечается, что несмотря на то что Церковь Англии была первой религиозной организацией, начавшей свою деятельность в английских колониях Северной Америки, к началу Войны за независимость она уступала по темпам роста другим протестантским церквям, став лишь одной из трех крупнейших деноминаций в регионе. Показывается, что в годы Американской революции Церковь Англии оказалась на грани краха, и только реорганизация 1780-х гг. спасла англиканскую традицию в США от полного исчезновения. Выявляются причины кризиса Церкви Англии в колониях на основе анализа ее истории в регионе с использованием данных статистики. Уделено внимание региональным особенностям развития англиканской церкви, так как ее положение зависело от устройства колонии, его законодательства и этнического состава. Выясняется, что причины кризиса Церкви Англии в Тринадцати колониях имели институциональные корни: будучи епископальной по своему устройству, Церковь Англии не имела отдельной епископской кафедры в колониях и управлялась напрямую из Лондона, что порождало кадровый голод и усиливало дистанцию между колониальной паствой и руководством церкви в метрополии. Указывается на то, что рост других деноминаций, подкрепленный масштабной иммиграцией в колонии людей неанглийского происхождения, способствовал усилению религиозной конкуренции, подорвавшей монополию англиканской церкви над религиозной жизнью в Тринадцати колониях.

Ключевые слова: Церковь Англии, Епископальная церковь США, Тринадцать колоний, Американская революция, англиканство.

Для цитирования: Иванов Д. В. Англиканская церковь в Тринадцати колониях: развитие, упадок и реорганизация // Известия Иркутского государственного университета. Серия Политология. Религиоведение. 2024. Т. 50. С. 159–171. <https://doi.org/10.26516/2073-3380.2024.50.159>

Original article

The Anglican Church in the Thirteen Colonies: Development, Decline and Reorganization

D. V. Ivanov*

M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

Abstract. The paper is devoted to the history of the Anglican Church in the Thirteen Colonies, its development, systemic crisis and decline during the American Revolution. Being the first religious organization to begin its activities in the English colonies of North America, by the beginning of the War of Independence the Church of England was inferior in growth to other Protestant churches, becoming only one of the three largest denominations in the region. During the American Revolution the English Church was on the verge of collapse, and only the reorganization of the 1780s saved the Anglican tradition in the United States from complete extinction. The purpose of the article is to identify the causes of the crisis of the Church of England in the colonies based on the analysis of its history in the region using statistical data. Particular attention was paid to the regional features of the development of the Anglican Church, since its position depended on the structure of the colony, its legislation and ethnic composition. The causes of the crisis of the Church of England in the Thirteen Colonies had institutional roots – being episcopal in its structure, the Church of England did not have a separate episcopal see in the colonies and was governed directly from London, which created a shortage of personnel and increased the distance between the colonial flock and the church leadership in the metropolis. The growth of other denominations, reinforced by large-scale immigration to the colonies of people of non-English origin, contributed to the intensification of religious competition, which undermined the monopoly of the Anglican Church over religious life in the Thirteen Colonies.

Keywords: Church of England, Episcopal Church, Thirteen Colonies, American Revolution, Anglicanism.

For citation: Ivanov D.V. The Anglican Church in the Thirteen Colonies: Development, Decline and Reorganization. *The Bulletin of Irkutsk State University. Series Political Science and Religion Studies*, 2024, vol. 50, pp. 159–171. <https://doi.org/10.26516/2073-3380.2024.50.159> (in Russian)

Введение

Церковь Англии была первой протестантской организацией¹, действовавшей в английских колониях Северной Америки. С 1619 г. она стала государственной церковью (established church) в Вирджинии, а в дальнейшем активно поддерживалась колониальной администрацией Северной и Южной Каролины, Мэриленда, Джорджии и Нью-Йорка, получая государственное финансирование и пользуясь правовыми привилегиями, недоступными другим церквям. Англиканская церковь быстро росла параллельно росту самих Тринадцати колоний, к 1775 г. имея 495 приходов и почти полмиллиона номинальных верующих. По числу общин она уступала конгрегационалистам и пресвитерианам, а по числу верующих – только конгрегационалистам, что делало Церковь Англии одной из трех крупнейших религиозных организаций в колониях [10, p. 197].

Несмотря на привилегированный статус и экстенсивный рост, качественные показатели Церкви Англии к началу Войны за независимость США свидетельствуют о кризисе. Рост числа пресвитерианских, баптистских, реформатских и лютеранских конгрегаций существенно превышал рост числа приходов англиканской церкви. В основании кризиса лежал ряд институциональных факторов, выявление которых и является целью данной статьи.

¹ Статус англиканской церкви как протестантской является предметом давних споров. С одной стороны, будучи церковью, основанной в годы Реформации, англиканство традиционно ассоциируют с протестантизмом. Более того, ряд доктринальных документов церкви включает кальвинистские идеи. С другой стороны, литургические богослужебные традиции и институт епископата сближают англиканство с католицизмом и историческим христианством. В рамках самой англиканской традиции распространена концепция *via media*, трактующая англиканство как «срединный путь» между католицизмом и кальвинизмом. В данной статье англиканство условно характеризуется как одна из форм протестантизма.

С началом Американской революции англиканство в Тринадцати колониях оказалось на грани коллапса. Церковь управлялась напрямую из метрополии, а значительная часть клира придерживалась лоялизма², что способствовало фактическому упразднению Церкви Англии на территории США к окончанию Войны за независимость. Несмотря на это, оставшиеся в колониях англикане в 1780-е гг. смогли организовать собственную независимую деноминацию – Епископальную церковь, существующую и сейчас.

История кризиса англиканской церкви в Тринадцати колониях и ее реорганизации в первые годы независимости важна как пример влияния институциональных факторов на успех или провал деятельности религиозных организаций. С другой стороны, история американского англиканства является уникальным примером формирования независимой деноминации в условиях кризиса, что может пролить свет на особенности функционирования протестантских церквей в англоязычном мире.

Церковь Англии в Вирджинии

История англиканской церкви в Северной Америке непосредственно связана с английской колонизацией Нового Света. Уже в XVI в. англичане начинают освоение нового континента, тогда же появляются и первые следы присутствия англиканства: в 1578 г. состоялось первое англиканское богослужение в Америке у берегов Баффиновой Земли во время экспедиции Мартина Фробишера [4, р. 8, 9].

Регулярное присутствие Церкви Англии в Северной Америке началось с основания колонии Джеймстаун в 1607 г. Колония была основана на территории Вирджинии, ее учредителем выступала Вирджинская торговая компания (одно из первых акционерных обществ в мире, учрежденное с торговыми и колонизационными целями). Колония стала преемником американской государственности, так как именно с момента ее основания принято отсчитывать историю США. Устав компании предписывал колонистам придерживаться практик Церкви Англии. Вирджинская компания была распущена в 1624 г., она успела отправить в колонию 22 священника как с целью окормления паствы из числа колонистов, так и с миссионерскими целями. В 1619 г. Генеральная ассамблея Вирджинии на своем первом собрании утвердила государственный статус Церкви Англии, что подразумевало финансирование приходов из налоговых фондов, а также наделяло их гражданскими функциями. К 1650 г. в колонии насчитывалось 26 англиканских приходов (при населении около 18 тыс. человек), бывших единственными религиозными учреждениями в Вирджинии [9, р. 179].

Несмотря на государственный статус, англиканская церковь Вирджинии быстро столкнулась с трудностями. Интенсивный рост колонии подразумевал увеличение числа приходов там, где была нехватка духовенства. Основная трудность заключалась в отсутствии в колонии епископа, что лишало возможности рукоположения священников в Америке. С 1635 г. англикан-

² Лоялистами (от англ. loyal – «верный») в период Американской революции называли сторонников британской монархии, в то время как сторонников независимости называли патриотами.

ский клир Вирджинии находился под управлением епископа Лондона. Более того, исследователи отмечают низкие доходы священников в колонии, что вкупе с отдаленностью территории делало пастырскую работу в Вирджинии невыгодной для английского духовенства [13, p. 270]. Нехватка священников привела к тому, что в приходских общинах Вирджинии центральную роль играли авторитетные миряне. Так, ритуальные функции ложились на чтецов-мирян (lay reader / lay minister), которые проводили публичные молитвы и проповедовали, однако не могли совершать Таинства церкви.

В 1642–1643 гг. во время Гражданской войны в Англии³ некоторые епископские функции были взяты приходским собранием авторитетных мирян – «ризницей» (vestries), состоявшей из уважаемых прихожан мужского пола. Собрание могло назначать священников и распоряжаться доходами общины. В дальнейшем именно члены vestries будут выступать противниками учреждения епископата в колониях, так как фигура епископа могла бы подорвать их власть над жизнью прихода. Так как англиканские приходы являлись и государственными учреждениями, члены vestries обладали большой политической властью [12, p. 72].

Попытки создания епископской кафедры в колониях предпринимались после окончания Гражданской войны в Англии, однако ни одна из них не привела к созданию института епископата в колониях (в Тринадцати колониях вообще не было должности епископа ни у одной из деноминаций). Так, в 1672 г. шла подготовка устава о создании в Вирджинии епархиальной кафедры, однако обсуждения по вопросу назначения так и не привели к ее образованию. В XVIII в. попытки утверждения епископов в Тринадцати колониях встречали сопротивление в первую очередь самих колонистов-англикан [13, p. 271].

Несмотря на это, Церковь в митрополии все же стремилась к улучшению положения англиканства в колониях. Только при Генри Комптоне (1675–1713 гг.), епископе Лондона, иерархия Церкви Англии занялась проблемами в Америке. Комптон не только работал над улучшением качества служителей колонии, но и назначал комиссаров (commissary), которые действовали от его имени. Комиссары могли «вызывать духовенство, проводить визитации, приводить клятвы, принятые в церковных судах, и применять дисциплинарные или судебные меры к непослушному духовенству», однако не могли рукополагать священников [3].

При комиссаре Джеймсе Блэре, занимавшем эту должность в 1689–1743 гг., состояние англиканской общины Вирджинии стабилизировалось. Его активная деятельность ознаменовалась повышением эффективности работы церковной бюрократии. Блэру удалось основать приходы в каждом графстве. Он также занимался подготовкой кадров к священническому служению, основав в 1693 г. Колледж Уильяма и Марии. Благодаря его работе к 1703 г. почти в большинстве из 50 приходов колонии были клирики.

³ В годы Гражданской войны Церковь Англии перешла к пресвитерианской системе церковного управления, подразумевавшей коллегиальное управление церковью через синоды и ассамблеи.

Несмотря на управленческие успехи Джеймса Блэра, Церковь Англии столкнулась с новыми вызовами. В 1689 г. в Англии был принят Акт о веротерпимости (Toleration Act), существенно расширивший права нонконформистов⁴. В Вирджинии на протяжении всего следующего столетия пресвитериане и баптисты будут составлять серьезную конкуренцию англиканской церкви.

Другой проблемой был низкий уровень религиозной вовлеченности прихожан и растущее безразличие колонистов к приходской жизни. Уже с начала XVIII в. клирики фиксировали упадок англиканской религиозности. Джеймс Блэр описывал безразличие прихожан во время богослужений к молитвам и проповедям, включая «похотливые взгляды» (lascivious glances) мужчин, посещающих богослужения, на женщин-прихожанок [1, р. 596–628].

Церковь Англии в южных колониях

К 1650 г. приходы Церкви Англии действовали только в двух колониях – Вирджинии (26 конгрегаций) и Мэриленде (4 конгрегации). Данные территории отличались более мягким климатом, обусловившим развитие плантационного рабовладельческого хозяйства. Так зародился американский Юг, характерной чертой которого стал существенный процент порабощенного африканского населения. Подобно Вирджинии, колониальные правительства южных колоний (Southern Colonies) утверждают англиканскую церковь в качестве государственной.

Мэриленд стал второй колонией, на территории которой открылись приходы Церкви Англии. История колонии представляла собой упорное конфессиональное противостояние между католиками, пуританами и англиканами, а сама колония к началу XVIII в. отличалась большим разнообразием деноминаций. Основанная в 1634 г. как пристанище для английских католиков провинция Мэриленд быстро стала одним из центров веротерпимости наряду с Род-Айлендом. В 1688 г. пуритане колонии на фоне Славной революции в Англии подняли восстание, результатом которого стал запрет на публичные католические богослужения. Однако уже в 1702 г. Церковь Англии становится государственной церковью провинции.

С 1660-х гг. начинается английская колонизация земель Каролины. Колония вплоть до 1729 г. управлялась лордами-собственниками (lord-protectors), имевшими значительное политическое влияние на жизнь Каролины, включая налоговую и религиозную политику. Лорды-собственники стремились развивать англиканскую церковь, финансируя строительство церквей и часовен [11, р. 10].

Лорды-собственники, заинтересованные в расширении колонии, поощряли религиозную терпимость, что сделало колонию популярной для нонконформистов. Элитами ранней Каролины были англоязычные плантаторы из Барбадоса, преимущественно англикане, однако в освоении колонии активно участвовали пресвитериане, баптисты и французские гугеноты. К

⁴ Нонконформистами называли протестантов, не согласных с Церковью Англии, преимущественно баптистов, конгрегационалистов, пресвитериан и квакеров.

началу XVIII в. политические фракции молодой колонии начали объединяться по религиозному признаку.

Барбадосские плантаторы спорили с лордами-собственниками из-за долгов, земельной политики и торговли с индейцами. Гугеноты встали на сторону англикан, в то время как пребывающие в колонии пресвитериане и квакеры поддержали лордов-собственников, проявлявших к ним терпимость [2, p. 18–23].

В 1706 г. Церковь Англии стала государственной религией провинции Каролина. Зарплаты священников и строительство церковей должны были отныне финансироваться за счет налогов. Акт предоставил мирянам контроль над церковью. Прихожане, платящие налоги, должны были выбрать настоятеля и приходской совет (vestries), которые будут управлять приходом. Комиссия из мирян осуществляла надзор за церковью в целом с полномочиями отстранять духовенство [2, p. 24–26].

Подобно Вирджинии, религиозное руководство Церкви Англии в Каролине находилось в руках комиссаров, подчинявшихся напрямую епископу Лондона. В 1708 г. комиссаром Каролины стал Геден Джонсон, стремившийся стандартизировать местное англиканское сообщество под нормы церкви в самой Англии. Его политика вызвала сопротивление со стороны как англикан, так и нонконформистов, так как колонисты Каролины были противниками епископской власти [2, с. 31].

Примечательно, что в колонии наблюдалась интересная религиозная диффузия. Каролина стала одним из центров иммиграции французов-гугенотов, многие из которых часто обращались в англиканство, что сделало популярным среди местных англикан кальвинистское богословие [7, p. 35].

В 1712 г. провинция Каролина была разделена на две части – Северную Каролину и Южную Каролину, однако власть лордов-собственников сохранилась. Несмотря на разделение, тенденции религиозной жизни в двух колониях не изменились.

С 1732 г. началась колонизация Джорджии, самой молодой из Тринадцати колоний. В Джорджии Церковь Англии обрела государственный статус в 1758 г. Несмотря на это, число приходов было крайне мало: к 1775 г. на три англиканских прихода приходилось семь баптистских и три пресвитерианские общины [10, p. 198].

Англиканская церковь поддерживалась колониальной администрацией всех южных колоний, однако к началу Войны за независимость Церковь Англии проигрывала конкуренцию сразу нескольким протестантским деноминациям. Рост пресвитерианских и баптистских общин начался в 1740-е гг. Обе церкви отличала эгалитарная структура, позволявшая рекрутировать большее число проповедников, а акцент на строгом следовании Библии и личном благочестии находил отклик в сердцах широких масс населения, не связанных с крупным плантаторским землевладением. Пресвитериане, изначально шотландские и ирландские иммигранты, смогли добиться существенных успехов, к началу Американской революции выйдя за пределы своих этнических сообществ. Баптизм быстро рос, благодаря простоте своей организации и учения, однако многочисленные общины баптистов были числен-

но малы. Развивались также лютеранские и реформатские церкви, однако их прихожанами были по большей части немцы и нидерландцы, так что на успех многих деноминаций повлияла иммиграция в колонии из континентальной Европы.

Церковь Англии в срединных колониях

История освоения Англией центральных колоний (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр) имела свои особенности. Земли между Вирджинией и Новой Англией в 1610–30-е гг. колонизировались Нидерландами и Швецией. Голландцы прочно обосновались на территории штата Нью-Йорк со столицей в Новом Амстердаме. Территории Новой Швеции в 1655 г. стали частью Новых Нидерландов, а сами Новые Нидерланды окончательно перешли под контроль английской короны только к 1674 г. К тому моменту на прибрежной территории современных штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавэр уже проживали голландские и шведские колонисты. В конфессиональном отношении большинство из них были реформатами и лютеранами. После интеграции территорий в состав Англии на новых землях были учреждены провинция Нью-Йорк и провинция Нью-Джерси.

В 1683 г. была принята Нью-Йоркская хартия свобод и привилегий, гарантирующая религиозную терпимость и свободу⁵, и после Славной революции английская монархия активно содействовала росту Церкви Англии в провинции. В 1693 г. она стала государственной церковью, хотя были сделаны некоторые послабления для Голландской реформатской церкви. Численность реформатов, что характерно, существенно превышала число англикан даже почти столетие спустя: к 1750 г. на территории провинции Нью-Йорк действовало только 20 англиканских приходов против 59 реформатских и 26 лютеранских общин [9, р. 181]. Если реформатская церковь была связана с голландцами, то лютеранство принесли в колонию немецкие иммигранты, с 1710 г. активно участвовавшие в колонизации Нью-Йорка при поддержке британских монархов.

Аналогичная картина наблюдалась и в Нью-Джерси. Еще в 1664 г. на заре существования колонии лорды-собственники⁶ утвердили документ «Уступки и соглашения» (Concession and Agreement), утверждавший свободу вероисповедания в пределах провинции. Колония стала привлекательным местом для таких групп неконформистов, как квакеры и баптисты, при сохранении большого числа реформатов и лютеран. К 1750 г. в Нью-Джерси действовало 18 англиканских приходов, 51 пресвитерианская община, 28 реформатских и 19 лютеранских церквей при существенной общине квакеров и баптистов [9, р. 181].

Одной из важнейших срединных колоний была Пенсильвания, основанная в 1682 г. Уильямом Пенном, богатым английским квакером. Он пресле-

⁵ Charter of Liberty and Privileges – 1683 // Wayback Machine. URL: <https://web.archive.org/web/20130205043854/http://www.montauk.com/history/seeds/charter.htm> (дата обращения: 11.08.2024).

⁶ Подобно Каролине, колонией управляли лорды-собственники.

довал цель создания в Северной Америке веротерпимого сообщества, где все протестанты могли бы иметь равные возможности отправления культа. По этой причине администрация колонии с самого начала не утвердила никакую деноминацию государственной. Колония была проприетарной⁷ и принадлежала лично Уильяму Пенну, что позволило ему самому выбирать направления религиозной политики. Ранними поселенцами были голландцы и шведы. Изначально Пенсильвания активно заселялась квакерами (к 1700 г. в нее переехало до 8 000 квакеров), однако уже в первые годы существования колонии она стала центром притяжения для религиозных беженцев из Германии, среди которых, помимо лютеран, были меннониты. В первую половину XVIII в. Филадельфия стала одним из центров иммиграции жителей Ольстера (Северной Ирландии), большинство из которых были пресвитерианами. Среди колонистов из Англии многие были англиканами, однако англиканство оказалось лишь одной из многих протестантских церквей региона. К 1750 г. на 19 англиканских приходов приходилось 73 лютеранские церкви, 71 реформатская церковь, 56 пресвитерианских общин, без учета внушительного сообщества квакеров, составлявших элиту колонии, и баптистов.

Колония Дэлэвэр де-юре была полуавтономной частью Пенсильвании (Lower Counties on the Delaware), имевшей собственную Генеральную ассамблею. Колонию также отличала веротерпимость и пестрый этнический состав колонистов, включавший людей шотландского, шведского, немецкого и ирландского происхождения.

На фоне южных колоний и Новой Англии, срединные колонии отличались большим объемом религиозной свободы и многообразным этническим составом. Англиканская церковь никогда не была религией большинства даже там, где пользовалась государственным статусом. Интенсивный экономический рост и выгодное географическое положение (портовые города) сделали Нью-Йорк и Филадельфию центрами иммиграции, что способствовало в том числе укреплению в колониях религиозного многообразия и плюрализма.

Англиканство в Новой Англии

Религиозная картина Новой Англии была совершенно иным миром, в котором англиканской парадигме долго не находилось места. Колонии Новой Англии начали интенсивно осваиваться пуританами⁸ в 1620–40-х гг. Данное событие в историографии именуют Великой миграцией пуритан (Great Migration). Пуритане создали несколько самостоятельных колониальных правительств с широким демократическим самоуправлением, основанным на религиозно-этических нормах кальвинизма. Пуритане Новой Англии

⁷ Проприетарная колония – колония, управляемая лордом-собственником, подобно Нью-Джерси, Каролине или Нью-Йорку. К началу XVIII в. все проприетарные колонии, кроме Пенсильвании, стали коронными колониями, что подразумевало прямой контроль монарха над территориями.

⁸ Пуританами называли английских кальвинистов XVI–XVII вв., несогласных с англиканскими богослужебными нормами Церкви Англии. Большинство пуритан, оставаясь номинально членами Церкви Англии, стремились упросить ее богослужебный канон и «очистить» ее от элементов католицизма (практика мессы, евхаристии и облачений священников). Их принято называть неотделившимися пуританами. Меньшинство из пуритан, видя невозможность реформирования церкви, отделились от нее, образуя собственные группы – сепаратные пуритане.

с презрением и недоверием относились к практикам Церкви Англии, а публичные англиканские богослужения изначально находились под запретом. В Массачусетсе, Коннектикуте и Нью-Хэмпшире государственным статусом пользовались церкви конгрегационалистов.

В 1686–1688 гг. пуританское самоуправление колоний Новой Англии было частично ликвидировано, а сами колонии вошли в состав доминиона Новой Англии. Тогда в Массачусетсе и появилась первая англиканская церковь – Королевская часовня Бостона (King's Chapel). Статус англиканских приходов был ниже статуса пуританских конгрегаций, а число англикан было невелико. К 1775 г. на всей территории Новой Англии действовало 658 общин конгрегационалистов и только 78 англиканских приходов. Единственной колонией Новой Англии с полной свободой вероисповедания был Род-Айленд, но и в нем англикане были меньшинством (26 баптистских общин и 9 конгрегационалистских общин против 5 приходов Церкви Англии) [10, p. 198].

Антикризисные меры:

Общество распространения Евангелия за рубежом

Плачевное состояние Церкви Англии в колониях и отсутствие епископов требовали решительных мер по поддержанию англиканской иерархии на восточном побережье Северной Америки. Необходимость широкой миссионерской работы в Тринадцати колониях побудила в 1701 г. в Лондоне основать Общество распространения Евангелия за рубежом (Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts), в задачи которого входило строительство англиканских приходов и отправка для работы в колониях священников. С 1702 г. вплоть до Войны за независимость миссия отправила 309 клириков и мирян-проповедников в Новый Свет [5, p. 30]. Работа организации помогла сохранить и приумножить англиканскую традицию в колониях в условиях кризиса и постоянной конкуренции с другими протестантскими церквями. Так, усилиями миссии росли приходы в Новой Англии и срединных колониях. В регионах, где Церковь Англии не пользовалась государственным статусом и, соответственно, не содержалась из налогов, Общество распространения Евангелия платило жалования духовенству и финансировало строительство и ремонт храмовых зданий.

Деятельность Общества распространения Евангелия прекратилась с началом Американской революции, так как оно было британской благотворительной организацией.

Упадок Церкви Англии в период Американской революции

Доктрина англиканской церкви подразумевает королевскую супрематию⁹ в вопросах церковного устройства и политики, что отражается в богослужебных документах и клятвах духовенства при рукоположении. В 1604 г. Церковь Англии приняла Книгу канонов (Boof of Canons), затрагивающих

⁹ Супрематия – верховенство английского монарха над Церковью Англии. Согласно Акту о Супрематии 1558 г. (Act of Supremacy) королева Англии Елизавета объявлялась «Верховным правителем Церкви Англии» (The Supreme Governor of the Church of England).

вопросы канонического права, церковного руководства и устройства. Данный документ обязывал лиц, рукополагаемых в священнический сан, принести клятвы верности королю Англии и признавать его «высшей властью под Богом» (the highest power under God) [6, p. 39]. Более того, Книга общей молитвы, центральный богослужебный документ англиканства, включает молитвы за короля, королевскую семью и Парламент Англии. Доктринальные документы Церкви Англии подразумевали, что англиканские клирики обязаны быть лояльны монарху.

Это обусловило наиболее высокий процент лоялистов именно среди англиканских священников. Большинство англиканских клириков Новой Англии, Нью-Йорка и Нью-Джерси были сторонниками британской короны (до 80 %) [6, p. 38]. В южных колониях процент лоялистов среди англиканского духовенства был существенно ниже и большинство священников поддержали идею независимости, что можно объяснить и тем, что священники в Новой Англии получали жалованье от Общества распространения Евангелия за рубежом напрямую из Лондона, а то время как расходы церкви в Вирджинии и Каролине, где Церковь Англии имела государственный статус, финансировались из местных налогов.

В 1775–1776 гг. Континентальный конгресс принял ряд постановлений, объявлявших молитвы за короля государственной изменой, что серьезно повлияло на деятельность священников-лоялистов. Уже с 1775 г. в некоторых мятежных колониях начали закрываться англиканские приходы. Большинство лояльных Британии священников были вынуждены либо прекратить богослужения, либо покинуть свои приходы, иные лица подверглись арестам и штрафам. Что касается священников-патриотов, которые составляли большинство англиканских клириков в южных колониях, их приходы не закрывались, и сами они не подвергались репрессиям. Большинство из них присягнули на верность Континентальному конгрессу и стали молиться во время богослужений за новое правительство, что подразумевало разрыв отношений с Церковью Англии. В условиях отсутствия англиканских епископов в колониях разрыв с Церковью Англии значил невозможность ординации новых кадров, что также ударило по численному составу духовенства [6, p. 41].

После обретения Соединенными Штатами независимости Церковь Англии была отделена от государства (disestablished) в тех штатах, где пользовалась государственным статусом. В 1776–1777 гг. законодательные собрания Вирджинии, Северной и Южной Каролины, Мэриленда, Джорджии и Нью-Йорка лишили англиканские приходы налогового финансирования. Отметим, что отделение от государства (и упразднение, ибо Церковь Англии теряла возможность деятельности в США) произошло и в тех регионах, где духовенство активно поддерживало патриотов и дело революции.

К 1780-м гг. англиканская иерархия в США оказалась в состоянии фактического краха. Больше половины приходов закрылись, значительная часть священников лишилась должностей или покинула новое государство (всего от 60 до 100 тыс. лоялистов покинули страну, среди них было много активных англикан). Что важно, англиканская церковь была единственной христианской церковью в США, для которой Война за независимость стала причиной фатального упадка.

Создание Епископальной церкви США

Именно разрыв связей с Церковью Англии был наиболее трагичен для англикан Соединенных Штатов в 1780-е гг. К 1790 г. число активных англикан составило около 10 тыс. человек, перед ними стояли задачи сохранения в новых условиях англиканской традиции и создание независимой церковной иерархии. Единственным канонически приемлемым вариантом могло быть рукоположение американского священника в епископский сан епископом Церкви Англии или Епископальной церкви Шотландии, что было проблематично по многим причинам, среди которых были трудные и неоднозначные отношения между Британией и США [6, p. 59].

Однако не менее значимым было объединение разрозненных приходов и клириков, многие из которых потеряли связь друг с другом после упразднения Церкви Англии. В 1780 г. в Мэриленде англикане провели съезд (convention) оставшегося духовенства и мирян, где впервые был использован термин «Протестантская епископальная церковь» (Protestant Episcopal Church). В следующие два года аналогичные мероприятия были проведены и в других штатах, а активное участие в них принимали как священники, так и миряне.

В 1783 г. состоялась встреча духовенства Коннектикута, на которой будущим епископом избрали Самюэля Сьюбери. На его рукоположение согласились епископы Шотландской епископальной церкви, не присягнувшие английским монархам¹⁰. Фактически Сьюбери стал первым епископом англиканской церкви, чье рукоположение и дальнейшее служение никак не были связаны с Церковью Англии напрямую [8, p. 199].

В 1787 г. была проведена первая Генеральная конвенция (General Convention) Протестантской епископальной церкви, на которой были приняты основные доктринальные документы молодой деноминации. С этой даты принято отсчитывать историю Епископальной церкви США, действующей и сейчас.

В том же году Уильям Уайт и Самюэль Провуст были рукоположены архиепископом Кентерберри в Англии, чему способствовало принятие за год до этого Акта о посвящении епископов за границей (Consecration of Bishops Abroad Act 1786), что позволило не присягать новым епископам королю Великобритании.

В XIX в. Епископальная церковь интенсивно росла и развивалась, хотя своего предреволюционного общественного влияния восстановить так и не удалось. К 1960 г. она достигла зенита своего развития, насчитывая около 3 440 000 членов (1,9 % от населения США). В 1960-е гг. началось сокращение численности деноминации. К 2022 г. число активных крещенных членов

¹⁰ В 1690 г. Шотландская церковь, сохранявшая епископальную структуру по воле англо-шотландских королев, окончательно стала пресвитерианской. Сторонники епископальной церкви образовали собственную общину и сохранили епископат, потеряв государственную поддержку. В 1714 г. некоторые ее епископы отказались присягать на верность новой Ганноверской династии. Так как их клятвы и богослужебный канон не подразумевали обращение к королям Великобритании, они больше всего подходили для хиротонии американских епископов.

составило 1 432 032 человека и около 6800 приходов¹¹. Церковь придерживается либеральной теологии: с 1974 г. она рукополагает женщин-священников, а с 1977 г. ординирует гомосексуалов.

Заключение

Церковь Англии, будучи конфессией первых английских колонистов, имела государственный статус в ряде колоний и поддерживалась как колониальными правительствами, так и метрополией. Несмотря на это, она с трудом выдерживала конкуренцию с другими деноминациями и в итоге претерпела грандиозный крах. В чем же были причины подобного упадка?

Во-первых, Церковь Англии в Тринадцати колониях управлялась напрямую из Лондона, а в самих колониях не было кафедры епископа. Англиканская церковь придерживается епископального церковного устройства, что подразумевает необходимость епископской хиротонии (рукоположения) для каждого клирика. При отсутствии епископа люди, желавшие встать на пастырское служение, были вынуждены ехать в Англию через океан, то же касалось и священников, посланных в колонии из метрополии. Этот фактор стал причиной кадрового голода еще в первые десятилетия существования колоний.

Другой причиной была масштабная иммиграция в Тринадцать колоний людей неанглийского происхождения. Шотландцы приносили с собой пресвитерианство, голландцы – реформатство, немцы и шведы – лютеранство. Более того, колонии Новой Англии, изначально населенные пуританами, вообще воспринимали англиканство враждебно. Церковь Англии быстро оказалась одной деноминацией из многих, что, наряду с кадровыми трудностями, давало конкурентные преимущества другим церквям.

Будучи учреждением Великобритании, Церковь Англии оказалась в опале в годы Американской революции. Масла в огонь подлила лоялистская позиция значительной части англиканского духовенства. В последние два десятилетия XVIII в. оставшиеся в США англикане все же смогли организовать уже собственную церковь в новых условиях, однако былое могущество осталось в колониальном прошлом.

Список литературы

1. Blosser J. M. Irreverent Empire: Anglican Inattention in an Atlantic World // Church History. 2008. Vol. 77, Iss. 3. P. 596–628.
2. Bolton C. S. Southern Anglicanism: The Church of England in Colonial South Carolina. Westport, CT : Greenwood Press, 1982. 220 p.
3. Bond E. L., Gundersen J. R. The Episcopal Church in Virginia, 1607–2007 // Virginia Magazine of History and Biography. 2007. Vol. 115, N 2. P. 163–344.
4. Bridgeman C. T. Morehouse C. P. A History of the Parish of Trinity Church in the City of New York: To the close of the rectorship of Dr. Inglis, A.D. 1783. New York : Putnam, 1898. 585 p.
5. Glasson T. Mastering Christianity: Missionary Anglicanism and Slavery in the Atlantic World. Oxford : Oxford University Press, 2012. 328 p.

¹¹ Table of Statistics of the Episcopal Church // The General Convention of the Episcopal church. URL: https://extranet.generalconvention.org/staff/files/download/32271?_gl=1*_egljkl*_ga*MTkxMjA1NDE5Ni4xNzI1NT (дата обращения: 11.08.2024).

6. Hein D. Gardiner H. Shattuck J. *The Episcopalians*. New York : Church Publishing, 2004. 365 p.
7. Holmes D. L. *A Brief History of the Episcopal Church: With A Chapter on the Anglican Reformation and an Appendix on the Quest for an Annulment of Henry VIII*. Harrisburg, PA : Trinity Press International, 1993. 239 p.
8. Piepkorn A. C. *Profiles in Belief: The Religious Bodies of the United States and Canada*. Harper and Row, 1977. 324 p.
9. Purvis T. L., Balkin R. *Colonial America to 1763*. New York : Facts on File, 1999. 385 p.
10. Purvis T. L. *Revolutionary America, 1763–1800*. New York : Facts on File, 1995. 383 p.
11. Rogers G. C. *Church and State In Eighteenth-Century South Carolina*. Charleston, South Carolina : Dalcho Historical Society, 1959. 46 p.
12. Sydnor W. *Looking at the Episcopal Church*. USA: Morehouse Publishing, 1980. 142 p.
13. Ward H. M. *Colonial America: 1607–1763*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1991. 436 p.

References

1. Blosser J.M. Irreverent Empire: Anglican Inattention in an Atlantic World. *Church History*, 2008, vol. 77, iss. 3, pp. 596-628.
2. Bolton C.S. *Southern Anglicanism: The Church of England in Colonial South Carolina*. Westport, CT, Greenwood Press, 1982, 220 p.
3. Bond E.L., Gundersen J.R. The Episcopal Church in Virginia, 1607-2007. *Virginia Magazine of History and Biography*, 2007, 115, no 2, pp. 163-344.
4. Bridgeman C.T., Morehouse C.P. *A History of the Parish of Trinity Church in the City of New York: To the close of the rectorship of Dr. Inglis, A.D. 1783*. New-York, Putnam, 1898, 585 p.
5. Glasson T. *Mastering Christianity: Missionary Anglicanism and Slavery in the Atlantic World*. Oxford, Oxford University Press, 2012, 328 p.
6. Hein D. Gardiner H. Shattuck J. *The Episcopalians*. New York, Church Publishing, 2004, 365 p.
7. Holmes D.L. *A Brief History of the Episcopal Church: With A Chapter on the Anglican Reformation and an Appendix on the Quest for an Annulment of Henry VIII*. Harrisburg, PA, Trinity Press International, 1993, 239 p.
8. Piepkorn A.C. *Profiles in Belief: The Religious Bodies of the United States and Canada*. Harper and Row, 1977, 324 p.
9. Purvis T.L., Balkin R. *Colonial America to 1763*. New York, Facts on File, 1999, 385 p.
10. Purvis T.L. *Revolutionary America, 1763-1800*. New York, Facts on File, 1995, 383 p.
11. Rogers G.C. *Church and State In Eighteenth-Century South Carolina*. Charleston, South Carolina, Dalcho Historical Society, 1959, 46 p.
12. Sydnor W. *Looking at the Episcopal Church*. USA, Morehouse Publishing, 1980, 142 p.
13. Ward H.M. *Colonial America: 1607-1763*. Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1991, 436 p.

Сведения об авторе

Иванов Даниил Витальевич
 аспирант, кафедра философии религии и
 религиоведения
 Московский государственный университет
 им. М. В. Ломоносова
 Российская Федерация, 119991, Москва,
 Ленинские горы, 1
 e-mail: evdokimushkov@yandex.ru
 ORCID 0009-0007-2403-5290

Information about the author

Ivanov Daniil Vitalievich
 Postgraduate, Department of Philosophy
 of Religion and Religious Studies
 Moscow State University
 1, Leninskie Gory, Moscow, 119991,
 Russian Federation
 e-mail: evdokimushkov@yandex.ru
 ORCID 0009-0007-2403-5290