ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.

* 1. Джерельна база………………………………………………………8
	2. Історіографічний огляд ……………………………………………13

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ТА СКЛИКАННЯ ВСЕСВІТНЬОГО КОНГРЕСУ БАПТИСТІВ.

2.1 Утворення баптистської християнської конфесії як однієї з витоків Реформації………………………………………………………………………..25

2.2 Розповсюдження баптистського віроучення у світі з кінця ХVII – поч. ХХ ст.……………………………………………………...………………...33

2.3 Баптистські альянси та об’єднання до 1905 р……………………..….59

РОЗДІЛ 3. ПЕРШИЙ ВСЕСВІТНІЙ БАПТИСТСЬКИЙ КОНГРЕС.

3.1 Події напередодні З’їзду баптистів у Лондоні 1905 р……………….71

3.2 Організація, куратори та структура всесвітнього конгресу баптистів………………………………..………………………………...………73

3.3 Зміст Першого всесвітнього конгресу баптистів…………………….76

3.4 Основні утвердження з’їзду та принципи баптистського віросповідання …………………………………………………………………..85

РОЗДІЛ 4. ПОДАЛЬША ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕСВІТНЬОГО КОНГРЕСУ БАПТИСТІВ……………………………………………………...………..……103

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….118

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ………………...124

ВСТУП

Актуальність теми дослідження полягає у створенні об`єктивної картини стосовно Першого Всесвітнього конгресу баптистів 1905 р., який відбувся у Лондоні, визначенні його історичного фону у формуванні, також передумов, суті та значення. Велику увагу також в роботі присвячено подальший діяльності як союзу, який був утворений в результаті даного заходу, так і скликанню наступних конгресів, висвітлення їх ролі та впливу. Звичайно можна сказати, що історія баптизму далека від досконалості, але її найяскравішим свідченням є те, що баптизм - одне з небагатьох, а можливо і єдине в світі рухів, який навіть володіючи державною владою, ніколи не забруднив свої руки кров'ю релігійних переслідувань.

Бажання баптистів об’єднуватися в певні місцеві союзи простежувалося ще з періоду його появи, коли англійські та американські баптисти вперше упровадили такий захід щодо угрупування віруючих до певної спільності, що згодом переростало у церкви, потім у асоціації, союзи, альянси.

Чим зумовлено таке бажання до єдності серед представників даної деномінації? Перш за все, треба сказати про тривалий час гонінь та переслідувань інакомислячих по всьому світу, до складу яких входили і баптистські групи. Тому для більшої сили та самозахисту Євангельської вірі вони починали спілкування з іншими групами віруючих, що згодом переростало у взаємну підтримку, поміч, спільні молитви та інше. Подальші технічні вдосконалення суспільства давали змогу віруючим по всьому світу підтримувати зв’язок один з одним. Велике значення в об’єднанні баптистів у союзи також зіграли кількісні місіонерські подорожі у кінці XVIII – початку ХХ ст., коли співтовариство та взаємна християнська робота відкрила нові можливості у досягненні місць нашої планети, які раніше не мали змоги тримати в руках Євангеліє.

Слід також зробити акцент на бажанні баптистів зберегти чистоту вірі без домішок єресі та різних видів учень. Для утвердження принципів та віросповідання баптизму його представники час від часу збиралися на обговорення різних видів питань стосовно духовного розуміння Слова Божого.

Можна з впевненістю сказати, що бажання євангельських християн контактувати один з одним, а більш того допомагати один одному йде ще з періоду Першої Церкви, коли, наприклад, македонська церква збирала кошти для підтримання церков в Єрусалимі та загалом у всій Іудеї (2 Кор. 8:1-5). Взаємна підтримка церков у різних куточках світу могла бути здійснена саме через процес інтеграції баптистських союзів та альянсів, які існувати до 1905 р. Окрім того, з розвитком науки та техніки прискорювалися процеси мобільності населення Землі. Тому контактність між вируючими баптистами в різних куточках світу ставала можливою, що дало позитивний вплив на комунікацію баптистських спільнот один з одним.

Не менш актуальним також є питання подальшого розвитку та життя баптистських альянсів, союзів, а також їх періодичних світових зібрань - конгресів. Важливим воно є саме тому, що віруючі євангельського сповідання вільно або мимоволі також є частиною світової історії та їх вплив на суспільство можна прослідити за допомогою різних джерел та історіографічних творів як минулих століть, так і сучасності.

Перший Всесвітній конгрес у Лондоні не був спонтанним рішенням певної спілки людей, але його корені глибоко занурені в історію розвитку Реформаційного руху у Європі початку ХVІ ст. Тому в даній роботі ми створимо об’єктивну картину причин конгресу, більш детально зупинимося на історичних подіях того часу, які простежувалися впродовж більш ніж трьохсот років до появи Альянсу, розкриємо його суть, також подальшу діяльність, значення та наслідки.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі всебічного аналізу відомих раніше та ново виявлених джерел, з урахуванням наукових досягнень попередників визначити місце Першого Всесвітнього конгресу 1905 р. у Лондоні, який став початком існування Світового баптистського Альянсу, у склад якого якій шли представники майже з усіх куточків Світу. Необхідно також брати до уваги сприятливість умов для проведення конгресу з урахуванням історичних передумов його скликання. Для того, щоб повністю освітити всі аспекти нашої роботи, необхідно поставити кілька **завдань:**

1. Вивчити джерела та історіографію дослідження, які показують об`єктивне бачення причин та мети утворення Світового Альянсу баптистів.
2. Розкрити сутність історичних передумов та розглянути історію скликання Першого всесвітнього з’їзду баптистів, які складали плацдарм для утворення світової організації Союзу баптистських церков, простежити історичну лінію подій, які стали причинами до скликання конгресу.
3. Проаналізувати та розкрити зміст Першого Всесвітнього конгресу баптистів у Лондоні, який тривав з 11 по 19 липня 1905 р., сутність обговорення питань та рішення конгресу.
4. Визначити історичні позитивні та негативні наслідки Першого Всесвітнього конгресу баптистів для Церкви та суспільства в цілому.
5. Зробити висновки.

Об`єктом дослідження даної теми є духовно-релігійна сфера баптистської деномінації початку ХХ ст.

Предметом дослідження є Перший Всесвітній конгрес баптистів 1905 р.: історія утворення та подальша діяльність**.**

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від зародження реформаційного руху Мартіном Лютером, тому як саме на підґрунті Реформації зародилося віросповідання «баптизм» і закінчуються нашим часом, бо наслідки Всесвітнього конгресу товстою смугою простуються у сучасності.

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію майже всієї Земної Кулі, тому як на конгресі були присутні представники з усіх куточків Світу. Винятком в даному випадку можуть служили деякі країни центральної та південно-східної Азії та інших віддалених куточків планеті, де процвітає іслам, буддизм та інші релігійні нехристиянські вірування.

У процесі дослідницької роботи була застосована сукупність наукових **методів** дослідження, таких як загальнонауковий, історико-порівняльний, історико-системний методи дослідження, а також метод синхронного аналізу та теоретичний аналіз, на основі яких ми визначили сукупність факторів, що вплинули на формування Першого всесвітнього конгресу баптистів.

Наукова новизна даної роботи полягає у відображенні різних аспектів історичного розвитку баптистського руху, який згодом привів до укладення міжнародного альянсу всіх існуючих раніше баптистських союзів в різних країнах. Розкриваються перш за все історичний фон, передумови, сутність та подальша діяльність Першого Всесвітнього конгресу баптистів у 1905 р., який став початківцем світової співдружності баптистів. Дана тема доволі слабо вивчена як у російській, так і в українській історіографії, тому, розкриття суті конгресу, його рішення є певним нововведенням в українську релігійну історіографію. Користуючись працями зарубіжних, переважно, англомовних авторів, ми маємо можливість створити дослідження на основі сукупності робіт щодо баптистського релігійного віросповідання, раніше недосяжного українському читачеві. Дана праця є певний вклад до української релігійно-наукової літератури, що особливо стосується протестантської спрямованості.

Практичне значення даної курсової роботи полягає в тому, що її можна використовувати як посібник для викладання лекцій з дисципліни «Всесвітня історія», «Історія Західної Європи та Північної Америки», «Історія християнства», «Релігієзнавство» як для лекцій, так і для семінарів. Також у спеціально окремих навчально-релігійних закладах, семінаріях тощо. На наукових конференціях, в учбових посібниках, доповідях, рефератах. Окрім цього, можна використовувати людям для загальноосвітнього вивчення.

Структура і обсяг роботи. Структура і обсяг дипломної обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів з підрозділами, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дипломної роботи складає 127 сторінок, з них основного тексту 122 сторінки.

РОЗДІЛ 1. ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

* 1. **Джерельна база**

Джерела з історії християнства, зокрема що стосується баптистської деномінації, досить різноманітні та широкі. Сутність їх різноплановості полягає у тому, що з розповсюдженням баптизму в світі він почав контактувати з іншими деномінаціями, конфесіями та релігіями. Тому, про інформацію про віруючих-баптистів ми можемо знайти у джерельних базах різних країн. Але в даному випадку, слід зазначити, що предметом вивчення нашої теми є саме Перший Всесвітній конгрес баптистів 1905 р. у Лондоні, а це означає не досить велику різноманітність джерел з вивчення даної теми. Як відомо, на даному заході були присутні представники всіх континентів, які розмовляли різними мовами. Але дослідження стикається з певними труднощами недосяжності цих джерел та неможливості їх використання в нашому дослідженні саме через їх недоступність до загального читача.

Слід зазначити, що ми маємо достатню джерельну базу для виявлення об’єктивної картини даного дослідження. Загалом, це інформаційний простір англомовних видань, публікацій, журналів тощо. Але через перебування на Першому конгресі представників також Російської імперії, куди на той час входила й Україна, ми маємо таку історичну працю як «Всемирный конгресс баптистов в Лондоне в 1905 году: доклад о поездке на конгресс» [14], який склали одні з делегатів, що були присутніми на цьому заході - В. В. Іванов та Д. Мазаєв. Це праця, яку ми використовували для висвітлення теми дослідження, є основним джерелом, що детально переказує події кожного дня конгресу, цитуючи все почуте.

Використовуючи цю працю в нашій роботі, ми мали змогу донести атмосферу Першого Всесвітнього конгресу, який проходив у Лондоні 1905 р., його сутність, рішення, домовленості, почути доповіді кожної країни щодо становища баптистських церков в їх регіоні, проблеми, благословення, труднощі та радощі. Звичайно, слід зазначити, що це хоча не єдина російськомовна праця, яка дійшла до нашого часу, але вона одна з найбільш ємкісних та докладних для виявлення подій, які описуються в даній дипломній роботі.

Переходячи до наступної вагомої праці, яка була використана в процесі написання роботи, треба назвати «Тhe Baptist World Congress, London, July 11-19, 1905»[41], яку написав Дж. Х. Шекспір. Ця книга стала результатом ретельної роботи її автора, який кожний крок конгресу описував з детальною точністю. Загалом, книга являє собою повну найбільш ємкісну доповідь з Першого всесвітнього конгресу, схожу на доповідь представників делегації з Російської імперії, про яку ми казали раніше. Але ця праця, окрім подій самого конгресу, описує також історичні передумови його скликання, також названо кожного організатора, куратора, спікера та інших. Ця праця являє собою величезну доповідь, завдяки якій світло падає на події в Екстер Холл, де проходив даний захід. Чудовий письменний талант також простежується в книзі, написаній першим генеральним секретарем створення Всесвітнього баптистського альянсу – Дж. Х. Шекспіром. Детальність та чіткість описання кожної події, репліки, пісні, проповіді не залишає читачів бути байдужими до книги.

Слід зазначити, що дана робота є більш докладною та ємкісною в плані викладання інформації стосовно конгресу, але перша складність виявляється у мові написання книги. Це англомовна робота, яка досі не була перекладена ані на українську мову, ані на російську. Тому, як відомо, що конгрес загалом промовлявся англійською, що було певною проблемою для інших національностей, не маючих змоги розуміти та розмовляти англійською, зокрема і для представників Російської імперії. Але, як відомо, на конгресі були присутні перекладачі різних мов, що стало надзвичайним плюсом в організації процесу ведення заходу. Доповідь конгресу, яка написана англійською, більш детальна та повна, аніж російська. Маючи змогу ознайомитися з працями і англомовних і російськомовних авторів, ми виявляємо об’єктивність подій в історії баптизму 1905 р.

Безперечно, найбільш вагомим джерелом, яке описується в нашій праці, є «Біблія»[3]. Християнство, яке базується на цій книзі, за певний період часу вклало основні принципи, на основі яких віруючі в Ісуса Христа повинні жити. Ця Книга була основною, навколо якої обертався весь конгрес, і не тільки він, але й життя багатьох християн до конгресу та після нього. Хоча предметом нашого дослідження не є життя та діяльність перших християн, але на основі Біблії ми можемо описувати певні історичні події, які склалися упродовж століть та одним з результатів яких стало створення Всесвітнього баптистського альянсу.

Біблія - це книга більша за всі джерела та історіографії нашого дослідження, тому як вона написана Самим Богом та Його Святими чоловіками, які були натхненні Духом Святим. Вона є першим і основним джерелом будь-якої християнської конфесії, яка існує вже майже дві тисячі років.

Саме в нашому дослідженні вона займає місце керівника всіх подій, слів, правил, принципів та те, як усе баптистське віровчення складено на основі цієї Книги. Нами була використана Біблія синодального російського перекладу.

Одним з найбільш вагомих та виражених результатів Першого Всесвітнього конгресу баптистів було освітлення 7 основних баптистських принципів, які базуються на Слові Божому, тобто, на Біблії. І джерелом висвітлення даних принципів в нашій праці було взято брошуру Я. Вінса «Наши баптистские принципы»[4]. Хоча Перший Всесвітній конгрес баптистів у 1905 р. не був документально задекларований основними принципами баптизму, але про них говорилося упродовж усіх зборів. Зазначена брошура викладає всі 7 принципів баптизму, які сформувалися у даній деномінації упродовж 300 років її існування. Я. Вінс детально описує кожен з них, наводячи зноски за місця Священного Писання, на яких вони базуються. Дана книга була написана двадцятьма роками пізніше зазначеного часу конгресу, але її декларативність являє собою приклад вираження основних думок Першого Всесвітнього конгресу.

Наступною вагомою працею задля нашої роботи можна виділити «Правда о баптистах. Очерк истории, церковного устройства и принципов баптистских общин»[24] В. Г. Павлова. Дана праця розкриває зміст історії баптизму. Концентруючи свою увагу на декларування баптистського братства в єдиний спільний альянс, що стало результатом Першого Всесвітнього конгресу у 1905 р., автор показує читачеві довгу історичну лінію баптистської деномінації, яка пройшла через негаразди до єдності. Слід зазначити, що матеріал був викладений у журналі «Баптист», який почав свою історію у 1907 р. Ці події в Російській імперії знаменувалися закінченням першої Революції 1905-1907 рр., після чого деяке світло Євангелія було пролито на це величезне державне утворення, де даний журнал займав не останнє місце.

Наступне джерело є прикладом, яке демонструє контактність офіційних християнських конфесій з баптизмом. Поквартальний журнал ВЗЦЗ Московського патріархату, який видається з 1991 року «Церковь и время» [46]описує певні події Першого Всесвітнього конгресу та його історичні наслідки на долю християнства. Демонструючи зацікавленість в долі віруючих-баптистів, редактори журналу описують не тільки події 1905 р., але і подальші дії християнської церкви на історичному просторі, наводячи приклади цитат, промов та рішень присутніх на конгресі людей.

 «Historical Sketch in the Philadelphia Association Minutes for 1907»[47] в перекладі «Історичний нарис в протоколі Філадельфії асоціації 1907 року», яку оприлюднив Дж. Валкер, також внесло свій науковий контраст у історичні події Першого всесвітнього конгресу 1905 р. Значне місце в американському та загалом світовому баптизмі посідає Філадельфійська асоціація, яка поєднує на даному етапі мільйони віруючих баптистів США. Тому, історичний нарис протоколу Філадельфійської асоціації доволі детально оповідає події Першого всесвітнього конгресу як початківця Всесвітнього баптистського альянсу. Філадельфійська асоціація займає вагоме місце у місіонерській діяльності, що є основним напрямком Світового альянсу, тому асоціація впливає не тільки на долю баптистів США, але й віруючих у всьому світу.

«The Baptist Magazine» [29]в перекладі «Баптистський журнал» Дж. Путнана, який також використовується для написання даної роботи, описує певні історичні передумови місіонерської діяльності англійських та американських місіонерів, їх діяльність, подорожі, надбання тощо. Описуючи певні події першої половини ХІХ ст., редактор журналу розповідає про певну близькість всередині деномінації саме завдяки місіонерській діяльності. Певні поштовхи для єдності всіх баптистів світу почали назрівати ще у кінці XVIII ст., а у ХІХ тільки збільшилось це бажання. Тому, події, які описуються у шістнадцятому випуску даного журналу, являють принцип близькості деномінації до єднання.

Поміжні джерела, що використані в даній роботі, є протокол асоціації сторічного існування спільності, що залишає певний відбиток на ході історії баптизму. Саме таким джерелом є «Minutes of the association, from 1707 to 1807 – being the first one hundred years of its existence» [9]Є. Гілетте. Праця важлива для нашої роботи ще тим, що є прикладом доконгресійних зборів, яке є свіченням єднання баптистів у більш ранній період.

Джерела, що свідчать про підтримку та поміч постраждалим людям під час природних та політичних труднощів, не проходять стороною історію баптистської деномінації. Доброчинність, яку віруючи християни баптисти виказують іншим народам, є прикладом Євангелія на справах. Події, що свідчать про поміч постраждалим в Кенії «Всемирный баптистский альянс помогает беженцам Кении» [5], Японії «Всемирный баптистский альянс помогает Японии» [7] та Киргизії «Всемирный баптистский альянс помогает Кыргызстану» [6] вказують на наслідки діяльності Всесвітнього баптистського альянсу, де початком є саме Перший Всесвітній конгрес баптистів у Лондоні 1905 р. Статті розповідають про матеріальну та фінансову підтримку альянсу для людей, які не мають змоги підтримувати своє існування або опинились у центрі природних катаклізм. Це свідчить про позитивні наслідки скликання конгресу та утворення союзу всіх баптистів світу.

Таким чином, джерельна база для створення об’єктивної картини подій Першого всесвітнього конгресу 1905 р. у Лондоні достатньо обширна та різноманітна. Завдяки цим працям ми маємо змогу дослідити причини та наслідки скликання конгресу та його історичне значення. Маючи джерела до початку конгресу, також саме його описання, та подальшу історію деномінації, ми маємо змогу зробити аналітичний опис даної теми.

* 1. **Історіографічний огляд**

Історіографія для вивчення даного питання прихована в контексті дослідження історії християнства. Окремої історичної літератури ми знаходило доволі мало, та і загалом іншомовних, переважно, англомовних авторів. Слід зазначити, що історичне надбання з історії християнства доволі ємкісні, тому причини та наслідки Першого всесвітнього конгресу 1905 р. у Лондоні ми маємо змогу виявити. Що ж стосується окремого питання проведення самого конгресу, тут більшу роль займають писемні протоколи, листи, проповіді, видання та інше, загалом, джерела. Завдяки більш-менш збалансованій наявності джерел та історіографії, ми маємо змогу створити об’єктивну картину історичних доконгресійних подій та наслідків Всесвітнього конгресу баптисті у Лондоні, 11-19 липня 1905 р.

Перша і, мабуть, найбільш ємкісна історична праця, з якою ми працювали в даній дипломній роботі, - це «Історія баптизму» [44]Роберта Г.Торбета. Описуючи передумови скликання Першого всесвітнього конгресу та загалом утворення Всесвітнього баптистського альянсу, які розкриваються в даній книзі, доволі детально описуються події з історії не тільки баптистської деномінації, але й інших християнських течій, починаючи ще з часів перших апостолів, показуючи повне право баптистської деномінації називатися продовжувачами Апостольської церкви.

Основою даного збірника є статті з книги «A History of the Baptists» Р. Торбета. Хоча в англомовній літературі історія баптизму описана дуже детально і в популярній і науково-дослідницької формі, проте книга професора Торбета по праву є класикою в питанні історії баптизму. Тому величезний багаж знань, що передається читачеві в даній книзі, є ніщо інше, як історичне надбання минулого для майбутнього покоління.

Наступною вагомою працею, яка була використана в даній роботі, є книга Л. Н. Митрохина«Баптизм»[22], яка більше за своєю специфікою є труд з історії християнства з розгляду його із соціально-економічної та політичної сторони, аніж з релігійної. Ми використовували її для описання передумов скликання Першого всесвітнього конгресу, розкриваючи це явище не з релігійної сторони, а зі світської. Ця книга з серії «Сучасні релігії» розповідає про баптизм, як один з найбільш поширених течій протестантизму. Автор досліджує історію становлення баптизму, його соціальну природу, догматику, моральні принципи і культ, виявляє роль церкви в історії суспільства. У книзі дається характеристика сучасного стану баптизму, особливостей діяльності баптистських проповідників. Автор використовує релігійну літературу, особисті спостереження, результати наукових експедицій.

Використання релігійної літератури інших конфесій, а, в першу чергу, ворожих до баптизму, час від часу приводить до зіткнення з критикою та необ’єктивним баченням реалій історичних подій. Але, слід зазначити, що використання «Православної енциклопедії» [28], яка видається під проводом московського патріарха Кирила, була використана нами як джерело інформації стосовно історичних наслідків скликання Першого всесвітнього конгресу баптистів. Описуючи діяльність баптистів у кожному регіоні планети, ми бачимо всі економічні, соціальні та політичні наслідки союзу, які стали результатом подій на конгресі.

Книга В. С. Санникова«История баптизма» [36]являє собою збірник, складений з окремих глав книг: Роберта Г. Тербета «А History of the Baptists»; Альберта В. Вардина «Baptists Around the World»; C.H.Caвінскій «Історія російсько-українського баптизму».

У збірнику вперше зроблена спроба об'єктивно показати історію баптизму, найбільшого об'єднання протестантських церков в російськомовних країнах. Збірник призначений для студентів, які вивчають богословські дисципліни, релігієзнавців і для всіх читачів, які цікавляться історією християнства, який також певним чином був використаний в даній дипломній роботі.

Книга «Религия в истории народов мира»[43]написана великим радянським вченим, доктором історичних наукС. А. Токаревим. Аналізуючи багатий матеріал, накопичений етнографією і археологією, «священні» книги і богословську літературу всіляких напрямків, автор дає загальний огляд релігій різних народів і країн: від зародження примітивних первісних вірувань до формування так званих світових релігій.

Окрім того, ця книга представляє перед нами розгалужену картину історії баптизму як одну з течій християнства, який ще з періоду Реформації почав набирати обертів і зараз є однією з найбільших протестантських конфесій.

У книзі Е. Пикеринг «Библейский сепаратизм»[26] описується історія духовної боротьби, яка не скінчиться до самого повернення Христа у славі. Але так як ті, хто бере участь у цій битві, самі особисто одягнені в плоть і далекі від досконалості, то на землі і не буде ніколи абсолютно досконалої церкви. Але хоча учасники цієї духовної битви і наділені властивими людині слабостями, недоліками і часто забобонами, вони відрізняються від багатьох формальних християн прагненням до досконалості і духовної чистоти, цим самим утверджуючи на землі зборів святих, спраглих жити гідно та поводилися перед Богом.

Метою цієї книги не було прагнення автора довести, що всі фундаменталісти і сепаратисти, до яких входять баптисти, гідні одного тільки вихваляння, а всі противники сепаратизму позбавлені будь-яких духовних цінностей. Прагненням видавців було: на сторінках даної книги досліджувати, проілюструвати і захистити той важливий принцип, який ясно висвітлений у Святому Писанні - про необхідність найрішучішого відділення від зла і відступництва. Розглядаючи баптизм як один з напрямків сепаратизму в релігійному плані, ми описуємо процеси його відокремлення від офіційної церкви, що стоїть на приданні та традиціях.

Книга А. Тейлора «История английских общих баптистов» [42] розказує нам про процес початку утворення та подальшої історії баптизму в Англії, як відомо, колиски світового баптизму. Історія загальних баптистів саме в Англії зіграла велику роль у становленні конфесії та утворенні Всесвітнього баптистського альянсу, що займає не останнє місце в даній роботі.

Історіографічне надбання Х. Гонсалеса «История христианства. От эпохи Реформации до нашего времени» Том ІІ [10] охоплює події церковного життя з XVI століття по наш час. Автор розповідає про відомих служителів Церкви, про зміни, що відбувалися в світогляді християн, а також стосується відмінностей протестантського, католицького та православного віровчення. Він детально викладає біографії Мартіна Лютера, Ульріх Цвінглі і Жана Кальвіна. Завдяки його майстерності ми можемо наочно уявити взаємозв'язок між тенденціями розвитку Церкви.

Хусто Гонсалес описує такі знаменні події недавнього минулого, як освіта Всесвітньої Ради Церков і проведення Другого Ватиканського собору, а також знайомить читачів з іншими церковними рухами, спрямованими на зміцнення єдності християн. Окрім цих історичних подій книга також описує історію баптизму як одного з напрямків реформаційного руху. Події особливо ХХ ст. описуються автором досить детально, що дає більше представлення стосовно подій, які висвітлює дана праця.

Книга В. Т. Вители «A history of British Baptists» [48] розповідає про особливості життя британських баптистів, які своєю діяльністю розширили кордони Слова Божого далеко за межі країни. Розповідь про місіонерську діяльність багатьох баптистів вражає читачів відданістю, непохитністю та стійкістю віруючих, які змогли донести таке Євангеліє до мільйонів людей по всьому світу.

Тому, розповідь про одного з таких місіонерів широко розкривається у книзі Дж. Смит «Жизнь Уильяма Кери: Сапожник и Миссионер»[38]. Це історія про одного звичайного чоловіка, який зробив надзвичайне. По праву, він вважається початківцем місіонерської діяльності в Індії, куди до нього не ступала нога баптистського християнина. Його бажання служити Богу ціною всього людського сімейного щастя показує кожному читачеві приклад невтомної праці на ниві Божій людини, яка бажала розширити кордони Царства Божого. Він також є людиною, ім’я якої звучало на Першому всесвітньому конгресі баптистів як приклад для багатьох віруючих.

Також ознайомлення з біографією місіонера В. Керри нас знайомить праця А. Котнтона «Первый миссионер Индии. Повесть о Вильяме Кэрри» [19] описує життєпис відомого діяча та місіонера Вильяма Керрі, що проклав шлях Євангелія до Індії та одним з най відомих баптистських місіонерів того часу та загалом всієї історії баптистського віросповідання.

Доповненням до історії баптизму на європейському континенті є також книга Ж. Х. Рушбрука «The Baptist Movementin the Continent of Europe» [32] розказує нам про життя та діяльність баптистів у контенинтальній Європі, про суперечки між офіційною та протестанткою церквою, також про гноблення протестантами баптистів, яких вважали крайнє радикальним крилом протестантизму. Хоча протестантизм мав велику підтримку у багатьох країнах на континенті, але баптизм не був так сильно розповсюджений, як у Англії та США.

Також до категорії періоду становлення баптизму як окремого віросповідання відносять книгу Х. Кноліса «Tracts on Liberty of Conscience, 1614-1661»[18], яка розповідає про перші десятиріччя існування баптизму. Описання, його формування та становлення показує нам багато моментів, які пізніше вилились в певні баптистські традиції. Саме у розгляданні формування та становлення можна знайти безліч відповідей на питання стосовно подальшої діяльності цієї деномінації.

Книга Д. Дугласа «History of the Baptist Churches in the North of England» [13]розкриває читачеві картину, яка відбувалась на півночі Англії, коли баптизм зустрівся з таким явищем, як Уельський рух. Цей час є періодом пробудження Англії до нової хвилі євангелізації, служіння, місіонерства. Вважається, що саме цей рух дав новий поштовх світовому баптизму для відновлення виконання справжньої діяльності, на яку поставлена церква, а саме - проповідь Євангелія.

Важливою в даному дослідженні є книга В. Робинсона «The Life and Faith of the Baptists»[31], яка описую життя та віру баптистських віруючих упродовж їх історії. Важливість кожної людини для Бога описана ним з любов’ю та добротою, де кожний має величезну цінність. Переважно, розповідь іде про віруючих у Англії, але частково торкається і інших країн, де більш менш розвинений баптизм.

Беручи до уваги окремі моменти з історії баптизму, нами була використана книга, яка розповідає про події з початку Реформації до середини XVII ст., а саме «The History of the English Baptists: from the Reformation to the Beginning of the Reign of King George I» [40]Т. Кросбі. Ці події відомі нам, як становлення баптизму загалом. Книга описує взаємодію та сутички церкви та держави, відношення верхівки до інакомислячих.

Як відомо, США являє собою спільність мільйонів баптистів світу. Саме тому велике значення як в конфесії, так в нашій роботі займають саме американські баптисті. Книга Гетеса Джона П. «The Association as It Affected Baptist Polity in Colonial America» [8]- це праця, яка напряму пов’язана з темою роботи, а саме вона розповідає про асоціаційні єдності американських баптистів у союзи, що дали поштовх для скликання Першого всесвітнього баптистського конгресу. Асоціаційна діяльність простежується автором ще з часів утворення баптистських церков на території Америки та її подальша історія та роль у житті конфесії.

Книга «Баптисти в Америці» [15]Т. С. Кідда та Б. Хенкінса - це описання життя та діяльності американських баптистів, їх місіонерські подорожі та непосильну працю кожної віруючої та відданої Ісусу людини. Також є детальне описання соціально-економічного життя віруючих в тих чи інших умовах, в яких час від часу опинялися християни-баптисти в США. Діяльність американських баптистів більш ніж значуща у скликанні конгресу, тому детальне описання американського баптизму є доречним в даній роботі.

Важливими є також статті щодо положення американських союзів та товариств, які грають величезну роль в історії баптизму та розповсюдженні Слова Божого на Землі. Тому, слід зробити особливий акцент на так звані «Американский баптистский Миссионерский Союз»[1] та «Южная баптистская конвенция»[50]. Звичайно, найбільш вагоме місце серед американських союзів займає Філадельфійська асоціація, але її описання йде в контексті вище перелічених книг та публікацій інших авторів. В даних статтях описується історія, життя та діяльність союзів. Їх вплив на оточуючу середу, на віруючих, на суспільство та інше.

Початком зародження баптизму, як прийнято вважати, є радикальне крило реформаторського руху «анабаптизм», на основі якого і виник баптизм. Тому, передісторія деномінації, яка входить у об’єкт нашого дослідження, досить важлива для відображення повномасштабного бачення даної теми. Книга Б. Перчаткина «История анабаптистов и менонитов» [25]розказує про рухи, які були як і предтечею баптизму, так і певним чином впливали на нього. Ця праця розповідає читачеві історію, починаючи з перших анабаптистських груп і плавно переходить до баптизму, який на даному етапі знає сучасність. Але торкаючись менонітського руху, простежується певний вплив однієї деномінації на іншу, їх взаємозв’язок, спільні та відмінні риси.

Також окрім баптизму у США та Європі, сильних обертів дане віросповідання набрало у Російській імперії другої половини ХІХ ст., що стало справжнім пробудженням цього величезного державного утворення. Його первісна історія пов'язана з історією Голландії, Англії, а пізніше - Австралії, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки. У Росії баптизм з'явився і знайшов своїх прихильників в 60-х роках XIX століття. Центрами народжування російського баптизму з'явилися Україна, Кавказ, Таврійська губернія і Санкт-Петербург. Книга С. Н. Савинського «История русско-украинского баптизма» [34] розказує нам про історичні передумови появи баптистів у Російській імперії, про їх життя та діяльність, про їх участь у Першому Всесвітньому конгресі баптистів у Лондоні, де їх представники теж брали участь.

Також у цьому напрямку нашої дипломної роботи стоїть праця С. Н. Савинского «История евангельских христиан баптистов Украины, России, Белоруссии» [33]. Виданню даної книги передували багаторічні дослідження історії виникнення перших громад російсько-українського братства і розвитку євангельсько-баптистського руху в Росії і СРСР. В основу досліджень покладено офіційні документи, матеріали періодичних видань, мемуари та інші першоджерела.

Книга представляє читачам відомих і маловідомих служителів євангельсько-баптистського братства, які працювали на духовній ниві, творили помісні церкви, переносили страждання і гоніння.

Вони працювали в різні часи, але всіх їх об'єднувала відданість Богові і стійкість у вірі. Їх подвижництво і вірність служать прикладом для нового покоління християн.

Під словами «російсько-українське» в даній книзі мається на увазі євангельсько-баптистський рух серед росіян, українців і білорусів, так як виникнення євангельсько-баптистських громад серед них відбувалося не відокремлено. Розширившись, рух поширювався на інші народності, що населяють околиці дореволюційній Росії (Сибір, Далекий Схід, Туркестан, Закавказзя).

Цікава праця Нагірняка А. П. «Подвижники веры**»** [23] представлена в нашій роботі як одна з доповнень історії російського баптизму. Також відкриває читачеві відомих і маловідомих служителів євангельсько-баптистського братства, які працювали на духовній ниві, творили помісні церкви, переносили страждання і гоніння. Вони працювали в різні часи, але всіх їх об'єднувала відданість Богові і стійкість у вірі. Їх подвижництво і вірність служать прикладом для нового покоління християн.

Книга, яка була також використана в даній роботі є «Духовное пробуждение в России» Софії Ливен, людини, яка сама пережила духовне відродження та писала про відродження російського народу, що входить до історії християнства та історії баптизму.

Дослідження в цій області були проведені в десяті-тридцяті роки ХХ століття і тоді ж опубліковані. Крім того, короткі історії цих братств були поміщені в згаданій «Історії ЄХБ в СРСР».

Як це найчастіше буває, самі учасники початку євангельсько-баптистського руху в нашій країні довгий час не замислювалися над питанням написання історії. Виникнувши на початку другої половини минулого століття, це рух зацікавило насамперед духовенство російської православної церкви, яка віднайшла в ньому силу, здатну похитнути основи російсько-українського православ'я. Тому основна маса літератури цього періоду з даного предмета належить перу православних ієрархів, а також офіційним світським особам. Трохи пізніше, в зв'язку з широко вживаними жорстокими репресіями проти так званих «штундистів», стали з'являтися окремі статті, нариси та дослідження світських ліберально налаштованих і революційно-демократичних громадських діячів.

Дана робота досить детально описує зародження баптизму на описаних в книзі територіях, що є свідченням вагомої ролі російського євангельського руху серед світового баптизму. Тому ця праця є суттєвим внеском у нашу дипломну роботу.

Книга А. Синичкина «Особенности возникновения и формирования российского баптизма»[37] є справжнім історичним надбанням для вітчизняної релігійної літератури. Саме її автор є головним архіваріусом братства ЄХБ у Російській Федерації, що дає йому певний доступ до матеріалів, недосяжних загальному читачеві. Книга описує особливості виникнення баптизму на території, де вже майже тисячу років керувало православ’я. Складність у діяльності євангельських віруючих описана автором з тонкою точністю подій минулого, що звертає увагу читача на певні подвиги віри тих людей.

Посібник для біблійних курсів І. П. Плетта «Зарождение церквей ЕХБ»[27] є більш працею, яка описує наслідки попередньої діяльності місіонерів в цьому регіоні. Перший Всесвітній з’їзд не зіграв великої ролі у подальшій історії Російської імперії, але певним чином дав свій поштовх для утворення Союзу ЄХБ, про що розповідає автор.

Коротко описуючи розповсюдження баптизму по всьому світу, ми використали праці, які описують утворення та стан баптистських церков у далекій Австралії та Новій Зеландії, а також Океанії. Історичні хроніки Дж. Ворбойса «Early Australian Baptist History The Chronicle»[49] розказують про ранню історію віруючих баптисті у Австралії, де на даному етапі існує велика кількість баптистських церков, що входять до Всесвітнього альянсу баптистів. Діяльність західних місіонерів поклала початок зародженню в Австралії руху тієї деномінації, яка зараз нараховує мільйони віруючих людей на маленькому материку. Все це детально описано в історичних хроніках Дж. Ворбойса.

Цікавий внесок в історію протестантизму несе в собі видання Н. Ревуненкової «Протестантизм» [30]. Книга присвячена протестантизму - направленню християнства, яке сповідують нині по всьому світу. Чому протестанти, або, як вони себе назвали, «євангельські християни», ніколи, за все шістсот років своєї історії, не хотіли бути в одній церкві, під керівництвом одного первосвященика? Чому, глибоко віддані ідеалам Христа, вони зовсім інакше, ніж католики і православні, ставилися до пам'яті Божої Матері? Чому нетлінні мощі угодників і земну красу ікон вони вважають ганебним для християнина «ідолопоклонством»? Чому в Росії чимале число людей не гнали іноземних проповідників, а йшли в «штундисти», ризикуючи життям заради нової віри? Відповідь на ці питання дає віровчення протестантів - членів лютеранської, реформатської, англіканської, баптистської і безлічі інших церков. У книзі розкриваються світоглядні установки протестантизму, особливо його догматики, культу, етики. Саме тому, що баптизм займає досить вагому гілку у протестантизмі, дана книга дає нам широкі знання стосовно історичних подій баптистської історії.

Також у даній дипломній роботі були використані словники та енциклопедії, такі як «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона»[2], де ми використали том 82 з 86 існуючих. Також «Енисейский энциклопедический словарь»[11] Н. І. Дроздова, з якого ми використали розділ «Баптизм» за авторством Л. І. Григорьевої. Православну енциклопедію Сперанської О. С. та Леоненкової І. Р., де ми використовуємо розділ «Баптизм»[39] у IV томі. Окрім цього була використана праця Д. Клауда «Баптистские мученики» [16]. Окрім цього були використані такі зарубіжні праці, як «Lord Baptist World Fellowship: A Short History Of The Baptist World Alliance» [45] Ф. Тоунли, «C.H.Spurgeon, An Interpretive Biography» [35] Д. Керелайла та книга Георга Леві «The Baptists of the Maritime Provinces» [20].

Також були використані електронні ресурси, такі як «Джон Смит - появление баптизма» [12] та праця Д. Клауда «Либеральные баптистские союзы. Всемирный баптистский альянс (The Baptist World Alliance – BWA)» [17].

Таким чином, історіографічне надбання минулих років є достатнім для освітлення питання Першого всесвітнього конгресу 1905 р. у Лондоні, його передумов та наслідків. Але недостатність вивчення теми самого конгресу як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі є перешкодою для об’єктивного освітлення даного питання. Акцентуючи загалом головну увагу на протоколи, записи, хроніки конгресу, які були викладені у вигляді редакційних видань через тривалість часу, ми робимо великий внесок у вітчизняну історіографію новим дослідженням, що раніше не було вивчено вітчизняними істориками.

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ТА СКЛИКАННЯ ВСЕСВІТНЬОГО КОНГРЕСУ БАПТИСТІВ

2.1 Утворення баптистської християнської конфесії як однієї з витоків Реформації

Християнство за всю історію існування ніколи не було однорідним - в ньому постійно виникали різні конкуруючі і ворожі один одному церкви, групи, єресі, чутки та інші. Відбувалося це тому, що християнські ідеї неоднаково засвоювалися різними соціальними верствами, виступаючи як ідеологічне оформлення їх класових та політичних позицій . Але починаючи з XVI ст. перш розрізнені прояви опозиції католицькій церкві злилися в могутній потік, який захопив Європу і дав початок нового різновиду християнства - протестантизму, в руслі якого і виник баптизм [22, с. 12].

Витоки віровчення, званого баптизмом, йдуть глибоко в історію християнства. Історія баптизму є не тільки історією віросповідання, окресленого рамками протестантизму, а й історією руху, що завжди характеризувалася духом збереження чистоти євангельського вчення. У двох відносинах баптисти схожі на перших християн - в їх прагненні зберегти євангельську простоту і свободу. Баптисти завжди прагнули бути незалежними від церковної влади. У вірі і практиці вищим авторитетом для них було Священне Писання. Вони стверджують, що коріння баптистських принципів лежать в навчанні новозавітної церкви[44, с.6].

У період середньовіччя, у міру того, як Церква все більше наповнювалася обрядовими формами, численні групи віруючих, які протестували проти переважання в Церкві зовнішніх умовностей, робили спроби зберегти первісну простоту раннє церковної доктрини. Ступінь, з якою ці групи зберігали вірність Біблії, визначала ту ступінь послідовності, з якою ці групи дотримувалися новозавітної моделі. Однак точне ототожнення будь-якого одного з цих відгалужень ранньохристиянської Церкви з віросповіданням, званим баптизмом, означає твердження, не підкріплене переконливими історичними фактами. Не можна заперечувати існування схожих рис в навчаннях кожної з цих ранньохристиянських груп і в баптизмі. Однак, хоча неможливо провести чітку лінію наступності баптизму як історичної сутності по відношенню до ранньої Церкви, можна абсолютно точно стверджувати, що історія баптизму сходить до часу протестантської Реформації[36, с.12].

Спонукальні мотиви реформації корінилися також в соціально-політичній сфері. Догмати католицької церкви набули характеру «політичних аксіом». Тому боротьба міцніючої буржуазії проти середньовічних порядків закономірно вела до перегляду сталих католицьких догм. Протестантизм означав реформацію на буржуазних засадах католицької церкви, пристосувати християнство до станової середньовічної деспотії. Саме ця соціальна природа протестантизму дозволяє зрозуміти особливості його догматики і культу.

Протестанти відійшли від католицької церкви і відкинули більшість церковних обрядів: поклоніння іконам, святих угодників, культ діви Марії. Вони ліквідували інститут священства, чернецтво, пост; з семи церковних таїнств зберегли лише хрещення і причастя. Істотних змін зазнала традиційна догматика. Заперечуючи католицьке вчення про церкву як необхідної посередниці в справі порятунку людей, «добрі справи і подвиги благочестя» - як неодмінні ступені до загробної відплати, протестантські богослови протиставили їм вчення про єдину рятуючу особисту віру[22, с.13].

Розгортання та поширення реформаційного руху як в Європі, так і за її межами призвели до утворення напрямів християнства різних рухів: від помірно догматичних до крайнє радикальних. Саме до другої у розквіт Реформації відносився рух анабаптистів, які з’явились у різних країнах Європи майже одночасно.

Термін «анабаптисти» використовувався по відношенню до тих, хто перехрестився. Як правило, це були християни, які, вважаючи, що їх хрещення в дитинстві є небіблійним і недійсним, прагнули правильно хреститися - відповідно до свого поданням про Біблійне вчення [44, с.12].

Групи анабаптистів, або «перекрещенців», виникли в таких європейських країнах, як Швейцарія, Моравія, Південна Німеччина і Голландія. Анабаптисти, яких історики часто відносять до радикальних реформаторів, були згодні з реформаторами (в основному Лютером і Цвінглі) за основними християнськими доктринами порятунку і виправдання вірою по благодаті. Однак анабаптисти наполягали на більш радикальних змінах в доктринах і церковній практиці. Найбільш спірними між анабаптистами і реформаторами були наступні питання: вільна церква або державна церква? Хрещення віруючих або хрещення немовлят? Релігійна терпимість або переслідування єретиків? [25].

Баптизм, в тому вигляді, як на даному етапі ми його знаємо, вперше виник в Англії. Попередниками баптизму були пуритани. Назва ця походить від слова «пуризм» - прагнення до чистоти і строгості поглядів. Прагнучи до очищення і освячення як в особистому, так і в церковному житті, пуритани у всіх питаннях віри визнавали тільки авторитет Слова Божого[27].

Ернст Пікерінг у своїй книзі «Біблійний сепаратизм» пише про це так:

«Коли ми вивчаємо історію сепаратистів в Англії, напрошується висновок, що вони були мужні, глибоко переконані християни, тому що інакше вони не змогли б перенести те, що обрушилися на них гоніння і вогненні випробування. Рятуючись від переслідування, тисячі пуритан переселилися до Америки під час правління короля Карла Першого (1625-1649)» [26, с.33].

Деякі пуритани бігли до Голландії, де в той час була релігійна свобода. Серед них були Джон Сміт, Томас Хелвис і Джон Мертон. Перебуваючи в Амстердамі, вони близько зійшлися з менонітами, хоча і збиралися окремо. Під впливом менонітів пуритани прийшли до переконання, що необхідно приймати хрещення у свідомому віці[27].

У 1606-1607 рр. дві групи з Лінкольншира переселилися до Голландії. Одна з них влаштувалася в Лейдені і утворила тут церкву на чолі з Джоном Робінсоном. Інша під керівництвом Джона Сміта знайшла собі притулок в Амстердамі і поклала початок розвитку баптизму.

Отримавши після закінчення Кембріджського університету в 1593 році ступінь магістра богослов'я, Сміт був зведений в сан священика англіканської церкви і призначений проповідником в Лінкольн. У 1606 році після довгих сумнівів і роздумів він вирішив порвати з офіційною церквою і приєднався до групи конгрегаціоналістів в Гейнсборо, ставши її «учителем» (конгрегаціоналісти уникають слова «священик»). Його найближчим помічником став Томас Гелвес.

Перебуваючи у Голландії, Джон Сміт отримав можливість детально ознайомитися з доктринами Армінія і менонітів. Він і раніше сумнівався в правомірності хрещення немовлят, а тепер остаточно зміцнився в думці, що істинна Церква складається виключно з «видимих ​​святих», хрещених заново. При цьому Сміт виходив з того, що єдиним главою Церкви є Христос, і справжні віруючі повинні об'єднатися в братство Євангелія, щоб у всьому слідувати Його шляхом. У «Декларації віри», виданої послідовниками Сміта, що повернулися в 1611 році в Лондон, говориться:

«Зовнішня церква мабуть складається тільки з таких людей, які покаялися, які вірять в те, що Христос буде приносити надалі свої плоди, здатні поліпшити життя ... Видима церква являє собою зовнішню форму справжньої духовної невидимої церкви, яка утворюється душами тільки праведних і досконалих людей» [12].

Сміт навчав, що хрестити слід лише тих людей, які можуть надати переконливі докази своєї відданості Христу. Сміт вважав, що апостольська спадкоємність проявляється не через спадкоємність священиків або видимих ​​церков, а тільки через правдиву віру. А оскільки така спадкоємність, на думку Сміта, була перервана католицизмом і англіканством, то істинну церкву слід створювати заново. Тому першорядне значення Сміт надавав акту хрещення як «зовнішнього знаку прощення гріхів, смерті і покаяння», до якого допускаються лише люди покаялися й увірували. Оскільки всі існуючі в ту пору церкви Джон Сміт розглядав як несправжні, він сам хрестив себе обливанням, а потім охрестив своїх прихильників, організувавши першу в історії баптистську церкву.

У 1611 році група його послідовників повернулася до Лондона і утворила першу баптистську громаду на англійській землі. Незабаром була опублікована «Декларація віри» нової церкви:

«Церква Христа є група віруючих людей, відокремлених від світу словом і духом Бога, віруючих, з'єднаних з Христом і один з одним за допомогою хрещення, їх власним сповіданням віри і гріхами» [12].

Джон Сміт дотримувався догмату загальної спокути. Він прямо вказував, що «Господь визначив жодної людини до знищення». Перша баптистська община була, таким чином, церквою загальних баптистів.

Загальні баптисти в Англії росли повільно. У 1626 року в країні було лише п'ять церков, які об'єднували близько 150 послідовників. До 1700 року їх вплив і чисельність майже не виросли, і в цілому загальні баптисти не чинили істотного впливу на головний потік формування світового баптизму [18, с.315].

Інша гілка баптистів, так звані приватні баптисти, виникла незалежно від групи Сміта. Перша англійська церква приватних баптистів веде своє походження від пресвітеріанської церкви, яка була утворена Генрі Джекобом в 1616 році в Сосворке. У 1638 р. частина її членів під керівництвом Джона Спілсбері утворила першу баптистську церкву, що сповідувала догмат «приватної спокути». У 1642 р. існувало 3 таких церкви, в 1644 р. вже 7, і вони прийняли так зване Лондонське сповідання віри, що складається з 50 статей. Воно було складено в дусі кальвіністської теології і визнавало хрещення шляхом занурення в воду. Саме приватні баптисти зробили найбільший вплив на подальший розвиток баптизму в Англії, США і на європейському континенті [22, с.17-20].

Сама назва «баптисти» - скорочення від слова «анабаптисти» - далеко не відразу закріпилося за новою релігійною групою. Після великої селянської війни в Німеччині слово «анабаптисти» в очах буржуазії набуло одіозний сенс, а тому від нього відхрещувалися послідовники всіх нових релігійних течій. У наступні роки неодноразово робилися спроби прямо відмежуватися від революційних анабаптистів. Так, перше визнання віри приватних баптистів (1644 р.) було складено від імені «церков, яких зазвичай називають анабаптистами». При цьому тут спеціально засуджувалася доктрина анабаптистів і «жахи» діяльності Томаса Мюнцера. У той же час противники нової церкви наполягали на цьому найменуванні, вживаючи його в викривальному плані. Лише в кінці XVII ст. термін «баптисти» став з'являтися в роботах послідовників цієї церкви[24, 41 с.].

У період Співдружності (1640-1660 рр.) баптисти отримали можливість ефективно працювати в ім'я релігійної свободи. Як загальні, так і партикулярні баптисти стали більш численними, причому в їх церквах з'явилися багаті і впливові люди. В особі Олівера Кромвеля, пуританина і революціонера за переконаннями, вони знайшли людину, яка доброзичливо ставилася до справи індепендентів [44, с.33]. Тому баптисти «... майже все до одного підтримували справу парламенту, яка була справою свободи - не тільки громадянської, а й релігійної. Велика кількість баптистів служили в армії парламенту, причому деякі досягли високого становища і користувалися довірою лорда протектора Кромвеля» [42, 102 с.].

Баптисти, що складали велику частину армії Кромвеля (особливо після смерті короля 30 січня 1649 г.), завадили пресвітеріанам заснувати власну державну церкву. Армія домоглася цього, очистивши в 1648 р. парламент від тих, хто не відповідав ідеалам вільної церкви і вільної держави.

Баптисти також активно діяли на державних посадах. Вевасор Пауелл, валлійський баптист, який проживав в Лондоні, був призначений одним з декількох комісарів, відправлених парламентом в сільську місцевість для коригування питань релігійного життя.

У міру посилення влади Кромвеля багато екстремістів стали вважати її загрозою справі свободи.

Закінчення революції в Англії та реставрація монархії сприяли до поступового придушення протестантських рухів у країні, але не тільки монархічна влада, а й парламент гальмував розповсюдження баптистського руху. Під час коронації було даровано загальне помилування, проте в травні, коли парламент прийняв закон про придушення баптистів і квакерів, переслідування відновилися.

Факти, які свідчать про погане поводження з баптистами в графствах, віддалених від Лондона, вказують, що саме упередженість громадської думки, а не королівська немилість була основною загрозою їх безпеки. Після невдалого заколоту громадську думку підтримувала державна політика, яка була спрямована на повне відновлення підпорядкування офіційної церкви.

Протягом наступних кількох років парламент прийняв у зв'язку з цим ряд законодавчих документів.

Одним з них був «Акт про корпорацію» (1661 р.), згідно з яким нонконформісти зміщувалися з усіх громадських постів; іншим був «Акт про однаковість» (1662 р.), який вигнав їх зі школи і церкви. За ними пішов «Акт про таємні збори» (1664 р.), який оголошував Єлизаветинський акт з аналогічною назвою, дійсним протягом трьох років. Згідно з цим актом нонконформістам під страхом покарання було заборонено бути відсутнім на богослужіннях офіційної церкви і самим проводити богослужіння. По суті, цей акт, перенесений з епохи царювання Єлизавети, був використаний чотирма роками раніше (в 1660 р.), коли Джон Буньян був заарештований за проповідь без ліцензії і відсутність на богослужіннях Англіканської церкви. Дванадцять років провів Буньян в Бедфордскій в'язниці, являючи яскравий приклад баптистського опору релігійному гнобленню [48, 96 с.].

У 1665 р був прийнятий «п’ятимільний акт», який забороняв нонконформістському духовенству навчати в школах і проводити релігійні служби в радіусі п'яти миль (8 км) від будь-якого міста. Сотні баптистів, квакерів та інших інакомислячих були заарештовані за порушення цих законодавчих оплотів англіканського панування[40, 208-209 с.].

У царювання Якова II (1685-1688 рр.), Брата Карла II, який помер в 1685, переслідування припинилися, оскільки новий король, щоб завдати поразки англіканам і допомогти своїм братам католикам (бо він відкрито дотримувався цієї віри), видав «декларацію про індульгенції» як для католиків, так і для нонконформістів. Вона припиняла дію всіх законів проти дисидентів, дозволяла їм проводити громадські богослужіння і скасовувала всі випробування для заняття громадських посад [42, с. 304-305]. У середовищі загальних баптистів під талановитим керівництвом користувався повагою Томаса Грантема і молодих пасторів утворювалися нові церкви і процвітали старі в Лінкольнширі і прилеглих до нього графствах. У Кембриджі і Хантінгдоні Джон Денн і його товариші продовжували активне служіння. У Лондоні під керівництвом талановитих пасторів кількість і чисельність громад також збільшувалися. Центром баптистської діяльності був Кент. У південних графствах також виникали церкви загальних баптистів. Дійсно, ера Мирної Революції, як вона була названа пізніше, була вершиною їх процвітання. Згідно з оцінками істориків, в період між Реставрацією 1660 року і Революцією 1688 чисельність загальних баптистів збільшилася з двадцяти до тридцяти тисяч. Хоча точні дані по чисельності партикулярних баптистів відсутні, можна стверджувати, що їх чисельність також росла в Лондоні, в навколишніх графствах і в Північній Англії [48, 97 с.].

Після втечі непопулярного в народі Якова II в 1688 року і сходження на престол конституційних монархів Вільгельма і Марії Оранжських парламент на початку 1689 року прийняв «Акт про віротерпимість», який щадив нонконформістів, хоча і не давав їм повної релігійної свободи. Місця для звершення богослужінь дисидентів могли відкриватися при наявності дозволу єпископа або суду. Проповідникам не була потрібна ліцензія на проповідь, як було при Карлі. Університети і професорські посади, однак, були ще недоступні для дисидентів, а церковні суди отримували право вимагати сплати десятин державної церкви або інших парафіяльних зборів. Фактично була завойована лише деяка ступінь релігійної свободи. Однак, яким би дивним це не здавалося, навіть така часткова перемога, схоже, вичерпала сили баптистів, бо за нею пішов період духовного занепаду, особливо серед загальних баптистів [44, с.36].

Таким чином, саме 1689 рік став започаткуванням першого баптистського союзу, який, до речі, теж відбувся у Лондоні, де було прийнято баптистське віросповідання. Ця подія стала відправною точкою для укладення світового баптистського сповідання, де основа є Священне Писання, а кожна людна має право самостійно спілкуватися з Богом без посередника – церкви.

2.2 Розповсюдження баптистського віроучення у світі з середини ХVII – поч. ХХ ст.

XVII століття завершилося значною перемогою англійських нонконформістів. Як ми вже переконалися, «Акт про віротерпимість» надавав релігійним меншинам таку ступінь релігійної свободи, якою до цього вони ніколи не користувалися. Нові соціальні умови повинні були принести баптистам, враховуючи притаманне їм прагнення до євангелізації, значний кількісний ріст їх громад. Насправді ж, хоча і спостерігався певний прогрес, але такого пожвавлення євангелізаційної активності, яке відповідало би нововиявленими можливостям, не відбулося. Огляд історії баптизму після 1689 р. вказує на сприйнятливість баптистів до розділення на різноманітні і часто суперечливі течії, які позначилися в протестантській реформації. Богословські ухили того часу породили крайні прояви, які набували різних форм. Серед найбільш раціоналістичних з них було аріанство, тобто заперечення повної божественності Ісуса Христа. Серед тих, хто дотримувався реформатської віри, виник гіперкальвінізм, акцентував божественну волю вічної людської долі[36, с.83].

Ці доктринальні протиріччя перешкодили баптистам активно відреагувати на можливості, що відкрилися для зростання і розширення своєї діяльності. У середовищі загальних баптистів спостерігалися віро відступницькі тенденції, в той час як партикулярні баптисти були схильні до впливу гіперкальвінізму. Тільки в другій половині XVIII століття, коли Уесліанський рух вплинув на деяких баптистських лідерів, намітився помітний прогрес в їх місіонерських поглядах і діяльності. Нові конституційні привілеї, початок індустріальної революції, вплив богословських суперечок і зростаюча необхідність організації, пов'язана з прийняттям суспільством більш складного способу життя, безсумнівно, торкнулися інакомислячих. Щоб забезпечити власну спадкоємність в англійському релігійному житті, потрібно було консолідувати свої сили і постаратися досягти нових перемог [44, с.40].

У зв’язку з цим поступово відбувається переміщення баптистського віроучення у Нову Англію. З великим потоком іммігрантів Сполучені Штати стають «колискою» майже всіх протестантів, яких переслідували, де вони знайшли певний спокій. Історія баптизму в США починається з невеликої громади, яка була організована в Провіденсі (Род-Айленд) Рождер Вільямсом 1639 р. Вільямс був англіканським священиком, який згодом приєдналися до руху індепендентів. У 1631 р він, рятуючись від переслідувань архієпископа Лодда, був змушений емігрувати до Нового Світу і оселитися в колонії Массачусетс, заснованої першими англійськими пілігримами.

У Род-Айленді Роджер Вільямс постарався втілити в життя свої соціальні ідеали: була проголошена віротерпимість, а 1639 р. утворена перша в США баптистська громада. У березні 1639 р. Вільямс був хрещений в нову віру, а потім охрестив ряд своїх послідовників. Громада була оголошена незалежною в церковних питаннях; вона складалася лише з відроджених християн, які сповідують особисту віру в спокутну жертву Христа.

Роджер Вільямс недовго був баптистським пресвітером. Незабаром він прийшов до висновку, що організована їм церква не істинна, і приєднався до групи так званих «шукачів» (квакерів) з їх вченням про «внутрішній світ».

Перша баптистська церква не мала строгих традицій, і догляд Роджера Вільямса викликав заворушення серед її послідовників. Відомо, що в 1652 році вона розкололася, і більшість її членів приєдналося до загальних баптистів. У 1670 р чотири церкви загальних баптистів в Род-Айленді об'єдналися, створивши першу баптистської асоціацію в Америці. У 1729 році ця асоціація складалася вже з 13 церков, частина яких була розташована в Массачусетсі, Коннектикуті і Нью-Йорку. Але асоціація не опинилася життєздатною, і до 1955 р від неї збереглося лише п'ять церков з 324 віруючими.

Центр баптистського руху за океаном поступово переміщається на південь, в штат Пенсільванія, де релігійна нетерпимість виявлялася слабкіше. Тут в 1684 р. Томасом Дангеном була заснована перша церква приватних баптистів. Поступово число церков зростає, і в 1707 р. створюється Філадельфійська баптистська асоціація, яка об'єднала п'ять невеликих церков приватних баптистів. Ця асоціація розвинула активну місіонерську діяльність і поступово стала головною організацією баптистів в США. «Основний потік життя американського баптизму має своє коріння серед баптистів Філадельфійської асоціації. Вони визначили основну початкову орієнтацію течії в віровчення і в організації. Таким чином, будь-яка спроба зрозуміти баптизм в Сполучених Штатах повинна починатися з цієї групи» [9, 42 с.].

Американські баптисти велике значення надають церкви, розрізняючи при цьому земну, «видиму» церкву і універсальну «невидиму». При цьому склад церкви визначається відповідно до концепції «обираності».

Особлива увага приділялася церковної дисципліни, яка підтримувалася чіткою системою прийняття в члени громади й вигнання з неї, а також суворим контролем за поведінкою віруючих. У 1724 р. асоціація відзначила, що член церкви, який поєднується шлюбом з невіруючою стороною, підлягає засудженню і виключенню з громади; у 1742 р. було схвалено спів гімнів під час молитовних зборів і визнавалася необхідність покладання рук на людей, які приймають хрещення; в 1787 р. було вирішено, що з громади виключаються люди, які відмовляються від причастя, а в наступному році це правило було поширено і на тих людей, які вірять в загальний порятунок.

Починаючи з 20-х років XVIII ст. в США відбуваються так звані «великі пробудження», суть яких полягала в швидкому становленні буржуазного варіанту християнства на противагу залишкам пуритансько-кальвіністської олігархії, символом якої була колонія в Массачусесі. За ці роки баптистська церква значно розширила свій вплив. Якщо в 1740 р. в країні було 60 баптистських церков, то в 1776 р. їх число зросло до 472. Зміцнила і Філадельфійська асоціація: в 1762 році вона налічувала 30 церков, а через 50 років - уже 63.

Один епізод з історії Філадельфійської асоціації повинен привернути нашу особливу увагу. У 1814 р. в Філадельфії була створена баптистська Трирічна конвенція іноземних місій - організація, що ставила собі за мету поширення баптизму за межами країни. У 1835 р. вона призначила своїм місіонером в Німеччині Йоганна Онкена, за рік до цього хрещеного американським баптистських проповідником Барнабі Сірс. Згодом заснований Онкеном Німецький баптистський союз зіграє вирішальну роль в поширенні баптизму на російському, скандинавському та балтійському ґрунті. Тому слід більш уважно подивитися на особливості американського баптизму, представленого Філадельфійської асоціацією.

Американські баптисти велике значення надають церкви, розрізняючи при цьому земну, «видиму» церква і «універсальну невидиму» (щось подібне «небесному граду» Августина Аврелія). При цьому склад церкви визначається відповідно до концепції «обираності» [15, с.158].

Навіть найбільш побіжне знайомство з філадельфійської традицією дає підставу бачити в ній прообраз церкви російського баптизму. Пройде ще трохи часу, і призначений місіонером асоціації в Європі Йоганн Онкен розвине бурхливу діяльність на європейському континенті, одним з підсумків якої і стане швидке поширення баптизму в Росії.

У XVIII ст. в США з'являються нові баптистські організації. У 1708 р. виникає «баптистська церква Христа», в 1740 р. - «баптисти сьомого дня», в 1780 р. - «баптисти вільної волі», в 1723 р. оформляється Асоціація загальних баптистів, пізніше з'являються так звані примітивні баптисти та інше.

Енергійне поширення баптизму всередині країни багато в чому пояснюється тим, що його керівники величезну увагу приділяли «місії», оголошуючи поширення «Світла Євангелія» одним із головних завдань церкви в цілому кожного її члена.

На початку XIX ст. ця діяльність завершується виникненням цілого ряду спеціальних місіонерських організацій. У 1812 р. виникає баптистське освітнє товариство середніх штатів, рік по тому - баптистське суспільство з поширення Євангелія в Індії та інших країнах. У 1814 р., як зазначалося, в Філадельфії утворюється Трирічна конвенція. Місіонерська діяльність вимагає значного розширення видавничої діяльності. Виникає Американське баптистське видавниче товариство (1824 р.). У 1823 р. створюється Американське баптистське суспільство внутрішніх місій, в 1850 р.- баптистський Американський біблійний союз, в 1888 році було засновано Американське баптистське освітнє товариство. Незабаром виникають спеціальні молодіжні та жіночі організації. Після того як утворилася самостійна Південна баптистська конвенція, вона стала обростати власними місіонерськими організаціями. При ній виникають «Департамент внутрішніх місій», Жіночий місіонерський союз (1860 р.) і баптистський молодіжний союз (1896 р.). Аналогічні організації виникають і при Північній баптистській конвенції[22, с.26-30].

Розповсюдження баптизму у Сполучених Штатах, а загалом, укладення асоціацій та конвенцій призвело до розширення місіонерської діяльності, яка призвела до розширення баптизму у різні куточки світу. У країнах Центральної та Латинської Америки баптистські місіонери з’явилися загалом у 2-й половині ХІХ ст.

Баптистські місіонери з'явилися у країнах Латинської Америки у 2-й пол. XIX ст.. до 1904 року кількість баптистів становило вже 5500 чоловік. Однак самі баптистські лідери визнають, що в цьому регіоні більш успішно розвиваються п'ятидесятницькі і харизматичні організації. У Мексиці, де працювали місіонери як південній, так і Північної Америки, перша громада з'явилася в 1864 р. в Монтеррей, а в 1903 р. Мексиці баптисти створили Національну баптистську конвенцію Мексики, яка в даний час налічує близько 83 тис. членів в 1200 громадах. У той же час в країні існує велика кількість незалежних баптистських організацій (близько 138 тис. чоловік) [28, с. 316].

Досить стрімкими темпами баптизм з США почав перебиратися і до Канади. Цілком природно, що перші баптисти в Канаді з'явилися в приморських провінціях, розташованих на північ від Нової Англії. З цього району, починаючи з кінця вісімнадцятого століття, баптистський свідоцтво поширювалося на країни заходу. Ймовірно, перші баптистські церкви були результатом зусиль колоністів, а не діяльності місіонерів, спрямованої на поширення Євангелія. Це також відноситься до церков англікан, конгрегаціоналістів, пресвітеріан і методистів. Можна простежити прямий зв'язок з емігрантами з Нової Англії, які в середині вісімнадцятого століття рятувалися від переслідувань за свої релігійні переконання. Деякі з них були конгрегаціоналістами «Нового Світу», інші були баптистами, але всі вони перебували під впливом Великого Пробудження. Вони поділяли віру в вищий авторитет Біблії, в необхідність хрещення дорослих і проповіді [20, с.3, 10].

Першу баптистську громаду в місті Хортон (провінція Нова Шотландія) організував в 1763 р. Е. Моултон з Нової Англії; в громаду входили як баптисти, так і конгрегаціоналісти. У 1800 році була створена Асоціація баптистських церков Нової Шотландії та Нью-Брансвік, а в 1889 році її змінила Баптистська конвенція Онтаріо і Квебека, яка об'єднала всі колишні асоціації. З 1881 р. почала існувати окрема Баптистська конвенція Манітоби і Північно-Західних територій [28, с.311].

Безперечно, друга половина вісімнадцятого століття для баптистів ознаменувалася пробудженням до нової праці та місіонерської діяльності не тільки в США та Канаді, але й в центрі зародження баптизму - Англії. У певній мірі це було викликано впливом Уесліанського руху. У листопаді 1755 року в групі лестершірских методистів майже 70 % під керівництвом Джозефа Доністорпа і Вільяма Кендрика взяли принцип хрещення віруючих [42, с.110].

Уесліанський рух зробив позитивний вплив і на партикулярних баптистів. Він призвів до відродження асоціаційного життя, яке супроводжувалося змінами в доктринальних акцентах. Це було в основному заслугою Чарльза Уітфільда, пастора з Хамстерлі в його рідному Даремі. Ч.Уітфільд активно брав участь в місцевих і зарубіжних місіях, які в кінці століття стали привертати увагу партикулярних баптистів[13, с.202].

Серцем і душею початкового місіонерського руху баптистів був Вільям Керрі (1761- 1834 рр.). Без перебільшення можна сказати, що на початковій стадії він був яскравим уособленням руху. Керрі сприйняв Благовіст як свій безпосередній обов'язок в справі навернення язичників до Христа. Тому, саме його стрімке бажання служити Богу призвело до того, що він разом з групою однодумців у 1795 р. заснував Товариство приватних баптистів для проповіді Євангелія язичникам, коротко іменоване «Баптистським місіонерським товариством».

Народився в сім'ї ткачів Едмунда і Елізабет Керрі в селі Паулерспурі в Південному Нортгемптоншир. Був старшою дитиною в родині, рано виявив здібності до природничих наук і мов. З 14 років поступив в учні до шевця в сусідньому селищі Хаклтон, де прийняв вчення конгрегаціоналістської церкви. Незважаючи на ремесло, продовжував самостійне вивчення іноземних мов, включаючи французьку, грецьку і давньоєврейську.

5 жовтня 1783 року У. Керрі хрестився в церкві приватних баптистів, а в 1785 році отримав посаду шкільного вчителя в сусідньому селі Моултон, де був обраний пастором місцевої баптистської громади. У зазначений час він прочитав біографії американських місіонерів Девіда Брейнерда і Джонатана Едвардса, а також щоденники мореплавця Джеймса Кука і став послідовним прихильником місіонерства серед язичників, оскаржуючи переважала в той час в англійських церквах приватних баптистів гіперкальвіністську точку зору.

У 1789 році Керрі став пастором в місті Лестері, а в 1795 році видав маніфест «Дослідження питання про зобов'язання християн використовувати всі засоби для навернення язичників», де збудував богословське обґрунтування необхідності місіонерської роботи за межами Європейського континенту. У тому ж році, разом з групою однодумців він заснував Товариство приватних баптистів для проповіді Євангелія язичникам, коротко іменоване баптистської місіонерським товариством. Уже в листопаді 1793 року, зібравши необхідні кошти, Керрі прибув до Калькутти [10].

На новому місці Керрі поступив на службу керуючим на плантацію індиго, одночасно готуючи переклад Нового Завіту на бенгальський, який завершив до 1801 року. У зазначений період, генерал-губернатор Індії заснував в Калькутті коледж для підготовки цивільних службовців, куди Керрі був прийнятий професором бенгальської мови. На новій посаді Керрі активно зайнявся вивченням санскриту під керівництвом індійських викладачів і перекладом на цю мову Біблії. Одночасно, він готував підручники граматики Бенгалії і санскриту для англійців.

Література видавалася в друкарні при місії і до кінця своєї роботи в Індії Керрі видав 44 переклади Біблії і окремі її частин на різні мови і діалекти. Крім релігійної літератури, Керрі видав ряд словників і лінгвістичних довідників і у співпраці з англійським біологом Натаніелем Валліхом взяв участь в підготовці і виданні ботанічної довідники «Flora indica» [19].

Користуючись своїм впливом на генерал-губернатора, Керрі домагався заборони дитячих жертвоприношень і звичаю сати. Будучи противником кастової системи, Керрі заохочував укладення шлюбів між тими, що звернулися в християнство, індусами без урахування кастової приналежності нареченого і нареченої [19, 68 с.].

Помер Вільям Керрі в Індії в Серампур 9 червня 1834 року.

Природно, в такій ситуації перед баптистами відкривалися значно більші можливості, ніж у попередню епоху. Місіонерський рух Керрі активно розвивався [38, 26 с.].

Слід пам'ятати, що в кінці вісімнадцятого століття виникло в Нортхемптоншіре закордонне місіонерське товариство, підтримуване помірними партикулярними баптистами. Незабаром цей приклад справив позитивний вплив і на загальних баптистів. Супутньої рисою такого євангельського служіння стало виникнення внутрішніх місіонерських агентств, які фінансувалися, в основному, асоціаціями та місцевими церквами. Ці агентства почали роботу в районах, раніше не зачеплених впливом баптистів. Збіг цих інтересів - інтересу до зарубіжної місії і інтересу до внутрішньої місії - послужив підставою для поширення баптизму, кульмінацією якого став союз між партикулярними баптистами і загальними баптистами Нового Об'єднання, укладеного у 1891 р. Дійсно, саме місіонерському служінню судилося здобути перемогу над відмінностями в доктрині і церковному устрої в інтересах більш тісної співпраці британських баптистів.

У 1812 р. Баптистське Місіонерське Товариство зацікавилося можливістю проповіді Євангелія на Цейлоні, а в 1814 р. в поле його зору потрапила і Ямайка. Остання була процвітаючою тропічної колонією з великим негритянським населенням, де, починаючи з 1784 р., поширювалося баптистське вчення [28, С. 317].

У наступні роки зарубіжна місіонерська діяльність продовжувала розвиватися в декількох напрямках. У 1845 р. Альфред Сейкер місіонер з Товариства заснував перший місіонерський пункт в Африці. Він був розташований на західному узбережжі Камеруну. Пізніше був намічений план роботи в нових районах уздовж річки Конго, розташованих далеко на півдні. Коли в 1884 р. камерунська територія перейшла з британського правління в німецьке, Баптистське Місіонерське Товариство передало роботу німецьким місіонерам [31, с.116-117].

У 1870 р., коли Тимофій Річард прибув в Шантунг, почалася місіонерська робота в Китаї. У 1876-1878 рр. йому довелося зіграти важливу роль в ліквідації наслідків голоду, що сприяло поширенню місіонерської діяльності вглиб країни аж до Шансі. Він зробив також дуже багато для видання християнської літератури в Китаї, будучи керівником Товариства Християнської Літератури в цій країні, починаючи з 1891 р. У 1900 р. місіонерська діяльність була поставлена ​​під загрозу через антиіноземне повстання, відомий як заколот боксерів, який забрав життя десятків місіонерів, включаючи вісім представників Баптистського Місіонерського Товариства [44, с.125].

Таким чином, у своїй місіонерській діяльності британські баптисти стали піонерами серед протестантів. Їх приклад стимулював формування місіонерських товариств в інших релігіях нонконформістського характеру. Їх вплив став стимулом для англіканців до більш енергійних зусиль.

Способи місіонерської діяльності були найрізноманітнішими. Контакти з американськими і британськими баптистами в більшості випадків приводили до звернення європейців, які ставали баптистськими лідерами у себе на батьківщині. Завдяки місіонерським проектам Американського Баптистського Видавничого Товариства, Американського Баптистського Місіонерського Союзу і Англійських Баптистських Товариств в різних країнах виникали євангельські центри і поширювалася релігійна література [42, с. 81]. У 1905 р в справі євангелізації виник ще один фактор - організація міжнародного співробітництва баптистів, відома як Всесвітній баптистський Союз.

Розширення баптизму в Європі, на диво, проходило значно повільніше, ніж в інших частинах світу. Хоча, у Франції баптизм не знайшов такої підтримки населення, як наприклад у Нідерландах, Великобританії, США, але, все одно, не слід схилятися, що Франція загалом не мала баптистів. Вважається, що першу іскру баптистського свідоцтва на європейському континенті запалено у Французькій Фландрії. Ще в 1810 р. в селі Нумен один селянин знайшов Біблію, заховану в кутку його старого будинку. Він і його сусіди захоплено приймаються за її читання і в 1819 р. утворюється церква.

В цей же період промисел Божий направив допомогу з-за кордону. Хауард Малкольм - американський баптистський пастор, який приїхав в 1831 році до Франції з метою поправити своє здоров'я - був вражений існуючими тут можливостями для євангелізації. Він переконав американських баптистів в необхідності заснувати місію в цій країні. Незабаром Францію відправляється перший місіонер. Це був уродженець Марселя, що став в Америці баптистським пастором, Казимир Ростан - освічена людина, сповнена місіонерського ентузіазму. У жовтні 1832 р. він вирушає в дорогу, супроводжуваний А.Чейзом, професором Ньютонского Богословського Інституту та керівником створюваної місії. Протягом тринадцяти місяців Ростан успішно ніс місіонерське служіння, проповідуючи в середовищі інтелектуалів Парижа. Однак, відвідуючи хворого під час епідемії, він захворів на холеру і помер.

На посаді проповідника Ростана змінив молодий випускник Ньютонского Інституту Ісаак Уілмарт, який був звернений в Парижі кілька років до того. За час свого п'ятирічного служіння він встановив контакт з послідовниками Піта на півночі Франції. Коли він через погіршення здоров'я змушений був повернутися в Америку, місію продовжили в 1835 р. в Париж два місіонера: Шелдон і Віллард. Після від'їзду Шелдона з Парижа в 1837 р., посаду місіонера (проповідника) залишалася вакантною, а Віллард продовжував трудитися в школі в Дуае аж до 1856 р. [15, с.202].

У Франції діяльність баптистів стикалася з перешкодами у вигляді переслідувань з боку держави. Однак після Революції 1848 р. виникла Друга республіка, яка гарантувала своїм громадянам віротерпимість. В результаті цього була продовжена подальша місіонерська діяльність баптистів. Ще в 1851 р. американські місіонери визнали за необхідне заснувати регіональні організації церков для поширення баптистського свідоцтва в Бельгії і Швейцарії - франкомовних країнах. Тому згодом виникли дві групи церков. Одна - Федерація Баптистських Церков на півночі Франції, сферами діяльності якої були Бретань і Бельгія. Інша - Федерація Франко-Швейцарських Баптистських Церков, заснована для служіння в католицьких центрах, містах Франції та франкомовних Швейцарії у 1872 р.[32, с. 65]. Діяльність в Бретані була розпочата в середині XIX століття баптистським Місіонерським Товариством Англії.

На початку XX століття у Франції існувало тридцять баптистських церков, в яких налічувалося приблизно дві з половиною тисячі членів.

В Іспанії баптисти (з моменту появи там в дев'ятнадцятому столітті) представляли лише невелику групу. В середині століття Американський баптистський Місіонерський Союз направив місію в Мадрид, яку очолив д-р Кнапп, проте їй не вдалося перетворитися на постійно діючу організацію. У 1879 р д-р Е.Лунд був посланий тією самою організацією для роботи в провінції Каталонії, де він заснував хоча і невелику, проте постійно діючу місію. У 1885 р. Шведська Баптистська Місія почала вести місіонерську роботу в провінції Валенсія, коли С.А.Хаглунд, колишній соратник Лунда, почав засновувати в селах дрібні церкви.

Наступною країною континентальної Європи, на яку ми робимо увагу є Італія – країна, де почалося зародження католицизму, що є своєрідною особливістю у проповіді Євангелія. Розповідь про початок баптистської місії в Італії найкраще почати з висвітлення діяльності Ради з закордонних місій Південної Баптистської Конвенції, який був одним з трьох джерел баптистського свідоцтва в країні. Двома іншими були Баптистське Місіонерське Товариство Лондона і Місія в Спеції та Леванте [44, с.160].

Таким чином, починаючи з 1863 р древня столиця папства стала об'єктом проведення баптистської євангелізаційної роботи. Результати її були великі. У 1905 р в баптистському союзі налічувалося всього 1400 чоловік зі своїм власним видавництвом і Богословською школою, розташованою в Римі.

Піонером баптистського свідоцтва в Німеччині – батьківщини протестантизму - був Йоганн Герхард Онкен (1800- 1884 рр.). У віці тринадцяти років цей юнак з лютеранської сім'ї був привезений до Шотландії купцем, що взяли його на службу. Протягом дев'яти років служби своєму покровителю Онкен багато подорожував по Шотландії, Англії, Франції та Німеччини. Найбільший вплив на Онкена зробила пресвітеріанська середа Шотландії, а пізніше і сім'я «незалежних» з Лондона, в якій він деякий час жив. У їхньому будинку і відбулося його звернення. Онкен відразу ж присвятив себе євангелізму, витрачаючи велику частину своїх скромних доходів на видання трактатів, які він потім розповсюджував.

У 1823 р. Онкен прийняв призначення Континентального Товариства на посаду місіонера в Німеччині і влаштувався в Гамбурзі в якості члена англійської реформатської церкви цього міста. Заохочений пастором, він став проповідувати перед невеликими групами, котрі збиралися в приватних будинках.Незабаром ці збори стали залучати велику кількість слухачів, викликавши вороже ставлення з боку місцевого духовенства.

Онкену було заборонено продовжувати служіння, він став вуличним проповідником, незважаючи на небезпеку бути висланим з міста. Згодом йому стало ясно, що наймудрішим рішенням є відкриття книгарні та отримання громадянства. З цього «штабу» він поширював Біблії, трактати, допомагав відкривати недільні школи і продовжував своє проповідницьке служіння.

Баптистське свідоцтво Онкена накликали на нього таку бурю переслідувань, з якої він ніколи не стикався, будучи «незалежним». Від нього відмовилося і місіонерське товариство, якому він служив, і «незалежні». Внаслідок цього Трирічна Конвенція в Америці в 1835 р. призначила його своїм агентом. Протягом деякого часу начальник поліції Гамбурга, який був налаштований дружелюбно по відношенню до баптистів, захищав їх маленьку церкву від знищення. Громада була несподівано врятована від переслідувань у травні 1842 року, коли велика пожежа залишила третину жителів міста бездомними. Жертовне служіння Онкена і його громади постраждалим громадянам завоювали прихильність сенату і запобігло подальші прояви насильства [37].

До 1845 року в Гамбурзі налічувалося вже 380 баптистів, через два роки була споруджена каплиця. Через рік ще одна каплиця відкрилася в Берліні під керівництвом Г.В.Леманна. До цього часу в країні вже налічувалося двадцять шість церков, розташованих в таких центрах, як Бреслау, Штеттин, Бремен, Ельбінг, Мемель, Кааель, Марбург, Біттерфільд і Ольденберг.

Найбільших успіхів вдалося досягти в Східній Пруссії, найменших - в Мекленбурзі, Саксонії і Баварії. Тут число прихожан було понад півтори тисячі членів. Цілком ймовірно, місцева влада була налаштована більш реакційно щодо релігійних меншин. Однак після революції 1848 р. була офіційно проголошена віротерпимість.

У цей період, зважаючи на що склалися сприятливі обставини, Онкен закликав своїх послідовників активізувати місіонерську діяльність і зміцнити організацію. За допомогою коштів, що спрямовуються з Англії і Америки, Леманн та Онкен зробили поїздки в Данію, Литву і Швейцарію з проповідницькими цілями зміцнення існуючих церков і утворення нових центрів діяльності. До 1851 р існувала сорок і одна баптистська церква із загальною чисельністю 3746 членів, 137 вчителів недільних шкіл та 1035 учнів. У 1849 р. чотири Асоціації Баптистів із Пруссії, північно-західної Німеччини і Данії об'єдналися в «Союз асоційованих Церков хрещення Християн в Німеччині і Данії». Його структура і мета багато в чому схожі на Трирічну Конвенцію Сполучених Штатів, причому він збирався також раз на три роки. Саме Союз почав активну місіонерську діяльність в сусідніх країнах [32, с.21].

У період між 1850 і 1854 рр. переслідування баптистів оновилися. Це відбулося в основному за ініціативою духовенства, яке обурювалось опором баптистів хрещення немовлят і сплаті церковних податків.

Окрім того, Онкену вдалося переконати їх відкрити в 1880 р. Богословську Семінарію в Гамбурзі. У Касселі почало працювати видавництво, яке процвітало під керуванням д-ра Філіпа Бікеля. Кількість німецьких баптистів збільшилася з 11275 чол. в 1863 р. до 45 583 чол. в 213 церквах в 1913 р. Їх власність оцінювалася майже в один мільйон доларів [44, 67 с.]. Місії направлялися в скандинавські країни, Голландію, Польщу, Швейцарію, Росію, Угорщину, Болгарію та Африку.

Протягом довгого часу баптизм розвивався переважно в англосаксонському світі. Але місіонерська діяльність Онкена поклала початок розповсюдження баптизму далі на північних схід.

Початком розвитку діяльності баптистів в Швеції послужило звернення в Америці двох шведських моряків. Одним з цих моряків був капітан Г.В.Шредер, який в 1843 р вступив в Баптистську Церква Моряків, розташовану в місті Нью-Йорку. Іншим був Ф.О.Нільсон, який не відразу став баптистом, але повернувся в свою країну в якості місіонера серед моряків. У 1845 р в Гетеборзі він познайомився зі Шредером. Під впливом Шредера Нільсон прийняв баптистські погляди і відправився в Гамбург, де 1 серпня 1847 був хрещений Онкеном. Повернувшись, він відіграв велику роль в установі в 1848 р недалеко від Гетеборга першої баптистської церкви в Швеції. Після свого рукоположення в Гамбурзі Нільсон став пастором шведської церкви, однак зіткнувся з різким протидією з боку влади, покликаних захищати лютеранство. Згодом, в липні 1851 року, він був висланий з країни і оселився в Копенгагені, де служив пастором баптистської церкви до 1853 р цьому році Нільсон на прохання двадцяти чотирьох виснажених боротьбою з владою шведських баптистів вивіз їх до Сполучених Штатів. Він залишався в Америці до 1860 р, поки король не скасував його вигнання. Наступного року Нільсон повернувся на батьківщину і став пастором новоорганізованої баптистської церкви в Гетеборзі [44, с.205].

Ще одним центром баптистської роботи був Стокгольм, де 18 червня 1854 р два торговця хутрами - Д.Форсель і П.Ф.Хей-денберг – засновники баптистської церкви. Роком раніше, в травні, П.Ф.Хейденберг був висвячений в Гамбурзі. Через рік він зайнявся євангелізаційною працею. Лідером зростання громади став Андреас Віберг - вчений, звернений з державної церкви. Віберг користувався підтримкою Американського Баптистського Видавничого Товариства і тому зміг заручитися допомогою чотирьох пасторів в справі заснування нових церков, недільних шкіл, а згодом і видавничого підприємства.

У 1857 р. відбулася перша Конференція Шведських Баптистів, яка пройшла без втручання з боку влади. На ній були присутні дев'ятнадцять делегатів з восьми різних провінцій країни. Коли в наступному році відбулося друге засідання, на ньому були присутні сто делегатів. Третя Конференція, яка відбулася в 1861 р. в Стокгольмі, була знаменною з двох причин. В ході конференції було повідомлено, що в країні налічується 125 баптистських церков з 4930 членами. Коли Виконавчий комітет отримав повноваження на заснування шкіл для підготовки проповідників, в 1866 році була заснована Бетельська Семінарія. Фінансова допомога надходила як з Англії, так і з Америки. Американський баптистський Місіонерський Союз надавав допомогу з 1866 р. аж до кінця століття. У 1889 р. Шведська Конференція заснувала спеціальні комітети зарубіжної місії, внутрішньої місії, публікаціям і роботі недільних шкіл. Їх члени складали Виконавчий комітет, який керував справами Союзу [44, с.210].

З 1860 р переслідування практично повністю припинилися, хоча продовжували діяти законодавчі обмеження на видання книг, за допомогою чого деякі нетерпимі представники офіційної церкви прагнули перешкодити діяльності баптистів. Згодом кілька шведських баптистів були обрані в Національний парламент, зробивши багато для забезпечення більш сприятливого для дисидентів законодавства [32, с.66]. Містилися центри на Аландських островах в Балтійському морі і в Швеції, де діяло також Американське Баптистське Суспільство Зарубіжних Місій; крім того, працювали місіонери в Санкт-Петербурзі і Естонії.

Початок баптистської присутності в Норвегії відноситься до часу прибуття туди Фредеріка Л.Рімкера - датського моряка, який був звернений і хрещений в Америці. Він влаштувався в Просгрунде, поблизу Скина, де члени Лютеранської церкви стали висловлюватися на користь необхідності звернення. Перша баптистська церква була організована 22 квітня 1860 року в Толнаесе - фермі поблизу Скина, в неї входило сім членів. У 1860 р була заснована ще одна церква в Ларвіку, проте їй не судилося проіснувати довго. У 1862 р в Крагерйо була заснована третя церква. Відсутність утвореного керівництва і необхідних коштів перешкоджало прогресу баптистської роботи в Норвегії. І все ж кількість громад продовжувала зростати, поки в 1872 не випала нагода організувати в скінів «Асоціацію Південного Округу».

У 1877 р. аналогічна окружна асоціація була організована для церков, розташованих на північ від полярного кола з центром в Тромсе. У тому ж році в Бергені була сформована Норвезька Баптистська Конференція всіх церков країни (їх налічувалося чотирнадцять з 511 членами і дванадцятьма пасторами); існувало, проте, всього лише два молитовні будинки - в Ромсьо і Бергені. Допомога переживають труднощі групам щедро надавали англійські баптисти [32, с.133].

Серйозною проблемою для норвезьких баптистів була підготовка пасторів для їх церков. Якщо вони посилали кандидатів в Семінарію в Стокгольмі, то ті поверталися, розмовляючи шведською мовою; якщо їх відправляли вчитися в Датсько-Норвезьку Богословську Семінарію при Чиказькому Університеті, вони зазвичай взагалі не поверталися на батьківщину. В результаті в 1910 р в Кретіанії була заснована Норвезька Баптистська Богословська Семінарія, директором якої став норвежець, який здобув освіту в Америці, - О.Дж. Йоне. Американське Баптистське Суспільство Зарубіжних Місій об'єдналося з англійськими баптистами в справі надання допомоги норвезьким братам в їх місіонерську роботу. З 1900 по 1910 рр. чисельність баптистів збільшилася на 29,75 відсотка в порівнянні з 6,75% приростом населення в країні. Було очевидно, що ця нечисленна група робить певні успіхи.

Під впливом німецьких баптистів - таких, як Онкен і Кьобнер, - в жовтні 1839 року в Копенгагені було хрещені одинадцять чоловік, що призвело до утворення Датської баптистської церкви. Її пастором став гравер по імені Мьонстер. Цей доблесний чоловік був заарештований поліцією. Наступником став його брат, якого, в свою чергу, спіткала та ж доля за хрещення нових звернених.

Незважаючи на клопотання американських і британських друзів, переслідування тривали аж до 1850 р., коли була прийнята нова конституція королівства, яка гарантувала релігійну терпимість. У цей час поряд з церквою Мьонстера в Копенгагені, яка відмовилася від спілкування з іншими, існувало всього лише шість баптистських церков. Однак протягом наступних п'ятнадцяти років їх кількість збільшилася. Хоча вплив мормонів ускладнювало роботу в Копенгагені, кількість церков збільшилася до дев'яти із загальною чисельністю в тисячу шістсот членів. За цим послідкував організаційний період, який тривав до 1883 р. [21, с.40].

Початок баптистського свідоцтва в Естонії, яка входила до складу Російської імперії, можна віднести до 1884 р. До цього часу деякі протестанти, глибоко усвідомлювали важливість звернення, переконалися в значенні хрещення як «поховання» з Христом. Тоді за допомогою німецького пастора з баптистської церкви в Петербурзі 11 лютого дев'ять віруючих були хрещені в г.Хаапсалу зануренням. До 1896 р. була сформована Естонська Баптистська Асоціація. У наступні роки суворі переслідування з боку російського уряду перешкодили значного зростання церков і викликали їх розсіювання.

Початок баптистського руху в Латвії стосується контактів віруючих з німецькими баптистами, які встановив Якобсон - молодий корабельний тесля, в пошуках роботи відправився з порту Ліба (Лієпая) в Мемель (Клайпеду). Це сталося під час Кримської війни, коли його рідне місто і порт був блокований британцями. Згодом поселенці з Мемеля прибули в Лібу, причому багато хто з них були баптистами. Так в 1860 р. виникла група, яка, зазнаючи переслідувань з боку влади, вирушила в Мемель, щоб отримати хрещення.

У вересні 1861 р. таємно, вночі, стали проводитися перші хрещення на латвійській землі; було хрещені сімдесят два віруючих. У 1879 р після суворих переслідувань російське самодержавство задовольнило баптистські клопотання про віротерпимість, визнавши незалежний релігійний статус баптистів в балтійських державах. Поступово церкви в Лібі, Віндало (Вентерілс) і Саккенхаузене стали незалежні від «материнської» церкви в Мемель. У 1880-ті роки під керівництвом Джона Александра Фрая - людини незвичайних здібностей, освіти та світовідчуття - була організована Латиська Баптистська Асоціація та сформовано ядро ​​видавництва. Фрей посилав євангелістів по всій країні і навіть в Росії, а також до латиським колоністам в Бразилію. На початку двадцятого століття латиські баптисти містили п'ять сестер-місіонерів в Індії і одного місіонера в Китаї [10, с.196].

У 1858 р перші баптисти з'являються в Польщі, в 1873 р. - в Угорщині, де до 1905 року налічувалося вже понад 10 тис. баптистів. В Угорщині баптисти домоглися великих успіхів, ніж, ймовірно, в будь-який іншій європейській країні. Угорські баптистські громади простежують свою історію з часів свідоцтва шести будапештських ремісників, які шукали роботу в Гамбурзі (Німеччина) під час Кошутського повстання 1845 р. Там вони були звернені і хрещені Онкеном. У 1849 р. ці люди повернулися до Угорщини, несучи з собою нову віру.

Цілком зрозуміло, що їх зв'язку з німецькими баптистами були досить тісними. Діяльність угорських баптистів очолив Генріх Майер - німецький підданий, який в 1873 році разом з дружиною влаштувався в Будапешті в якості представника Британського і Закордонного Біблійного Товариства. Протягом десяти років він хрестив 629 чоловік, відкрив кілька недільних шкіл і підготував ґрунт для наступного десятиліття, протягом якого було хрещені 3800 чол. За допомогою Німецького Баптистського Союзу, з яким були пов'язані угорські церкви, видавалися на декількох мовах і широко розповсюджувалися переклади Святого Письма.

Велику роль у поширенні баптизму в європейських країнах (особливо в Швеції, Болгарії, Греції, Франції) зіграли американські місіонерські товариства. Саме вони організували Союз баптистів і в Італії у 1884 р. До 1905 року там було 54 церкви від 1456 віруючими.

У 1867 р. баптисти з'явилися в Чехословаччині. На Першому всесвітньому конгресі баптистів у1905 р. демонструвалася карта Європи - баптистські церкви були відзначені на ній білими зірочками. Один делегат так сформулював своє враження від цієї карти: «Ми, з одного боку, раділи за Швецію, Фінляндію, Англію з Шотландією ... і деякі інші країни, густо всіяні білими знаками, а з іншого боку, сумували, бачачи в деякі європейські країни майже повна відсутність білих точок, а один тільки густий і похмурий чорний фон - ознака духовної смерті. Особливо різко кидалися в очі католицькі країни - Італія, Іспанія і вимираюча Франція» [41, с. 205].

Баптизм поступово наближався до кордонів Російської імперії. У 1855 р. швед С. Маллерсвард стає першим проповідником баптистів серед шведів, які жили в Фінляндії. Незабаром баптизм став поширюватися і серед фінів: в 1905 році була створена Фінська баптистська національна конференція. Перша баптистська церква на території Російської імперії виникла трохи раніше в Латвії [34, с.65].

У серпні 1860 р. вісім латишів перетнули кордон і в сусідньому німецькому місті Мемель прийняли хрещення.

11 лютого 1884 р. німецький пастор А. Р. Шиві хрестив дев'ять естонців в Балтійському морі, в 1896 році була створена Естонська баптистська асоціація, яка в 1929 р. об'єднувала понад 6 тис. місцевих баптистів.

Масове поширення баптизму серед руського і українського населення падає в основному на 60-70-ті роки ХІХ століття. Можна виділити три географічні райони, де розвиток баптизму йшов найбільш бурхливо: це південь України і Поволжя, Кавказ і Петербург. При цьому найбільш масовий характер руху баптистів прийняв на півдні України і в Поволжі.

У 60-70-ті роки баптистські громади виникають в Херсонській, Київській, а дещо пізніше в Таврійській, Катеринославській, Полтавській губерніях. Нова церква росла досить енергійно. На жаль, ми можемо скористатися лише даними православних авторів, які не завжди відрізняли баптизм від штундизму. У 1875 році в Херсонській губернії офіційно значилося 1546 баптистів, а в 1881 р.- 3363, в 1871 р в Єлисаветградської повіті Херсонської губернії було 224 баптиста, а через 10 років вже 998; в 1873 р. в Таращанському повіті Київської губернії було 112 чоловік, а в 1881 р - вже 693 [37].

Перші діячі російського баптизму були учнями німецьких місіонерів, але поступово баптистська церква в Росії набула незалежності від німецьких наставників. Якщо на Першому з'їзді російських баптистів (1884 р. село Ново-Василівка Таврійської губернії), що оголосив про створення Російського баптистського союзу, на чолі комітету союзу був поставлений німецький місіонер Г. Віллер, то вже в 1885 р. керівником союзу стає Дій Мазаєв, успішний мільйонер-вівчар приазовських степів. Також, поряд з баптизмом у Російській імперії розвивався євангелізм, що згодом об’єднався з першим [36, с.248].

У той час як на півдні Росії, за висловом Амвросія, «морально-політичною пожежею в нашій батьківщині» спалахнув штундизм, на півночі, в Петербурзі, поступово поширюється близьке до баптизму – євангелізм. Поштовхом до цього послужив приїзд лорда Гренвіль Редстока - учасника Кримської війни, а потім відомого проповідника протестантизму.

Проповіді Редстока привернули велику увагу петербурзької знаті, і незабаром в числі ревних «редстокістів» ми бачимо графа А. П. Бобринського, вдову генерал-ад'ютанта Е. І. Чорткову, княгиню В. Ф. Гагаріну, сановника Н. Ф. фон Краузе та іншіх. Але особливо активними проповідниками євангелізму стали граф М. М. Корф і відставний полковник, багач і філантроп, В. А. Пашков. Останній став влаштовувати регулярні молитовні зібрання в своєму петербурзькому особняку [23, с.215].

Пашков не задовольнявся прихильністю лише столичної публіки і в 1876 р. організував Товариство заохочення духовно-морального читання, яке розвинуло бурхливу місіонерську діяльність. Примітно, що євангельські християни приділили особливу увагу проповіді свого вчення серед робітників і в 1875-1886 рр. випускали ілюстрований журнал «Російський робітник», видання численних дешевих брошур. Всього вони випустили понад 200 брошур, причому кожне видання в середньому мало тираж 10 тис. Примірників серед них було чимало перекладених («Маленька Мег», «Перша молитва Джеймса» тощо) «Поступово євангелізм став поширюватися в сусідніх губерніях, і перш за все в Московській, Тверській, Тульській, Нижегородської, Псковській та ін. Правда, в 1884 р вийшло повеління: «Закрити Товариство заохочення духовно-морального читання і вжити заходів до припинення подальшого поширення вчення Пашкова на всьому просторі Імперії». Пашков емігрував, але проповідь євангелізму тривала. За офіційними даними, в 1905 р. в Росії було 20 804 євангельських християн [33, с. 133].

У країнах центральної та східної Азії баптистські місіонери з’явилися приблизно у середині ХІХ століття, але активна робота з місцевим населенням розпочалась уже після Першого баптистського з’їзду баптистів 1905 р.

Також, окрім Американського, Європейського, частково Азіатського континенту та Росії баптизм ще у ХVІІІ ст. почав розгортатися у Африці. Найстарша баптистська конгрегація, яка збереглася до наших днів, - Ріджент-Роудская баптистська церква у Фрітауні в Сьєрра-Леоне, заснована в 1792 р. Д. Джорджем. Однак діяльність баптисті Західної Африці була малопродуктивною аж до 30-х рр. XX ст., коли почалася інтенсивна місіонерська робота. Баптистське місіонерське товариство Великобританії спільно з баптистами Ямайки заснувало в 1843 р. місію на острові Фернандо-По (Біоко), яку іспанці зруйнували в 1858 р. У 1845 р. Дж. Меррик з Ямайки оселився у Східному Камеруні і почав переводити Святе Писання для місцевих жителів. У той же самий час британський місіонер А. Сейкер почав роботу в Східному Камеруні і 4 роки по тому заснував першу баптистську громаду. У 1818 р в Заїрі (нині Демократична Республіка Конго) з'явилася внутрішня місія ім. Лівінгстона (Livingstone Inland Mission), пізніше почали працювати американські, шведські та норвезькі місіонери. У Південній Африці У. Міллер заснував в 1823 році у Грейамстауне першу баптистську громаду серед англійських поселенців, пізніше - серед чорношкірого населення, в 1888 р.- серед «кольорового», в 1903 р.- серед емігрантів азійського походження. Південноафриканський баптистський союз був створений в 1877 р. В Анголі перша місія з'явилася в 1818 р.[28, с.310].

Повертаючись до центру розквіту баптизму у світі – Сполучених Штатів та Великобританії, необхідно більш детально сказати про їх місіонерську діяльність у близьких та далеких країнах, де було поширено Слово Боже, що призвело до поширення баптизму в світі та розширення християнського віросповідання серед людей.

 Тому, розгорнута діяльність місіонерів у XVIII – початку ХХ століття, перш за все американських та британських призвела до прилучення у служіння місіонерів з інших країн та континентів. Тепер ті, які прийняли Христа як свого особистого Спасителя і Бога, стали активними учасниками «великого доручення». Так розповсюдження Євангелія доходило до найпотаємніших куточків світу, що призводило до відгалуження від старих вірувань, в більшій мірі язичницьких та ознаменувалося появами нових церков і віруючих християн.

Так, у країнах центральної та Латиської Америки в основному переважали американські місіонері. Першою країною регіону, де з'явилися баптизм, став Беліз. З 1822 по 1850 р. в країні працювало Баптистське місіонерське товариство (Великобританія), з 1901 р. - Баптистське місіонерське товариство Ямайки. У 1846 р. баптистські місіонери з'явилися на Острава Бей (Іслас-де-ла-Баія), які належали Гондурасу; в 1852 р. Е. Келлі з Белізу почав свою роботу на островах Корн (Маїс) (англомовна територія Нікарагуа). У 1888 р. Баптистське місіонерське товариство Ямайки розвернуло роботу серед ямайців в Коста-Ріці, в 1892 р. англомовні ямайські баптисти створили свою першу громаду. Після того як Панама отримала незалежність і була створена зона Панамського каналу (1903), південні баптисти послали туди своїх місіонерів (1905). У 1871 р американські емігранти, які покинули південь США, заснували першу баптистську громаду в Бразилії. Південні американські баптисти в 1881 р. прислали в країну подружжя місіонерів У. і Е. Багбі, які організували баптистську громаду з корінного населення (1882). Загалом, у інших країнах баптисти з’явилися вже після 1905 р., але їх діяльність не були менш активною та мала свої плоди [28, с. 319].

Баптистські місіонери з'явилися на території Латинської Америки у 2-й половині XIX ст. Напередодні Першого всесвітнього баптистського з'їзду, до 1904 року кількість баптистів становило вже 5500 чол. Однак самі баптистські лідери визнають, що в цьому регіоні більш успішно розвиваються п'ятидесятницькі і харизматичні організації. У Мексиці, де працювали місіонери як південні, так і північні американські Баптисти, перша громада з'явилася в 1864 р в м Монтеррей, а в 1903 р мексиканські баптисти створили Національну баптистської конвенції Мексики, яка в даний час налічує близько 83 тис. Членів в 1200 громадах. У той же час в країні існує велика кількість незалежних баптистських організацій (близько 138 тис. осіб).

До країн басейну Карибського моря також до початку ХХ ст. теж дійшли баптистські місіонери. Першим баптистом на Багамських островах був раб Ф. Спенс, який в 1780 р. прибув туди разом зі своїми господарями - британськими лоялістами з Північної Америки. Спенс почав проповідувати серед місцевого населення і заснував громаду в Нассау. В даний час Багамська національна баптистська місіонерська і освітня конвенція об'єднує 55 тис. членів (понад 200 громад) і є найбільшою деномінацією в країні. Дж. Ліл, раб, звільнений британською армією і залишив з нею Північну Америку в 1782 р., створив баптистську громаду на острові Ямайка.

У 1814 р. британське Баптистське місіонерське товариство надіслало на острів першу місію для допомоги баптистському руху. У 1842 р. було створено Баптистське місіонерське товариство Ямайки, яке стало посилати місії в Африку і на острова Карибського басейну.

На острові існують і інші баптистські групи загальною чисельністю близько 10 тис. чоловік. Американець У. Монро заснував громаду англомовних баптистів в Порт-о-Пренсі в 1836 р., в XX в. на острові Гаїті з'явилися представники Американської баптистської внутрішньої місії і інших місіонерських організацій. У 1826 р. на острові Тринідад У. Гамільтон заснував баптистської громаду серед американських поселенців - Церква п'ятої компанії [44, с.184].

Афро-американські баптисти першими почали роботу на острові Барбадос і з 1905 по 1907 р. заснували там 3 громади. Пізніше з'явилися місіонери з організації «Баптисти вільної волі» (Free Will Baptists) з північних штатів США, з Вільної баптистської асоціації та Південної баптистської конвенції. Перша баптистська англомовна громада в Домініканській Республіці була заснована в 1843 р. Домініканська національна баптистська конвенція (з 1968) налічує 1400 чол. (23 громади); інші групи баптистів, об'єднані в 8 різних організацій, - близько 5 тис. чол. (понад 100 громад).

На острові Куба місіонерську роботу вели Баптистське місіонерське товариство Ямайки, північні і південні баптисти (США) і «Баптисти вільної волі». У Пуерто-Ріко Баптистська асоціація (нині конвенція) була створена північними баптистами (США) в 1902 р.

Далекі території Австралії та Нової Зеландії теж почули Євангельську Вість. Початок діяльності баптистів в шести австралійських штатах охоплює період в шістдесят три роки - з часу заснування першого баптистського збору в Сіднеї в 1831 р. до формування церкви в Перті (Західна Австралія) в 1894 р. Первісна робота була виконана в Сіднеї Джоном Мак-Кегом, а потім продовжена під керівництвом Джона Сандерса, посланого баптистським Місіонерським Товариством Англії після відходу Мак-Кегали в 1834 р. на прохання баптистів губернатор виділив земельну ділянку на Батерст-Стріт, на якому громада спорудила церкву. Ця баптистська церква на Батерст-Стріт, формально заснована 17 листопада 1836 року, стала «матір'ю» баптистської діяльності в Австралії [49, с. 104].

З плином часу, завдяки зусиллям Генрі Даулінга - баптистського пастора, який прибув з Англії в Хобарт (Тасманія) 2 грудня 1834 р. у віці п'ятдесяти чотирьох років, - була заснована друга баптистська церква в Австралії. Через приблизно сорок років у баптистів Тасманії відбулося відродження євангелізаційного руху. Навіть до 1897 р. були послані перші місіонери в Бенгалію (Індія).

Таким чином, розповсюджуючи Євангеліє з середини XVIII до початку ХХ століття, європейські та американські місіонери дійшли майже до «кінця Землі». У зв’язку з поширенням Слова Божого в США, Великобританії та Канаді через місіонерські товариства багато Південних та Центральноамериканських країн почули Благу Вість про Ісуса Христа, через розповсюдження Європейськими місіонерами Слова, Російська імперія ввійшла в еру протестантизму та живого Слова, що далі дало поштовх розширенню віруючих і за межу Кавказу на усю Центральну Азію. З іншого боку, завдяки тяжкій праці, переважно, англійських та американських місіонерів, Євангеліє дійшло до Індії, Пакистану, Південно-східної Азії та Далекого Сходу (Китаю, Кореї, Японії).

2.3 Баптистські альянси до 1905 р.

Перший відомий заклик до всесвітньої зустрічі баптистів було зроблено 1678 році Томасом Грентем, лідером загальних баптистів Англії. Найвідоміший ранній заклик до баптистської єдності прийшов від баптиста, Джона Ріппона. Ріппон був популярний англійський проповідник, пастор баптистської церкви особливо в Лондоні, і редактор «The Baptist» щорічного регістра, раннього статистичного резюме баптистського життя.

До американської війни за незалежність, британські та американські баптисти часто листувалися, але війна зупинила розвиток їхніх відносин. Ріппон намагався відновити цю переписку і досяг певних успіхів. Це спонукало його включити міжнародні дані про баптистів до баптистського щорічного регістру.

У кінці XVIII–на початку ХІХ століть в середовищі британських та американських баптистів з'явилися ознаки серйозного прагнення до деномінаційного союзу, в першу чергу в інтересах здійснення більш Ефективної місіонерської діяльності. У 1811 р. журнал «Baptist Magazine» - періодичне видання кальвіністів, засноване двома роками раніше, - висловив бажання «... побачити переважання такого Союзу нашої віри, щоб ми могли найефективнішим чином з'єднати наші зусилля в Служінні справі істини і праведності всередині країни і подесятерити наше завзяття в діяльності щодо поводження язичників за кордоном» [29, с. 246].

Це бажання відповідало також тенденціям в комерції, які вели до утворення товариств і великих компаній для більш адекватного фінансування великих підприємств.

Найяскравішим прикладом співпраці такого роду був Протестантський Союз, заснований в 1798 р. для пенсійного забезпечення людей похилого віку, пасторів. Одним з його членів-засновників був видатний баптистський пастор з Лондона Джон Ріппон. Через рік виникла ще одна межденомінаційна організація, коли кілька лондонських священнослужителів утворили вже згадуване Товариство Релігійних Трактатів. Першим його секретарем став Джозеф Хьюз, баптистський пастор з Баттерсі.

Також важливим кроком для єдності баптисті у світі було створено «Баптистське місіонерське товариство», основним двигуном якого був У. Керрі.

Подальшим свідченням зростаючого почуття деномінаційної відповідальності є установа в 1816 р. Товариства Сприяння Старим і Немічним баптистським Пасторам. Це суспільство, засноване західними асоціаціями, протягом століття розподілило майже тридцять чотири тисячі фунтів. В інших районах були здійснені аналогічні проекти;до 1874 року більшість цих товариств об'єдналося в Союзний Пенсійний Фонд.

Виникало все більше число періодичних видань для сприяння різноманітним інтересам баптистських груп. Серед найбільш важливих були: «Baptist Register», редагований з 1790 по 1803 рр. «Periodical Accounts», що видається баптистською Місіонерською Радою, починаючи з 1794 р .;журнал Нового Об'єднання «General Baptist Magazine», який видавався 1797 р. У 1891 р. він був об'єднаний з партикулярним «Baptist Magazine», які існували з 1809 р. Після 1830 р баптисти стали проявляти відроджений інтерес до євангелізму і соціально-політичних реформ, і з'явився цілий ряд нових періодичних видань, серед яких можна назвати: «General Baptist Advocate», що видається старими загальними баптистами, «Christian Observer», «Revivalist», «Gospel Herald», «Family Magazine», «Gospel Standard», «Christian Review» і «Messenger».

Збірками гімнів вперше стали користуватися у 1691 р. партикулярні баптисти в церкві Бенджаміна Кіча в Хорслі Даун, в Саутварк, а пізніше і загальні баптисти Нового Об'єднання.

Ці різноманітні дані про розвиток деномінаційної солідарності протягом перших чотирьох десятиліть дев'ятнадцятого століття відображають вплив різних чинників, найбільш важливим з яких стала місіонерська діяльність, яку можна було виконати найкраще лише співпрацюючи один з одним. Другим фактором був вплив церковного устрою, особливо на загальних баптистів Нового Об'єднання.

Вікторіанська епоха (1837-1901 рр.) Надала чудовий стимул баптистському руху до деномінаційної солідарності. Життя в Великобританії зазнало значних змін.

Ймовірно, найбільш широко відомим проповідником того часу був Чарльз Хаддон Сперджен (1834-1892 рр.) - людина, чий незвичайний проповідницький дар, адміністративний талант і літературні навички залишили нам цінну спадщину проповідей і коментарів. Він народився 19 червня 1834 року в Келвдоне в графстві Ессекс, провів кілька років дитинства в будинку діда в Стамбурне. Оскільки дід був пастором в індепендентської церкви, він був вихований в педобаптістской традиції. У віці п'ятнадцяти років він працював помічником в школі в Нью-маркеті, якою керував баптист, і таким чином вперше познайомився з цим віросповіданням. Враження, які він там отримав, ймовірно, були глибокими, оскільки незабаром після його звернення до каплиці методистів в Колчестер січня 1850 він, з неохочого згоди сім'ї, став баптистом 3 травня 1850 р.

У наступному році Чарльз переселився в Кембридж, де продовжив викладання в якості асистента, відвідуючи баптистської церкви на Сент-Ендрюз-Стріт, пасторами якої були Роберт Холл і Роберт Робінсон. Він проповідував в Міссіон каплицях цієї церкви і, нарешті, отримав запрошення стати пастором каплиці в Уотербіч, де прослужив з 1852 по 1853 рр., У віці дев'ятнадцяти років він був запрошений в стару церкву Саутварк в Лондоні. Ця церква стала знаменитою завдяки служінню Бенджаміна Кіча, д-ра Джилла і д-ра Ріппон.

Значно скоротилася громада стала відразу ж знову зростати. Знадобилося більше простора будівля і в 1861 році була побудована «Міська Скинія», яка могла вмістити 5,5 тис. Осіб. Цією великою громаді Сперджен присвятив усе своє життя. Розмах його впливу, проте, не обмежувався цією церквою. Він багато писав; редагував щомісячний журнал «Sword and Trowel», заснований в 1865 р.; в 1867 році він заснував притулок для хлопчиків в Стокуеле в Лондоні, а в 1880 р в тому ж місці заснував і притулок для дівчаток; в 1856 році він організував і керував пастирським коледжем, який став відомий як Спердженс Коледж в Лондоні [43, 368 с.]. також він керував Колпортеджской Асоціацією та Книжковим Фондом для пасторів.

У богословському відношенні Сперджен був помірним кальвіністом. Будучи непохитним консерватором, він в 1887 р вийшов з Баптистського Союзу, так як в члени союзу брали людей, які дотримувалися ліберальних доктринальних поглядів. Цікаво відзначити, що в 1888 р. Баптистський Союз Великобританії й Ірландії прийняв Декларацію загальних принципів, яких дотримуються церкви Союзу», в якій були коротко викладено основні положення ортодоксальності. Ця заява, однак, завершувалося вказівкою на те, що в Союзі працюють брати, які «... хоча благоговійно схиляються перед авторитетом Писання ... не дотримуються однакового тлумачення цих слів нашого Господа» [35, с. 253].

І все ж він дотримувався практики відкритого спілкування, яка встановилася в його церкви з 1838 г. Його проповідь пожвавлювалося використанням зігріваючих серце істин і буденних прикладів, взятих з повсякденного життя. Його церква приваблювала представників всіх верств суспільства; вони приходили подивитися, якою людиною він є, послухати його красномовство. У політичному відношенні він був лібералом і стійким іншому Гледстоун, хоча і критикував відстоювану прем'єр-міністром політику метропольного правління Ірландією. У свою чергу, Гледстоун був шанувальником Сперджена і листувався з ним.

Велич Сперджена полягало в його вродженої доброти. Шанований все своє життя, він залишався скромним і глибоко щирим. Будучи, завдяки великій продажу його публікацій, потенційно багатою людиною, він помер в бідності, оскільки пожертвував свій стан створеним ним євангельським, освітніх та соціальних організацій. Його проповіді були звернені, головним чином, до простих людей, яких він любив і які відгукувалися на те рідкісне поєднання здорового глузду і християнського ідеалізму, яке вони в ньому знаходили. Його вплив досі відчувається в євангеличеському служінні молоді, яку він готував в своєму коледжі, і в перевиданні його творів. Сперджен став ідеалом для тих баптистів, яким імпонувало поєднання кальвіністського богослов'я, пуританської моралі і євангельського старанності.

До 1891 р вдалося досягти повного союзу між партикулярними і загальними баптистами, коли Ланкаширські і Чеширські Асоціації виявили готовність прийняти в своє спілкування Нове Об'єднання. Важливо відзначити, що в той момент, коли відбулося об'єднання, головою в Бернлі був загальний баптист д-р Джон Кліффорд. Склад Асоціації збільшився до 142 церков, у яких було 21 123 члена. В результаті цього злиття «... асоціації були реорганізовані, і корпоративний дух Нового Об'єднання частково охопив баптистський Союз» [48, с.327].

В особі Кліффорда баптистське керівництво придбало вчене і потужне перо, яке служило справі не тільки свого віросповідання, а й усього нонконформістського руху. З 1870 по 1883 рр. він був редактором журналу «General Baptist Magazine». Його лідерство було визнаним як серед баптистів, так і серед небаптистських віросповідань. Протягом п'ятдесяти семи років він є пастором церкви Пред-Стріт і Уестбурн Парк в Лондоні (1858-1915 рр.). З 1898 по 1899 рр. був президентом Національної Ради Вільних Євангельських Церков Англії. Між 1905 і 1911 рр. він був президентом Всесвітнього Союзу Баптистів, який був утворений за його участю.

Окрім британських союзів існували безліч деномінаційних союзів по всьому світу, але історія їх виникнення припадає на більш пізній період. Це, перш за все, пов’язано з розповсюдженням Євангелія та баптистського віросповідання саме з Європи, а в першу чергу, з Великобританії. Наступний вагомий внесок у єдність створення світового альянсу внесли США.

Розповсюдження баптизму в США, яке почалося ще в XVII ст. поступово набувало певних обертів. Так, на основі двох церков в центральних колоніях склався один з перших найбільш масштабних союзів в США. Стара Пеннепакська і Перша баптистська в Філадельфії, були типовими для тих невеликих громад, які в 1707 р утворили Філадельфійську Баптистську Асоціацію [9, с.247].

План організації Філадельфійської Асоціації не належав американським баптистам, були його аналоги в Англії і Уельсі. Подібно родинним організаціям в Британії, Асоціація мала вільну структуру і не володіла владою над вхідними в її склад церквами. З моменту свого створення вона вважалася всього лише консультативною радою [47, с. 85].

Ця організація зіграла по-справжньому важливу роль в пристосуванні баптистів до мінливих соціальних умов і нового оточення. «Асоціація представляла собою керівну силу в нестійкому церковному устрої, яка робила відносно легкими необхідні пристосування до мінливих обставин» [8, с. 31].

В якості основи для доктринальної угоди в 1742 р. Асоціація прийняла, як свою заяву віри, Лондонське Сповідування партикулярних баптистів 1689 року. Таким чином, перша організація баптистських церков в Америці ототожнила себе з кальвіністським богослов'ям, і цьому факту судилося стати вирішальним для богословського розвитку американських баптистів.

Значення Асоціації не можна переоцінити, бо, не порушуючи баптистської церковної автономії, вона була центром керівництва і забезпечення єдності віросповідання в критичний період організації баптистських громад в Америці. Крім того, Асоціація стала прикладом демократичного устрою, який був добре сприйнятий мешканцями волелюбних колоній.

Також важливе місце в Американському баптизмі займала і займає Південна баптистська конвенція, яка була укладена 10 травня 1845 р. через протиріччя між баптистськими церквами Півночі і Півдня в питаннях по відношенню до рабства й до лідерства в місіях, привели до того, що баптисти Півдня організували окрему організацію, назвавши її Південна баптистська конвенція[50].

Звичайно, хоча між Півднем та Північчю США виникли розбіжності, але і перші, і другі займалися місіонерською діяльністю та робили значний внесок у розвиток Євангелізації за кордоном.

Тому, безперечно, слід приділити особливу увагу Американському баптистському Місіонерському Союзу, який зробив величезний вклад до світового розповсюдження Євангелія, як і своїми місіонерами, так і фінансуванням. Завдяки саме цій організації про Ісуса Христа дізнались у Китаї, Центральній, Південній Америці, Індокитаї тощо.

Американський баптистський Місіонерський Союз (також відомий як американське баптистський Іноземне Суспільство Місії або американські баптистські Міжнародні Міністерства) був заснований у 1814 р. В першій Угоді Трирічного періоду із самого початку спонсорувала двох американських місіонерів в Бірмі Адонирама Джадсона і Енн Хесселтайн Джадсон [1]. Ця організація виникла на підґрунті Англійського Місіонерського Товариства, яке було засновано майже на 20 років раніше.

Насправді, внесок Американського баптистського Місіонерського Союзу в життя баптистської конфесії важко переоцінити. Величезні кошти, які вони збирають для відправки свої місіонерів у країні недосяжності Слова Божого та відданість їх місіонерів на повне служіння Богу вражають та приводять у захват.

Також, окрім найбільших асоціацій та альянсів Сполучених Штатів, також існували інші баптистські угрупування церков. Прикладами таких можуть бути Чарльзтонська Асоціація, Елкхорнська Асоціація, Нью-Хемпшірська Асоціація і Йоркська Асоціація в штаті Мен, в 1809 р. засновує «Християнську Асоціацію Вашингтона», Редстоунську Баптистську Асоціацію, Махонінгську Асоціацію, Доуверські Асоціації, Чарльзтонські Асоціації, Шафтсберійську Асоціацію в Вермонті, Асоціація Сенді Крик в Північній Кароліні і інші [44, с.54].

Зі збільшенням канадського населення зростали також і протестантські, зокрема, баптистські церкви, хоча певні труднощі тут були в більшості католицького французького населення.

Тим не менш, баптистські церкви «Нового Світу» зібралися в 1798 р. в Корнуол-Фокс, Нова Шотландія, щоб організувати «Баптистську Конгрегаціоналістську Асоціацію». Через рік переважання баптистів на зборах, що відбулися 23-24 червня, слово «конгрегаціоналістської» було вилучено з назви, а також були прийняті правила, що забезпечують строго баптистську організацію, яка стала відома як Баптистська Асоціація Нової Шотландії.

До початку 1840-х років стало очевидним, що слід було досягти певної міри координації в деномінаційній діяльності. Така тенденція сприяла кілька чинників. Протягом ряду років видавалися періодичні видання, забезпечуючи можливість обміну ідеями та розвитку деномінаційній свідомості. Першим з них був «Missionary Magazine», щомісячний журнал в Новій Шотландії і Нью-Брансвік, заснований в 1828 р. У 1839 р.він був замінений тижневиком c «Christian Messenger». Через десять років Нью-Брансуікські баптисти заснували видання «Christian Visitor», яке в 1884 році було об'єднано з «Christian Messenger» і отримало назву «Messenger and Visitor»[26, с.122].

Ще одним фактором, який поклав свою частину в дух єдності, було існування кількох організацій, які користувалися підтримкою приморських баптистів. У 1840 р. злиттям двох попередніх організацій був сформований Союз недільних Шкіл Нової Шотландії і Нью Брансвік. До 1870 р. Конвенція охоплює шість окремих асоціацій (в 1848 р розділилася Нью-Брансуікська Асоціація), через два роки Асоціація Нової Шотландії розділилася на три асоціації (центральну, західну і східну).

У зв’язку з тим, що місіонерська діяльність тривала, був утворений жіночий баптистський Місіонерський Союз (пізніше став відомим під назвою «Жіноча Конвенція») 14 серпня 1884 р. з Жіночих Місіонерських Кружків, заснованих ще в 1870 р.[39, с.211].

Після 1869 р., в Нью-Брансвік, а після 1873 року і в Новій Шотландії були створені та спонсоровані Конвенції недільних Шкіл. У 1894 р., заохочувані Лігою Молоді Нью-Брансвік і Союзом Молоді Нової Шотландії, були організовані місцеві Товариства Молоді.

Також, в 1816 р. церкви півострова Ніагара і частини району озера Ері організували Клінтонську Конференцію, яка, в свою чергу, утворила Внутрішнє Місіонерське Товариство Верхньої Канади. Обидві організації проіснували недовго. У 1833 р. була заснована Баптистська Місіонерська Конвенція Верхньої Канади. Вона складалася з церков Східної, Західної та Халдімандскої Асоціацій на півострові Ніагара (в районі озера Ері), в графстві Нортумберленд і інших частинах центральної Верхньої Канади.

З розвитком місіонерської діяльності баптизм дійшов також до Центральної та Латинської Америки, де з середини ХІХ століття почали стрімко зростати баптистські церкви. Так, у 1903 р. мексиканські баптисти створили Національну баптистську конвенцію Мексики, яка згодом увійшла до складу Всесвітнього баптистського альянсу [28, с. 324].

Також у 1842 р. було створено Баптистське місіонерське товариство Ямайки, яке стало посилати місії в Африку і на острова Карибського басейну. У 1849 р. був заснований баптистський союз Ямайки. У Пуерто-Ріко Баптистська асоціація була створена північними баптистами з США в 1902 р.

Слово Боже згодом дійшло і до африканського континенту, де набирало стрімких обертів у своєму розвитку. Вже у другій половині ХІХ ст. виникло кілька союзів, як наприклад Південноафриканський баптистський союз, який був створений в 1877 р.

Хоча гасло баптизму йшло з європейського континенту, у самій Європі воно не було настільки розповсюджено, як, наприклад, в США та Канаді. Однак, пройшовши Світ навагу, євангельське вчення баптизму дійшло до європейських країн, а згодом і до Російської імперії.

У Франції діяльність баптистів стикалася з перешкодами у вигляді переслідувань з боку держави. Однак після Революції 1848 р. виникла Друга республіка, яка гарантувала своїм громадянам віротерпимість. Тому згодом виникли дві групи церков. Одна - Федерація Баптистських Церков на півночі Франції, сферами діяльності якої були Бретань і Бельгія. Інша - Федерація Франко-Швейцарських Баптистських Церков, заснована для служіння в католицьких центрах, містах Франції та франкомовної Швейцарії.

З розширенням місіонерської діяльності Онкена в Німеччині та згодом у Скандинавських країнах, баптистське віросповідання знайшло багато прихильників. Так, у 1849 р чотири Асоціації Баптистів із Пруссії, північно-західної Німеччини і Данії об'єдналися в «Союз асоційованих Церков хрещення Християн в Німеччині і Данії». Його структура і мета багато в чому схожі на Трирічну Конвенцію Сполучених Штатів, причому він збирався також раз на три роки. Саме Союз почав активну місіонерську діяльність в сусідніх країнах.

В інших європейських країнах також відбувалося зростання баптистських церков, які об’єднувалися у союзи та альянси. Наприклад, до 1896 р. була сформована Естонська Баптистська Асоціація. Також в Норвегії в 1872 р. випала нагода організувати «Асоціацію Південного Округу». У 1877 р. аналогічна окружна асоціація була організована для церков, розташованих на північ від полярного кола з центром в Тромс. Також у 1857 р. відбулася перша Конференція Шведських Баптистів, яка пройшла без втручання з боку влади. На ній були присутні дев'ятнадцять делегатів з восьми різних провінцій країни. Коли в наступному році відбулося друге засідання, на ньому були присутні сто делегатів. Третя Конференція, яка відбулася в 1861 р. в Стокгольмі, була знаменною з двох причин. В ході конференції було повідомлено, що в країні налічується 125 баптистських церков з 4930 членами [44, с.56].

Звичайно, слід звернути свою увагу на розвиток баптистських Союзів в Російській імперії, який згодом увійшов до складу Всесвітнього Альянсу баптистів у 1905 р. «Офіційною» датою виникнення баптизму в Росії прийнято вважати день хрещення Н. І. Вороніна М. К. Кальвейтом в водах річки Кура на Кавказі - 20 серпня 1867 року. Спочатку розвиток баптизму у всіх трьох осередках (Кавказ, Петербург і Південно-Захід) відбувався паралельно, при цьому лідери у всіх трьох осередках підтримували зв'язок один з одним. Союз був заснований в ході з'їзду, 30 квітня минулого посилання - 1 травня 1884 року в селі Нововасилівка Таврійської губернії. Головою Союзу був обраний менонітський пресвітер Йоганн Вілер, якого в 1887 році змінив Д. Мазаєв. Суть баптизму визначалася «по вірі хрещення», тобто тільки в свідомому віці. Догматичні питання були відкладені на другий план, а на перший висунуті завдання євангелізації. На думку історика ЄХБ А. В. Синичкина, саме з моменту заснування Союзу «російський баптизм існує в Росії як цілісна структура, а не як окремо діючі центри».

З розповсюдженням Євангелія, Слово Боже дійшло і до Австралії та Нової Зеландії. Основного свого розвитку баптизм на цих територіях набув у ХІХ-ХХ ст. Із заснуванням церков відбувався також процес утворення деномінаційних Союзів.

У 1858 р. була заснована Баптистська Асоціація Вікторії, що складалася з десяти церков. В 1863 р преподобний Джеймс Хенней з Енгестона за допомогою преподобного Сайлес Міда, пастора церкви на Фліндерс-Стріт в Аделаїді, організував Баптистську Асоціацію Південної Австралії. Місіонерське Суспільство Південної Австралії, організоване в 1864 р, надавало підтримку баптистській роботі в Східній Бенгалії. У 1868 р з'явилося перше періодичне видання «Truth and Progress». Через двадцять шість років воно було об'єднано з «The Southern Baptist».

Також в 1882 році був утворений баптистський Союз Нової Зеландії. У цій країні налічується дев'яносто чотири церкви із загальною чисельністю 10 165 членів [49, с. 104].

Таким чином, стрімке бажання баптистів об’єднуватися в деномінаційні союзи простежуються ще з кінця XVIII ст. Маленькі угрупування церков, які дотримувалися баптистського віросповідання поступово почали формувати певні асоціації церков, союзи, конвенції, яких у кінці ХІХ ст. стала велика кількість. Тому, на період скликання Першого всесвітнього конгресу в Лондоні в 1905 р. вже існував величезний базис баптизму в світі, що дало свій результат у формуванні Світового баптистського альянсу.

РОЗДІЛ 3. ПЕРШИЙ ВСЕСВІТНІЙ БАПТИСТСЬКИЙ КОНГРЕС

 3.1 Події напередодні З’їзду баптистів у Лондоні 1905 р.

До кінця XIX в. світове, в основному, західне суспільство вступає в стадію державно-монополістичного капіталізму. Поступово створюється надбудова, що відповідає новому економічному базису. Монополії підпорядковують собі урядові органи, відбувається централізація коштів ідеологічного впливу на населення - видавничої справи, газетних трестів, радіокомпаній, засобів так званої «масової культури». Швидко йде бюрократизація суспільства. Все це робить помітний вплив на діяльність і організацію церков, в тому числі і баптистської.

Вже до початку XX в. баптизм був розгалужений різними течіями, які охопили мільйони віруючих. Якщо брати баптистів всього Світу, то статистичні дані на початок ХХ століття показують приблизно 7 мільйонів віруючих християн-баптистів.

Діяльність місіонерів охоплювала весь світ. Тому розповсюдження баптизму у світі швидкими темпами набирало обертів, особливо що стосується кінця ХІХ – початку ХХ ст. З Англії баптизм перейшов до США, Канади, Німеччини, далі до Російської імперії, Австралії, Африці, згодом, розповсюджуючи віросповідання, місіонери рушили до Азії, басейну Карибського моря, Латинської Америки та далі [48, с.159].

Підґрунтя як у фінансовому так і в людському плані на початок ХХ ст. було більш, нім ґрунтовним. До початку XX в. світової, і перш за все американський та англійський, баптизм перетворився в потужне євангельське угрупування, що має свою чітку структуру, численні відомства і агентства, і зав'язати міцні зв'язки з діловим світом. З розвитком капіталістичних відносин до баптистських церков входили і впливові заможні люди, які частково фінансували безліч місіонерських подорожей та загалом виказували підтримку баптистського руху. Особливо слід відзначити зв'язок баптистів США з фінансової династією Рокфеллерів, яка надавала їм постійну грошову підтримку. Тому, баптизм на початку ХХ ст. мав змогу не тільки забезпечувати свою організацію, але й надавати допомогу іншим, як у цілях євангелізації, так і для здійснення добрих справ.

Процес зростання баптистських громад в усьому світі, недосяжність багатьох країн до Слова Божого, можливість передових капіталістичних країн допомагати бідним країнам Азії та Африки, різке загострення класових протиріч поставили на порядок денний питання про об'єднання баптистської церкви в світовому масштабі.

Але інакшою була ситуація на Сході, де щільно затвердилися національні релігії, в більшому випадку, нехристиянські. Вони самі потребували у допомозі зовні, на що і були орієнтовані баптисти Заходу. На початку ХХ століття баптизм був гнаний у країнах Центральної Азії та Далекого Сходу, де національні релігії сягали переважну більшість. Безперечно, ХІХ ст. ознаменувалося не тільки індустріальною революцією, не тільки розвитком науки та техніки, алей і діяльністю місіонерів усього світу у віддалених куточках світу [22, с.30-36].

Російська імперія також перебувала під крилами гноблення протестантських церков, яке оновилося з новою силою у 70-80 рр. ХІХ ст., що було пов’язано з розповсюдженням баптизму.

Про стан баптистських церков у країнах утисків євангельської віри могли розповідати послані туди місіонери із Заходу, які особливу увагу акцентували на необхідності, як молитовної, так і матеріальної підтримки місії.

Тому, на початку ХХ ст. баптисти всього світу були повністю готові для світового єднання. Беручи до уваги, що більшість протестантських віросповідань уже об’єднались у світові союзи, прийшов час єднання і баптистської деномінації [44, с.64].

За для досягнення цієї мети Джон Ньютон Престрідж, редактор видання The Baptist Argus (Луїсвілль, штат Кентуккі, США) в одній зі своїх публікацій в 1904 році закликав до всесвітнього з'їзду баптистів. Джон Говард Шекспір, редактор The Baptist Times and Freeman (Лондон) схвалив пропозицію.

У жовтні 1904 року, Союз баптистів Великобританії вирішив прийняти з'їзд в липні 1905 год. З'їзд об'єднав 7 мільйонів баптистів, що мешкають в усіх країнах світу, проте 4,5 мільйона з них склали американці. «Саме американський баптизм як найбільш потужна і багата національна організація задавав тон на Лондонському конгресі, а згодом і у Світовому союзі баптистів», - відзначав історик Л. Н. [22, с.53].

З цього звернення почалася підготовка до Першого всесвітнього конгресу баптистів у Лондоні, яке, після обговорення питання щодо його проведення в жовтні 1904 р., було призначено на 11-19 липня 1905 р.

Ця мета була досягнута на Першому всесвітньому конгресі баптистів, який відбувся в Лондоні в 1905 р. Конгрес, поклав початок існуванню Всесвітнього союзу баптистів [41, с. 11].

Таким чином, на початку ХХ ст. баптисти всього світу вже мали змогу створити світовий союз, який би об’єднував віруючих з кожного континенту. Сприятливість умов у всіх аспектах стало сильним поштовхом для скликання Першого всесвітнього конгресу баптистів у Лондоні 1905 р.

3.2 Організація, куратори та структура всесвітнього конгресу баптистів

Прагнення до світового збору баптистів було виражено кількома впливовими людьми протягом п'яти років з 1900 по 1905 рр., але організація була під проводом Дж. Х. Престріджа, щоб дати необхідну рушійну силу. У редакційній статті 1904 р. він просив про зустріч провідних посадових осіб різних баптистських союзів з метою Конгресу. Пізніше він звернувся до доктора Кліффорда.

Виступаючи за проведення самого Конгресу в найкоротший термін, Доктор Престридж, отримані думки від баптистів з різних частин світу, опублікував у своїй роботі, і коли був знайдений проект зустрічі з загального визнання положень, дозвіл запрошення було прийнято ЄХБ, які налаштувалися зібратися на жовтень 1904 року для обговорення питань проведення Конгресу, який пройде в Лондоні в липні 1905 році. Баптистський комітет Союзу був обраний, представники були додані з Комітету Баптистського місіонерського товариства, і почалася підготовка до роботи. Спеціальні комітети були сформовані, щоб мати справу з різними розділами цього великого підприємства [41, с. 12].

На цьому етапі виникли серйозні первісні труднощі. Це було явно неможливо, в короткий час довести до кінця деталі організації без допомоги високого порядку. Одностайний вибір Комітету упав на У. Т. Уітлі. Доктор Уітлі мав велику перевагу, так як був відомий в Австралії та Америці серед більшості лідерів баптистських громад в двох континентах. Його терпіння, ввічливість, невтомна робота і бізнес-подібний метод був вище всяких похвал. Доктор Макларен був визнаний серед баптистів протягом декількох років в якості одного з кращих персонажів і талановитих працівників. Протягом трьох років він працював в якості секретаря для Ланкашира від імені Фонду двадцятого століття.

Найважливішим фактом Конгресу було те, що це був насправді Всесвітній конгрес в тому сенсі, що представники прийшли з багатьох країн світу різних континентів. Звичайно, найбільший контингент представників був із США, Канади, Великобританії, Німеччини і Швеції, що внесли свій вклад великою численністю делегатів. З огляду на відстань, Австралія благородно підтримувала збір. Російські делегати, хоча їх було небагато – 3 руських і 1 німець, безсумнівно, були героями Конгресу. Мальовничий елемент відбувся з появою негритянських братів, з яких близько п'ятдесяти чоловік були присутні [14, с. 16].

Тон Конгресу був відзначений переважно в двох напрямках. По-перше, він був чітко євангельським, по-друге, відмічалася не важливість людської національності, але тільки чиста Євангельська віра має значення для спасіння людства.

Центральною фігурою конгресу був тимчасовий президент доктор Макларен, до якого всі відносилися з пошаною. Конгрес дивився на свого президента із захватом, подякою, а іноді в учасників на очах наверталися сльози [41, с. 14].

Другою великою фігурою був, без сумніву, доктор Кліффорд, герой світової боротьбі проти агресії, забобони і тиранії в будь-якій формі. Шведський лідер, доктор Броаді, висловив здивування у багатьох серцях, що ця люб'язна, проста людина є насправді безкомпромісним і величезним бійцем, чиї удари за свободу буквально прокотилися по всьому світу. Спокійне обличчя доктора Престріджа завжди передбачало дві якості - сили і доброти. Барон Уекскюлль був духовним наставником для сотень людей в темній Російській імперії. Через два роки після його звернення, в 1890 році він приєднався до баптистів, і місцева баптистська церква, біля свого замку в Балтійській провінції Естляндії, обрала його в якості свого пастора.

Цілком природно, що своєю появою Конгрес повинен подякувати доктору Уітли и містеру Кноту, де слід розуміти, що ці люди працювали з повною відданістю, щоб зробити збір успішним. Особливо слід відзначити голови різних комітетів: виконавчий - Дж. П. Вуд; фінансовий - Марнхам Герберт; повноваження - А. Ф. Райлі; гостинність - Х. Е. Вуд, Самуель Чик; музика - Кері Боннер, Чарльз Джозеф та багато інших.

Багато хто, особливо в Америці, стежив за роботою Конгресу, були здивовані якістю виконаної роботи баптистів. Справді, в Новому Світі баптисти вже кілька століть утримували переважну кількість в численності, але настільки ж ясно, що баптистська деномінація належить до народу, де панує демократія. Великим внеском для всього американського народу стали проповіді Чарльза Гаддона Сперджена, який у своїй розмові з простим народом став ще одним сильним поштовхом для пробудження баптистського руху в США у ХІХ ст.

3.3 Зміст Першого всесвітнього конгресу баптистів

Перший всесвітній конгрес баптистів відбувався з 11 по 19 липня 1905 р Вибір міста Лондона для скликання цього конгресу був зроблений дуже вдало. Для всіх християн світу Лондон того часу був тісно пов'язаний з ім'ям «короля проповідників» - Чарльза Геддона Сперджена, який ще так недавно проповідував тисячам душ в своєму знаменному «Скинії».

Урочисте засідання, присвячене першому баптистському Всесвітньому конгресу проходило в Екстер Холл у вівторок 11 липня 1905 р. Зал був переповнений делегатами, в якому налічувалося приблизно 4 тис. представників з 23 країн світу.

Головою на цих зборах був представник баптистського союзу Великобританії та Ірландії суддя і королівський радник Вілліс.

Відкриваючи конгрес, Президент та пастор Олександр Макларен сказав, що організатори Всесвітнього конгресу баптистів після молитовного обговорення одностайно вирішили запропонувати всьому конгресу наступне: для засвідчення безперервності Церкви Христової на землі і для визначення місця баптистів в ній, для вираження їхньої віри і роз'яснення непорозумінь у відносинах з іншими віросповіданнями необхідно перед усім світом заявити, що баптисти глибоко вірують і підтримують все те, що виражено в Апостольському символі віри. Весь конгрес висловив одностайну згоду з цим. Всі присутні встали і урочисто повторили за Президентом на багатьох мовах Апостольський символ віри. Це був особливо хвилюючий, що об'єднує всіх момент першого конгресу, - свідчили згодом його учасники. Для свідчення світові про свою віру, для вираження духовної єдності всіх баптистів світу першим урочистим актом на конгресі було спільне читання Апостольського символу віри.

Перше звертання до конгресу та, відповідно, його початок було покладено на Джона Говарда Шекспіра. Розкладаючи у вигляді короткої розповіді вплив баптистів на долю США, він звертав увагу присутніх на благословення Бога для всього Північноамериканського континенту.

У вітальній промові суддя Вілліс із захватом звертався до всіх присутніх з подякою та зворушенням, що бачить Слова Ісуса Христа дійсними в житті віруючих. Звертаючись до делегатів усіх країн, він акцентував увагу на тому, що «захід, організований Духом Святим, є ніщо інше, як схожа подія дня П’ятидесятниці, коли кожний слухаючий представник розумів промову іншого саме через всесвітнє поширення англійської мови». Приводячи на пам'ять усьому конгресу розбіжність баптистської церкви з католицькою, він робить акцент, що «не обряди та традиції роблять церкву церквою, але істина, жива віра в Сина Божого Ісуса Христа»[46, с. 64].

Далі, після звертання Вілліс по черзі визивав представників з кожної країни, яким було надано слово. Ці промови викликали велике захоплення присутніх, яке часто виражалося голосними оплесками.

Представник з кожної країни по черзі говорив коротку промову стосовно положення церков у їхньому регіоні, про проблематику щодо розповсюдження Євангелія, відношення влади до церков в тій чи іншій частині Світу. І розпочав цей довгий ланцюг промов представник Австро-Угорщини пастор Н. Капек, далі представник королівства Данії пастор АугустБрогольм з Копенгагену, наступний пастор Е. Іансон з Фінліндії, Аймей Кадо з Франції місто Париж, Пастор Дж. Геррманн з Німеччини місто Кенігсберг, синьйор Пащетто з Італії, пастор Н. фон Бек із Нідерландів, пастор Орн з Норвегії, Д-р К. 0. Броді зі Швеції міста Стокгольм, Джон Кліффорд, M.A. – Сполучене Королівство [14, с. 19].

Продовжуючи представляти окремі країни, дійшовши до представників азіатського та африканського континенту, слід зазначити, що поширення в цих країнах ніколи не мало ґрунтовного багажу не тільки баптистського сповідання, але й загалом, християнської віри, яка буквально нещодавно прийшла до азіатських та африканських країн, заполонила своєю євангельською вірою сотні тисяч сердець. Тому з пильною увагою європейські та американські представники слідкували за звітом країн так званого «третього світу». Продовжуючи, вийшов Тимофій Річардс з Китаю місто Шанхай, наступний М. С. Мейсон з Індії, А. Томпсон з Японії місто Кобе, Нмеліо з Конго, Т. Бурнгам Кінг з Південної Африки. Далі вийшов представник чорношкірих баптистів Америки доктор Моріс, слідом вийшов представник союзу баптистів «Лот-Кері» доктор Браун, далі Даніель Е. Томсон з Канади, О. Тревіно з Мексики, який представляв Мексиканський баптистський союз, Дж. Вашингтон з Вест-Індії, Х. Ф. Річардсон з Австралії, А. Ф. Кері з Нової Зеландії та представник Південної Америки Соломон Гинзбург з Бразилії. Із закінченням першого дня конгресу вся зала була переповнена бурхливими почуттями стосовно почутого. Звітування братів у Христі щодо життя баптистів у тій чи іншій країні, розповіді про чудеса Божі, про пробудження віруючих давали новий поштовх для слухаючих у служінні і зростанні у вірі [41, с. 21].

У середу 12 липня 1905 р. у Екстер Холл стартував другий день Всесвітнього конгресу баптистів, який почався молитвою, читанням Слова Божого та гімном. Розпочав промови другого дня обраний президент світового альянсу Олександр Макларен. Його промова була переповнена словами вдячності присутнім за перебування на конгресі. Важливою є тема, яку він підняв у своїй промові є «Ім’я Ісуса Христа» та «Сила Ісуса Христа». Він акцентував увагу на тому, що саме це є основою християнства. Саме Христос є основною цінністю для віруючих людей. А також зауважив, що в Ньому християни мають величезну силу для здійснення Божих справ.

Він, як перший президент Всесвітнього альянсу баптистів закликав до сили в деномінації. Кажучи про достойність баптистів називатися спадкоємницею Церкви Божої, він акцентував увагу саме на силі та владі, даної віруючим людям самим Богом. За для оголошення свого сповідання на весь світ, Макларен запропонував усім присутнім встати на ноги та проголосити апостольський символ віри [14, с. 22].

Важливою промовою другого дня конгресу слід визначити Дж. Д. Фрімена, пастора баптистської церкви у Торонто, Канада, де він розкривав сутність питання досить актуальну для всіх часів - місце баптистів в християнській Церкві. У своїй промові він наголосив, що «баптистська деномінація ні випадковість, ні інцидент, ні експеримент; це нормальний розвиток і постійне втілення великого християнського принципу у житті». Проголошуючи основні принципи баптизму, він робить акценти на ототожнювання їх з першими християнами. Окрім цього, робиться ремарка, що «баптисти не є люди ритуалу, а є люди віри та втілення Писання у життя», аргументуючи це Біблійними витягами.

Також у другий день конгресу підіймалися такі важливі питання як поділ церкви та держави. Поглиблюючи слухачів в історичне минуле появи протестантів, причини їх від’єднання від католицької церкви, де однією з основних було саме питання відокремлення церкви від держави та невтручання однієї в справи іншої, спікер наголосив на тому, що «об'єднання цих двох інститутів являє собою найбільш згубний мезальянс століть. Чи має право держава бути посвячена у справи Церкви, або Церква у справи держави, що схоже на тюремне ув'язнення і жалення вогнем?»[41, с. 22].

Однією з найважливіших та ємкісних проповідей другого дня було слово доктора Августа Стронга. Тему, яку він розкривав, була «Важливість Христа та Його вимоги». І головною фігурою в його проповіді був Апостол Павло. Саме на його життєвому принципу він розвив тему, як Христос спочатку став для Савла, або Павла найважливішим, аж тільки потім він почав виконувати вимоги Ісуса Христа. Наголошуючи, що спочатку кожен повинен зустрітися з Христом віч-на-віч, а потім покоритися Його волі.

Справжню збудженість присутніх визвала поява представника парламенту Ллойда Джорджа, який відкрив світ на питання стосовно початкової національної освіти дітей та молоді. На початок ХХ ст. держава певним чином замінила викладання християнських предметів світськими, що занепокоїло й перший всесвітній конгрес баптистів. Окрім того, головний акцент в індустріальну епоху став робитися на соціально-економічні напрямки, але не на духовні. Початкова освіта є плацдармом для подальшої долі людини, тому необхідність упровадження християнських предметів, моралі та принципів, є невід’ємною частиною освіти дітей та молоді. Це являло собою розширення діяльності благовісту й на молодих представників суспільства, яке, безперечно, є основою подальшого життя громадян та загалом духовної моральності країни [36, с.114].

У четвер 13 липня 1905 р. у місті Лондоні стартував третій день Першого всесвітнього конгресу баптистів. І першим спікером цього дня був назначений Ричард Гловер з Брістолю, основною темою доповіді якого була «Неспроможність нехристиянських релігій задовольнити потреби світу». Головною думкою доповіді була недосконалість світових релігій в самому її корені. Він казав, що жодна релігія не має Бога, який би прийшов на грішну землю та помер би за людство і тим самим спокутував їх гріхи. Окрім цього, спікер не тільки вказував на існуючу проблему, але й закликав до активної місіонерської діяльності в районах світу, де розповсюджено язичництво в різних його проявах. Особливо свій акцент він робив на азіатських країнах та Африці.

Окрім представників чоловічої статі, на конгресі були також присутні жінки, яким присвятили окрему сторінку конгресу, яку висвітлила пані Норман Ватербері, місіонерка з Індії, у своїй промові «Місіонерський сад наших жінок». Як відомо,щодо статистичних даних, жінок в баптистських церквах більше, ніж чоловіків, в деяких церквах навіть в рази. Саме тому, окрім місіонерів-чоловіків, велику кількість місіонерок-жінок служать Господу по всій Землі. Багато хто з представниць слабкої статі стали бійцями за души в далеких азіатських та африканських країнах, окрім цього, вчителі недільних шкіл, лікарень, в безкоштовних християнських лікарнях - ці місця роботи, в основному, були зайняті саме жінками, як в християнських країнах, так і в державних утвореннях, де християнство було гноблено [16, с.7].

Наступною вагомою доповіддю було продовження теми місіонерської діяльності, яка звучала «Як збудити помісні церкви до глибокого інтересу для місії язичництва», освітив її доктор Богословія Г. С. Мебі. Роблячи акцент саме на монументальній основі у Христі, людина може виявити інтерес до «великого доручення» церкви, а саме до місіонерської діяльності. Крім цього, він вказує на значущість виховання дітей змалку на основі Слова Божого, де діти, які чують про великі справи Божі і Діяннях Святих Апостолів, про пробудження язичників та прийняття ними християнства, пробуджувало би їх на Божий труд задля спасіння ще багатьох людей. Важливим також є приклад батьків, їх святе християнське життя перед Богом. Діти, які бачать такий приклад в ролі своїх найрідніших людей, будуть самі виявляти інтерес до зарубіжної місії [14, с. 47].

Упродовж трьохсот років для баптистів місіонерська діяльність є основною задля розповсюдження Царства Божого на Землі. Тому, саме друга частина третього дня конгресу була присвячена зарубіжній місії. Доповідачем був Дж. Броун Секретар іноземного представництва Ради баптистської конвенції Онтаріо і Квебека, Канада. Основну увагу він приділив саме віддаленим частинам Світу, де Євангеліє або слабо розповсюджено, або вість про Христа не дійшла до населення зовсім. Окрім пробудження до реальних дій, було звертання до самих християн або до їх духовного стану. «Для розповсюдження Слова Божого, нам самим необхідно бути чистим Євангелієм» – каже він [41, с. 62].

Окрім цього, на конгресі були висловлені декілька закликань християн до світових проблем людства, які, на той час, були актуальними. Це, звичайно, проблеми освіти, виховної роботи дітей, розповсюдженню християнської літератури, медичної допомоги людям, а також роботу промисловості в місцях місіонерських подорожей.

Проблеми з розповсюдженням Євангелія були висловлені на вечірній сесії 13 липня. З величезними кордонами Китаю може конкурувати тільки Російська імперія, яка теж, як і багато інших країн, потребувала у місіонерах.

Справжньою проблемою розповсюдження Євангелія в Китаї, яку освітив місіонер Тимофій Річард, стало їх ворожнече ставлення до всього іноземного, тому як захоплення великої Китайської цивілізації іншими державами позбуджувало в них жагу до помсти та відновлення своїх кордонів навіть ціною життя. Складність розуміння східного менталітету для західних людей теж було чималою проблемою. Але,за словами місіонера, Бог давав розуміння сприйняття обставин на користь розповсюдження Євангелія, правильні слова, нормативність поведінки та інше. Наголошуючи, що питання колоніальних світових володінь є справжньою зневагою людської долі, він намагався і в цих обставинах визвати інтерес до місії на Сході [44, с.56].

Ті ж самі проблеми супроводжувалися і з японською та індіанською місією, звичайно, з присутністю своїх особливостей. Проголошувалися потреби та проблеми місіонерської діяльності в Африці.

Таким чином, основна робота третього дня була присвячена місіонерській діяльності у різних частинах світу.

14 липня 1905 р. – четвертий день конгресу став продовженням обговорення питань минулого дня, де основною проблемою сучасного християнства є недосяжність Євангелія до віддалених частин Планети. Обговорення питань Африки, Індії, Японії, Океанії занепокоїли багатьох присутніх. Ця тема стала однією з найбільш основних на конгресі загалом. Розширення кордонів віруючих в Ісуса Христа, для всіх віруючих, зокрема баптистів, є першою і основною місією життя. Тому саме це питання стало найбільш актуальним моментом конгресу [14, с. 104].

Суботній день15 липня 1905 р. почався з обговорення питання щодо підтримки туземних церков по всьому світу, яку освітив Мазон. Підтримка полягає не тільки в матеріальному плані, але й у наставництві правильного будування структури євангельської церкви, правильне розуміння Писання, наставництва у слідуванні за Христом. Місіонери в цих країнах потребують на тільки матеріального забезпечення, але й в розумінні Західних церков того, що кожній новонаверненій людині необхідний духовний наставник та вчитель, який би заклав основи для подальшого розповсюдження Євангелія в тій країні. А зростання таких вчителів та наставників повинно здійснюватися у місцях, призначених для цього, а саме у Вищих місіонерських колегіумах, про що сказав у своїй промові С. Є . Вільсон.

Окрім цього, річ також ішла про розповсюдження для туземного населення християнської літератури, яке вже вступило на шлях цивілізаційного суспільства та вміє читати. Обговорювався тираж друкування та фінансування, що освітлював А. І. Роуланд.

Неділя 16 липня 1905 р. відзначилась перервою між першою та другою частиною конгресу. Кожний учасник Першого всесвітнього конгресу баптистів відвідав помісні церкви всіх куточків Сполученого Королівства. Великим натхненням для всього баптистського населення цієї країни було перебування учасників конгресу в тих чи інших церквах. Також хотілося б відзначити здивування та радість представників Російської Імперії В. Іванова, Д. Мазаєва та інших, коли вони, побачивши так звану «Армію Спасіння», яка супроводжувалась духовною музикою, читанням Слова та молитвою на вулицях міста, звернули увагу на вільне розповсюдження Євангелія в цій країні, що було заборонено в їх Батьківщині [41, с. 221].

В понеділок 17 липня 1905 р. конгресу був представлений Статут Всесвітнього Союзу баптистів комісією, яка протягом п'яти днів працювала над ним. Статут був прийнятий з великим ентузіазмом. Після прийняття Статуту голова Конгресу д-р Макларен заявив: «Душа моя оспівує хвалу побачивши дня, коли баптисти вирішили створити всесвітнє братство. Занадто довго ми були слабкими і розділеними; об'єднаємося тепер і будемо сильними!»

Цей день почався з освітлення питання духовної освіти баптистів у колегіумах, університетах, академіях та богословських семінаріях. Слово було надано професору К. Р. Хендерсону, доктору богослов’я, який, знаючи всі тонкощі даного питання, зміг докорінно дослідити проблему нестачі богословських кадрів, які б змогли навчити наступні покоління. Закликання до глибокого вивчення слова Божого надихало присутніх до досягнення висот у богопізнанні та богопошуках.

Сьомий день конгресу можна з впевненістю назвати днем обговорення питань духовної освіти. Пастор Е. Б. Поллард з Сполучених Штатів, Філадельфія, Кентуккі, освітлював питання виховання дітей у недільних школах, розкривав його важливість та актуальність для будь-якого часу. Закладення основ у дітей є базою для подальшого розвитку особистості людини. Виховання дорослого населення є більш складним, аніж виховання дітей. Окрім важливості наповнення дітей Словом Божим, було закликання до вчителів недільних шкіл до серйозної відповідальності щодо цього служіння.

Також окрім служіння для дітей, обговорення питань духовної освіти молоді, розкривалася така важлива тема, як служіння молодих людей, віком приблизно від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти років, їх роль у житті церков, служіння. Тему освітив пастор лондонської церкви Чарльз Браун. У своїй промові він виражав думку, що молодь є теперішнім церков баптистського альянсу. Саме молодь є тим двигуном, яка рушить церкву вперед та дає імпульси майбутнім поколінням. Життя молодих людей оточено безліччю спокус, тому є важливим доречне доручення кожного з них до окремого виду служіння[14, с. 206-207].

18 липня 1905 р. розпочався восьмий день Всесвітнього конгресу баптистів, який був днем підняття соціальних питань. Останній день основної частини засідання конгресу відбулося у вівторок.

Обговорювалися такі питання, як п’янство, відношення баптистів до робочих класів, етичний початок у справах, світська та духовна преса, відношення баптистів до літератури та інші. Основною думкою тем, які були висунуті в цей день, було життя баптистів та їх вплив на соціальне середовище, на взаємодію християн-баптистів з невіруючими людьми. Також посередньо торкалися питань світського життя, а саме преси, яка значно впливає на людську свідомість та сприйняття певної інформації.

Після прийняття Статуту 17 липня було обрано Виконавчий Комітет Всесвітнього Союзу баптистів. Першим президентом Всесвітнього Союзу був обраний Джон Кліффорд, двома його секретарями - Престрідж і Шекспір, скарбником - Генрі Портер.

Загалом, восьмий день конгресу закінчив основну офіційну частину його проведення. Обговорення основних питань і їх рішення, міститься в протоколі восьми днів конгресу з 11 по 18 липня. Наступний дев’ятий день ознаменувався відправкою більшої частини учасників конгресу в місто Бетфорд, де приблизно триста п’ятдесят років тому жив та служив , як прийнято вважати, відомий християнин-баптист Джон Буньян, відомий за поневолення за свою християнську діяльність, а також своєю літературною діяльністю, автор таких відомих книг, як «Подорож пілігрима в небесну країну» та «Духовна війна». Учасники конгресу відвідали будинок, в якому він жив. На даному заході конгресмени не могли не згадати цього героя віри, який через шлях гонінь та утисків проніс свою віру до кінця. Дехто вважають його найяскравішою фігурою в історії баптизму.

Загалом, Перший Всесвітній конгрес 1905 року у Лондоні пройшов у атмосфері любові, взаємодопомоги, відданості справі за для Ісуса Христа. Тому захід, на якому були присутні навіть представники верховної влади відмітили чудову організацію даного конгресу.

3.4 Основні утвердження з’їзду та принципи баптистського віросповідання

На Першому всесвітньому конгресі був обраний новий президент Дж. Кліффорд, який займав дану посаду з 1905 по 1911 рр., що замінив тимчасового президента Олександра Макларена. Також перший Генеральний секретар - Джон Говард Шекспір[41, с. 466].

На з'їзді був створений комітет, який запропонував Статут Всесвітнього альянсу та був прийнятий. У його преамбулі говорилося про те, що для баптистських церков «настав час, більш повно проявити єдність в Господі Ісусі Христі як своєму Бога і Спасителя». Також там говорилося, що мета Всесвітнього баптистського альянсу – «сприяти духу солідарності, служіння і співпраці» між баптистськими церквами, «визнаючи незалежність кожної конкретної церкви». Членство було відкрито для «будь-якого загального Союзу, Конвенції або Асоціації баптистських церков» [45, с.32].

Також на Першому з'їзді було вирішено, що зустрічі представників церковних об'єднань, що входять в Всесвітній баптистський альянс будуть проводитися «зазвичай раз в п'ять років, якщо інше не визначено рішенням виконавчого комітету». Трьома ключовими фігурами в створенні всесвітнього баптистського альянсу були Престрідж, Шекспір ​​і тимчасовий президент Олександр Макларен.

Цікаво, що баптистські принципи сформувалися всередині баптистського руху самобутньо і ґрунтовно, без спеціальної богословської розробки, без затвердження на баптистських з'їздах або соборах. Їх не погоджували в комітетах на нескінченних дискусіях, вони виникли з глибини церковного життя євангельсько-баптистських громад. Існує думка, що баптистські принципи були прийняті на Першому всесвітньому баптистському з'їзді в Лондоні в 1905 році. Однак документально підтвердити це не вдається.

Але навіть якщо на цьому форумі і зачитувалися баптистські принципи, то можна сміливо заявити, що вони не обговорювалися і не вироблялися на ньому. З'їзд міг тільки декларативно підтвердити те, що вже склалося в баптистських церквах і становило саму суть баптистського відношення до церковного життя.

Проте, перш за все треба зробити акцент на тому, що, безперечно, усі баптистські принципи були складені на основі «Апостольського символу віри», який звучить так: «Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків; Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, нествореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Заради нас людей і нашого спасіння зійшов з небес, і втілився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І піднявся на небеса, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, Його ж царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа, Животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську Церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих, і життя будучого віку. Амінь» [4, с.2].

Також, окрім загально прийнятого Апостольського символу віри, були обговорені основні тези уставу новоствореного баптистського альянсу. 7 принципів, які згодом сформувалися в певний устав церкви, були зачеплені кожним спікером, але не прийняті певним офіційним документом. Але слід зробити короткий огляд тих принципів, які, на той час, протягом трьохсот років жили і діяли у баптистських церквах.

Звертання окремої уваги на основні принципи баптизму є важливим твердженням наявності баптизму до християнської євангельської біблійної доктрини, яка описана у Священному писанні та підтверджена Апостольським символом віри. Тому, виділяючи велику роль та значення саме чистоті віросповідання, слід зазначити, що Першим Всесвітнім конгресом було проговорено, але не задекларовано принципи баптистської віри.

Перший принцип - Святе Писання – «наше єдине правило і керівництво в усіх справах і питаннях віри і життя. Визнавалося, що тільки правильна оцінка і глибоке благоговіння перед істинами Слова Божого, зможуть зробити людей такими, якими вони повинні бути перед Богом і для Бога. Перший наш принцип говорить про вируючих Слову Божому, яке повинно виразитися в безумовному і абсолютному авторитеті».

Окрім цього, кожен принцип розділявся на окремі підрозділи, які сугубо та докорінно визначали суть даного принципу.

1. Визнання богонатхненності Святого Писання.

1) Ми глибоко віримо, що всі книги Святого Письма написані богонатхненними людьми (2 Пет. 1:21).

2) Ми глибоко віримо, що немає іншої книги, яка гідно свого змісту і значення могла б стати над, або поруч зі Святим Письмом (Пс. 118: 92, 105).

3) З цих двох фактів ми вбачаємо незаперечну досконалість Слова Божого (1 Корін. 1:25), (Втор. 4: 2; Притчі 30: 5-6; Одкров. 22; 18-19).

4) Ми баптисти, залишаючись вірними нашому першому принципу, кладемо в основу всіх питань віри і життя виключно авторитетне Слово Боже.

5) Священне Писання, будучи Божественного походження, встоїть і здобуде кінцеву перемогу і над усіма хитросплетеними байками і переказами старців (Кол. 2: 8), (Мат. 15:13).

2. Авторитет Священного Писання, як єдине правило і керівництво в усіх справах і питаннях віри і життя.

1) Ми, баптисти, схиляємося перед абсолютною могутністю Слова Божого, усвідомлюючи, що тільки Один Бог має право визначати ніж ми, Його творіння, що ми повинні бути, що ми повинні робити або від чого ми повинні утримуватися; чому повинні вірити і від чого повинні відвертатися (Мат. 28; 18; Кол. 1: 16-17), (Ісая 42: 8, 12; 48:11; Гал. 1: 8-9).

2) Безумовний послух Христові є великим і єдиним організаційним принципом нашого сповідання в усьому світі (Діян. 5:29; 2 Кор. 10: 5; 2 Сол. 3:14), (Мат. 28:20; Рим. 1: 5), (Рим. 6: 17-23; 2 Корін. 2: 9).

3. Об'єднуюча сила Слова Божого.

1) Єдність пізнання істини без усякої домішки людської мудрості (Ів. 17: 6-8; 1 Корін. 1:10);

2) Єдність досвіду істини, який виходить від оновлюючого і відроджуючого Слова Божого (1 Пет. 1: 3. 23; Ів. 3: 3);

3) Єдність послуху істині (1 Петро. 1:22), так що всі по одному правилу живуть (Філіп. 3:16), як це нам наказано в Слові Божому (Еф, 4: 4-6).

Другий принцип - абсолютна свобода совісті для всіх.

«Ми віримо, що кожній людині дозволяється особисто читати Слово Боже і переконуватися в тому, що говорить йому Бог у Своєму Слові. Це право кожної людини використовувати особисто, незважаючи на те, до якого віровчення або класу він би не належав. На підставі цієї свободи, кожна людина має право сповідувати ту чи іншу релігію, або не сповідувати ніякої, без найменшого збитку від цього в своїх цивільних правах, і ніхто не може бути насильно примушений сповідувати або не сповідувати релігію взагалі».

1. Біблійна підстава цього нашого другого принципу.

1) Справжня релігійна свобода совісті ніколи не заохочує безбожництво або безрелігійність, так як всі вимоги, пред'явлені Богом людям, все безумовні і позитивного характеру, так свавілля людини, яка думає, що вона не відповідальна перед Богом за свої думки, слова, вірування і справи, абсолютно відпадають і втрачають всякий ґрунт (Мат. 12:36), (Діян. 17:30), (Одкр. 20: 11-15).

2) Проте Бог дає кожній людині право вільно самовизначатися. Бог не примушує людину підкорятися Його волі, каятися і вірити в Нього всупереч власним його бажанням, але Він апелює в цих питаннях до нашої особистої волі (Ів. 5: 6; 7:17), (Матв. 23:37; Рим. 1 : 28; 2 Фессал. 1: 8).

3) Доказом правоти цього принципу служать не тільки шляхи Божі, якими Він веде людство, а й ясні вислови Господа нашого Ісуса Христа і Його святих Апостолів. Учні Господа один раз бачили одного чоловіка, що виганяє бісів ім'ям Христа, але так як ця людина не йша за ними, вони заборонили йому це робити (Map. 9: 38-40), (Матв. 26:52).

2. Практичне застосування цього принципу.

1) Практичне застосування цього принципу веде до наступного переконання: всі члени Церкви Божої повинні бути виключно добровільно приєдналися до неї, віддавшись за вільної своїй волі і по сердечному переконанню до Господа (Діян. 2.-41; 2 Корін. 8: 5), (Іоан. 5:39; Дії. 17:11).

2) На підставі цього нашого другого принципу ми, баптисти, займаємо певну опозицію по відношенню до всіх примусових засобів, які застосовуються деякими сповіданнями для того, щоб приєднувати до своєї церкви нових членів або щоб утримати таких у себе.

3) Ми, баптисти, віримо, що ні меч, ні державні закони, не повинні позбавляти людину можливості вірити тому і сповідувати те, що він за своїм глибоким переконанням визнає за істину.

4) Надалі наш другий принцип вчить нас, що повноту Церкви Божої не тілесну, але духовну, дане їй для руйнування твердинь сатанинських (2 Корін. 10: 3-5; 6: 3-7; 1 Ів. 5: 8), (Як. 5:16; 1 Тимофія. 2: 1-2; Мт. 21:22).

3. В історичному освітленні.

Кожна людина, що читала церковну історію, знає, що велика частина її писана сльозами і кров'ю; і це лише тільки тому, що люди відкинули Божественний принцип свободи совісті. Це походить від того, що можновладці, визнавали за собою право насильно звертати в свою батьківську віру інакомислячих.

Третій принцип - Церква Божа складається виключно з відроджених людей.

Найбільш піднесена установа в світі-це Церква Божа (Еф. 3:10), бо вона несе в собі Божественне благословення. Церква Божа заснована Самим Господом, відкуплена і очищена Його Пречистою Кров'ю, приготовлена ​​і натхнена Святим Духом бути світлом для світу і сіллю для землі (Мат. 5: 13-14). Божественне достоїнство Церкви Божої і ознаки спочивати на ній любові Божої знаходять свою вершину в чудових словах апостола Павла: «Вона є Тіло Його, і повнота що все всім наповняє» (Ефес. 1:23). Належати Господу і бути членом Його Церкви є найвище щастя, якого людина може удостоїться в цьому житті.

1. Характеристика Церкви Божої.

1) Розглядаючи уважно Слово Боже щодо характеристики Церкви Божої, ми знаходимо, що вона складається виключно з віруючих людей, які збираються для спільного благословення та служіння Господу Богу своєму в певному для цього приміщенні і прагнуть всією душею виконувати всі новозавітні розпорядження якомога точніше.

2) З цієї точки зору Святе Письмо говорить про багато церкв Божих, які перебувають одночасно в різних місцях, (1 Корін. 11:16; 2 Кор. 8: 1).

3) Проте Святе Письмо говорить про Божу Церкву і як про один нероздільній організмі, окремі члени якого розсіяні по всій широкій землі (Еф 3:15). Під виразом «Невидима Церква» ми маємо на увазі всіх віруючих людей, прийнятих Господом і зарахованих Їм в Його союз любові, які таким чином складають сукупність всієї Вселенської Церкви. У цю Вселенську Церкву входить весь «радісний собор праведників досконалості на небесах» (Євр. 12:23).

4) Таким чином Церква Божа є о6'едіненаа корпорація; союз щиро віруючих людей, з'єднаних Пречистою кров'ю Агнця Божого в Одне Тіло, Глава якого - Сам Христос. Ця істина ясно вбачається з назв, які додаються Церкви, як то: «гілки Христа - небесної Лози» (Ів. 15: 5), «Живі камені, що спочиває на наріжному Камені-Христі» (1 Петр. 2: 5), «наречена Агнця» (Откр. 21: 9).

2. Якості осіб, що становлять Церкву Божу.

1) На підставі Святого Письма, членами Церкви Божої можуть бути виключно тільки істинно віруючі і від Духа Божого відроджені люди (Ів. 3: 3), (2 Петро. 1: 4; Деян. 5:13).

2) З цього видно, що ніщо інше, як тільки щире сповідання віри, засноване на Слові Божому, і свідчить про оновлене життя не може бути керівництвом при вирішенні питання, кого з кандидатів, бажаючих прийняти святе хрещення і стати членом помісної церкви, можна допустити до цього і кого ні (Ів. 4:42; Дії. 2:41; 1 Ів. 1: 3).

3) Отже, в Церкву Божу можна приймати тільки таких людей, які вірою в Ісуса Христа вже стали членами Вселенської Невидимої Церкви Божої, тобто в члени помісної церкви слід приймати виключно тільки таких осіб, які «віддали себе по-перше, Господу, а потім вже і нам - церкви »(2 Кор. 8: 5).

3. Відступ від цього принципу.

1) Греко-російська церква, або простіше кажучи - православна церква, вчить тому, що для отримання порятунку необхідно належати до церкви. Тоді як Слово Боже свідчить, що людина «мертві провинами й гріхами, отримує порятунок через Ісуса Христа і робиться близьким кров'ю Його», перебуваючи поза церквою (Ефес. 2: 1 12-13), (Ів. 6:33; Дії. 17:28).

2) Пресвітеріанська і методистська церкви вчать, що діти віруючих батьків освячуються їх народженням, тобто діти їх долучаються до церкви; отже, їх треба хрестити як приналежних до неї членів.

3) Загалом, з упевненістю можна сказати, що всі християнські церкви свідомо рекрутуються з частиною звернених і віруючих, а здебільшого з невіруючих і невіруючих членів, тоді як ми, баптисти, згідно нашого третього принципу, намагаємося свідомо приймати і бачити в своїх рядах виключно таких членів, про яких Дух Святий свідчить разом із духом нашим, що вони народжені від Бога (Ів. 1: 12-13), і «стали учасниками Божої Істоти» (2 Пет. 1: 4) до їх приєднання до помісної церкви.

Четвертий принцип - хрещення і Вечеря Господня належать виключно віруючим людям.

Розглянувши в третьому нашому принципі істинний характер Церкви Божої, нам тепер необхідно познайомитися із законами Господніми, які Він заповів виконувати Церкви Своїй.

1. Сутність установлений Господніх

1) Святе хрещення.

А. Що стосується зовнішньої форми хрещення, то така полягає в наступному.

а) публічне сповідування Христа як особистого Спасителя (Гал. 3:27);

б) сповідання віри в смерть, поховання і воскресіння Христа як в основні істини Євангелія (1 Корін. 15: 1-4; Рим. 4: 24-25);

в) заява віруючого про свою тотожность з Христом, вірою погодившись у Його смерть, поховання та воскресіння (Рим. 6: 3-4);

г) затвердження віруючого, що він вірою в Христа помер для гріха і старого життя і воскрес з Христом для життя нового, чистого, святого, благочестивого і приємного Богові (Рим. 6: 1-13; Колос. 2: 11-12).

Б. Зі Святого Письма також видно, що хрещення не є проста форма, але що воно є Божественне встановлення. Про це свідчить особистий благородний приклад Самого Господа Ісуса Христа, яким Він «залишив нам приклад, щоб, ми слідами Його» (1 Петр. 2:21).

В. Далі ми бачимо, що хрещення є дія, що має глибоке значення в житті віруючої людини. Хрещення свідчить про слухняність і виконання волі Божої з боку приймаючого Його. Тому будь-яке нехтування хрещенням, або спотворення його біблійної форми, є гріх непослуху, що протидіє Божій постанові (Луки 7:30).

Г. Так як на підставі Святого Письма дійсним хрещенням може бути визнано тільки єдине хрещення (Еф. 4: 5), доручене Церкві Господній виконувати один раз над кожним «віруючим, хто охоче прийняв слово Боже» (Діян. 2:41) людиною, то його слід здійснювати правильно, так, щоб в серці щиро люблячого Господа християнина не залишилося б місця ні для найменшого сумніву щодо цього питання.

2) Свята Вечеря Господня

А. Видимі знаки Вечері Господньої полягають, згідно зі Словом Божим, в природних речовинах: в хлібі і вині, як символах Тіла і крові Христа Спасителя (Мат. -26: 26-27; 1 Корін. 10: 16-17; 11:26 -28).

Б. Встановлення Вечері Господньої скоєно Самим Господом в ту ніч, коли Він в останній раз під час Свого земного життя святкував з учнями Своїми старозавітну Пасху (1 Кор. 11:23).

В. Згідно волі Засновника Церкви Божої, в Вечері Господній мають брати участь всі учні Ісуса Христа (Мат. 26:27).

Г. За суттю своєю Вечеря Господня є:

а) пам'ятник любові Ісуса. Вечеря Господня дана віруючим як спогад смерті і воскресіння Ісуса Христа заради їх спокутування (1 Корін. 11:24);

б) пам'ятник особистого духовного участі всіх учасників в заслугах Христа (Луки 22:17; Мат. 26:27), в знак чого вони долучаються цієї видимої трапези;

в) трапеза братського спілкування (Кор. 10; 16-17), яка вказує на єдність віруючих з Христом і між собою як членів одного Тіла (Рим 12: 4-5);

г) трапеза доброї надії. Вечеря Господня нагадує віруючим не тільки про доконану на Голгофському хресті спокуту, але вона вказує і на славне пришестя Христа (1 Корін. 11:26), коли всі віруючі разом з Ісусом здійснять цю трапезу в Царстві Отця свого Небесного (Мат. 26:29).

3) Обидва ці встановлення Господні повинні відбуватися Церквою Божою так, як це благоволив визначити Господь (1 Кор. 11:23). При скоєнні цих двох божественних встановлень необхідно дотримати зумовлений Господом порядок, тобто спершу слід здійснювати над свідомо віруючою людиною хрещення, а потім вже залучати його до трапези Господньої, причому спершу віруючі куштують хліб, а потім вже долучаються і до вина (Діян. 2:41 -42).

1) Після цього короткого викладу суті Установлень Господніх, ми постараємося довести, що хрещення і Вечеря Господня належать виключно віруючим людям (Дії; 2:38, 8:37; 9: 18-19; 10: 47-48 і т. Д.).

2) Отже, вираз «замкнута Вечеря Господня», яким баптистів часто звинувачують, можна застосувати до нас тільки ті, що не розкаялися і не вірують, або не підкоряються Божій вимозі, вони самі себе виключають від участі в цих двох благодатних Божественних встановлень.

3) Всім нам відомо, що ми часто піддаємося критиці з боку інакодумців, але нам також відомо, що вся ця критика по більшій мірі заснована тільки на непорозуміннях. Тільки через непорозуміння або незнання суті справи, нас звинувачують в порожньому формалізмі, або в шуканні свого порятунку у воді, або називають нас жорстокосердими по відношенню до наших дітей, що не допускають таких до хрещення тощо.

3. Погляди і практика інших віровчень на хрещення і Вечерю Господню.

Відносно Вечері Господньої все віросповідання розходяться в поняттях. Римсько-католицька, Греко-католицька і Російсько-православна церкви дотримуються теорії консекрації і вчать, що під благословенням священика природний хліб перетворюється в істинне Тіло Христа, а натуральне виноградне вино перетворюється в справжню кров Спасителя. Лютеранська церква вчить, що в хлібі і вині всі причащаються, як віруючі, так і невіруючі, долучаються істинного Тіла і істинної крові Христа. Реформатська церква, або, так зване, кальвіністське сповідання, вчить, що віруючий за допомогою своєї віри входить в дійсне спілкування з вознісся під час прийняття дарів спільниками Господнього.

П'ятий принцип - незалежність кожної окремої помісної церкви.

1. Докази нашого п'ятого принципу Святим Письмом

1) Під виразом «незалежність кожної окремої помісної церкви» ми маємо на увазі нічого більшого чи меншого, як абсолютне право управляти самими собою; право, яке вона отримала від Господа Христа, Глави церкви, Який Духом Святим сприяє їй виявляти це право згідно Його святої волі. Крім Христа - Глави Церкви, помісні церкви ніякого іншого авторитету над собою, який керував би ними або володарював би над ними, не визнають.

2) На підставі викладеної в Слові Божому волі нашого небесного Вчителя, конституція кожної новозавітної помісної церкви Божої є демократична і котрегаціональна. Як така вона сама має право і владу:

а) Приймати членів свого спілкування. Правда, приєднання до Вселенської невидимої Церкви Божої нових членів відбувається Самим Господом і не може бути замінено ніким іншим (Діян. 2:47), але право приймати таких в своє церковне помісне спілкування надано згідно визначеного Господом порядку (Діян. 2:41) кожної самостійної помісної церкви.

б) Помісна церква має право і владу судити і карати тих, хто грішить членів. Щодо церковної дисципліни Господь Сам благоволив визначити її порядок і силу, і то, як такі повинні застосовуватися (Мат. 18:17).

в) Також право прощати тих, хто кається виключених раніше членів, згідно зі Словом Божим, належить самій помісної церкви, про що свідчать наступні тексти: «Для Досить такому карання від багатьох, так що краще простити й потішити» (2 Кор. 2: 6-7), і слова «тому прошу вас надати йому любов» (2 Кор. 2: 8), вказують на те, як глибоко великий апостол був пройнятий демократичним духом незалежності кожної окремої церкви, перед яким він охоче схилявся.

г) Помісна церква одна має право і владу для себе обирати служителів, будь то пресвітерів (Дії. 14:23), дияконів (Діян. 6: 1-6), або делегатів (1 Кор. 16: 3). На підтвердження цього принципу Письмо дає нам такі вказівки: «І вістка до церкви Єрусалимської, і послали Варнаву в Антіохію» (Діян. 11:22).

3) Це піднесене і славне право, надане церкви Божої Самим Господом, покладає на неї і відповідний обов'язок і відповідальність. Тільки цим пояснюються всі ті всілякі повчання, настанови і застереження, написані для різних помісних церков. Тому-то жодної церкви не дано право судити іншу церкву, що відхилилася від істини або запала в оману, не дивлячись на її численність або вплив. Це право належить виключно Одному Господу, який «Ходить серед семи свічників золотих» (1 Корін. 11:30 -32; Одкр. 2: 5. 21. 22; З.-З. 15. 16. 19; Мт. 28: 18).

2. Взаємовідносини однієї помісної церкви з іншого.

1) Священний зв'язок, що з'єднує всі помісні церкви в один великий і славний живий Організм, полягає в тому, що у всіх їх Один Глава - Христос (Еф. 1:23; 4: 5; Кол. 1:18), що всі вони знаходяться в однакових відносинах до Царства Божого (Діян. 14:22; 2 Сол. 1: 4. 5), і що на всіх них лежить однакова відповідальність за поширення Євангелія серед всіх народів на свідоцтво (Мат. 24:14; 28: 19). Цей священний зв'язок полягає також і в тому, що всі вони за допомогою «відродження стали учасниками Божої природи» (2 Пет. 1: 4), отримавши «прощення гріхів і долю з освітленими» (Діян. 26:18), «життя вічне» (Ів. 20:31; 1 Ів. 5:11), і «радість у Святому Дусі» (Рим. 14:17). Крім цього у всіх помісних церков є одне правило життя: «не робити іншому те, чого не хочеш собі» (Діян. 15:20; Гал. 6:16; Філіп. 3:16).

2) Дивлячись на ці незаперечні факти цілком природно, що кожна помісна церква зацікавлена ​​в благополуччі свого союзника, і що вся напруга таких церков спрямована до однієї великої і славної мети, - підтримувати один одного так, що «збирає багато не має зайвого … »(2 Кор. 8: 12-15). З якою старанністю і в якій формі церкви апостольського століття здійснювали цю істину, видно з їх взаємної підтримки під час загального голоду і лиха (Діян. 11: 29-30; Рим. 12:13; 1 Кор. 16: 1). Все помісні церкви також мали і найтісніший духовний зв'язок спілкування, що видно з їх звернення за братньою порадою до інших церков для вирішення складних питань, про що свідчить 15 глава Деян. Апостолів. Крім цього, одна церква допомагала інший і в справі поширення Євангельської істини, приймаючи в цьому живу участь, де таке було необхідно (Діян. 11: 21-23).

Шостий принцип - рівноправність всіх членів кожної помісної церкви.

1. Подивимося спершу, на чому заснований принцип рівноправності всіх членів Церкви Божої

1) В першу чергу ми бачимо, що принцип рівноправності всіх членів кожної самостійної помісної церкви заснований на абсолютно рівному ставленні всіх їх до Господа і один до одного. На підставі Святого Письма, кожен член Церкви є чадо Боже, спадкоємець Божий і співспадкоємець Христу (Рим. 8:17). У всіх членів Церкви один Глава - Христос, і всі вони гілки однієї небесної виноградної лози (Ів. 15: 5), і всі вони «Живі камені, затверджені на основі апостолів і пророків, маючи Самого Ісуса Христа наріжним каменем» (1 Пет. 2: 5; Еф. 2:20). Ці незаперечні істини не допускають ні найменшої підстави для панування над народом з боку «влади» або «організацій», які б вони не були.

2) Рівноправність всіх членів кожної самостійної помісної церкви ґрунтується і на кращих висловах нашого Господа Ісуса Христа. В Євангелії від Матвія наш Божественний Спаситель говорить такі визначні слова: «Ви не називайте себе вчителями, бо один у вас Учитель - Христос, все ж ви - брати; і батьком собі не називайте нікого на землі, бо один вам Отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один у вас Наставник - Христос. Більший з вас нехай буде вам слугою, бо хто підносить себе, той принижений буде; а хто принижує себе, той піднесеться»(Мат. 23: 8-12). Ці особисті слова Ісуса Христа досить ясно свідчать про те, що в Церкві Божій немає місця ієрархії, пануючої над членами, і серед таких не повинно бути «старших і молодших», так як відносини їх до Христа і до Його звичаями у всіх однакові.

3) Рівноправність всіх членів кожної самостійної помісної церкви вбачається ще й з їх спільної справи життя. За словом Божим, всі віруючі покликані бути «царським священством» (1 Петр. 2: 5, 9), а не тільки деякі з них. Вища перевага і священний обов'язок всіх віруючих в Ісуса Христа як в свого особистого Спасителя, полягає в їх праві молитися за загиблий світ і в їх відповідальності просвіщати його світлом Євангелія. Всі віруючі без винятку покликані про це ревно молитися, на це щедро жертвувати свої матеріальні заощадження і над цим завданням щиро працювати «в міру віри, як кожному Бог наділив» (Рим. 12: 3). Це ставлення віруючих до поширення Царства Божого на землі і становить ту величезну різницю, яка існує між істинними живими християнами і мертвим, так званим «християнством».

Ці три пункти складають найголовніше підставу, на якому спочиває принцип рівноправності всіх віруючих.

2. Подивимося тепер, як цей принцип здійснювався в Апостольських церквах

1) В Апостольський час Церква Божа сама обирала з-поміж себе таких чоловіків, які в силу свого Божественного покликання і обдарованих здатні були займати офіційні церковні посади. Такий порядок встановлений Самим Господом, і його не слід було б змінювати людським авторитетом на догоду особистим інтересам.

а) Особам, які виконують проповідницьку посаду, Святе Письмо дає різні назви. Так, наприклад, вони називаються пресвітерами (presbiterois, тобто старійшини), і єпископи (episkopoi, тобто наглядачі або пастирі). Ретельний розгляд всіх текстів, що відносяться до цього питання, переконує нас, що ці дві різні назви додаються до осіб, котрі виконували в Апостольських церквах одну і ту ж посаду. Так апостол Павло називає предстоятелів Ефесі помісної церкви пресвітерами (Дії. 20:17), але він називає їх і охоронцями, тобто єпископами (див. Грец. Текст Деян. 20:28). Апостол Павло також писав Тита закінчити в Церкві Божій недокінчене на острові Криті і висвятити по всіх містах пресвітерів (1: 5), і, описуючи необхідні моральні якості таких поставлених осіб, він називає їх єпископами (1: 7). Апостол Петро перестерігає пресвітерів (грецьк. Текст) «пасти стадо Боже, що у них» (1 Петр. 5: 1-2); що вказує на те, що Святе Письмо між пресвітером і єпископом робить різницю, але що це лише дві різні назви, що означають одне і те ж положення.

Б. Святе Письмо говорить також і про дияконські посади (Діян. 6: 1-6), або про так званих помічників. Так само диякони суть помічники пресвітерів і служителі церкви. На них покладено обов'язок мати сердечне піклування про наступних трьох столах:

а) про стіл бідних, щоб ніхто з бідних членів помісної церкви не був би обійдений або позбавлений братської благодійності (Діян. 6: 1);

б) про стіл Господень, щоб цей стіл, як-то: хліб, вино, чаші, серветки і скатертини, завжди були б в повній справності для здійснення Вечері Господньої;

в) про стіл духовних служителів церкви, щоб ті не відволікалися від виконання своїх прямих обов'язків турботою про хліб насущний.

2) Не дивлячись на те, що Сам Господь визначив для Церкви своєї ці дві посади, ми все ж не маємо права дивитися на цих осіб, які виконують їх, як ніби ті, що стоять над церквою, тобто вище всіх її членів, але ми повинні дивитися на них як на обранців церкви і затверджених Господом «на діло служби для збудування тіла Христового» (Еф. 4:12), членами якого всі вони складаються в однаковій мірі. Ця істина особливо ясно вбачається з Апостольських послань, адресованих виключно помісним церквам, а не їх єпископам або пресвітерів. Адже апостолу Павлу не спало на думку написати своє Послання до Римлян на адресу єпископа-тата, але він написав його «усім, хто знаходиться в Римі, улюбленим Божим, вибраним святим» (Рим. 1: 7), як рівноправних членів тіла Христового - Церкви Божої (см. також і послання до філіппінців 1: 1, і інші послання).

Сьомий принцип - відділення Церкви від держави

1. Розглянемо спершу положення і повноваження цивільної влади з точки зору цього принципу, затвердженого Христом

1) Під цивільною владою ми маємо на увазі ті установи, які уповноважені урядом, наділеним довірою всього народу, видавати закони і встановлювати порядки, спрямовані на благо всієї цивільної громадськості, будь то при монархічному, республіканському чи радянському образі правління.

2) За Словом Божим такі установи встановлені Самим Богом (Рим. 13: 1-7) «для покарання злочинців і для похвали доброчинців» (1 Пет. 2:14).

3) На таку владу покладено обов'язок піклуватися про спокій громадян, і про їхній добробут, охороняючи їх самих і їх майно від «зазіхають на чуже» (1 Пет. 4:15); але на владі лежить і обов'язок мати сердечне піклування про проведення в життя законів моральності і здорового розуму так, щоб нація не розтлівала в пристрастях. Але влада також має право виробляти і суд і покарання над усіма, що роблять зло, так як «начальник є Божий слуга, і не дарма він носить меч» (Рим. 13: 4).

2. Взаємовідносини церкви і держави

1) Слово Боже, що наказує нам «віддавати кесареве кесарю», в першу чергу відноситься до членів Церкви Божої. Їх Святе Письмо повчає бути зразковими і слухняними громадянами, щиро піклуються про благо і процвітанні своєї рідної країни. Цей обов'язок віруючі громадяни здійснюють, коли вони моляться за свій уряд (1 Тим. 2: 1-2) і «коряться і підкоряються начальству і владі» (1 Пет. 2:13; Тита 3: 1).

2) Як лояльні піддані своєї держави, віруючі громадяни також мають право звертатися за захистом або сприянням до цивільної влади, коли це вимагають обставини (Діян. 22:25; 16:37).

3) Крім цього, на членах Церкви Божої лежить ще більший обов'язок «віддавати Боже Богу». Звідси видно, що державі не належить право видавати закони або визначати для своїх громадян де, коли і як вони повинні, або не повинні, молитися або поклонятися Богу. Також не справа держави стежити за віруючими і тими, що моляться громадянами, чи відвідують вони, або не відвідують, ті або інші приміщення, призначені для молитви. Це право належить, виключно Господу Ісусу Христу як Єдиному Законодавцю і Його святої Церкви (Діян. 4: 19-20) [4].

Таким чином, принципи баптизму, які були сформовані на протязі кількох століть відобразились у взаємній солідарності баптистського союзу світу як ґрунтовні для життєдіяльності, що сформовані на Слові Божому. Але треба також сказати, що первісним та непохитним авторитетом для кожного християнина було і залишається Слово Боже.

Отже, Перший всесвітній конгрес у Лондоні, який проходив 11-19 липня 1905 р. у Лондоні, став першою подією в історії баптизму, де віруючі цієї деномінації зустрілися в одному приміщені для об’єднання, вирішення ролі, значення, цілей та діяльності баптистів у Світі як Церкви Божої. Рішення основних актуальних питань того часу, освячення інших у проблеми братів та сестер з різних країн давали змогу баптистам усього світу спілкуватися, молитися один за одного, допомагати. Захід, організований кількома впливовими людьми з Великобританії та США, за 9 днів об’єднав в собі приблизно 7 млн. віруючих по всьому Світу. Також, важливим моментом було обговорення фундаменту баптизму, тобто, його устав. Хоча дана процедура не була прямо висловлена, але у кожній промові спікера були почуті слова, які частково стали в основі 7 баптистських принципів. Звичайно, одним з найбільш вагомих результатів Конгресу було проголошення Всесвітнього баптистського альянсу.

РОЗДІЛ 4. ПОДАЛЬША ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕСВІТНЬОГО КОНГРЕСУ БАПТИСТІВ

Перший всесвітній конгрес баптистів 1905 р. у Лондоні - це перш за все, початок нової ері в історії даної деномінації. Але окрім історичного значення конгресу для історії баптизму необхідно висвітлити його вплив на долю суспільства.

Перш за все слід вказати, що баптистська конфесія займає одне з провідних місць у протестантському віросповіданні, як за численністю, та і за географічним розмежуванням. Баптистські церкви на даному етапі знаходяться майже в кожній країні світу, та охоплюють географію з далекої Японії до островів Тихого океану. Величезний внесок у розповсюдження євангельського вчення та збільшення численності церков вніс саме Всесвітній баптистський альянс, який був укладений на Першому всесвітньому конгресі у 1905 р. у Лондоні. Саме цей захід поклав початок співдружності баптистських союзів, альянсів у всьому світі, які раніше не здогадувалися про існування один одного [11, с.86].

Коротко нагадуючи про основні рішення, які були прийняті на Першому всесвітньому конгресі, зробимо огляд упроваджених рішень:

1. Утвердження проведення конгресійних зборів з інтервалом у п’ять років (винятками дати проведення були роки Світових воєн) з призначенням першого президента та генерального секретаря.
2. Створення Всесвітнього баптистського альянсу.
3. Проголошення 7 основних баптистських принципів (хоча документально вони затверджені не були, але чітко обговорювалися на конгресі), які базувалися на Апостольському символі віри та на Священному Писанні.

Результатом Першого всесвітнього конгресу, як вже було відмічено, стало створення альянсу баптистів, який об’єднав на той час приблизно 7 мільйонів баптистів по всьому світу, 4,5 мільйонів яких були із США [15, 145 с.].

На Першому Всесвітньому конгресі було обрано першого президента Світового баптистського альянсу, яким став Джон Кліффорд (1905-1911) з Великобританії. Перший всесвітній конгрес проходив у Лондоні. Вибори президента альянсу були назначені з періодичністю проведення конгресів - загалом, у п’ятирічний період. Проведення даних конгресів мало за ціль постійної підтримки та контролю роботи Всесвітнього альянсу баптистів. Встановлена певними термінами ревізія, кожного п’ятирічного періоду, кожного разу повертала віруючих деномінації до першої істини – Слова Божого.

Другим президентом альянсу став Роберт Стюарт МакАртур (1911-1923)із США. Конгрес проходив у Філадельфії. З'їзди 1916 і в 1921 році випали із-за Першої світової війни. Наступним став Едгар Янг Мюлінс(1923-1928)із США, проходив у Стокгольмі. Далі Джон МакНел(1928-1934) з Канади, проходив у Торонто. Джордж Вашингтон Трует(1934-1939) із США, проходив у Берліні, тому як це був рік сотої річниці баптизму в Німеччині. Джеймс Генрі Русхбрук(1939-1947) з Великобританія, проходив у Алтанті.Через Другу світову війну конференція в Копенгагені відбулась тільки у 1947 р., де був обраний новий президент Чарльз Оскар Джонсон (1947-1950) із США. Наступним став Фред Лорд Тоунли(1950-1955) з Великобританії, проходив у Клівленді. Далі Теодор Флойд Адамс (1955-1960) із США, проходив у Лондоні. Джоао Філсон Сорен(1960-1965) із Бразилії, проходив у Ріо-де-Жанейро. Вперше конгрес Всесвітньої Федерації відбувся на американському субконтиненті. Вільям Р. Толберт(1965-1970) з Ліберії, проходив у Майамі-Біч. Карні Харгровес(1970-1975) із США, конгрес проходив у Токіо – вперше конгрес відбувся на азіатському континенті. Наступним став Девід Вонг (1975-1980) з Гонконгу, проходив у Стокгольмі. Дюк Кимброг Макколл (1980-1985) із США, проходив у Торонто. Конгрес обрав генеральним секретарем Герхарда Клааса. Наступним став Ноель Войс (1985-1990) з Австралії, проходив у Лос-Анджелесі. Кнуд Вумпелман (1990-1995) з Данії, проходив у Сеулі. Нільсон Амарал Фаніні (1995-2000) із Бразилії, проходив у Буенос-Айресі. Біллі Кім (2000-2005) із Південної Кореї, проходив у Мельбруні, вперше конгрес відбувся в Австралії. Наступний став Девід Коффі (2005 – 2010) з Великобританії, проходив в Бірмінгемі (Гонолулу), Джон Аптон (2010-2015)із США (Вірджинія), проходив на Гавайях. Останній конгрес відбувся у 2015 р. у Дурбіні, Південня Африка [28, с. 321].

Баптистський світовий альянс, який був укладений 1905 р. першим конгресом у Лондоні мав величезні планові перспективи у зв’язку з відкритими для цього можливостями: місіонерські подорожі, євангелізації, поміч малозабезпеченим країнам та інше.

Починаючи з укладених результатів конгресу 1905 р., а саме створення баптистського світового альянсу, розглянемо його склад та значення, основні цілі та способи їх досягнення. Загалом, баптистська деномінація ще з часів її утворення, набираючи стрімких обертів, привела до співдружності всіх віруючих баптистів Світу до одного спільного альянсу, який, знайшовши певну орієнтацію, почав розвиватися в декількох напрямках:

1. Заохочення єдності баптистів по всьому світу.
2. Світова євангелізація.
3. Підтримка непрацюючих народів.
4. Використання для захисту прав людини, зокрема свободи віросповідання.

Ці напрямки стали основними для Альянсу баптистів, які вони зберегли до сьогодення.

Маючи досвід минулих років, коли через певні розбіжності у поглядах на Слово Боже, наприклад кінець XVII–перша половина XVIII ст., баптисти не мали змоги буди єдиними у Слові та ділі, Світовий альянс бажав об’єднати баптистів усього світу, перш за все, для спілкування віруючих, утвердження одного правильного непохитного віросповідання, яке базується на Біблії, та розповсюдження Слова Божого до краю землі у місцях, де ще не було почуте Євангеліє.

Час для об’єднання деномінації був обраний найвигіднішим чином. Саме кінець ХІХ – початок ХХ століття став періодом науково-технічних досягнень, коли зв'язок по всьому світу міг здійснюватися без особливих труднощів, що з кожним роком ставало все легше. Тому, закликання до Першого всесвітнього конгресу не мало таких труднощів, які могли б виникнути ще сто-двісті років тому. Отже, до складу Світового баптистського альянсу увійшли: Азіатська баптистська федерація, Європейська баптистська федерація, Спільноафриканська баптистська співдружність, Карибська баптистська співдружність, Північноамериканська баптистська співдружність та Союз баптистів Латинської Америки. Тобто, слід зазначити, що до складу альянсу ввійшли країни всіх континентів, тому перша ціль, яку поставили на початку його існування, частково була досягнута. На даному етапі всесвітній баптистський альянс включає в себе 214 баптистських об'єднань, які діють майже у всьому світі.

Упродовж всього ХХ та початку ХХІ ст. до Світового баптистського альянсу приєднувалися різні баптистські союзи, які не ввійшли до його складу у 1905 р. Це сталося перш за все через те, що у багатьох, наприклад, центральноєвропейських, балканських, Середньоазіатських та інших країнах на той час ще не було достатньо розширено баптистське Євангельське вчення, тому віще перелічені не мали власних союзів. Наприклад, баптистський союз в Румунії сформувався тільки в 1909 р., Югославський баптистський союз був створений в 1924 р, але в зв'язку з розпадом СФРЮ припинив своє існування в 1991 р. Найменш численний (139 чол.) створено в 2000 р. в Боснії і Герцеговині. В Італії У 1956 р. був сформований Євангельський баптистський союз. Окрім того, у багатьох країнах Центральної та Південно-східної Азії ще досі не сформовано союзу церков через утиски з боку влади та малу численність. Також, це частково стосується країн Африки та Центральної та Латинської Америки [11, с.86].

Тому, продовжуючи процес об’єднання баптистських союзів в єдиний Всесвітній альянс, віруючі і зараз звершують труд Євангелізації у віддалених від християнства частинах Світу, що несе в собі величезний вклад місіонерів для розширення кордонів християнства.

Серед позитивних наслідків бажання єдності Всесвітнього баптистського альянсу можна виділити наступні: можливість дізнатися потреби інших країн, союзів, церков, як духовних, так і фінансових; спілкування один з одним за для вирішення глобальних проблем як релігійних, так і, за можливістю, світських; виказувати своє спільне християнське відношення до таких явищ, як війна, голод, не цивілізованість країн третього світу та доручення до цих проблем громадськість і владу; очищувати церкви від різних родів єретичного вчення для пізнання однієї істини та донесення її до інших [28, с. 315].

Однак, окрім позитивних явищ єдності баптистських союзів у спільний альянс є також негативні наслідки, які зараз дають певний резонанс як у розповсюдження баптизму у світі, так і впливають на внутрішній стан церков. Одним з найголовніших є те, що період останньої чверті ХХ та початку ХХІ століття за мету об’єднання стає не очищення віросповідання від єретичного впливу, але на перше місце стає саме процес єднання баптистів, що суперечить Божим принципам та Його постановам, які викладаються у Слові Божому. Також з утворенням певної ієрархії кожна людина, маючи владу, згодом починає зловживати своїм положенням – ця тенденція більш характерна для ХХІ ст., часу інноваційних технологій та віку сучасності.

Плавно переходячи до наступної загальної мети, яка була поставлена як одна з найбільш основних в результаті Першого всесвітнього конгресу, та стала метою всього альянсу – це світова Євангелізація. У посиланні Ап. Павла до римлян 10:17 написано: «Віра від почутого, а почуте від Слова Божого». Тому основним завданням, яке Ісус Христос заповідав людям, було: Йдіть та навчіть усі народи, хрестивши їх в ім’я Отця, Сина та Святого Духа» (Єв. від Мат. 28:19). Беручи до основи ці головні слова щодо розповсюдження Євангелія по всьому світу, баптистські місіонери, проповідники ще до укладення світового альянсу виконували «велике доручення»[43, с.147], що призвело до розширення кордонів Слова Божого «до краю землі». Тому, конгрес 1905 р. не став точкою занепаду місіонерської діяльності баптистів, а навпаки, євангелізації з новою силою почали набирати обертів у місцях недосяжності.

Місіонерські товариства США, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Центральної Америки та інші почали здійснювати нові подорожі за для розширення Слова Божого. Прикладами такого можуть слугувати країни різних континентів.

Після того як Панама отримала незалежність і була створена зона Панамського каналу (1903), південні баптисти послали туди своїх місіонерів (1905). У 1959 р була створена Панамська баптистська конвенція, яка в наш час налічує близько 7 тисяч членів і близько 100 громад.

Працювати з іспаномовних населенням баптистські місіонери почали тільки в 10-х рр. XX ст. Місіонери Північно-Американських баптистів з'явилися в 1911 р в Сальвадорі, в 1926 р в Нікарагуа, а південних баптистів і представники інших баптистських організацій в 40-х рр. працювали в Коста-Ріці, Гватемалі і Гондурасі. В даний час в Коста-Ріці баптисти об'єднані в 8 національних організацій (110 громад); в Сальвадорі - в 3 (166 громад) із загальною чисельністю 14 тисяч осіб; в Гватемалі - в 2 (223 громади), в Нікарагуа - в 3 (294 громади), загальна чисельність - близько 32 тисяч чоловік; в Гондурасі - в 7 (554 громади, близько 39 тисяч осіб).

 У 1907 р Бразильські баптистські об'єдналися в конвенцію і стали посилати місіонерів в інші країни (наприклад, в Португалію). В даний час конвенція об'єднує близько 900 тисяч баптистів (4800 громад); крім того, в країні діє ряд незалежних згромаджень (близько 200 тис. чол.) [28, с. 320].

Після того, як в 1881 р в Аргентині з'явився перший баптистський місіонер з Європи П. Бессон (франкомовний швейцарець), але успіх прийшов лише на початку XX ст., Після того як в країні (в 1903) з'явилася місія південних баптистів (США); в 1908 р після Першого всесвітнього з'їзду баптистів була створена Аргентинська баптистська конвенція, яка в наш час налічує понад 56 тис. чол. в більш ніж 400 громадах.

У 1908 р місіонер з Шотландії У. Макдоналд організував євангелістської баптистської конвенції, котра в даний час об'єднує 31 тис. Чол. в 350 громадах. В країні існує також Національна конвенція баптистських церков, що виділилася зі складу Євангелістської баптистської конвенції в 1940 р.

Канадець А. Рік’є став першим баптистських місіонером в Болівії (1898). У 1936 р в країні було створено Болівійський баптистський союз, який в даний час об'єднує 25 тис. Чол. Бразильські баптисти почали роботу в країні в 1946 р і створили Бразильську баптистської конвенції. В Уругваї (1911) і Парагваї (1919) проповідували місіонери з Південної баптистської конвенції. В даний час Євангельська баптистська конвенція Уругваю налічує 4500 членів, Євангельська баптистська конвенція Парагваю, створена в 1956 р., - 8 тис.; крім того, в країні проживають 2100 баптистів (12 громад) слов'янського походження.

Серед іспаномовного населення Колумбії баптистські місіонери з'явилися в 1916 р Колумбійська баптистська конвенція, яка в даний час налічує 15 тис. Чол. (115 громад), була сформована в 1952 р за підтримки Південної баптистської конвенції (США). У 1924 р до Венесуели приїхав незалежний місіонер з Огайо О. Р. Коволт і створив громаду серед англомовного чорношкірого населення.

У 1927 році почала роботу Конференція баптистських церков Дельти, Монагас і Гуаяні, що налічує в даний час 4100 чол. В кінці 40-х рр. XX ст. в країні почали працювати місіонери південних баптистів; в 1951 р була сформована Національна баптистська конвенція, яка об'єднує в даний час 25 тис. чол. (250 громад) [44, с.212].

Першій баптистській місією в Перу стала місія Ірландського баптистського закордонного місіонерського товариства в 1927 р., чия діяльність призвела до створення в 1952 р. Союзу баптистських церков Південного Перу; в даний час в союз входять 5 тис. чол. (130 громад). У 1936 р в країні почала роботу Baptist Mid-Missions, яка в даний час об'єднує 25 тис. чол.; південні баптисти з'явилися в Перу в 1950 р, а в 1966 р вже створили Євангельську баптистської конвенції Перу (13 тис. чол., 200 громад); в країні також діють і інші місії з США: Баптистські місії віри, Асоціація баптистів за всесвітню євангелізацію, Американська баптистська асоціація, Баптистські міжнародні місії і Баптистське біблійне співдружність.

В Еквадорі місіонери Південної баптистської конвенції з'явилися в 1950 р .; в 1972 році була створена Баптистська конвенція Еквадору (в даний час 17 тис. чол., 220 громад). У країні діють Міжнародне баптистський співдружність, Біблійне баптистський співдружність і Baptist Mid-Mission (все з США), які об'єдналися в Баптистське місіонерське співдружність (31 громада і 18 місій). Більшість великих баптистських національних конвенцій Латинської Америки і є членами Союзу баптистів Латинської Америки, який, в свою чергу, входить в баптистський всесвітній альянс [28, С. 321].

Інтенсивна робота місіонерів продовжувалась і в країнах Африки. У Мозамбіку проповідували баптизм місіонери Вільного баптистського союзу Швеції (1921) і Південноафриканської генеральної місії (1939). У 1968 році ними була створена Об'єднана баптистська церква, яка в даний час опікується близько 200 тис. чол. У Східній Африці місіонери-баптисти з'явилися пізно. Перші датські баптисти в Бурунді - в 1928 р, в Руанді - в 1939 р, американські південні баптисти в Кенії і Танзанії - в 1956 р Місіонери з Баптистської генеральної конференції (США) в 1950 р першими почали працювати в Ефіопії. Сьогодні в Східній Африці близько 900 тис. Прихильників баптистської номінації, з них 400 тис. В Кенії. Баптистів практично немає в Північній Африці і Судані. У Єгипті існує громада близько 500 чол., Заснована в 1931 р С. У. Гіргізом.

На диво, європейський континент, який пережив багато внутрішніх та світових воєн, релігійних реформацій, де оберталась основна частина цивілізованого людства того часу на момент Першого всесвітнього конгресу ще не мав уяви про баптистів, хоча можливі довідки були, але ці церкви або навіть групи віруючих християн-баптистів були нечисленними. Особливо це стосується країн, де глибоко у коренях перебував католицизм, наприклад, Італія, Іспанія, Португалія, Франція. Але ці країни більш менш мали контактз баптистами. Наприклад, південно-східні, центральні та балканські країні Європи, де на той час панувала Османська, Габсбурзька, Російська імперії, не мали змоги чути про віру в Ісуса Христа. Окрім цього, закоренілість православ’я та католицизму на цих територіях не давала змоги розповсюдження буд-якого протестантського віровчення. Тому, християни-баптисти з’явилися тут вже у період після Першої світової війни, а десь навіть пізніше.

Так, у 1909 році сформувався баптистський союз в Румунії. В даний час в Румунії існує 2 баптистських союзу: Румунська - 90 тис. Членів в 1500 конгрегаціях і Угорський - 8500 чол. в 210 конгрегаціях. Югославський баптистський союз був створений в 1924 р, але в зв'язку з розпадом країни припинив своє існування в 1991 р. В даний час на її колишній території існує 6 самостійних спілок, з яких найбільший знаходиться в Хорватії (4500 чол.), найменш численний (139 чол.) створено в 2000 р в Боснії і Герцеговині. Всього на території колишньої Югославії проживає близько 7400 баптистів і існує близько 100 згромаджень.

В Албанії баптистський союз був створений в 1998 р., і в даний час його чисельність складає 2100 чол. в 5 конгрегаціях. У 1880 р. російський німець І. Каргель хрестив першого баптиста в Болгарії. В даний час там 61 громада і 4100 членів. Найменш сприятливим ґрунтом для баптистської місії виявилася Греція. Перші греки-баптисти з'явилися в 1969 р., в даний час їх 184 чоловік в 3 громадах. Крім того, існує англомовна міжнародна баптистська громада в Афінах [28, с. 322].

Також країни західної Європи не мали страмного зросту баптистських общин, що було обумовлено сильним окоріненням католицької церкви та цих територіях. Але місіонери з рідних частин світу відправлялися у країни за для правовіді Євангелія та спасіння людей. Так, у 1911 р в Португалію була направлена ​​місія з Бразилії під керівництвом Дж. Д. Олівейри. В даний час Португальська баптистська конвенція складається з 4379 чоловік (63 громади), Асоціація португальських баптистських церков (відноситься до Баптистської місіонерської асоціації США) - 315 чол. (21 громада), Асоціація баптистів за всесвітню євангелізацію - 350 чол. (7 громад). Крім того, в країні існує ряд незалежних баптистських згромаджень. На Мальті Біблійна баптистська церква була створена тільки в 1985 р.

У Азіатських країнах ситуація складається іншим шляхом, що тут основна частина населення мусульмани, індуїсти, буддисти та інші релігійні вірування, де більш помірні, де більш радикальні та екстремістські. Але розвиток церков на цих територіях також був і продовжує здійснюватися, що є результатом проповіді Божого Слова та діяльності місіонерів з різних країн.

Так, у Камбоджі інтенсивна робота баптистських місіонерів почалася в 1991 році, і в даний час чисельність баптистів досягла 10 тис. чол. (близько 200 громад). У В'єтнамі сьогодні проживають близько 500 баптистів (1 офіц. Громада в м Хошиміні і 3 підпільних). У Китаї не існує єдиної національної баптистської конвенції, на південному сході країни діють 6 незалежних баптистських груп, чисельність яких невідома. Баптистські конвенції в Гонконзі, Макао і на Тайвані нараховують відповідно 56 тис. І 26 тис. чол. У 1994 р була зареєстрована перша баптистська громада в Монголії [2, 65 с.].

Баптистська громада в Японії була організована американськими місіонерами в Йокохаме в 1873 р, але приїзд баптистів в цю країну почався після закінчення Другої світової війни. В даний час в країні близько 50 тис. Баптистів, об'єднаних в декілька незалежних спілок. У Південній Кореї в 1949 р Церква Христа в Східній Азії, яка виросла з баптистської громади, заснованої американцями в 1889 р, перетворилася в Баптистську конвенцію Кореї. В даний час конвенція об'єднує 680 тис. членів (2145 громад), а один з її лідерів пастор Б. Кім є президентом Баптистського всесвітнього альянсу.

На Філіппінах, де першою американкою місіонери з'явилися в 1898 р, кількість баптистів досягає 350 тис. чол. (4100 громад). В Індонезії в 1956 р першими почали роботу австралійські баптисти; сьогодні в країні близько 140 тис. баптистів (близько 800 громад).

Баптистський союз Казахстану об'єднує понад 11 тис. членів, баптистський союз Киргизії - понад 3 тис. Чол. Чисельність Баптистського союзу Середньої Азії, куди входять баптисти Узбекистану, Таджикистану і Туркменії, 3800 чол. Крім того, існують громади корейських баптистів в Казахстані і Узбекистані - 1950 чол. і Незалежні реформовані баптисти в Казахстані – близько 3600 чоловік.

Перш за все, слід зазначити невтомне бажання місіонерів розповсюджувати Євангелії в усіх країнах світу, що, безперечно, є позитивним явищем. Це є основна ціль, яку повинен виконувати кожний віруючий християн, незалежно від конфесійного спрямування. Баптистська деномінація ХХ століття є чудовим прикладом місіонерської діяльності.

Євангелізація також супроводжувалась і підтримкою народів, які не мали і не мають змоги через відсутність або незмогу розвитку власного економічного потенціалу забезпечити громадян необхідним для життєдіяльності. Прикладом такої діяльної безсловесної євангелізації можуть служити поміч біженцям із Кенії у 2008 р. під час заворушень на батьківщині. Підтримка міжнародною баптистською організацією була надана в результаті звернення за допомогою Хілларі Уафула, баптистського пастора в місті Бузіян, що знаходиться на прикордонній території Уганди, які погодились надати підтримку кенійськім біженцям [5].

Також, у червні 2010 р. Всесвітній баптистський Альянс розпочав відправлення фінансової допомоги в Киргизстан, де вибухнув так званий міжнаціональний конфлікт [6].

Допомога Японії після землетрусу 11 березня 2011 р. також показала сильний євангельський дух баптистського альянсу, коли рятівники з Угорщини, Сінгапуру та США здійснювали допомогу постраждалим від цунамі та землетрусу [7].

Подібних прикладів можна навести безліч. Діяльність Світового баптистського альянсу є свідоцтвом сильного бажання порятунку не тільки людського життя, але також їх душ, що заповідав Ісус Христос.

Але окрім позитивних моментів, є також певні негативні явища, які супроводжувалися цією діяльністю християн-баптистів. Наприклад, починаючи з другої половини ХХ ст. та плавно переходячи до ХХІ, місіонери все менше стали виконувати свою першочергову місію – проповідь Євангелія. На перший план стала виходити така діяльність, як підтримання зголоднілих країн, розподіл гуманітарної підтримки країн «третього світу», організація конференцій, з’їздів, допомога біженцям з країн проведення воєнних дій та інше. Існують ще більші крайнощі, які супроводжуються місіонерськими подорожами певних проповідників останнього часу, наприклад, зловживання фінансуванням, яке виділяється для місіонерських подорожей. Звичайно, слід зазначити, що дані приклади є рідкісними випадками [30].

Укладення альянсу у 1905 р. Звичайно було позитивним рішенням стосовно багатьох питань. Але як показала історія, першочергові цінності, за для яких був створений альянс – чистота віросповідання та проповідь Євангелія - на даному етапі майже втрачені. Чистота баптистських церков не тільки у США та Європі, але і в інших континентах та країнах вже не відповідає біблійним стандартам, основу яких заклав Сам Господь Ісус Христос. Ідучи на шляхи примирення заради любові та віротерпимості святість відходить на другий, третій план у сучасних церквах, що є вкрай небезпечним для душ людей.

Так, стосовно цього питання приводить приклад Девід Клауд у своїй статті «Ліберальні баптистські союзи», засуджуючи баптистський альянс за співдружність з світовим способом життя: «Ми, американські баптисти, маємо справу з усіма богословськими напрямками - фундаменталістами, консерваторами, ортодоксами, лібералами ... Може бути, частково це відбувається тому, що американські баптисти настільки відкриті для прийняття, що ми підтверджуємо свій економний характер ... Ми не заявляємо про своє віровчення. Ми можемо поклонятися і працювати з членами єпископальної церкви та п'ятдесятників, з католиками та православними» [17].

Якщо звертатися до слова Божого, можна побачити, що віра в Ісуса Христа досить радикальна і не сприймає відгалужень у напрямок ані лібералізму, ані у сторону чіткого виконання певних дій та справ, що є не що інше, як спроба зариблення спасіння власними справами.

Є також країні приклади затьмарення репутації альянсу певними затвердженнями, наприклад, ліберальне ставлення до садомітського гріха, що є прямим порушенням Божого Слова та повним актом підступності церкви від Христа. Так, у 1988 році на засіданні Всесвітнього баптистського альянсу виступив Десмонд Туту. Англіканський архієпископ Туту - явний ліберал, який в лютому 1996 року сприяв посвячення в духовний сан священиків-гомосексуалістів. Зверніть увагу на наступні цитати, які розкривають невіра в серці Туту: «Деякі люди думали, що в народженні Ісуса було щось дивне ... Цілком можливо, що Ісус був незаконнонародженим сином» (Десмонд Туту, CapeTimes, 24 жовтня 1980 г.)

Також окрім ліберального ставлення до садомітського гріха є явні прояви віротерпимості до єретичних вчень, про що застерігає нас Боже Слово. Так, 24 січня 2002 року Дентон Лотц, генеральний секретар Всесвітнього баптистського альянсу, на третій День молитви за мир у всьому світі приєднався до Папи Івана Павла II, лідерам багатьох інших деномінацій і 11 язичницьких релігій в Ассізі, Італія. Екуменічне молитовне зібрання з язичниками представляло собою 200 релігійних лідерів, включно з представниками таких деномінацій як католики, православні, англікани, реформати, баптисти, лютерани, мормони, методисти, квакери, п'ятидесятники, меноніти, а також представників ісламу, іудаїзму, буддизму, сикхизма, бахаїзма, конфуціанства, синтоїзму, індуїзму, джайнізму, зороастризму, тенріїзм (Японія) і членів африканських і північноамериканських «традиційних релігій» [17].

До періоду скликання конгресу та утворення Світового альянсу, виходячи з різних напрямків псевдо віри у Христа ще з часів ХVII ст., баптисти боролися за чистоту слова, чим приклад Перший Всесвітній з’їзд баптистів у Лондоні 1905 р. Втрачання основ віри призвело до омари сучасного баптистського християнства.

Отже, діяльність Світового альянсу грає вагому роль не тільки в історії церкви, але й впливає на оточуюче суспільство, намагаючись донести світу Благу Вість про Спасителя.

Використання баптистами прав людини для їх захисту, зокрема свободи віросповідання також є позитивною діяльністю альянсу для віруючих як баптистської деномінації на основі 7 біблійних принципів, так і для інших деномінаційних союзів. Альянс являє собою незалежну релігійну одиницю, яка виказує певне ставлення до світових проблем, воєн тощо. Закликає громадськість до повернення людей до Божих принципів.

Важливим результатом першого всесвітнього конгресу було проголошення 7 баптистських принципів. Хоча, основного документу, який би затверджував дані моменти на конгресі не було видано. Але негласне обговорення кожного можна було простежити у ході з’їзду.

Перший принцип - Святе Писання єдине правило і керівництво в усіх питаннях віри і життя

Другий принцип - проповідь Євангелія і свідчення про Христа - головне завдання і основне покликання Церкви.

Третій принцип - церква Божа повинна складатися виключно з відроджених людей.

Четвертий принцип - Хрещення і Вечеря Господня належать виключно відродженим людям.

П'ятий принцип - самостійність і незалежність кожної окремої помісної церкви.

Шостий принцип - рівноправність всіх членів помісних церков, або загальне священство.

Сьомий принцип - відділення церкви від держави[4].

На цих семи основних принципах, які, перш за все, складаються на Священному Писанні та на Апостольському символі віри стоїть та розвивається баптистське віросповідання, які були негласно прийняті Першим Всесвітнім конгресом баптистів у Лондоні 1905 р., які поклали фундамент для будівництва та розвитку подальшої історії баптистських церков.

Отже, Перший всесвітній баптистський конгрес 1905 р. у Лондоні став початком утворення нової світової релігійної організації - Світового баптистського альянсу, який став відігравати не другорядну роль в історії християнства, та мав і має певний вплив на долю людства. Баптистський альянс є союзом дружності усіх баптистів світу, який здійснює працю у різних галузях. Утвердження семи основних баптистських принципів також мало величезне значення для майбутнього життя баптистів ХХ та початку ХХІ століття. На них базується основа віросповідання даної деномінації, яка охоплює на сучасному етапі більш ніж 42 мільйонів хрещених віруючих людей по всьому світу. Упровадження християнських принципів у громадськість є також вагомим внеском у світову моральність та культурність населення.

ВИСНОВКИ

Отже, розглянувши джерельну базу та історіографічне надбання минулого, дослідивши особливість вивчення попередніх авторів, можна сказати, що дана робота є нововведенням в історичній літературі, тому як вітчизняні автори доволі рідко займаються вивченням питань релігійно-історичного спрямування, особливо що стосується протестантських течій. Баптизм як одно з відгалужень протестантської реформації більшим чином має свою джерельну та історіографічну базу за кордоном, переважно, у англомовних країнах, таких як Великобританія, США, Австралія та інші. Але через осілість на території колишньої Російської імперії та СРСР православ’я та атеїзму, дана тема не досить підлягає пильному вивченню.

Саме через проблему нездійсненності розкриття даного питання, а саме Першого всесвітнього баптистського конгресу у 1905 р. в Лондоні, історії утворення та подальшої діяльності, ми встановили об’єктивну картину реальності подій, які раніше були приховані в різних джерелах та історичній літературі. Зібравши до однієї праці надбання минулих століть, ми детально розглянули події самого конгресу історії його скликання, передумови, події самого конгресу та після нього, його значення та інше. Розкриваючи сутність передумов скликання конгресу, ми змогли виявити причино-слідчі зв’язки цієї події, проаналізувати історичні хроніки, записки, протоколи зібрань, конгресів, які відкрити світло на тонкощі подій 1905 р. у Лондоні. Насправді, цю подію можна вважати «голосною справою» того часу, адже поява засобів масової інформації доносила вістки в усі частини Світу щодо проведеної події у Екстер Холл.

Хоча переведених з англійської мови історичних документів та літератури ми на даному етапі маємо небагато, але завдяки новітнім технологіям та базовому знанню інших мов, ми змогли розкрити мету, суть та рішення конгресу, його передумови та наслідки.

Насправді, подальша діяльність та наслідки Першого всесвітнього конгресу в Лондоні у 1905 р. впливають на життя не тільки баптистських церков, але й на життя суспільства, про що ми можемо дізнатися у сучасних новинах, де наприклад, розповідають про благодійні фонди баптистських місій, про рятування збіднілих народів від голоду, захисту від тероризму та інше.

Таким чином, завдяки проведеній роботі, ми змогли об’єктивно відкрити історію утворення та наслідків Першого всесвітнього конгресу баптистів у Лондоні 1905 р.

Розглядаючи історичний фон скликання конгресу, ми маємо величезну історіографічну базу за для виявлення об’єктивності даного питання. Саме завдяки величезному історичному надбанню, яке залишилося для сучасного читача, ми розкрили суть поняття «баптизм», його історичні передумови створення, предтечі, а саме рух анабаптистів, умови, в яких був утворений баптизм, його подальша доля. Завдяки наказу «Про віротерпимість» баптизм отримав рівні права поруч з іншими протестантськими конфесіями, які існували. Історія показує початкову неспроможність баптизму проявити себе як сильну протестантську рушійну силу аж до середини XVIII ст.

Саме з цього часу почалося закладення основи для скликання Першого всесвітнього баптистського конгресу в Лондоні у 1905 р. Трьохсотрічна історія баптизму від початку його появи до моменту утворення Всесвітнього альянсу баптистів, пройшла складний шлях переслідувань, гонінь, непорозумінь як із боку світської влади, так і з боку духовенства. Але, розкриваючи сутність питання докорінно, ми виявили стрімке бажання баптистів об’єднуватися у певні союзи, альянси, асоціації та інші спільноти, які надавали один одному підтримку у різних її проявах.

Схильність однодумців об’єднуватися в певні союзи простежується в історії всього людства, коли спільна ідея робить людей єдиними у подумах, словах та справах. Звичайно, не винятком є і християнська конфесія, де центром єднання є Сам Ісус Христос. Спільність людей навколо цієї особливості завжди приводила до творіння чогось чудового та прекрасного, за винятком радикальних течій християнства та зловживанням своїм становим положенням. Сильний потік єднання баптистів до спільного альянсу простежується нами саме у другій половині ХІХ ст., коли прискорюються досягнення науки та техніки. Саме завдяки цьому можливість створити Всесвітній баптистський альянс стала реальною.

Таким чином, історія скликання Першого всесвітнього конгресу баптистів простежуються ще з періоду появи деномінації, але однак найбільш стрімке бажання єдності ми бачимо саме у другій половині ХІХ ст.. коли весь світ був готовий вступити до спільного баптистського альянсу.

Перший всесвітній конгрес баптистів у Лондоні 1905 р. – це подія, яка стала точкою відліку існування Всесвітнього баптистського альянсу. Але окрім прийняття положення щодо утворення альянсу, безліч рішень були прийняті на даному заході.

Захід був проведений у атмосфері любові, дружності та єдності, чого і прагнули його організатори. Завдяки новим досягненням науки та техніки, багато питань щодо складності проведення конгресу були відкинуті.

Баптистами всього світу були обговорені питання щодо положення церков всередині держави, відношення та зв'язок однієї з іншою, питання виховання дітей як у світських, так і недільних школах, піднімалися таки теми, як чистота Євангелія в церквах, його непорушність, питання щодо авторитету віри – Біблії та її епохальний авторитет та багато інших. Але найбільш особливу увагу конгрес та присутні на ньому звернули саме на питання місіонерства, його роль, діяльність та результати. Місіонерство ще з часів У. Керрі стало основною здачею багатьох баптистських товариств та окремих церков, тому саме «велике доручення» сприймалося баптистами як справа всього життя, що, звичайно, небезпідставно.

Основні рішення, що були прийняті на Першому всесвітньому баптистському конгресі в Лондоні у 1905 р., встановили вектор всього баптистського братства. Саме на цьому заході було визначено Апостольський Символ Віри, як основа релігійного спрямування конфесії. Також, окрім цього було проголошено, хоча документально не затверджено, 7 основних принципів баптизму, на яких ще з часів перших баптистів базувалося віросповідання. Що цікаво, баптисти ніколи не збиралися для того, щоб прийняти основні положення свого сповідання. Ці принципи було результатом довгих років існування баптизму, які самобутньо уклалися всередині деномінації.

Таким чином, Перший всесвітній конгрес баптистів 1905 р. у Лондоні став подією нового рівня в історії цієї конфесії. Він не тільки поклав початок існування Всесвітнього баптистського альянсу, але й затвердив основні напрямки, положення та орієнтири всього баптизму у світі.

Як вже було частково сказано про подальшу діяльність Першого всесвітнього конгресу баптистів у Лондоні, він справді став початком нової сторінки в історії цього віросповідання перш за все тим, що ця подія відзначила появу Всесвітнього баптистського альянсу. В деяких країнах його діяльність стала насправді відчутною, наприклад США, Великобританія, Канада, Австралія та інші, в першу чергу через те, що саме в цих країнах були і є найбільші об’єднання баптистських церков . Але деякі з них взагалі не відчули різниці до та після його утворення. Перш за все, це відбувалося через недосяжність Євангелія у певні країни, де християнство було або не сприятливим, або взагалі гнаним.

Саме це, як одне з головних завдань, було обрано альянсом для віруючих баптистів по всьому світу – йти та проповідувати слово Боже. Завдяки діяльності Баптистського альянсу величезна кількість країн, які раніше ніколи не чули Благу вість, мали змогу відкрити Євангеліє і читати його. Тому, країни, де відбулися значні зміни завдяки утворення альянсу, не зважаючи, поспішили донести ці зміни до інших країн та народів.

Альянс також грав важливу роль у чистоті та правильності віросповідання, його догматики, основних положень, відсіванні різного виду єресі та інше.

Аналізуючи події 1905 р. у Лондоні, що встановили певну доцільність усіх баптистів світу, ми можемо також сказати, що окрім єдиного рішення місіонерської діяльності, представники конгресу встановили певну послідовність проведення даного заходу з періодичністю у п’ять років з обиранням Президентства альянсу та Генерального секретаря. Звичайно, винятками були роки Світових воєн, коли скликання конгресу було неможливим.

Соціальний вплив альянсу відчувається у житті людей і сьогодні. Є безліч різних прикладів підтримки та помочі зневаженим та знедоленим народам через природні катаклізми, воєнні національні, етнічні та релігійні конфлікти та інше. Альянс являє свою віру на доброчинних справах. Що є свідченням Євангелія для людей, які ще не знать Благу Вість, або не бажають прийняти її для себе.

Таким чином, подальша роль та значення Першого всесвітнього конгресу 1905 р. у Лондоні ми бачимо не тільки в житті баптистської деномінації, але й в житті інших віросповідань та загалом невіруючих людей. Конгрес став початком нової сторінки діяльності місіонерів, письменників, проповідників.

Отже, розглянувши тему Першого всесвітнього баптистського конгресу 1905 р. у Лондоні, ми дослідили історію утворення баптизму, його розвитку, єднання. Передусім, слід нагадати, що в передумовах міститься основна ідея та ціль даного заходу. Саме через передумови ми маємо змогу зрозуміти причину бажання баптистів скликання конгресу, який своїм результатом об’єднав віруючих в єдиний альянс.

Конгрес є подією значущою для баптистів, тому як саме з цієї події віруючі мають певну ієрархію в лиці Президентства та Генерального секретаря альянсу, яка не суперечить Божим принципам, а навпаки, засновує Божі правила на землі, є співробітниками «великого доручення», являє світло для Світу.

 Подальша діяльність та наслідки Першого Всесвітнього конгресу баптистів у 1905 р. є досить значущими не тільки для історії баптизму, але й для Світу, про що свідчать документальні підтвердження ХХ – ХХІ ст.

Таким чином, Перший всесвітній баптистський конгрес 1905 р. у Лондоні є більш ніж достойною темою для вивчення її істориками-науковцями. Торкнувшись тільки частини даної теми, ми спробували об’єктивно донести читачеві значущість події, яка зіграла важливу роль у подальшій історії баптизму у світу. Подальша історія та діяльність Першого всесвітнього конгресу баптистів 1905 р. у Лондоні розгрівається у сучасних джерелах та історіографії баптизму ХХ – ХХІ ст.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Американский баптистский Миссионерский Союз [Электронный ресурс] // Режим доступу: [http://ru.encydia.com/en/Американский_баптистский_Миссионерский_Союз](http://ru.encydia.com/en/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7)
2. Баптисты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Синодальный перевод – Любое издательство.
4. Винс Я. Наши баптистские принципы / Я. Винс - Харбин, 1924.
5. Всемирный баптистский альянс помогает беженцам Кении [Електронний ресурс]: Христианский мегапортал 18 января 2008. - Режим доступа: <http://www.invictory.com/news/story-14231.html>
6. Всемирный баптистский альянс помогает Кыргызстану [Електронний ресурс]: Режим доступа:<http://www.bible.com.ua/news/r/60154>
7. Всемирный баптистский альянс помогает Японии [Електронний ресурс]: Из-во: Крыніца жицця 14 березня 2011. - Режим доступа: <http://krinica.org/page_926.shtml>
8. Gates John P. The Association as It Affected Baptist Polity in Colonial America / John P. Gates - The Chronicle, Vol.VI, No.l, 1943. - Р. 31.
9. Gillette Е. Minutes of the association, from 1707 to 1807 – being the first one hundred years of its existence / Е. Gillette – 1851. – 492 р.
10. Гонсалес Х. История христианства. От эпохи Реформации до нашего времени / Х. Гонсалес - Том ІІ. - СПб., 2003.
11. Григорьева Л. И. Баптизм // Енисейский энциклопедический словарь / Гл. ред. Н. И. Дроздов. — Красноярск: КОО Ассоциация «Русская энциклопедия», 1998. — С. 86. — 736 с.
12. Джон Смит - появление баптизма [Електронний ресурс]: Режим доступа: <http://www.2uk.ru/relig/relig10>
13. Douglas D. History of the Baptist Churches in the North of England / Douglas D. - London, 1845. – 308 р.
14. Иванов В. В. Всемирный конгресс баптистов в Лондоне в 1905 году : [Докл. о поездке на конгресс] / Иванов В.В. Мазаев Д. - Том 1-4, Ростов-на-Дону: Издательство русских баптистов, 1907-1908.
15. Kidd T.S.Baptists in America / Kidd T.S., Hankins B. - Oxford University Press, 2015. - 352 p.
16. Клауд Д. Баптистские мученики / Д. Клауд, перевод Лищук Л. В. Харьков: Библейская баптистская церковь «Вера», 2003. — 12 с.
17. Клауд Д. Либеральные баптистские союзы. Всемирный баптистский альянс (The Baptist World Alliance – BWA) [Електронний ресурс]: Режим доступа: <https://translate.google.com.ua/#en/ru/Дэвид%20Клауд%0AЛиберальные%20баптистские%20союзы>
18. Knollys H. Tracts on Liberty of Conscience, 1614-1661 / H. Knollys - London, 1846. - Op. 315-8.
19. Котнтон А. Первый миссионер Индии. Повесть о Вильяме Кэрри / А. Котнтон - Христианское просвещение, Одесса, 2011.
20. Levy George E.The Baptists of the Maritime Provinces, 1753-1946 / E.Levy George - Saint John, N.B., 1946. - Р. 3, 10.
21. Ливен С. П. Духовное пробуждение в России / С. П. Ливен— Корнталь: Свет на Востоке, 1967. — 125 с.
22. Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1974. - 263 с.
23. Нагирняк А.П. Подвижники веры / А.П. Нагирняк — К.: Ассоциация «Духовное возрождение», ООО «Книгоноша», 2014. — 308 с.
24. Павлов В.Г. Правда о баптистах. Очерк истории, церковного устройства и принципов баптистских общин / В.Г. Павлов - Журнал: Баптист. — 1911. — № 43-47. - С. 41.
25. Перчаткин Б. История анабаптистов и менонитов [Електронний ресурс] //Режим доступу: <http://perchatkin.com/perchatkin/archives/4909>
26. Пикеринг Э. Библейский сепаратизм / Э. Пикеринг - Издательство миссии Фриденсштимме, 1990. — 216 с.
27. Плетт И. П. Зарождение церквей ЕХБ [Електронний ресурс]: Пособие для библейских курсов - Издательство «Христианин» СЦ ЕХБ – 1994. - Режим доступу: <http://gvz1-ivil.tripod.com/hist_ch.html#баптизма>
28. Православная энциклопедия / Баптисты – одна из крупнейши протестанстких деноминций // По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. — М.: Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная Энциклопедия», 2003. – С. 310-328.
29. Putnan J. The Baptist Magazine / J. Putnan - Volume 16, Board of Managers, Baptist General Convention, 1836. – Ор. 246.
30. Ревуненкова Н. Протестантизм / Н. Ревуненкова — СПб.: Питер, 2007.
31. Robinson W. The Life and Faith of the Baptists / W. Robinson - London, 1946. – С. 116-118.
32. Rushbrooke J. H. The Baptist Movement in the Continent of Europe / J. H. Rushbrooke. - BiblioBazaar, 2009 - 162 р.
33. Савинский С. Н. История евангельских христиан баптистов Украины, России, Белоруссии (1867 - 1917) / С. Н. Савинский — СПб.: Библия для всех, 1999.
34. Савинский С.Н. История русско-украинского баптизма / С.Н. Савинский - Одесса: Богомыслие, 1995. — 128 с.
35. Carlile J.C. C.H.Spurgeon, An Interpretive Biography / J.C. Carlile. - The Religious Tract Society, - 1933. - 311 р. - Р. 253.
36. Санников В.С. История Баптизма / В.С. Санников - Одесса: Богомыслие, 1996. — 494 с.
37. Синичкин А. Особенности возникновения и формирования российского баптизма: [Электронный ресурс] Режим доступу: <http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/Article/sin_osbapt.php>.
38. Смит Дж. Жизнь Уильяма Кери: Сапожник и Миссионер / Смит Дж. - Лондон: Мюррей, 1887.
39. Сперанская Е. С. Баптизм // Сперанская Е. С., Леоненкова И. Р. - Православная энциклопедия. Том IV. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2002. — С. 211—216. — 752 с.
40. Crosby Т. The History of the English Baptists: from the Reformation to the Beginning of the Reign of King George I. / Т. Crosby - London, 1738. - 1120 с.
41. Shakespeare J.H. Тhe Baptist World Congress, London, July 11-19, 1905 / J.H. Shakespeare – London, 1905.
42. Тейлор А. История английских общих баптистов / А. Тейлор – в 2-х Т., Т. 1 – Лондон, 1818. –1014 с.
43. Токарев С.А. Религия в истории народов мира / С.А. Токарев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1986. - 576 с.
44. Torbet G. Robert A History of the Baptists / Robert G. Torbet – Chicago: Los Angeles: The Judson Press, 1952.
45. Townley F. Lord Baptist World Fellowship: A Short History Of The Baptist World Alliance / Lord Townley F. - Kessinger Publishing, 2007.
46. Церковь и время / Ежеквартальный журнал ОВЦС Московского патриархата издаваемый с 1991 года, 2013 № 03 - C. 64 — 250 с.
47. Walker J.G. Historical Sketch in the Philadelphia Association Minutes for 1907 / J.G. Walker – 1907. - Р. 85.
48. Whiteley, W.T. A history of British Baptists / W.T. Whiteley - London Charles Griffin, 1923. - 381 р.
49. Worboys J. Early Australian Baptist History The Chronicle / J. Worboys - Vol. VI, - No.3, July, 1943. – Ор.104.
50. Южная баптистская конвенция [Электронный ресурс] Режим доступу: <http://www.etnolog.ru/religion.php?id=488>