История религии в Великобритании

Евгений Викторович Плотников
Пермь
2015

В статье освещены вопросы религиозных верований людей, населявших и населяющих Британские острова на протяжении своей истории. Объектом исследования выбран самый крупный остров Британского архипелага – Великобритания. Статья будет интересна студентам и преподавателям социально-гуманитарных наук.

Религиозные верования в период родоплеменной организации общества

Остров Великобритания (англ. Great Britain) является одним из двух больших островов Британского архипелага, расположенного на северо-западе Европы между Северным морем и Атлантическим океаном. Также архипелаг включает в себя Ирландию — второй по величине остров и множество малых островов (Мэн, Скай, Силли, Шетландские, Оркнейские, Гебридские острова и другие).

Следует заметить, что Британские острова не всегда были отделены от континента. Разделение началось около 450 тысяч лет назад, когда на месте сегодняшнего пролива Ла–Манш образовалась крупная река. Флев–Манш, или «суперрека», вытекала из Северного моря и несла свои воды на юг. В различные периоды река становилась то полноводнее, то отступала, позволяя людям и животным перемещаться с континента в Британию. [6]

Название «Британия» объединяет современные Англию, Шотландию и Уэльс, которые занимают территорию острова Великобритания. Стоит сказать, что в доримские времена Британия была мало известна остальному миру. [11] Следы человека на Британских островах обнаруживаются в эпоху палеолита. Древние люди занимались охотой и рыболовством. [46]

Около 2000 года до нашей эры на западе Британии высаживаются племена иберов. [29] Эти неолитические охотники, рыболовы, скотоводы занимаются также и мотыжным земледелием. [46]

Между 1800 и 1750 годами до нашей эры происходило вторжение с континента народа альпийской группы. Альпийцы высаживались в восточных и юго-восточных районах Британии и распространились вверх по течению реки Темзы. [19] Для пришельцев характерны круглые курганы и керамика со специфическим зубчатым орнаментом, которая и дала основание археологам назвать

их «народом чаш». [46]

Иберийцы и альпийцы встретились и смешались в районе графства Уилтшир (англ. Wiltshire) расположенного в юго-западной части современной Англии. Этот район являлся центром всей цивилизации, существовавшей тогда в Британии. Есть мнение, что именно благодаря этому смешению появился Стоунхендж. [19]

Говоря о религии (лат. religare — воссоединять), необходимо отметить, что простейшие формы религиозных верований существовали уже 40 тысяч лет назад, когда появился человек современного кроманьонского типа (homo sapiens, или неоантроп). [2, С. 56] Вероятно, существовали они и в более ранний период. Главным признаком являлась мыслительная деятельность человека, его способность к абстрактному мышлению. Следует подчеркнуть, что верования эти носили языческий характер.

Люди персонифицировали и обоготворяли отдельные области и явления природы, многих животных. Поклонялись духам — хозяевам леса, воды, огня, солнца. В древние времена практиковались обряды, касающиеся смерти и погребения человека. Археологами установлено, что тела умерших людей покрывали слоем охры, рядом с ними помещали оружие, предметы домашнего обихода, украшения. Складывались религиозно-мистические представления о том, что наряду с реальным миром существует иной мир, где обитают умершие. [37] В каменном веке, по всей видимости, начала распространяться культура танца, которой сопровождались все обряды.

Появлению религии способствовали определенные причины. В древние времена не было ни супермаркетов, ни научных учреждений, ни специальных служб по чрезвычайным ситуациям. Первобытный человек находился один на один с природой, и природные явления, стихии могли в любой момент его уничтожить. Обладая мыслительной деятельностью и бурной фантазией в отличие от других живых существ, человек пытался понять и объяснить неведомое, придумывая духов и мифических богов, ища у них защиту и покровительство. Даже современные люди, будучи атеистами, в определенных жизненных ситуациях иногда бывают суеверными.

Что собой представляли религиозные верования в Британии на первобытной стадии развития человека (в докельтский период) можно лишь предполагать. Верования древних людей, хотя и значительно различались у отдельных культур, обладали схожими чертами, характерными для первичной формы религии — поклонение природе. Таким образом, рассмотрев языческие верования народов, живущих на разных территориях, можно по аналогии составить картину религиозных представлений древних обитателей Британских островов.

Так у эвенов (разновидность тунгусов), живущих близ побережья Охотского моря, в районе Магадана, богом считался Амака (медведь). [3, С. 98] У ительменов на Камчатке верховным божеством был Кутх (ворон), который создал землю и самих ительменов. Особо почитался Митг (хозяин моря), дающий основной продукт питания — рыбу. [30]

Кеты (енисейцы) почитали верховного бога Эс (небо). Существует предание, что Эс, когда создавал человека, долго месил руками землю. Затем отбросил ее правой рекой налево — появился мужчина. Бросил левой рукой направо — появилась женщина. [39]

У чукчей небесное божество отождествлялось с Коравагыргын (оленье существо, которое следит за стадом), и ассоциировалось с определенным амулетом. Другой представитель, Писвусъын (хозяин зверей, в первую очередь диких оленей) разъезжал на коршунах или мышах, сам ассоциировался с птицами или мышами, питался запахом. Богом морских животных был Кереткун. Злые духи в чукотских мифах называются «кэле». Они имеют вид животных или многоголовых человекообразных существ с длинными зубами и когтями. Необходимо заметить, что чукчи не имели единого бога, его место занимали 22 существа, распространенные по сторонам света. Особую роль играли солнце, луна и полярная звезда.

В мифологических произведениях чукчей сообщается о создании Творцом особых видов жизни на земле. Рассказывается, что некогда было темно. Творец сидел и думал, как бы сделать свет. Занятый этой идеей, он создает ворона и маленькую птичку, которым и поручает «продолбить зарю». Маленькая птичка сделала большое отверстие, заря брызнула, стало светло. Творец сошел на землю, набросал нерпичьих костей, сказал «будьте люди!» и опять ушел к себе. Дальнейшим усовершенствованием мира стал заниматься Ворон «Куркыль» По просьбе людей Ворон сделал реки, горы, скалу среди моря. Создал и поселил на ней птиц. Ворон не превратился у чукчей в божество, к которому следует обращаться за помощью, ему не приносят жертв. Его сверхъестественные функции ограничились только устройством мира, а дальнейшая судьба мира зависела от других существ. [24]

Религия древних египтян состояла в теснейшей связи с природой. [34] Египтяне обоготворяли солнце, луну, реку Нил, губительную пустыню, хищных животных, угрожающих человеку, различные силы природы. Отсюда обычное для египтян представление своих богов в образах животных, змей, лягушек. Так, бог солнца Ра воплощался в образе сокола, бог Апис почитался в образе могучего быка, богиня Сохмет — львицы, Тот — павиана, бог водной пучины Себек — крокодила, богиня Уаджет (олицетворение единства Верхнего и Нижнего Египта) — змеи-кобры.

Одной из характерных особенностей египетской религии является длительное сохранение пережитков древнейших верований, восходящих к тотемизму. Постепенное изживание следов тотемизма привело к трансформации образов богов. Они стали изображаться в виде человека с головой сокола (например, боги Ра, Хор), с головой барана (бог Хнум), с головой коровы (богиня Хатхор). [35]

Тотемизмом (от индейского «ототем» — род его) называют одну из ранних форм религии первобытного общества, которая основывается на вере в фантастическое, сверхъестественное родство между племенем или родом и тотемом — растением, животным, различными предметами (истуканами). [37] Например, символом бога Ра был высокий, слегка сужающийся кверху каменный столб — обелиск, верхушка которого покрывалась медью. Одним из самых популярных олицетворений-символов бога Хора был солнечный диск с распростертыми крыльями сокола, а также око Хора — божественный глаз как один из символов солнца. [35]

Восточные славяне чтили как главное божество Перуна — бога грома и молнии, войны. Славяне представляли его высоким, плечистым, черноглазым человеком с седыми волосами, золотыми усами и бородой. В правой руке у него лук, а в левой — колчан со стрелами. В представлении восточных славян Перун мчался по небу в колеснице и пускал огненные стрелы. [43] Как и другие славянские боги, Перун изображался в виде деревянного истукана.

Божество солнца и плодородия славяне называли Даждьбог (он же Ярило, Хорос). Бога

богатства и плодородия — Волос. Богиню, оберегавшую женскую часть хозяйства звали Мокошь. Почитался восточными славянами также Стрибог (бог грозы и непогоды), Верес (бог скота), Семарк (бог подземного мира). [40] Все эти боги считались детьми одного божества — Сварога (бог небесного огня). Внешне Сварог выглядел как высокий старик крепкого телосложения, с рыжими волосами. Одет бог в яркие одежды красно-белого цвета, а вооружен копьем. Передвигался он верхом на рыжем коне.

В свою очередь Сварог был сыном Рода (бог-творец), который вместе со своими сыновьями Белбогом и Чернобогом создал этот мир. Род руководил и управляет всеми богами, но не напрямую, а через потомков. [43] Славяне верили и в других богов. В лесу жил лесной бог — леший, в воде — водяной бог, в руслах рек — русалки. Особенно же чтили домашнего бога. [40]

К сожалению, восстановить в полной мере мироощущение иберов не представляется возможным. Их религиозные и мифологические представлений весьма фрагментарны и существуют в виде археологических свидетельств на территории Пиренейского полуострова. Вероятно, в основе их представлений о космосе лежал универсальный, «основной миф», имеющий один общий сюжет — успешную борьбу положительного, светлого (связанного с небом) с отрицательным, темным (связанным с преисподней). Итогом борьбы является установление порядка, при котором силы добра и зла занимают отведенное им место.

С землей и с творческим началом в природе иберы соотносили Великую Богиню. В неолитическую эпоху народы Пиренейского полуострова, судя по всему, рассматривали Землю, и все материальные вещи, как излияние божественного начала. Многочисленные статуэтки женщин с подчеркнутыми половыми признаками, обнаруженные на полуострове, являются женской персонификацией творческой энергии, олицетворением созидательных и губительных сил природы.

У иберов Великая Богиня оставалась наиболее почитаемым божеством на протяжении всей истории народа. Основная характеристика, определяющая ее постоянное место в мифологической модели мира, — созидательная функция. Непременным партнером Великой Богини в ее созидательной деятельности выступает Бог-творец. Часто земным воплощением бога является бык. Для земледельческих и скотоводческих народов эпохи неолита особенно характерно мифологическое и обрядовое отождествление мужчины и быка. Как его супруга Великая Богиня участвует в сотворении мира и в этой ипостаси отождествляется с землей.

Традиционными для иберов являлись жертвоприношения животных. В могилах встречают множество костей коз, овец, свиней. Важную часть ритуала иберов составляли человеческие жертвоприношения. Бескровные жертвы состояли из лесных и грецких орехов, оливок, винограда, зерна, меда. Церемония жертвоприношения обладала мощным психологическим эффектом и имела социальную окраску. Она не только позволяла разделить свою долю богатства с другими людьми, но и приобщала участников ритуала к бессмертным богам, определяла место человека в созданном ими космосе. [36]

Таким образом, религиозные, мистические представления для человека имели большое значение. В них тесно переплетались мистификация сил природы в виде грозных, могущественных духов и культ духа предков. Содержались непререкаемые запреты (табу) или ритуальные действия, а также мифы, создававшие образцы для подражания героям, защитникам рода, верным хранителям очага, традиций и долга продолжения рода. [2, С. 59]

Религиозные верования и культы первобытных людей складывались постепенно. По мере усложнения общественной жизни они становились все более разнообразными. Рассматривая языческие представления древних людей можно увидеть развитие человеческого общества, как оно меняло свое восприятие вселенной и мира, как относилось к общности и индивидуализму. Как

формировалась теология и космология человечества, как менялось отношение человека к тем стихиям и проявлениям природы, которое человечество не могло объяснить с помощью логики и науки. [5]

Также необходимо заметить, что религия сыграла большую роль в объединении отдельных родов и племен в единые народы. В первобытном обществе каждый род поклонялся своим языческим богам, имел своего идола (тотем). В период объединения племен религиозные нормы содействовали укреплению власти верховных вождей. Династии новых властителей стремились объединить племена общими религиозными канонами. То есть унифицировать религиозные представления. [2, С. 66]

Кельты. Религия друидов

Примерно к VII веку до нашей эры почти по всей Европе расселились близкие по языку и культуре племена, известные в истории под именем кельтов. Кельтами звали этих людей древние греки, римляне именовали их галлами (петухами), а как называли они себя сами, да и было ли у них единое имя — неизвестно. В период максимального могущества древних кельтов их речь звучала от Испании на западе до Малой Азии на востоке, от Британии на севере до Италии на юге.

В Британию первая волна кельтских переселенцев пришла около 700 года до нашей эры. Это были гэлы (или гойдели). Они распространились по всей территории Британских островов, смешавшись с местным населением. В настоящее время язык гэлов сохранился лишь в некоторых районах Ирландии, на севере Шотландии и на острове Мэн. Около 400 года до нашей эры на острова переселяются из Галлии родственные гэлам бритты. Они ведут себя, как завоеватели. Около 200 года до нашей эры в Британию вторгаются белги из северной Галлии. Белги расселяются к югу от Темзы и оттесняют местное население, отчасти смешиваясь с ним.

Жизнь кельтов Британии во II–I веках до нашей эры была во многом похожа на жизнь кельтских племен, обитавших в Галлии. Кельты Британии распадались на племена. Союзы между этими племенами носили очень непрочный характер. Племена делились на роды. Господствовали отношения патриархата, хотя пережитки матриархата были еще сильны. [46] Святыми символами почитались круг, как знак солнца, и крест (это обстоятельство в значительной мере помогло миссионерам). Были у них свои праздники и священные дни.

Религия британских кельтов играла очень важную роль в их управлении. [11] Носителями священной традиции были друиды, в обязанности которых входило наложение и снятие заклятий, совершение обрядов. Друиды были не только священнослужители, но и врачеватели, и летописцы. Они обладали тайным знанием, дававшим им власть над людьми. [31] Друиды совершали и человеческие жертвоприношения.

Друиды были могущественны: они обладали высшим авторитетом в области права, морали, воспитания, пользовались большим авторитетом у населения. Корни друидической религии уходят в верования бронзового века (приблизительно конец IV — начало I тысячелетия до нашей эры). Друиды Британии имели единую организацию с друидами Галлии. Центр друидов находился на острове Англси. [46]

Чтобы попасть в касту жрецов-друидов, кандидаты проходили испытания одиночеством в лесу. Прошедшие через это испытание жили и обучались 20 лет в священных для кельтов лесах. Существовало мнение, что там друиды проявляли свои необыкновенные способности: изменяли погоду, появлялись в облике животных, предсказывали будущее и превращались в невидимок. С помощью «змеиного яйца» или хрустального шара они якобы могли предотвращать смертельные заговоры. [31]

Перед тем как передать кандидату секретные знания друидов, он давал суровую клятву хранить их от непосвященных. Эти тайны открывались только в глубине лесов и мраке пещер, в местах, далеких от людских поселений. Здесь новообращенных просвещали относительно происхождения Вселенной, личностей богов, законов природы, секретов оккультной медицины, таинств небесных тел, магии и волшебства.

Кандидаты, прошедшие все испытания, узнавшие мудрость предков, становились полноправными жрецами. Но их обучение на этом не заканчивалось. Оно продолжалось всю жизнь, и каждое новое поколение передавало последующим не только знания, полученные ими самими от предков, но и нечто новое — приобретенный ими жизненный опыт.

Друиды подразделялись на три класса: 1) друиды — высшая ступень, которую человек заслуживал после многих лет обучения и получал право относить себя к числу жрецов-друидов; 2) оваты — предсказатели. Помимо таинств природы они изучали великую силу мысли, способной прорывать границы времени и пространства, сметать с пути препятствия и открывать новые горизонты. Оваты предсказывали будущее по знакам и символам, умели толковать мельчайшие знамения как в природе, так и в жизни конкретного человека; 3) барды — героические историки и поэты. Согласно легендам, барды имели силу молчать и силу говорить. Они изучали ритмы, звуки и пропорции. Они познавали энергетические потоки в природе, чувствовали ее музыку и обладали способностью эту музыку передавать. Им была подвластна магия звука, слова и образа — возможно, потому, что они учились у природы и всем своим существом впитывали ее краски и звучание. На них возлагался труд по запоминанию 20 тысяч стихов священной поэзии Друидов. [20]

Верховный вождь друидов титуловался Архидруидом (Главный Друид).

В число духовенства входили также и женщины друидессы, которые также подразделялись на три класса. Представительницы первого класса давали обет вечной девственности и жили все вместе изолированно от всего остального мира. Это были главные жрицы, ворожеи, предсказательницы, претендовавшие на способность творить чудеса и в высшей степени почитаемые народом. Ко второму классу принадлежали фанатичные друидессы, которые, хотя и могли выходить замуж, но большую часть времени проводили вместе с друидами, помогая им в отправлении религиозной службы и лишь изредка возвращаясь к своим мужьям. Друидессы третьего, самого низкого класса прислуживали друидам, отправляя наименее почетную часть религиозной службы.

Не было суеверия более страшного, чем связанного с друидами: помимо сурового наказания, которое они могли наложить в этом мире, друиды внушали своим прихожанам мысль о переселении и вечном существовании душ, простирая, таким образом, свою власть столь далеко, сколь был велик страх, внушаемый ими приверженцам их религии. Не приходится удивляться, что таких легковерных людей, как древние кельты, друиды нещадно эксплуатировали. Считается, что друиды имели привычку занимать у прихожан в долг крупные суммы денег, обещая расплатиться с ними на том свете.

Друиды приносили человеческие жертвы, сжигая обреченных на них в огромных идолах, сплетенных из прутьев. Размеры этих идолов позволяли предать огню одновременно великое множество людей. К этим обрядам, призванным поразить воображение невежественных соотечественников и привить им благоговейный страх, следует прибавить суровый аскетизм и простоту образа жизни друидов. Они жили в лесах, укрываясь в пещерах и дуплах деревьев, питаясь желудями и ягодами, и пили только воду. Таким образом, друиды завоевывали не только уважение, порожденное страхом, но и благоговейное почитание со стороны народа. [11]

Согласно языческим верованиям друидов, человек был сотворен богами из деревьев, а значит, каждый человек (как и дерево) имеет какие-то свойственные только ему черты и особенности, каждый требует определенных условий жизни. [31] Друидические божества обитали, по убеждению кельтов, в священных рощах, ручьях, горах. [46]

Главным богом кельтов считался Таранис — властитель молний. Его можно сравнить с римским Юпитером-громовержцем и славянским Перуном. Большой популярностью пользовался также бог Бел. Под его покровительством находились все знания кельтов. Праздник святого Бела праздновался первого мая. Во время праздничных обрядов поджигался хворост, к небу вздымались «майские огни». Эти огни освещали тропы, по которым гнали скот. В вечернее время вокруг костров устраивались различные игрища и пляски. На почетном месте хранителя воинской доблести стоял Бел-тукадор и богиня-воительница Белисама.

Священным символом Бела была омела, растущая на дубе. Омела считалась священной не только потому, что она являлась символом универсальной медицины, но и потому, что она растет на дубе. Дуб у друидов символизировал Верховное Божество, и поэтому все, что росло на нем, было священным. В определенное время года, при определенных положениях солнца, луны и звезд, Архидруид взбирался на дуб и срезал омелу специальным священным ножом. Растение обертывалось специально приготовленной для такого случая белой материей, чтобы оно не коснулось земли и ему не передались земные вибрации. Обычно при этом под деревом приносили в жертву белого быка.

Земля в понимании кельтов представляла собой великую ценность, беречь которую было целью жизни каждого кельта. Покровитель земли, бог — Луг (Лир). Праздник Луга, дарующего плодородие и урожай, отмечали первого августа. Одним из древнейших богов кельтов был рогатый бог Кернуннос — повелитель мира животных. Его также называли богом охоты.

Первоосновой жизни кельты считали воду, которая стала для них культовой. Множество рек Западной Европы были названы кельтами в честь богинь, покровительствующих плодородию. Сена (река во Франции) обязана своим названием богине Секване. Согласно ряду источников, долина Сены считалась священной. Реки Северн и Клайд (реки в Великобритании) получили свое название в честь богинь Сабрины и Клоты. Река Марна (правый приток Сены) была названа в честь священной триады Матрон, хранительниц женской чести. [22]

Крест и змея были священными для друидов. Крест делался из веток дуба, которые отламывались от ствола и образовывали фигуру в форме буквы «Т» (Тау-крест). Эти дубовые кресты стали символами их высшего божества. Они также поклонялись солнцу, луне, и звездам. Верили они и в природных духов (фей, гномов, ундин), маленьких обитателей лесов и рек, которым делали приношения и с которыми общались. Друиды имели огромное число праздничных дней. Новая и полная луна считались священными периодами. Считалось, что для инициации (обряд посвящения) подходящими днями являются лишь два солнцестояния и два равноденствия. Восход солнца 25 декабря праздновался как рождение Бога Солнца по имени Белену-са.

Друиды были всегда одеты в белое — цвет чистоты, цвет, используемый ими для символизации солнца. Одежда друидов спереди имела тиснение из точек, представляющих солнечные лучи, что указывает на персонификацию священником восходящего солнца. Спереди на поясе Архидруида размещалась магическая брошь (liath meisicith), в центр которой вделан большой белый камень. Ему приписывалась сила извлечения небесного огня по команде священника. Этот специально вырезанный камень представлял собой увеличительное стекло, которым Архидруид поджигал огонь на алтаре.

У друида были также другие символические предметы, например, любопытной формы золотой серп, которым омела срезалась с дуба, и скипетр в форме полумесяца — символ шестого дня растущей луны. Посвящение в Друидические Мистерии во время полночной церемонии достигалось через стеклянную лодку. Эта лодка символизирует луну, которая, проплывая через воды Вечности, защищает семена живых созданий внутри лодкообразного полумесяца. [22]

Тайны друидов до сих пор волнуют ученых и специалистов. Однако, как вообще все знания мистериального характера, они трудно поддаются научной расшифровке. Новогодний праздник друидов Саман, когда сверхъестественные силы витают над землей, считается предшественником современного Хеллоуина. А привычка говорить «постучи по дереву», возможно, является отголоском характерного для друидов почитания священных деревьев. [31] Также на территории Европы и по сей день сохранилась традиция празднования «Майского дня». [22]

Можно с уверенностью предположить, что обычаи древних британцев складывались под большим влиянием суровой дисциплины их учителей. Их жизнь отличалось простотой, но вместе с тем и жестокостью, граничившей со свирепостью. Их мужество было велико, но лишено милосердия и упорной настойчивости. [11]

Римская Британия

Британские кельты долго пребывали в примитивном, но независимом состоянии, когда римский полководец и государственный деятель Гай Юлий Цезарь (100 до н. э. — 44 до н. э.), покорив после ряда блестящих побед Галлию, возжелал распространить свою славу еще далее, решил предпринять завоевание Британии. [11]

Цезарь (лат. Gaius Iulius Caesar) совершил два похода в Британию в середине I века до нашей эры (55 и 54 до н. э.). Вряд ли он считал возможным завоевание большого острова. Можно предположить, что его намерением было сделать обширный набег, собрать добычу и дать римлянам новый повод для удивления и гордости. А также уменьшить в Галлии недовольство миром, который он неожиданно навязал стране. Необходимо заметить, что на территории Галлии в течение столетий войны обратились в привычку.

Систематическое завоевание Британии началось в середине I века нашей эры. После убийства римского императора Гая Калигулы (12–41) к власти пришел его дядя Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э.). Будучи уже пожилым человеком, Клавдий (лат. Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus) не пользовался уважением в императорском доме и оказался у власти неожиданно даже для самого себя. Укрепить свой авторитет Клавдий задумал с помощью удачного военного похода. Своей целью он выбрал Британию.

Следует уточнить, что Британия и Ирландия находились на западной окраине Римской империи. Помимо политических дивидендов, присоединение Британии обещало и ощутимые экономические выгоды. Страна являлась крупным экспортеров металлов, зерна, рабов и очень ценных в то время охотничьих собак.

Таким образом, в 43 году нашей эры сорок тысяч римских солдат, покинув Галлию, высадились на Британских островах. [14] Завоевание Британии завершилось в основном к концу 60-х годов. Романизации подверглись главным образом южная, восточная и отчасти центральная области. Запад и север почти не были ей затронуты.

Однако это завоевание было еще не прочным. Ряд земель, таких как, например, Дорсет (англ. Dorset; графство в современной Англии, расположенное в юго-западной части страны на побережье пролива Ла–Манш), долго не желали покоряться завоевателям. К тому же на захваченных территориях нередко вспыхивали восстания, вызванные жестокостью завоевателей, введением воинской обязанности для кельтов и другими. Активные военные действия растянулись на 40 лет и продолжались вплоть до 84 года.

Римская Британия делилась на два района: мирный, романизированный (юго-восток и центр Британии) и военный, где господство римлян поддерживалось системой военных крепостей, соединенных дорогами и имеющих сильные гарнизоны, которые могли быстро подавить любое восстание. Помимо этого, римлянам приходилось охранять шотландскую границу, поддерживая стену Адриана, форты и гарнизоны, так как за этой стеной к северу обитали кельтские племена пиктов и скоттов, всегда готовые к набегам и грабежам. [46]

Римляне обычно весьма терпимо относились к местным обычаям и религиозным культам, если только те не вступали в противоречие с имперскими законами. Что касается друидов, то после завоевания Британии, опасаясь их влияния, римские императоры запретили сначала кровавые

жертвоприношения, а затем постепенно и все друидические действа. В 60-м году римляне зверски расправились с друидами на острове Англси, так как те проявляли открытое неповиновение римской власти.

Во всех остальных областях завоеватели проявляли исключительную толерантность. Они принесли с собой свою религию, подразумевающую обожествление императоров. [7] Римская религия не имела единой организации и учения, а состояла из культов различных божеств. Религиозные обряды, связанные с жизнью семьи или домашними и частными делами, совершал сам отец семейства. В деревне его мог заменить обладавший особыми полномочиями управляющий поместьем. Официальные государственные обряды совершались опосредованно некоторыми носителями высшей власти — сначала царем через жреческих царей, потом консулами и преторами, в критические моменты — диктатором. При этом император, совместивший в себе функцию Великого понтифика, обычно своих инициатив не выражал.

Несмотря на наличие собственных божеств, римляне вполне мирились с существованием местных богов. Более того, порой происходило своеобразное слияние верований. Например, общественные бани в городе Бат (сейчас это курортный город в графстве Сомерсет) были посвящены Сулис-Минерве, которая «родилась» из соединения кельтского культа богини воды и римского культа Минервы.

Началась постепенная романизация Британии. Центрами романизации стали в первую очередь города Британии. Именно здесь располагались общественные бани и рынки, для увеселения публики строились амфитеатры. Большое значение придавалось образованию, латынь становилась общеупотребительным языком. Некоторые изучали латынь в школах, остальные познавали язык благодаря торговцам и солдатам.

В сельской местности, вдали от римских городов, сильнее ощущалось влияние местной культуры, которая сохранилась с железного века (примерно с 1200 года до нашей эры до I века нашей эры). В отдаленных горных районах простой народ пользовался по старинке кельтским языком, в отличие от солдат и торговцев, изъяснявшихся на латыни. [7]

Однако хитросплетения истории судили Британии навеки связать свою судьбу с христианством, появившимся, по преданию, в I веке, но в Британии христианство укоренилось примерно в середине II века. Христианство занимает, по хронологии возникновения, вторую строчку в ряду трех мировых религий — с буддизмом и исламом соответственно. Таким образом, суть мировоззрений и основные постулаты данных религий изложены в священных писаниях — Трипитаке (Типитаке), Библии [1] и Коране.

Появление христианства на Британских островах

Христианские торговцы приезжали на территорию Британии уже в I веке нашей эры, но не произвели заметного воздействия на общественное мнение. Новая религия продолжила укреплять свои позиции в следующем столетии. [7] Таким образом, среди кельтского населения Британии было немало христиан в начальный период, который закончился, в романизированной ее части, с уходом римлян из своих британских владений. [16]

Во II веке нашей эры христианство распространяется среди кельтов Британских островов стараниями миссионеров с европейского континента. Особенно крепко оно укореняется в Ирландии, которая не являлась римской провинцией. В Римскую Британию христианство пришло, возможно, также и через римских солдат-христиан. [21]

После крещения римского императора Константина Великого (306–337) общество все больше стало склоняться в сторону монотеизма, причем в качестве главенствующей религии выступало христианство, которое предполагало веру в верховного Бога, пусть и триединого. Некоторое время после этого язычество существовало одновременно с христианством, но затем власти запретили отправление языческих обрядов. [7]

Однако христианство не было широко распространено в Британии вплоть до конца IV века, когда отчетливо начали проявляться характерные особенности кельтского христианства. После ухода римлян из Британии в начале V века прошло около 200 лет, в течение которых кельтская церковь развивается особым путем, не соприкасаясь с римской церковью, создав собственный уникальный стиль и историческую перспективу. [21] Главным центром кельтского христианства в последующие столетия становится Ирландия.

Организация ирландского общества имела свои особенности, которые оказали влияние на формирование структуры Церкви. Основой общества в Ирландии был род, и христиане получали земли для строительства храмов и монастырей от главы рода. Монашество становится в центре христианской жизни Ирландии. Как правило, настоятель монастыря (авва) одновременно был и епископом, руководившим жизнью христиан данного рода. Так создались своеобразные монашеские церкви, не связанные друг с другом, подобно тому, как родовой клан Ирландии был независим от другого клана. В этот период в монастырях Ирландии и Шотландии создавались школы, в которых изучали греческий и латинский языки, арифметику.

Апостолом Ирландии был Патрик (англ. Saint Patrick), происходивший из Римской Британии. В юношестве он был похищен и увезен в северную Ирландию. Плен стал для него средством духовного преображения. Вернувшись через 6 лет и получив духовное образование в монастырях Галлии, Патрик принимает решение уехать обратно в Ирландию. В 432 году он отправился в путь. Его миссия сосредотачивалась в западной и северной Ирландии, где никогда не было проповедано Евангелие. Знание языка и обычаев страны помогли ему во время проповеди. Патрик наладил отношения с Британской и Галльской церквями, и первоначально духовенство избиралось из их среды, а с усилением Ирландской церкви — из ирландцев. Просвещение страны довершили монахи основанных Патриком монастырей, и уже в первой половине VI века вся Ирландия была христианской. [16]

Апостолом Шотландии был современник Патрика — Ниниан (360–432). После обучения в Риме Ниниан (англ. Saint Ninian) отправился обратно в Британию, где в 412 году начал миссионерскую работу в районе современного Галловея (англ. Galloway) и обратил в христианство жителей северной Британии — южных пиктов. Основанное Нинианом поселение, позже переименованное англосаксами в Витхорн (англ. Whithorn), стало центром монашества, из которого вышли в VI веке многие миссионеры. Однако едва ли после смерти миссионера обращенные пикты веровали в христианство. Предположительно, обращение было инициировано скорее личными достоинствами и обаянием Ниниана, чем привлекательностью новой религии. Тем не менее, его деятельность подготовила почву для последующих миссионеров по обращению в христианство народов Шотландии. [25]

Забегая вперед по хронологии событий, стоит уточнить, что святым покровителем Уэльса стал почитаться Давид (лат. David, валл. Dewi). Некоторые ученые утверждают, что он родился около 500, либо около 510, либо около 520 года, другие считают, что святой родился в 487 году. Во время посещения Святой Земли Давид был посвящен в сан архиепископа патриархом Иерусалимским и по возвращении в Уэльс стал вдохновителем и организатором монашества, что привело к открытию многих храмов и монастырей. За молчаливость, самоотверженный труд, глубокое смирение и воздержание Давида называли «the water drinker» — «тот, кто пьет только воду». Умер он в 588 году. Святой Давид был канонизирован папой Каллистом в 1120 году.

Между тем в политической жизни Британии произошли перемены, имевшие большое влияние на распространение в ней христианства. Кельтские племена, проживавшие на территории бывшей Римской провинции, теснимые завоевателями, нашли пристанище в горах Уэльса и Корнуолла (англ. Cornwall).[16]

Переселение в Британию германских племен

С 407 года романизированная Британия оказалась отрезанной от Рима. Римские колонисты спешили покинуть Британию вслед за легионами. Романизированная Британия осталась в сугубо кельтском окружении: кельты жили в Корнуолле (Юго-Западная Англия), Ирландии, на севере острова (в Каледонии). Кроме того, началась миграция кельтов из Ирландии в Британию, в частности миграция скоттов из северной Ирландии в Каледонию. Обосновавшись в Каледонии, скотты оттуда направлялись в Римскую Британию. Кельты Ирландии вторгались и на юго-запад Уэльса, селились они и в Корнуолле. Часто они приходили как враги римлян, а не романизированных кельтов. Все это способствовало забвению римских обычаев и восстановлению кельтского обихода.

Но особенно способствовало забвению всего римского и возрождению всего кельтского начавшееся англосаксонское завоевание, обрушившееся как раз на романизированную Британию. [46] Как уже упоминалось, после ухода римских легионеров, осуществлявших военную охрану Британии, бритты остались фактически незащищенными от внешних врагов. Этими врагами были не

только пикты и скоты, жившие в непокоренной части островов, в основном — в Шотландии и говорившие на одном из кельтских наречий, но и германские племена, которые совершали набеги на британское побережье. [13]

После очередного нашествия пиктов в 446 году военачальник объединенных бриттов пригласил в страну наемников-германцев для дальнейшей помощи в борьбе с пиктами и скоттами, прием, характерный еще для римлян. В благодарность за оказанное ему содействие он предоставил германцам ряд привилегий. Однако те поняли приглашение по-своему и, расправившись с очередным набегом пиктов, решили установить на острове свои порядки. [15] Привлеченные легкостью добычи, они прибывали в Британию целыми кланами и оккупировали территорию британских островов. Это было крупномасштабное переселение народа и далеко не мирное.

Первыми прибыли юты, проживавшие в районе нижнего течения реки Рейн. Юты заняли территорию полуострова Кент и остров Уайт в проливе Ла-Манш. За ютами последовали саксы. Они заняли обширные территории южного побережья и обосновались по обоим берегам Темзы. В зависимости от места своего расселения, они именовались южными, западными и восточными саксами. Саксы объединились в несколько королевств, самым крупным из которых был Уэссекс — королевство западных саксов. Позднее всех, уже в конце V веке, появились англы, ранее проживавшие на континенте в низовьях реки Эльбы и в южной части современной Дании. Они высадились на восточном побережье и продвигались вглубь острова, заняв большую часть территории — от долины реки Темзы до границы Шотландии. [13]

Романизированных кельтов (бриттов) истребляли, порабощали, часть же их уходила на континент, на север и запад Британии. [46] На континенте бритты впоследствии основали провинцию, которую назовут Бретанью (фр. Bretagne) или Малой Британией так как Великой Британии, как им виделось, пришел конец. [15] Некоторая часть кельтской знати пыталась поддерживать римские традиции, но кельтский элемент взял верх, и римская традиция фактически была утрачена в начале VI века. [46]

Переселение в 449 году в Британию языческих германских племен — ютов, саксов и англов — привело к тому, что к концу VI века Британия стала восприниматься как варварская страна. Англия, как была переименована завоевателями Британия, оставалась языческой страной на протяжении второго периода вплоть до 597 года.

После 600 года, когда завоевание в основном закончилось, образовался ряд мелких англосаксонских королевств. В результате борьбы между ними сложилось семь наиболее значительных: Эссекс, Суссекс и Уэссекс — саксонские, Нортумбрия, Мерсия и Восточная Англия — королевства англов и, наконец, ютский Кент. [16]

Религия древних германцев

Германские племена в эпоху их соприкосновения с народами античного мира стояли примерно на том же уровне развития, что и славяне. Следует отметить, что отдельные германские племена и группы значительно различались между собой и по уровню своего развития, и по степени влияния на них верований кельтов и римлян, а позже и христианства. Поэтому, например, самобытная религия сохранялась дольше и крепче у северных (скандинавских) племен, стоявших в стороне от этого влияния, чем у южных и особенно юго-западных племен.

Большинство исследователей предполагают, что германцы, как и многие другие племена, исповедовали тотемизм. Неоспоримое свидетельство этому то, что у каждого племени было свое животное-покровитель (тотем). К примеру, название древнегерманского племени эбуроны происходит от слова «Eber» (вепрь), а племя херуски от слова «Heruz» (молодые олени). Есть мифы о происхождении отдельных племен и родов от деревьев, от водяного чудовища. [45]

Помимо тотемизма, яркой чертой религии древних германцев было верование в существование духов природы. Как и представители других первобытных племен, германцы не могли объяснить происходящие в природе процессы, поэтому им было свойственно воодушевлять природные стихии. Воплощением земли, воздуха и воды, согласно верованию, были эльфы. А разрушительные стихии, такие как огонь, ветер, ураган и другие, воплощали демоны. Также представители германских племен считали божествами солнце и луну. [8]

Бог Солнца представлял дневное светило и был главным богом. Он изображался в виде мужчины, державшего в вытянутых руках горящий круг. В знак особого преклонения перед этим божеством древние саксы посвятили ему первый день недели, который они называли «Сан'з дег». Отсюда и происходит современное английское название Sunday (воскресенье).

Богиня Луны считалась следующей по старшинству и почиталась во второй день недели, называвшийся «Мун'з дег». Отсюда современное название Monday (понедельник). Эта богиня изображалась одетой в короткое платье с капюшоном, у которого были длинные уши. [10]

Представители германских племен поклонялись многим богам, каждый из которых покровительствовал той или иной группе общества. Местом для поклонения и осуществления самых важных культов выступала Священная Роща. Согласно верованию, в Рощу можно было входить только со скованными цепью руками, чтобы продемонстрировать свою слабость перед богами. Германцы верили, что боги восседали на тронах в Священной Роще. [8]

Среди множества богов главными объектами культа, например, у древних саксов, были те, от которых получили названия дни недели. Бог Тьюско вначале почитался как отец и первый представитель тевтонской расы, однако затем ему стали поклоняться как сыну Земли. На изображениях это — почтенный мудрец со скипетром в правой руке, одетый в шкуру какого-то животного. У саксов ему был посвящен третий день недели, называвшийся вначале «Тьюско'з дег», что в современном английском языке трансформировалось в Tuesday (вторник).

Бог Воуден (также Вотан, или Один), был высшим божеством у северных наций. Этот герой по преданиям прибыл откуда-то с востока, но неизвестно, из какой страны и когда точно. Воуден — покровитель бури, ураганов, вихрей и глава загробного царства. Он исполнял все благие желания людей, покровительствовал воинам и даровал всяческие блага тем, кто в него верил. Его подвиги составляют большую часть мифологических сказаний древних народов и преувеличены настолько, что находятся за пределами вероятного. Германцы представляли Воудена как высокого, статного и очень сильного воина в полном вооружении, который на белом коне скачет по суше, горам и морю. В честь этого божества назывался четвертый день недели — «Воуден'з дег», в современном произношении Wednesday (среда).

Бог Тор — старший и самый храбрый сын Одина и Фриги. У саксов и у датчан он почитался больше всех после его родителей. Тор был покровителем дождей и облаков. Этот бог проявлял себя громом и молнией, однако любил людей и защищал мать-землю. Тор считался богом земледелия и хлебопашества. Он, согласно верованию, всегда помогал крестьянам и именно ему молились о хорошем урожае. Ему посвящен пятый день недели — «Тор'з дег», в современном английском — Thursday (четверг). Изображался Тор сидящим на троне с золотой короной на голове, украшенной кольцом из двенадцати блестящих звезд, и со скипетром в правой руке.

Богиня Фрига, или Фрейя, жена Воудена (Одина), почитавшаяся больше всех после него у саксонских, датских и других язычников севера. В самые древние времена она именовалась также Гертой и считалась богиней Земли. В германо-скандинавской мифологии Фрига — богиня брака, любви, домашнего очага, олицетворение женского начала в природе. Она являлась провидицей, которой известна судьба любого человека. Ей был посвящен шестой день недели, называвшийся у саксов «Фрига'з дег», что соответствует современному Friday (пятница). Фрига изображалась с мечом в правой руке и луком в левой.

Бог Ситер изображался стоящим на острой колючей спине окуня, как на пьедестале, с непокрытой головой. В левой руке он держит колесо, а в правой — ведро с водой, в котором находятся цветы и фрукты. Он одет в длинное платье и подпоясан веревкой. Название, данное его дню, «Ситер'з дег», в трансформированном виде Saturday (суббота) сохранилось и до наших дней. [10]

Распространение христианства среди англосаксов

В 595 году папа римский Григорий I Великий, называемый в православной традиции Григорий Двоеслов (около 540 — 12 марта 604), поручил Августину распространить христианство среди англосаксов. [32] Будучи еще диаконом, святитель Григорий поразился сходству имени англов со словом «ангелы» посчитав это знаком свыше. [28]

Нужно отметить, что язычество в сознании англосаксов было укоренено не глубоко. В Англии борьба с суеверием проходила успешно. Деление на множество маленьких королевств было удобно для быстрого распространения христианства среди англосаксов: за обращением короля какого-нибудь из этих королевств следовало обращение народа. Короли саксов предпочли римскую церковь исходя из экономических интересов.

Папа Григорий I Великий назначил Августина руководителем миссии в Британию, известной как Григорианская миссия в королевство Кент, с целью обращения в христианство языческого короля Этельберта. После получения разрешения поселиться в Кентербери Августину удалось крестить короля и тысячи его подданных. Августин основал монастырь за городскими стенами и в 601 году был назначен архиепископом. В 604 году другие римско-католические епископы обосновались в Лондоне и Рочестере, и была создана школа, где обучались англосаксонские священники и миссионеры.

Последним из английских королевств, которое было обращено в христианство, был Суссекс. В самый день крещения народа на землю, истощенную трехлетней засухой, обрушился мощный ливень. Дождь освятил землю. Это событие произвело на южных саксов сильное впечатление и привлекло их сердца к христианству. В скором времени в городе Селси (англ. Selsey), сердце Суссекса, был основан монастырь.

В IV-VII веках проходит соперничество между кельтской и католической (папской) церквями за христианизацию Англии. Следует подчеркнуть, что в течение языческого периода своей истории англосаксы послужили барьером, обособившим кельтское христианство от его римских корней. Важной целью римской политики на Британских островах было восстановление утраченной связи. Когда после встречи у так называемого Августинова дуба представителей Кельтской Церкви с миссионером Августином достичь этого мирным путем как предполагалось, не удалось, была использована вражда англосаксов с туземцами — бриттами. [28]

Основное отличие кельтской церкви от католической — это большее почтение к трудам античных авторов (в том числе греческих), Ветхому Завету, а также в преобладающей роли монастырей. Корни кельтского христианства уходят глубоко в мистицизм Иоанна Богослова и мудрость традиции Ветхого Завета. Согласно кельтской традиции, когда Святой Иоанн склонился к Христу на Тайной Вечере, он услышал сердцебиение Бога. Следовательно, Святой Иоанн стал символом слушания жизни Бога в нас самих и во всем творении. [21]

Кельтская церковь впитала в себя большое количество местных кельтских традиций и, по сути, являлась институтом общинным, возглавляемым кельтской знатью. Также отличием двух бытовавших в Британии обрядов (кельтского и католического) являлся способ расчета церковных праздников, вследствие чего Пасха в разных церквях приходилась на разные дни.

К концу VII века христианство было проповедано почти по всей территории Британских островов. Его укреплению препятствовало не столько сопротивление язычества, сколько конфронтация между Кельтской Церковью и Римской. На соборе в Уитби (Нортумбрия) в 664 году в богословском диспуте победили представители папской церкви, вследствие чего католический обряд стал преобладать не только в Англии, но и в Уэльсе и Шотландии. В Ирландии кельтская церковь прекратила свое существование в XII веке, когда страна была захвачена Англией.

Так завершилось распространение христианства на Британских островах. Церковное согласие, как и государственное, было достигнуто позднее. В последующие века история

Английской Церкви как части западного христианства — это история отпадения католичества от Единой Церкви в XI веке, англиканства от Рима в XVI веке. В XVII веке Англия стала родиной баптизма, а в XVIII — методизма. [28]

Эпоха Реформации в Европе

В XVI — начале XVII века в Европе наступила эпоха Реформации. Основной причиной Реформации явилась борьба между теми, кто представлял зарождавшийся капиталистический способ производства, и защитниками господствовавшего в то время феодального строя. Охраной идеологических догм феодализма занималась католическая церковь. Интересы и чаяния зарождавшейся буржуазии и поддержавшего ее идеологию народа нашли проявление в основании протестантских церквей. Данные церкви призывали к скромности, экономии, накоплению и опоре на себя, а также в формировании национальных государств, в которых церковь лишалась права на главную роль.

Основу учения Реформации составляют два принципа — sola fide (только верой) и sola Scriptura (только Писанием). Начало Реформации положил профессор Виттенбергского университета теолог Мартин Лютер (1483–1546), когда 31 октября 1517 года он провозгласил «95 тезисов» против торговли индульгенциями и других злоупотреблений папства и католической церкви. [23]

Мартин Лютер, молодой монах католического августинского ордена, вывесил на дверях виттенбергской дворцовой церкви свои «95 тезисов», которые он намеревался защищать на публичном диспуте. Эти тезисы содержали основные положения его нового религиозного учения, отрицавшего основные догматы и весь строй католической церкви. Отвергнув католическую догму о том, что церковь и духовенство являются необходимыми посредниками между человеком и Богом, Лютер объявил христианина единственным путем спасения души, которое даруется ему непосредственно Богом. [26]

Исходный пункт учения Лютера — тезис о том, что спасение достигается исключительно верой. Опираясь на Священное Писание, он утверждал, что каждый верующий христианин оправдывается верой лично перед Богом, становясь тут как бы священником самому себе, и вследствие этого не нуждается в церкви (идея всесвященства). То, что относится к религии, — дело

совести христианина. А источник веры — «чистое слово божье» (Священное Писание). И таким образом, все, что находило подтверждение в текстах Библии, считалось непререкаемым и священным, а вся иерархия католической церкви, монашество, большинство обрядов и служб рассматривались как человеческое установление, подлежащее рациональной оценке и критике, а фактически отрицались. [27]

Концом Реформации принято считать подписание Вестфальского мира в 1648 году, когда завершилась Тридцатилетняя война (1618–1648), в которой участвовали практически все европейские страны. По итогам данного соглашения религиозный фактор перестал играть существенную роль в европейской политике.

Протестантское движение в Англии

Развитию Реформации, как известно, способствовали два импульса. Первый исходил от светских властей, стремившихся сбросить гнет католицизма и обрести независимость не только в религиозной, но и в государственной, экономической, социальной и культурной сферах жизни. Второй импульс исходил от богословов, отвергавших католицизм как искаженную веру. Их вдохновляли идеи восстановления истинной «апостольской» церкви.

В Англии Реформация преследовала, в общем-то, те же цели, что и на континенте. Однако английские короли раньше других европейских правителей (примерно с XII века) начали протестовать против абсолютистских притязаний Рима. Первоначально инициатива принадлежала духовенству, требовавшему отменить грабительские папские поборы, нередко достигавшие половины доходов церквей, упразднить монополию Рима на назначение церковных иерархов и контроль над церковными судами. Начиная с XIV века, в Англии издается целый ряд правительственных указов, постепенно ограничивающих власть папской номенклатуры.

Ту же политику Англия проводит и в период Реформации. В 1534 году было запрещено приобретать в Риме хартии, причиняющие ущерб королевским прерогативам. Затем Ватикан был лишен права на интердикты (отлучения), так называемые «кары врачующие», бывшие самым сильным оружием папства в искоренении инакомыслия. А вскоре прямой контроль короля распространялся на всю деятельность английского духовенства. В том же 1534 году Папа Римский отлучил короля-реформатора Генриха Восьмого (1491–1547) от Церкви. [47] В ответ английский парламент лишает Папу права назначать архиепископов и епископов на территории Англии, а затем провозглашает короля «единственным верховным земным главой английской Церкви». Тогда же были ликвидированы и все монастыри. Так был заложен фундамент для появления англиканства. [33]

В период правления Марии I Кровавой (1553–1558) многие протестанты эмигрировали из Англии в континентальную Европу. [47] Там они познакомились с учением Жана Кальвина (1509–1564) — основоположником одного из главных течений протестантизма. [41]

В теологии Кальвин развил учение о безусловном предопределении. По его убеждению Бог обладает абсолютной свободой, которая выше человеческой справедливости, и поэтому никто не может судить о решениях Всевышнего. Безграничная воля Бога предопределяет верующих к

спасению, а неверующих к погибели. Дар веры дается Богом по его воле. Человек не может знать, избран он или нет, но обязан неустанно искать Бога, строить свою жизнь строго на основе священного писания и стараться реализовать свое призвание. Повседневный труд, согласно Кальвину, является формой служения Богу. [51]

Вернувшись при Елизавете I (1533–1603) [47] на родину, английские протестанты стали выступать за углубление Реформации, очищение англиканства от сохранявшихся католических элементов. Требовали заменить епископат выборными старейшинами (пресвитерами), вместо мессы вести проповеди, обряды упростить, а некоторые даже уничтожить, лишить храмы украшений.

Однако тот факт, что характер реформаторских нововведений в Англии определялся королевской властью, а внутрирелигиозная логика в процессе формирования англиканства была принесена в жертву политическим интересам, обусловил усиление радикальных элементов. Поэтому уже вскоре появилось движение так называемых пуритан (от латинского слова «purus» — «чистый»), выступавших за дальнейшее очищение господствующей церкви от «папизма». Они требовали упростить богослужение, поскольку оно во многом воспроизводило римско-католические ритуалы, отменить пышность культа и специальные священнические облачения (особенно во время причащения). Пуритане стремились также к реформам в организации Церкви, требуя заменить епископальную систему пресвитерианской, то есть местные церкви должны управляться пресвитерами, избираемыми членами общины.

Уже вскоре, однако, движение пуритан раскололось на два течения. В одно из них вошли пресвитериане, представлявшие интересы богатых торгово-промышленных кругов. Их программа «очищения» была скромной. Они признавали право светской власти надзирать за жизнью Церкви, поддерживать и защищать ее путем законодательства и финансовой политики, преследовать «еретиков», выступающих против узаконенной Церкви.

Пресвитерианство происходит от греческого слова Πρεσβύτερος — «старший». Основа пресвитерианской церкви была заложена в период Реформации в Шотландии протестантскими реформаторами Джоном Ноксом (1510–1572) и Эндрю Мелвиллом (1545–1622). Пресвитерианская доктрина базируется на вере в верхнюю власть Бога, в том числе и в вопросе спасения, божественном предопределении, непогрешимости Святого Писания, а также на догмате о том, что для ниспослания божественной благодати необходима исключительно вера. Пресвитерианство отрицает необходимость участия духовенства в вопросе спасения и, в связи с этим, в пресвитерианских церквях отсутствует епископальное устройство, а церковная организация представляет собой совокупность приходов, управляемых пасторами и пресвитерами, избираемыми прихожанами.

Пресвитерианам противостояли так называемые сепаратисты, или индепенденты (то есть «независимые») со своей гораздо более радикальной программой. Они считали, что истинная Церковь может быть создана только вне государственной церкви, поскольку подобные организации подразумевают затратную бюрократию и высказывались за полное отделение от нее. Индепенденты требовали полной независимости и самостоятельности каждой общины (конгрегации) в религиозных вопросах. Отсюда их еще одно название — конгрегационалисты (от латинского союз, соединение). Английское название Congregational church. Индепендентство, вышедшее из пуританства, отринуло церковную организацию пресвитерианских синодов, которые индепенденты считали одним из видов деспотизма, стоящим в одном ряду с деспотизмом папистов и англикан.

Основателем индепендентства можно считать Роберта Брауна (умер в 1630 году), обнародовавшего в 1582 году резкий памфлет против англиканской церкви и положившего основание течения браунистов. Название индепендентов утвердилось в начале XVII века. Так как

отделение от государственной церкви рассматривалось тогда как преступление против верховной власти, то вскоре индепенденты стали подвергаться преследованиям, и уже в 1583 году двое из них были казнены за распространение идей Брауна и Гаррисона. Среди индепендентов встречается много различных оттенков, благодаря чему образовалось несколько более радикальных религиозных групп — квакеры, левеллеры, милленарии, искатели (англ. seekers), ожидатели (англ. waiters) и другие, которые не относятся к общему течению индепендентов и занимают нишу очень умеренных до самых крайних, принимавших иногда сильную социальную окраску.

Конгрегационалисты отличались от пресвитериан и в определении состава Церкви. Пресвитериане полагали, что все люди, живущие на данной территории и крещенные в младенчестве, являются членами данной приходской церкви (parish church). Конгрегационалисты же разработали учение об общине истинно верующих (gathered church). Основу такой Церкви составляют люди «возрожденные», способные сознательно засвидетельствовать свою верность Христу. Дальнейшее развитие учения конгрегационализма и привело к возникновению баптизма. [33]

Баптизм

Баптизм возник в начале XVII века в Англии. Слово «баптист», обозначающее последователя баптизма, происходит от греческого слова «Βάπτισμα», и обозначает собой крещение (буквально — «погружение»).

В основе баптистского вероучения, которое дало имя всему движению, лежит принцип добровольного и сознательного крещения по вере взрослых людей при наличии твердых христианских убеждений и отказа от греховного образа жизни. Крещение младенцев отвергается как несоответствующее требованию добровольности, сознательности и веры. Подобно иным протестантам, баптисты признают Библию в составе 66-и книг Ветхого и Нового Завета Священным Писанием, обладающим исключительным авторитетом в повседневной жизни.

В практике церковной жизни баптисты придерживаются принципа всеобщего священства, а также самостоятельности и независимости каждой отдельной церковной общины (конгрегационализм). Пресвитер (пастор) общины не обладает абсолютной властью, наиболее важные вопросы решаются на церковных советах, общих собраниях верующих.

Главное еженедельное богослужение баптисты проводят в воскресенье, в будни могут организовываться дополнительные собрания, специально посвященные молитве, изучению и обсуждению Библии и другой религиозной деятельности. Богослужения состоят из проповеди, пения в сопровождении инструментальной музыки, импровизированных молитв (своими словами), чтения духовных поэм и стихотворений.

Основателем баптизма считают Джона Смита (около 1554, по другим данным, около 1565 — 1612), бывшего англиканского проповедника, примкнувшего сначала к пуританам, а затем к сепаратистам — браунистам и бежавшего от преследований вместе с группой единомышленников в 1607 или 1608 году в Амстердам. Там он (вероятно, под влиянием местных меннонитов, то есть умеренных анабаптистов) пришел к идее о необходимости сознательного крещения (то есть крещения в возрасте, когда человек уже может сознательно принять веру) и в 1608 году крестил (обливанием водой лба) самого себя и ближайших своих соратников. В 1609 году, когда эта группа была исключена из общины живших в Голландии браунистов, Джон Смит вместе с 36-ю сторонниками организовал в Амстердаме новую церковь, и эту дату обычно считают годом возникновения баптизма.

В 1611 или 1612 году часть последователей Джона Смита, поссорившихся со своим руководителем из-за его намерения вторично креститься у меннонитов, вернулась в Лондон. В Лондоне бывший соратник Смита Томас Гелвайс (около 1550 — около 1616) основал группу общих (генеральных) баптистов. Эта группа заимствовала у меннонитов арминианское учение о наличии у человека свободной воли и приняла точку зрения, что искупительная жертва была принесена Иисусом Христом для спасения всех людей, а не только избранных. В Лондоне окончательно сформировались данное вероучение и догматы, а также возникло наименование «баптисты».

Однако подавляющее большинство современных баптистов ведет свое происхождение не от этой группы, а от двух групп, которые в 1633 и 1638 годах откололись от индепендентов в Лондоне. В результате слияния этих групп в 1638 году была создана церковь частных (партикулярных) баптистов, которая ввела сознательное крещение, но сохранила кальвинистскую доктрину о предопределении, согласно которой искупительная жертва Христа была принесена для ограниченного числа людей. [49] Следует отметить, что кроме двух больших баптистских общин в Англии (генеральных и партикулярных) были еще несколько меньших, которые отличались крайним фанатизмом и привязанностью к букве Священного Писания.

Чтобы остановить дальнейшее дробление своих групп баптистские лидеры в Англии с 1813 года начали объединять общины баптистов в Баптистский Союз Великобритании и Ирландии (Baptist Union of Great Britain and Ireland), цель которого была объединиться в любви для братской жизни и борьбы с Католической Церковью. Окончательная организация Союза завершилась в 1832 году.

Созданный Баптистский Союз Великобритании и Ирландии допускал в своих рядах значительную свободу мнений и не настаивал на жестком доктринальном стандарте. Он имел конгрегациональное церковное устройство и представлял собой добровольную организацию, объединяющую территориальные ассоциации церквей, индивидуальные церкви, колледжи и отдельных лиц. Союз не обладал правом вмешиваться во внутреннюю жизнь местных церквей, и в его ведении находились лишь обучение, миссионерская работа, социальное обеспечение, экуменические связи (сотрудничество церквей различных исповеданий).

В 1905 году в Лондоне на первом Всемирном съезде баптистов был создан Всемирный Союз Баптистов (Baptist World Alliance), центр которого с 1985 года находится в США. Главная задача Всемирного Союза — распространение баптизма во всех странах земного шара. [4]

Методизм

Одним из значительных по числу последователей течений протестантизма является методизм (англ. Methodism; официально Методистская церковь). Церковь возникла, как попытка преодолеть равнодушие по отношению к религиозным предметам и вопросам веры в англиканстве XVIII века с требованием последовательного и методичного соблюдения евангельских предписаний. Методисты проповедуют религиозное смирение и кроткость. Основателями методизма были Джон Уэсли (1703–1791), его брат Чарльз Уэсли (1707–1788) и Джордж Уайтфилд (1714–1770).

Методизм возник в 20-х годах XVIII века в среде Англиканской церкви после того, как группа нескольких мужчин во главе с Джоном Уэсли и его младшим братом Чарльзом основали так называемый «Святой клуб» в Оксфорде, где Джон Уэсли преподавал в то время в колледже Линкольна. Встречи Святого клуба проходили еженедельно. Во время этих собраний совершалось Причастие. Члены этого клуба применяли в своей духовной жизни пищевой пост, посещали больных, нуждающихся и заключенных. Эта группа получила наименование «методисты» из-за того, что они использовали в своей религиозной деятельности чрезвычайно методичное отношение к исполнению церковных служб. Позже Джон Уэсли сформулировал следующий тезис: «Методист — это тот, кто живет согласно методу, установленному в Библии». [50]

Главное содержание учения методизма было изложено в «25-и статьях религии» и «Объяснительных записках к Новому Завету» (1755), принадлежащих перу Джона Уэсли, а также в его же «Типовых проповедях Джона Уэсли» (1746–1760). «Типовые проповеди...» представляют собой 44 проповеди, с которыми выступал Джон Уэсли и в которых изложены его доктринальные представления. «Объяснительные записки...», являются кратким изложением позиции по поводу Евангелия, а также свидетельствуют о приверженности Джона Уэсли антикальвинистскому учению о наличии у человека свободной воли. Некоторые методистские организации, в особенности английские, рассматривают эти «Объяснительные записки...» как доктринальный стандарт. Ярко выраженный антикальвинистский характер разработанных Джоном Уэсли доктринальных документов привел к отколу от него группы, возглавляемой его ближайшим соратником Джорджем Уайтфилдом, которая придерживалась кальвинистской доктрины. [38]

«25 статей религии» были подготовлены Джоном Уэсли для американских методистов и впервые представлены на конференции только что созданной Методистской епископальной церкви в 1784 году. Точнее, Джон Уэсли предложил 24 статьи, а американская конференция добавила к ним еще одну. Они являются сокращенной и несколько трансформированной версией англиканских 39 статей «Символа веры». Сокращения и изменения имели своей целью изъять из этого документа все кальвинистские и католические элементы, а также элементы, устанавливающие ритуал. Характерно, что «25 статей религии» остались неизмененными на протяжении всей истории основных методистских церквей.

Первоначально члены «Святого клуба» не планировали выходить из состава Англиканской церкви и призывали только лишь к возвращению к временам раннего христианства. Постепенно к движению стали присоединяться англиканские священнослужители. [50] Методистские часовни не вступали в конкуренцию с англиканскими церквями, и их прихожане формально часто оставались англиканами. [17] Методистские общины получили свое распространение в Англии к концу XVIII века. Вначале с помощью Джона Уэсли была создана Методистская епископальная церковь в США, в 1784 году, а в 1795 году в Англии в соответствии с так называемым планом умиротворения власти признали существование новой протестантской церкви.

Возникнув в недрах Церкви Англии, методизм заимствовал многое в догматике и культе от англиканства, хотя на него существенное влияние оказали и более радикальные протестантские течения. В частности, на Джона Уэсли большое впечатление произвели его случайные встречи во

время путешествия в Америку с моравскими братьями, особенно их убежденность, что вера, ведущая к оправданию людей, является основой христианской жизни. В результате методизм заимствовал ряд положений, характерных для этой конфессиональной группы, прежде всего присущее ей стремление к углублению веры, благочестию.

Вероучение методистов дальше отошло от католических доктрин, чем англиканское вероучение, хотя культовая практика близка к англиканской. В методизме существует значительная свобода в выборе молитв, различаются между собой и воскресные службы (хотя и разработаны свои, методистские сборники церковных гимнов, многие из которых сочинены Чарльзом Уэсли, и книга богослужений). Совершение таинств, ритуал посвящения в священнослужители, свадебная и похоронная церемонии сходны с англиканскими. Однако для методизма характерны большая их простота и активное участие в богослужениях мирян наряду со священниками.

Принимая основные положения христианства в протестантской форме, методисты допускают свободную интерпретацию догматических положений, не настаивая на доктринальном конформизме. Они, кроме того, не придают теологическим проблемам особенно важное значение, не стремятся участвовать в богословских дискуссиях, полагая, что основное внимание должно быть сконцентрировано на достижении христианского совершенства и утверждении уверенности в личном спасении. Подчеркивается, что стержнем религии должно быть личное отношение с Богом. Считая, что различные мнения по доктринальным вопросам, если они не выходят за пределы христианской веры, имеют право на существование, методисты обычно стремятся придерживаться средней линии, избегая крайностей.

В рамках Методистской Церкви имеются только две степени священства: диакон и пресвитер (старейшина). Должность епископа (там, где она есть) не рассматривается как третья степень священства: она трактуется как пресвитер, выполняющий административную работу, своего рода управляющий церковной организацией. Епископы избираются пожизненно на конференции «юрисдикции». Они назначают, обычно после консультации с членами церкви, священнослужителей. [50]

Общины методистов подразделялись на небольшие группы под названием «классы», где верующие исповедовались друг перед другом в своих грехах и занимались религиозной и благотворительной деятельностью, что способствовало построению более близких отношений между членами методистских общин. Характерной чертой ранних методистов была их социальная деятельность среди бедных слоев населения. Джон Уэсли проповедовал о диспансеризации населения и организации сберегательных касс, издавал сочинения о народной медицине, призывал к тюремной реформе и отмене рабства. Его деятельность привела к популярности методистов среди представителей рабочего класса.

Вскоре после официального признания методистская церковь начала раскалываться на движения, стали появляться новые «движения возрождения», схожие с методизмом по духу. Так, в

1797 году выделилось Новое Методистское Объединение (Methodist New Connexion). Новая церковь считала, что в старом методизме пасторам дается слишком много власти, и церковь должна быть более конгрегационалистской. Движение возглавил Александр Килэм. К 1907 году, когда церковь влилась в Объединенную Методистскую Церковь, она насчитывала 250 пасторов и около 45 тысяч человек. В 1860 году церковь начала миссию в Китае. К середине XIX века в Великобритании образовалось значительное количество мелких методистских церквей, вроде Магических (или Лесных) Методистов, которые проводили богослужения на открытом воздухе, и чьи члены впадали в транс и имели разные видения.

В 1811 году от Методистской Уэслианской Церкви (как себя стала называть основная материнская организация) отделились Примитивные Методисты (Primitive Methodist Church). Более простая и демократичная, с пасторами из числа верующих, Церковь Примитивных Методистов в 1932 году влилась в Методистскую Церковь Великобритании (Methodist Church of Great Britain).

Библейская Христианская Церковь (Bible Christian Church), была основана в 1815 году Уильямом О`Брайаном как небольшой независимый приход, отделившийся от методистской церкви. В 1831 году Библейская Христианская Церковь послала миссионеров в Канаду. В 1907 году влилась в Объединенную Методистскую Церковь (United Methodist Church).

В 1828 году из-за установки органа в Лидском методистском приходе от него отделяется группа Примитивных методистов, которые в 1836 году образуют Уэслианскую Ассоциацию. В 1857 году Уэслианская ассоциация объединяется с Уэслианскими реформаторами, образуя уже Объединенные Методистские Свободные Церкви (United Methodist Free Churches).

Объединенная Методистская Церковь была образована в 1907 году при слиянии Библейской Христианской Церкви, Нового Методистского Объединения и Объединенных Свободных Методистских Церквей. В свою очередь в 1932 году она влилась в созданную Методистскую Церковь Великобритании.

Таким образом, после периода многочисленных расколов XIX века, XX век стал веком объединения методистов Великобритании, который закончился в 1932 году. В результате три крупнейшие методистские церкви — Уэслианская Методистская, Объединенная Методистская и Примитивных Методистов — объединяются в единую Методистскую Церковь Великобритании. Церковь разделена на Округа, возглавляемые суперинтендентами. Является четвертой по величине конфессией Великобритании. [17]

Религия в Великобритании

В Великобритании — свобода вероисповедания.

В Великобритании существуют лишь две официально признанные церкви: англиканская в Англии и пресвитерианская в Шотландии. На территории Уэльса и Северной Ирландии нет государственных религий.

Кроме перечисленных религий, в настоящее время значительную роль приобрели независимые церкви, а также другие религиозные объединения, обычно называемые культами и сектами (например, сайентологи).

Свободные церкви (протестантские церкви, которые не признаны государством) — церковь методистов, баптистская, пресвитерианская церкви, Объединенная реформированная церковь, Армия спасения и Религиозное общество друзей (Квакеры).

В 1850 году на территории Великобритании была восстановлена римско-католическая церковь, впервые после Реформации, во время которой она была полностью запрещена.

Христианство — доминирующая религия страны по количеству исповедующих ее, но кроме нее

действуют большие мусульманские, индуистские, буддистские и еврейские сообщества, а также другие, не такие многочисленные религиозные общины. [9]

Список литературы

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / Printed in Finland by Lansi-Savo Oy/St Michel Print. — Mikkeli, 1993. — 294 с.
2. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Теория государства и права: Учебник. — М.: Изд-во Эксмо, 2007. — 592 с.
3. Ткаченко А. С. Праздник большой рыбы. Повесть. Переиздание. Рис. Р. Вольского. — М.: «Детская литература», 1975. — 190 с. с иллюстрациями.
4. Баптизм в Англии. Зарождение баптизма. [Электронный ресурс]. URL: http://korolev.msk.ru/books/rpi/cp/Uchebniki_Sektovedenie_htm_852.htm (Дата обращения: 07.12.2013).
5. Боги Древней Греции. [Электронный ресурс]. URL: http://www.greekgod.ru/ (Дата обращения: 28.03.2015).
6. Британия и Франция — два берега одной реки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazeta.ru/science/2009/11/30_a_3292724.shtml (Дата обращения: 17.11.2014).
7. Британия как провинция Римской империи. Аделанта. [Электронный ресурс]. URL: http://adelanta.info/encyclopaedia/politics/province/ (Дата обращения: 27.03.2015).
8. Верования и боги древних германских племен. [Электронный ресурс]. URL: http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/verovaniya-i-bogi-drevnih-germanskih-plemen (Дата обращения: 09.04.2015).
9. Все о Великобритании. Культура и искусство. Религия. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uk.ru/culture/religion.html (Дата обращения: 14.12.2013).
10. Голдсмит. История Англии. Вводная глава. Краткий очерк саксонских богов, от которых получили названия дни недели. [Электронный ресурс]. URL: http://silonov.narod.ru/parents/engl01.htm (Дата обращения: 30.11.2013).
11. Голдсмит. История Англии. Глава I. Древние британцы. [Электронный ресурс]. URL: http://silonov.narod.ru/parents/engl02.htm (Дата обращения: 30.11.2013).
12. Eoghain MacRua. Святой Патрик. «Из волшебного леса». [Электронный ресурс]. URL: http://www.irishwolfhound.ru/SvPatr8.html (Дата обращения: 26.05.2015).
13. Завоевание Британии германцами. [Электронный ресурс]. URL: http://lektsii.com/1-71974.html (Дата обращения: 27.04.2015).
14. Завоевание Британии римлянами. Аделанта. [Электронный ресурс]. URL: http://adelanta.info/encyclopaedia/politics/adrian/ (Дата обращения: 26.03.2015).
15. Заславский В. А. Кельтская церковь и становление христианства на британских островах. [Электронный ресурс]. URL: http://zhurnal.lib.ru/z/zaslawskij_w_a/celtsvictor.shtml (Дата обращения: 11.06.2015).
16. Иванова Е. А. Христианство на британских островах. Христианизация британских островов в I-VII веках. [Электронный ресурс]. URL: http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=361 (Дата обращения: 30.11.2013).
17. Иерархия литургических церквей. Методистская церковь Великобритании. Краткая история церкви. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hierarchy.religare.ru/h-metodist-mcgbrit.html (Дата обращения: 23.04.2014).

18. Иловайский Д. И. Древняя история. Средние века. Новая история. I. Переселение народов и падение Западной Римской империи. [Электронный ресурс].
URL: http://bibliotekar.ru/polk-8/97.htm (Дата обращения: 09.06.2015).
19. История Англии. Новый народ альпийской группы. [Электронный ресурс].
URL: http://deej.ru/eng/novyj-narod-alpijskoj-gruppy/ (Дата обращения: 26.03.2015).
20. Кановская М. Б. Золотые рецепты друидов. [Электронный ресурс].
URL: http://www.litmir.me/br/?b=177004 (Дата обращения: 09.06.2015).
21. Кельтская христианская духовность. Кельтская арка. [Электронный ресурс].
URL: http://celtic-arc.upelsinka.com/spirit/spirit_6.htm (Дата обращения: 30.03.2015).
22. Кельты. Иная реальность. [Электронный ресурс].
URL: http://othereal.ru/kelty/ (Дата обращения: 09.06.2015).
23. Коначева С. А. Реформация. Сайт лотоса. [Электронный ресурс].
URL: http://ariom.ru/wiki/Reformacija (Дата обращения: 19.02.2015).
24. Крымский А. В. Чукотский этнос в Российском этнокультурном пространстве. // Арктика и Север. 2013. № 12. [Электронный ресурс].
URL: http://narfu.ru/upload/iblock/892/12.pdf (Дата обращения: 02.06.2015).
25. Малюгин О. И. Ниниан и первое обращение Шотландии. [Электронный ресурс].
URL: http://hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/konf/ls-5/Maljugin_St_Ninian_and_Scotland.pdf (Дата обращения: 26.05.2015).
26. Мартин Лютер — биография. [Электронный ресурс].
URL: http://to-name.ru/biography/martin-ljuter.htm (Дата обращения: 19.02.2015).
27. Мартин Лютер: христианский богослов и инициатор Реформации. [Электронный ресурс].
URL: http://www.aif.ru/dontknows/file/1018837 (Дата обращения: 19.02.2015).
28. Мельков А. С. Распространение христианства на Британских островах. [Электронный ресурс].
URL: http://istorya.ru/referat/referat2/2469.php (Дата обращения: 07.12.2013).
29. Мортон А. Л. История Англии. 1. Иберийцы. [Электронный ресурс].
URL: http://admw.ru/books/A--L--Morton-_Istoriya-Anglii-/2 (Дата обращения: 26.03.2015).
30. Народы Севера: история и современность. Ительмены. [Электронный ресурс].
URL: http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/nit/2012/polyanin/itelms.html (Дата обращения: 17.11.2014).
31. Носители магии. Друиды. Мифологическая энциклопедия. [Электронный ресурс].
URL: http://myfhology.info/magiks/druidy.html (Дата обращения: 30.01.2015).
32. Протоирей Андрей Филлипс. Святители Григорий Двоеслов и Августин Кентерберийский — апостолы англов. [Электронный ресурс].
URL: http://www.pravoslavie.ru/put/73898.htm (Дата обращения: 02.06.2015).
33. Религии Великобритании. Зарождение англиканства. [Электронный ресурс].
URL: http://www.2uk.ru/relig/relig5 (Дата обращения: 30.11.2013).
34. Религия Древнего Египта — кратко. [Электронный ресурс].
URL: http://rushist.com/index.php/ancient-egypt/2234-religiya-drevnego-egipta-kratko (Дата обращения: 29.03.2015).
35. Религия древних египтян. [Электронный ресурс].
URL: http://www.mystic-chel.ru/east/egypt/480.html (Дата обращения: 29.03.2015).
36. Религия древних иберов. [Электронный ресурс].
URL: http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/06-02a.htm (Дата обращения: 02.07.2015).
37. Религии древнего мира. Возникновение и формы первобытной религии. [Электронный ресурс].
URL: http://www.grandars.ru/college/filosofiya/drevnyaya-religiya.html (Дата обращения: 03.04.2015).

38. Религии мира. Методизм. [Электронный ресурс].
URL: http://relig.info/metodizm (Дата обращения: 21.04.2014).
39. Религии севера Евразии. Ликбез по книге Die Religionen Nordeurasiens und der amerikanischen Arktis [Электронный ресурс].
URL: http://www.equaelita.com/nordeurasien.php (Дата обращения: 17.11.2014).
40. Религия славян до принятия христианства. [Электронный ресурс].
URL: http://tkptis.tula.su/serv/ist/title1.html (Дата обращения: 22.11.2014).
41. Русская историческая библиотека. Жан Кальвин — краткая биография. [Электронный ресурс].
URL: http://rushist.com/index.php/west/2543-kalvin-zhan-kratkaya-biografiya (Дата обращения: 09.06.2015).
42. Святитель Августин Кентерберийский, первый архиепископ Кентерберийский. [Электронный ресурс].
URL: http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=1888&Itemid=7 (Дата обращения: 02.06.2015).
43. Славянская мифология. Божества. [Электронный ресурс].
URL: http://bestiaria.ru/wiki/Мифология/Славянская_мифология/Божества (Дата обращения: 26.03.2015).
44. Стоунхендж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.2uk.ru/interest/6 (Дата обращения: 26.03.2015).
45. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. Глава 11. Религия древних германцев. [Электронный ресурс].
URL: http://religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st012.shtml (Дата обращения: 09.04.2015).
46. Штокмар В. В. История Англии в Средние века. Глава I. Британия до прихода англосаксов. [Электронный ресурс].
URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/443021/ (Дата обращения: 30.11.2013).
47. Штокмар В. В. История Англии в Средние века. Глава XI. Абсолютная монархия Тюдоров. [Электронный ресурс].
URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/443051/ (Дата обращения: 26.03.2015).
48. Энциклопедия мифологии. Англы и саксы. [Электронный ресурс].
URL: http://godsbay.ru/civilizations/angly_saksy.html (Дата обращения: 14.04.2015).
49. Энциклопедия народов мира. Религии мира. Баптизм. [Электронный ресурс].
URL: http://etnolog.ru/religion.php?id=37 (Дата обращения: 07.12.2013).
50. Энциклопедия народов мира. Религии мира. Методизм. [Электронный ресурс].
URL: http://etnolog.ru/religion.php?id=222 (Дата обращения: 23.04.2014).
51. Эпоха Возрождения. Жан Кальвин. [Электронный ресурс].
URL: http://renesans.narod.ru/kalvin.htm (Дата обращения: 09.06.2015).