Из книги Е. Зайцева, Без прошлого нет будущего: история организационного и доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня – Заокский: «Источник жизни», 2013. Стр. 113-119.

…Формирование церковной организации адвентистами седьмого дня проходило в условиях напряженной внутриполитической ситуации в стране. Начиная с весны 1861 года, страна погружалась в серьезнейший политический кризис, ключевой проблемой в котором был вопрос рабовладения. Фактически, страна оказалась расколотой в этом вопросе, и гражданская война была неминуема. Оставаться в стороне от происходящих в стране событий адвентисты седьмого дня не могли. Даже к ним, несмотря на их малочисленность, все, происходящее в обществе имело прямое отношение. Как вести себя в этой ситуации? Какую позицию занимать? Как поступать в случае начала военных действий и объявления всеобщей мобилизации?

Несмотря на аболиционистскую позицию, унаследованную адвентистами от миллеритов, записываться добровольцами в армию северян адвентисты явно не спешили. Причиной того было определенное понимание ими отрывков из Апокалипсиса, в частности Откр. 6:12-17 и Откр. 13. Адвентисты верили, что у США согласно пророчествам Откровения нет будущего, судьба этой нации решена, а с ней и судьба всего мира. По их мнению, этот процесс окончателен и бесповоротен, и никто не сможет задержать исполнение Божьего пророчества. Кроме того, они прекрасно понимали, что в условиях военной службы невозможно соблюдать четвертую и шестую заповедь Божьего Закона, и этот долг по соблюдению Божьих заповедей значительно перевешивал в их сознании нетерпимость по отношению к рабству и мятежу, возникшему на юге.

По мере того, как усиливалось военное противостояние между Севером и Югом, требовалось все больше и больше добровольцев. Война все тревожнее и ощутимее касалась американских семей. Адвентисты, по указанным выше причинам, практически не участвовали в добровольчестве, и это вызывало негативное к ним отношение со стороны соседей. Фактически среди адвентистов уже тогда можно было выделить три группы в их отношении к войне. В первой были те, кто считал участие в военных действиях вполне законными, так как они призваны были положить конец рабству и унизительной практике работорговли. Во второй были убежденные пацифисты, готовые за свои убеждения пойти в тюрьму и даже на смерть, лишь бы не принимать участие в войне, в каком бы то ни было виде. Наконец, третью, самую большую группу, составляли те, кто был не против служить своей стране и готов был внести посильную лепту в решение проблемы рабства, если это не было связано с ношением оружия и необходимостью убивать[[1]](#footnote-1).

К осени 1862 года, когда добровольческий резерв фактически был исчерпан, стало ясно, что без объявления мобилизации не обойтись. Сразу же после того, как правительство Авраама Линкольна объявило мобилизацию, Джеймс Уайт публикует в *Ревью* пространную статью, в которой пытается изложить позицию Церкви адвентистов седьмого дня по вопросу о войне. Он отмечал, что в 1860 году адвентисты все до одного поддержали на выборах Авраама Линкольна, выразив тем самым свое неприятие политики рабовладения и несогласие с мятежным Югом. Продемонстрировав тем самым свою лояльность по отношению к правительству Линкольна, Уайт в то же время объяснил, почему адвентисты не могут участвовать в военных действиях. Однако далее он предполагает, что объявление всеобщей мобилизации меняет ситуацию, и «в случае призыва ответственность за нарушение Божьего закона берет на себя государство». Сопротивляться призыву идти в армию, продолжает Джеймс Уайт, совершенно неразумно и просто равносильно самоубийству[[2]](#footnote-2).

Передовица Уайта обрушила целый шквал писем в редакцию *Ревью*. И радикальные аболиционисты, и радикальные пацифисты заявили о своем несогласии с выраженной в статье позицией. Многие пытались оспорить идею подмены личной ответственности за совершенные деяния ответственностью государства. Уайт согласился с тем, что готовящийся закон о призыве в армию действительно представляет для адвентистов колоссальнейшую проблему. Фактически же он сам уже той осенью стал склоняться к тому, что адвентисты не должны участвовать в боевых действиях, но могут служить в нестроевых или тыловых частях. Статью Уайта в *Ревью* можно рассматривать как своего рода «пробный шар», для того чтобы спровоцировать публичное обсуждение этой столь актуальной и вместе с тем противоречивой темы. Глубоко задетый беспощадной критикой своих коллег-пацифистов, Джеймс Уайт хотел показать всем неимоверно сложный и многослойный характер существующей проблемы.

В ходе развернувшейся дискуссии постепенно сформировалась достаточно сбалансированная позиция по вопросу об участии адвентистов в войне. Джеймса Уайт в частности поддержали такие яркие руководители в раннем адвентизме как Дж. Уаггонер и Дж. Лафбаро. Суть этой позиции заключалась в том, что Адвентисты седьмого дня не должны отказываться от призыва, но вместе с тем, они не должны и брать в руки оружие. Интересно, что на протяжении всей этой дискуссии Э. Уайт оставалась молчаливой, хотя многие члены церкви ожидали услышать от нее авторитетное слово. Она лишь ограничивалась предупреждениями против фанатичных взглядов и общими заявлениями типа: «Народ Божий… не может быть вовлечен в эту сложную войну, ибо это противоречит каждому принципу их веры». Участие в войне вело бы к «постоянному нарушению совести». В то же время Э. Уайт решительно осудила адвентистских пацифистов из штата Айова, которые обратились в законодательные органы штата с петицией, требующей признать их позицию. Следует обращаться к Богу, - писала она, - и Ему доверять разрешение всех своих проблем[[3]](#footnote-3).

Между тем по мере продолжения войны правительству приходилось все сложнее и сложнее набирать добровольцев, чтобы пополнять армейские ряды. Чтобы избежать обращения к всеобщей воинской повинности, федеральные власти, а также власти штатов и местные власти решили расширить программу по выплате денежного пособия при добровольном поступлении на воинскую службу. Предлагая денежное вознаграждение за готовность влиться в ряды действующей армии, власти смогли убедить многих граждан стать добровольцами. Руководители Церкви адвентистов седьмого дня в Батл Крике пытались содействовать местным властям в проведении этой кампании. Джеймс Уайт и Джон П. Келлог входили в состав местного комитета, который занимался поддержанием специального фонда для выплат денежных вознаграждений новобранцам. Известен даже случай, когда Мерритт Корнелл, проводящий серию евангельских проповедей в огромном шатре, позволил в этом же шатре провести митинг, призывающий к поступлению на военную службу. Подобные действия, конечно же, не избежали критики со стороны пацифистски настроенных адвентистов, однако, руководители церкви считали своим долгом хоть как-то поддержать власти в сложившейся ситуации[[4]](#footnote-4).

3 марта 1863 года Конгресс США вынужден был все-таки объявить всеобщую мобилизацию. Согласно закону о всеобщей мобилизации все годные к военной службе мужчины в возрасте от 20 до 45 лет подлежали призыву в действующую армию. Никаких исключений для тех, кто отказывался служить по религиозным убеждениям или готов был служить в нестроевых частях, не предусматривалось. Однако две лазейки в законе, позволявшие уклониться от воинской службы, все-таки были. Призывник имел право получить освобождение от службы, если он предоставлял замену, или если он выплачивал сумму в размере 300 долларов. Для адвентистов в последней возможности действительно заключался выход из непростой ситуации.

Для адвентистов собрать 300 долларов было тогда далеко не простым делом, учитывая то, что большинство из них были небогатыми фермерами, ремесленниками и мелкими торговцами. Джеймс Уайт вместе с другими руководителями церкви делали все возможное, чтобы помочь нуждающимся находить необходимые деньги, убеждая состоятельных членов церкви разделить это бремя со своими единоверцами. Лучше заложить имущество, писал Уайт, чем быть мобилизованным или отказаться от материальной поддержки церкви, оправдывая себя необходимостью сбора требуемой суммы[[5]](#footnote-5).

В феврале 1864 года благодаря квакерской активности Конгресс США внес поправки в действующий закон, согласно которым отказывающимся служить по религиозным убеждениям воинская служба заменялась работами в госпиталях и заботой об освобожденных рабах. Церковь адвентистов седьмого дня с радостью встретила эти поправки к закону, хотя и продолжала пользоваться лазейками в предыдущем законодательстве. Правда, в июле 1864 года эти возможности оказались для адвентистов недоступными, поскольку они распространялись теперь только на тех отказников по религиозным соображениям, которые относились к признанным в обществе религиозным организациям. Признают ли власти молодую церковь, организованную всего лишь год назад, фактически в военные годы?

Руководителями Церкви адвентистов седьмого дня губернатору штата Мичиган Остину Блэру был вручен официальный документ, подготовленный специальным комитетом Генеральной конференции и излагающий основные причины, по которым адвентисты седьмого дня должны получить право официального освобождения от строевой службы наряду с теми, кто это право уже имеет. Наряду с этим документом были переданы письма от известных лиц Батл Крика, свидетельствующие о лояльности адвентистов и их христианской идентичности. Блэр достаточно любезно принял делегацию церкви и согласился признать, что адвентистам также принадлежит право получать официальное освобождение от воинской службы по религиозным соображениям. С подобными обращениями руководители церкви обратились и в других штатах: Иллинойсе, Пенсильвании, Висконсине. Везде к ним отнеслись с пониманием, и это побудило их обратиться с аналогичным прошением к федеральным властям.

Представить просьбу церкви в Вашингтоне комитет Генеральной конференции попросил Джона Эндрюса. 30 августа 1864 года он встретился с Начальником Военной Полиции генералом Джеймсом Фраем. Генералу был представлен проспект под названием «Призыв», опубликованный недавно руководством Генеральной конференции и излагавший позицию церкви по вопросу участия в войне. Было вручено и письмо от губернатора Блэра, признающее за адвентистами право на освобождение от воинской службы с оружием в руках. Рассмотрев представленные документы, генерал заверил Эндрюса в том, что он отдаст приказ своим подчиненным о признании за всеми адвентистами седьмого дня, которые подтвердят свое членство в этой церкви, права на освобождение от ношения оружия. Эндрюс посчитал свою миссию успешно выполненной.

Однако общецерковный оптимизм был преждевременным. На местах все складывалось не так гладко, как на федеральном уровне. Командующие воинскими соединениями отказывались считаться с религиозными убеждениями подлежащих призыву. Призывникам-адвентистам зачастую угрожали гауптвахтой, немедленной отправкой на фронт с оружием или без него. К счастью, война приближалась к концу, хотя тогда это еще не было столь очевидно. Приказ Авраама Линкольна о дополнительном наборе в 300 тыс. новобранцев, изданный в начале 1865 года, поверг руководителей церкви буквально в состояние шока. Заплатить необходимую сумму за всех потенциальных призывников-адвентистов было просто не реально. Только за членов Батл Крикской церкви нужно было приготовить сумму в 25 тыс. долларов.

Молодая церковь подверглась серьезнейшему испытанию на прочность своей позиции. Последующие после приказа несколько недель члены церкви проводили в посте и молитве, положившись всецело на волю Божию в разрешении казалось бы тупиковой ситуации. Вскоре пришло сообщение о капитуляции войск южан под командованием генерала Ли. Конфедерация пала. Народ США торжественно праздновал долгожданную победу, которая досталась, к сожалению, слишком дорогой ценой. Потери северян составили почти 360 тыс. человек убитыми и умершими от ран и других причин и более 275 тыс. ранеными. Конфедераты потеряли, соответственно, 258 тыс. и около 137 тыс. человек. На алтарь победы была принесена и жизнь президента Линкольна. 14 апреля 1865 года на него было совершено покушение, во время которого Линкольн был смертельно ранен и, не приходя в сознание, скончался на следующий день.

В таких непростых условиях (фактически, в условиях войны) происходило организационное становление Церкви адвентистов седьмого дня. И к чести ее руководителей следует сказать, что испытания их не сломили, в этих сложных обстоятельствах их вера закалилась, был приобретен первый бесценный опыт в сфере государственно-церковных отношений. В первой половине 60-х годов ХIХ столетия была не только создана стройная и динамичная церковная организация, подчиненная интересам миссии, но и сформулирована грамотная и сбалансированная позиция церкви по одной из деликатнейших проблем человеческого существования – проблеме войны и мира.

1. R. Davis, “Conscientious Cooperators: The Seventh-day Adventists and Military Service, 1860-1945”, PhD dissertation, George Washington University, Washington, D.C., 1970. P. 59-68. [↑](#footnote-ref-1)
2. White J. The Nation // *Review and Herald. 1862.* 12 August. P. 84. [↑](#footnote-ref-2)
3. Davis, 59-68. [↑](#footnote-ref-3)
4. Там же, 74-78. [↑](#footnote-ref-4)
5. Там же, 79-81. [↑](#footnote-ref-5)