Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Факультет иностранных языков и регионоведения

Отделение региональных исследований

Тема: **Роль баптистской церкви в социально-культурной жизни афроамериканских сообществ южных штатов США**

 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Исполнитель:

студентка 5 курса

Маркина Юлия Игоревна

Научный руководитель:

Д.П.Н. Титова С.В.

Допустить к защите:

 Зав. кафедрой

Доктор педагогических наук

____

 ____

 «__» ____________ 2014 г.

г. Москва

2014

Оглавление
Введение…………………………………………………………………………...4

Глава 1. Эволюция роли баптистской церкви в политической, социальной и экономической жизни афроамериканских сообществ Юга США в 17-20 веках………………………………………………………………………………12

* 1. Баптистская церковь: понятие, сущность, отличительные особенности «черного баптизма» ……………………………………12
	2. Становление и распространение баптистской церкви на Юге США в конце 17 века………………………………………………….15
	3. Эволюция роли баптистской церкви в политической, социальной и экономической жизни афроамериканцев Юга США:
		1. В период рабства (1619-1861)……............…………………19
		2. В годы Гражданской войны (1861-1865)…………………..25
		3. В период Реконструкции (1865-1955)……………………...27
		4. В эпоху Движения за гражданские права (1955-1968)……35
		5. Во второй половине 20 века (1968-1999)………………......40

Выводы по первой главе………………………………………………………...42

Глава 2 Религиозная жизнь афроамериканских сообществ США в 21 веке…………………………………………………………………………….….44

2.1. Многообразие религиозных деноминаций в США в 21 веке.....…45

2.2. Баптистская церковь в 21 веке…………………………....…………49

2.3.Афроамериканские сообщества южных штатов США: характеристика, основные социально-культурные проблемы в 21 веке…....58

Выводы по второй главе………………………………………………………...64

Глава 3 Влияние баптистской церкви на и социально-культурную жизнь афроамериканских сообществ южных штатов США в 21 веке (по материалам сайтов церквей)…………………………………………………………………..67

3.1. Роль баптистской церкви в формировании мировоззрения членов деноминации……………………………………………………………………. 68

3.2. Роль баптистской церкви в социально-экономической жизни афроамериканских сообществ южных штатов США…………………………74

Выводы по третьей главе…………….……………………………………….…80

Заключение……………………………………………………………………….83 Библиография…………………………………………………………………….87

Веблиография…………………………………………………………………….87

Источники…………………………………………………………….................90

Приложение 1…………………………………………………………………….94

Приложение 2…………………………………………………………………….95

Введение

Религия всегда являлась неотъемлемой частью жизни любого общества. В 21 веке роль религии в жизни человека оспаривается, многие люди теряют веру в церковь как ключевой связующий общественный институт. В Соединенных Штатах Америки с самого начала образования государства церковь была отделена от государства, но огромная роль религии в жизни американского общества неоспорима. Если рассматривать отдельные этнические группы и степень их религиозности, то стоит заметить, что афроамериканские сообщества являются наиболее верующими. Возникает вопрос: «Почему на протяжении всей истории данная этническая группа была связана с церковью сильнее, чем любая другая?» Ответ заключается в особых отличиях черной церкви от других религиозных течений, когда-либо существовавших в мире. Данное понятие представляет собой не просто отдельную протестантскую деноминацию, а образ жизни и определенные исторические особенности, присущие исключительно афроамериканским сообществам. Церковь афроамериканцев всегда была чем-то намного большим, чем просто религиозный институт. Она всегда играла важную роль в экономической, социальной, культурной и политической жизни афроамериканских сообществ. Примечателен тот факт, что в 21 веке, когда многие религиозные течения теряют своих последователей, а число агностиков и атеистов возрастает, баптистская церковь сохраняет свои позиции, особенно в южных штатах США. Именно по этой причине для целей данного исследования был выбран южный регион, а точнее, те штаты, которые исторически были рабовладельческими (Джорджия, Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Теннеси, Кентукки, Арканзас, Алабама, Мэриленд). В указанных штатах показатель посещаемости церквей выше, поэтому данный регион часто называют библейским поясом США.

Актуальность темы дипломной работы заключается в следующем:

Во-первых, в настоящее время религия ассоциируется с прошлым, с чем-то канувшим в историю, но данный религиозный институт является мощной связующей организацией в афроамериканском сообществе. Этот феномен уникален, а инструменты регулирования церковью проблем сообщества должны быть подробно изучены.

Во-вторых, афроамериканские сообщества Юга по многим показателям находятся в «группе риска» (высокий уровень преступности, бедности, безработицы, низкий уровень образования и пр.) Церковь влияет на данную этническую группу намного больше, чем государственные и общественные организации.

В-третьих, тема, обсуждаемая в рамках дипломной работы, недостаточно исследована в Российской Федерации, хотя работы ученых, таких как Э. Ниттобург и Г. Аптекер, посвящены изучению связи между религией и проблемами афроамериканцев в разные периоды американской истории, но 21 век в этом отношении остается неизученным.

Теоретическая значимость данного исследования заключается в подробном анализе современного периода религиозной жизни США на материале как статистических данных, представленных негосударственными фондами Америки, так и сайтов баптистских церквей.

Практическая значимость работы заключается в выявлении степени влияния религиозного института на социально-культурную жизнь афроамериканских сообществ южных штатов США в 21 веке. Учитывая результаты данного исследования, возможно провести анализ использования церкви государством при проведении различного рода программ на улучшение уровня жизни данных сообществ как своеобразного посредника.

 Объектом научного исследования является баптистская черная церковь, как феномен американской культуры, который на протяжении всей американской истории, а также в 21 веке являлся центром социальной, экономической и культурной жизни афроамериканских сообществ южных штатов США.

Предметом научного исследования является роль церкви в социально-культурной жизни афроамериканских сообществ южных штатах США. Под ролью понимается степень влияния церкви на те или иные процессы, как культурного, так и социального характера. Под социально-культурной жизнью в данном случае будет пониматься весь спектр социальных реалий, существующих в афроамериканских сообществах южных штатов США.

Целью дипломной работы является анализ роли баптистской церкви в социально-культурной жизни афроамериканских сообществ южных штатов США в период с конца 17 века по настоящее время.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие **задачи**:

* + Раскрыть понятие баптистской церкви, охарактеризовать сущность и отличительные особенности «черного баптизма»
	+ Изучить эволюцию роли баптистской церкви в культурной, политической, социальной и экономической жизни афроамериканцев Юга США с момента ее возникновения в конце 17 века до конца 20 века.
	+ Раскрыть многообразие религиозных деноминаций в США в 21 веке
	+ Исследовать религиозный аспект жизни афроамериканских сообществ США на основании статистических данных, то есть определить основные тенденции в данной группе верующих.
	+ Выявить основные социально-культурные проблемы афроамериканских сообществ южных штатов США в 21 веке.
	+ Проанализировать роль баптистской церкви формирование мировоззрения представителей данной деноминации в 21 веке.
	+ Выявить степень активности данного религиозного института при решении социально-культурных проблем афроамериканских сообществ южных штатов США в 21 веке.

Результатом данного научного исследования будет служить выявленная степень влияния определенного религиозного института на социально-культурную жизнь этнического сообщества в 21 веке.

Для выполнения поставленных задач при рассмотрении данного вопроса были использованы следующие методы научного исследования:

* Метод анализа научной литературы, ежегодных отчетов правительственных организаций США
* Метод теоретического анализа статистических данных, представленных негосударственными фондами и государственными учреждениями
* Метод классификации

Говоря о структуре дипломной работы, следует отметить, что она будет состоять из введения, основной части, заключения, списка литературы и двух приложений.

Введение научной работы раскрывает актуальность настоящего исследования, определяет степень научной изученности выбранного вопроса, объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, обозначает теоретическую и практическую значимость работы. Также в данном разделе определены основные источники, использованные для исследования и проанализирована литература, выбранная для целей дипломной работы.

Основная часть состоит из 3 глав.

В первом и втором разделе первой главы рассматриваются теоретические аспекты баптистской церкви: понятие, история возникновения течения, особенности черного баптизма. В третьем разделе раскрывается эволюция роли баптистской церкви в жизни афроамериканских сообществ южных штатов США в разные периоды истории.

Во второй главе анализируется религиозная жизнь в США в 21 веке. Во втором разделе второй главы особое внимание уделяется баптистским деноминациям и религиозному аспекту жизни афроамериканских сообществ южных штатов США. Третий раздел посвящен анализу основных экономических и, как следствие, социально-культурных проблем в указанных сообществах.

Третья глава посвящена степени влияния баптистской церкви на социально-культурную жизнь афроамериканских сообществ южных штатов США, а именно, анализируются инструменты решения существующих социально - экономических и культурных проблем религиозным институтом.

В заключении подводятся итоги научного исследования, формируются окончательные выводы по рассматриваемой проблеме.

Список литературы состоит из трех разделов: источники, библиография, веблиография. Первый включает в себя 23 пункта, второй - 11, третий – 17.

Раздел Приложения включает в себя 2 таблицы, необходимые для целей данного научного исследования.

 Приступая к описанию выбранных для работы источников, следует отметить, что их можно разделить на две группы: статистические и информационные.

Наиболее важным для целей научного исследования статистическим источником является отчет U.S. Religious Landscape. Religious Affiliation: Diverse and Dynamic, подготовленный Pew Research Center в 2008 году. Данная организация представляет собой «fact tank», то есть, ее представители занимаются мониторингом затрагиваемых проблем. Организация ведет несколько проектов, среди которых Pew Forum on Religion and Public Life, основная специализация которого заключается в представлении общественного мнения американцев по религиозным и социальным проблемам. Детальное исследование религиозной жизни в США в 21 веке в рамках указанного проекта составляют ценный статистический материал, который был использован не только для анализа существующего религиозного многообразия в США, но и для выявления тенденций в группе верующих – афроамериканцев.

 При изучении основных экономических и социально-культурных проблем афроамериканских сообществ южных штатов США особую категорию составили статистические отчеты, предоставленные ФБР и Министерством Труда и опубликованные на официальных сайтах указанных учреждений. Также были использованы отчеты статистического бюро США.

Говоря об информационных источниках, использованных для анализа в рамках данного научного исследования, следует назвать следующие сайты баптистских церквей и объединений церквей:

Во-первых, National Black Church Initiative представляет собой объединение баптистских церквей с целью улучшения экономических и социальных условий афроамериканских сообществ на территории США. Данное объединение возникло в 1991 и в настоящее время включает в себя 34 000 церквей. На официальном сайте ([http://www.naltblackchurch.com/](http://www.naltblackchurch.com/%20)) представлены отчеты о проделанной волонтерской работе, основные программы, предоставляемые церквями, входящими в состав объединения и прочий материал, необходимый для подробного анализа активности указанного религиозного института в рамках афроамериканских сообществ южных штатов США.

Во-вторых, официальный сайт южной баптистской конвенции, являющейся на сегодняшний день наиболее крупной баптистской деноминацией, действующей в южных штатах США (<http://www.sbc.net/>) представляет ценный материал для анализа существующих проблем афроамериканских сообществ данного региона, а также инструментов их решения указанной деноминацией. На сайте представлены финансовые отчеты по распределению собранных средств, основные программы и инициативы церквей.

Помимо основных информационных ресурсов объединения южных церквей были использованы сайты местных церквей, например: Shandon Baptist Church Columbia, SC - <http://www.shandon.org/divorcecare>, [Shiloh Baptist Church](http://theroanoketribune.org/87-archives/266-shiloh-baptist-church-job-seminar-offers-hope-to-unemployed) of Salem, VA http://www.shilohbaptistchurchsalem.org/, и прочие.

Что касается использованной для целей данного научного исследования литературы, стоит отметить, что тема, освещенная в рамках дипломного проекта, не достаточно изучена в русской историографии. Именно поэтому монография российского американиста Эдуарда Львовича Ниттобурга «Церковь афроамериканцев в США» представляет собой ценный материал для исследования истории баптистской церкви в период с момента ее возникновения в конце 17 века вплоть до конца 20 века. Также следует выделить работу советских ученых «Черные американцы в истории США». Первый том охватывает период 1526-1917, второй том – 1917-1985 годы. Данные исследования необходимы для полного понимания места указанной этнической группы в истории США. Для анализа афроамериканской истории были использованы труды американского историка Герберта Аптекера, такие как «Афроамериканские восстания», «История афроамериканцев», «The Negro in the Civil War»

Помимо указанных исследований были также использованы монографии по баптизму для анализа особенностей данного религиозного течения. Отдельно можно выделить две публикации: Н.Ревуненкова «Протестантизм» и The Old Religion in a New World: The History of North America Christianity Mark A.Noll.

При анализе современного периода (2000-2014 год) были использованы статьи и монографии профессоров различных американских университетов, специализирующихся на черном баптизме или высокой степени влияния указанной деноминации на афроамериканские сообщества. В данном разделе стоит отметить работу профессора Пристонского Университета Eddie S.Glade «The Black Church is Dead», а также Omar M.McRoberts «Black Churches, Community and Development».

##

Глава 1 Эволюция роли баптистской церкви в культурной, политической, социальной и экономической жизни афроамериканских сообществ Юга США.

* 1. **Баптистская церковь: понятие, сущность, отличительные особенности «черного баптизма».**

Баптизм – одна из ключевых деноминаций протестантского учения. Особенности данного религиозного течения привлекают огромное количество последователей по всему миру. Согласно статистическим данным Всемирного Альянса Баптистов, на конец 2011 года в мире насчитывалось 42,425,595 баптистов, из них больше половины (23,818,368) проживали на территории США.[[1]](#footnote-1) В данном разделе будет рассмотрено понятие баптизма, истоки его возникновения, а также отличительные особенности данного религиозного течения.

Баптизм (в переводе с греческого baptizo – погружать в воду, крестить) возник из пуританского течения в Англии в 1609-1641 годах, когда основатель данной деноминации Джон Смит открыл первую самостоятельную религиозную организацию в Гейнсборо.[[2]](#footnote-2) Он изложил основные принципы баптизма в «Декларации веры» в 1612 году, которые являются отличительными для данной деноминации и по сей день:

* Баптисты признают крещение только в сознательном возрасте, когда человек самостоятельно может принять то или иное вероисповедание. Крещение младенцев (как в католической церкви, например) запрещено.
* Баптисты также требовали отделения церкви от государства, свободу вероисповедания и веротерпимости.
* Как представителями и других протестантских конфессий, баптистами отрицался институт папства и церкви как посредника между человеком и Господом.
* Упразднялась церковная иерархия, что делало церковь мобильной и дешевой.
* Баптисты верили в предопределение всего происходящего, что, как мы увидим далее, было одним из факторов обращения рабов США в данную веру.
* Отсутствие сложной доктрины, как в других, наиболее крупных религиозных течениях.
* Для принятия в баптистскую церковь не нужно было соблюдать особые формальности, необходимо было пройти «испытательный срок»[[3]](#footnote-3), подразумевающий полное покаяние и активную благотворительную деятельность.

Англия считается родиной баптизма только из-за его теологов, но настоящее развитие баптизм получил на территории США, куда он был принесен в конце 17 века иммигрантами, представителями различных конфессий, бежавших от религиозных преследований. Более подробно об этом будет рассказано во втором разделе данной главы.

На сегодняшний день существуют различные течения в баптизме, а именно, евангелисты, исторически черные деноминации, епископальные протестанты и другие.[[4]](#footnote-4) Грань между ними очень трудно провести из-за схожей доктрины и основных принципов.

Для целей нашей дипломной работы было выбрано так называемое «черное» течение баптистского протестантизма, так как именно оно исторически связано с жизнью афроамериканских сообществ на Юге США.

Следует отметить, что понятие черная баптистская церковь – это не название определенной протестантской деноминации, это понятие представляет собой набор расовых и религиозных черт, присущих афро-американской истории. Данный термин впервые был употреблен в 1903 году американским мыслителем, социологом и историком Уильямом Эдуардом Бёркхардтом Дюбуа. В своей работе под названием «Души черного народа», где он выступал против социального неравенства между белым населением и сегрегированными афроамериканцами, он определил черную баптистскую церковь следующим образом:

“Various organizations meet here: the church proper, the Sunday-school, two or three insurance societies, women's societies, secret societies, and mass meetings of various kinds. Entertainments, suppers, and lectures are held beside the five or six regular weekly religious services….At the same time this social, intellectual, and economic centre is a religious centre of great power.”[[5]](#footnote-5) Иными словами, баптистская церковь афроамериканцев – это не просто религиозный институт, где люди говорят с Богом, но и особая общественная организация, целью которой является отвечать на социальные, интеллектуальные и экономические нужды своих членов.

Сегодня черная церковь включает в себя семь исторически связанных с афроамериканской историей конфессий:

* Африканскую методистскую епископальную церковь,
* Африканскую методистскую епископальную сионскую церковь,
* Христианскую методистскую епископальную церковь,
* Национальную баптистскую конвенцию,
* Южную баптистскую конвенцию,
* Прогрессивную национальную баптистскую конвенцию
* Церковь Бога во Христе.[[6]](#footnote-6)
	1. **Становление и распространение баптистской церкви на Юге США в конце 17 века**

Баптизм получил настоящее развитие на территории Северной Америки в конце 17 века. В настоящем параграфе мы рассмотрим процесс возникновения первых баптистских церквей на Юге США, а также причины обращения в новую веру рабов.

Как мы знаем, рабство в колониях берет свое начало с 1619 года, когда первые 20 рабов были завезены из Африки в Джеймстаун, Вирджиния.[[7]](#footnote-7) Данная колония нуждалась в дешевой рабочей силе, так как эти территории обладали плодородными почвами и жарким климатом, позволяющими выращивать хлопок и табак, пользующиеся популярностью в Европе. Именно этот спрос дал мощный толчок расширению плантаций и, соответственно, острой потребности в рабочих. Сначала негры были дороже кабальных «белых» рабов, которыми были высланные из Англии политические и уголовные преступники, сервенты, но уже к концу 17 века они стали основной рабочей силой южных колоний.

По словам В.Ф. Стратановича, к 1672 году на деньги, которые платили за владение белым слугой в течении 10 лет, можно было купить африканца на всю жизнь.[[8]](#footnote-8)

 Крупнейшим штатом по численности рабов в 17 веке была вышеупомянутая Вирджиния[[9]](#footnote-9), именно там количество рабов-негров увеличилось за 20 лет почти в 7 раз (табл. 1)

Таблица 1. Количество рабов в штате Вирджиния во вт. половине 17 века

Год	Общая численность населения	Количество рабов
1649	15 300	300
1670	40 000	2 000

Почти все рабы, привезенные из Африки исповедовали вуду-традиции. Иными словами, они были язычниками и поклонялись разным богам в зависимости от того, к какому племени принадлежали: «Они говорили на разных языках, принадлежали к разным этническим группам, отличались друг от друга по образу жизни, культуре и физическим особенностям»[[10]](#footnote-10). Но много общего было в духовной культуре разных народов Африки, это выражалось в фольклоре, музыке и танцах. Данные традиции они принесли на американскую земли, чем сильно беспокоили своих владельцев. После тяжелого изматывающего непосильным трудом рабочего дня на плантации, негры собирались около своих хижин, пели странные для белого населения песнопения и двигались в такт музыке, входя в транс. Белого человека, будь он католик или радикальных протестант, такое зрелище приводило в ужас, убеждая в дьявольской сущности рабов.

Вторым толчком к обращению рабов в христианство было то, что плантаторам было необходимо «оправдать» само существование рабства на Юге. Это было характерно именно для южных штатов, так как на Севере рабство носило более «свободный характер».[[11]](#footnote-11) В конце 17 века на Севере были распространены мелкие фермерские угодья в качестве семейного экономического владения. Каждая семья имела одного-двух рабов и зачастую, глава семьи сам работал вместе с подневольными. Раб также выступал в качестве юридического лица, то есть мог заключать сделки и вступать в брак. Для Юга такое позитивное отношение к рабам было невозможно, так как количество подневольных на одной плантации варьировалось от 100 до 200. Следовательно, заботиться должным образом обо всех было экономически нецелесообразно. Выходом из данной ситуации было обращение рабов в христианство, так как это помогло бы контролировать негритянское население. Плантаторы опасались, что дикие рабы в один день могут восстать против своего хозяина, ведь это происходило повсеместно: рабы убивали надсмотрщиков, поджигали дома своих владельцев, часто устраивали побеги и заговоры с целью мятежа. По словам Г. Аптекера, вооруженные выступления и заговоры отмечались в Вирджинии и Мэриленде, и на протяжении 17-18 веков были обыденным делом.[[12]](#footnote-12) С этой точки зрения, разделение общих ценностей с рабами помогло бы сдерживать последних. Тем более сама христианская вера предполагала, что каждый человек должен нести свой крест: «Богом определено одним быть знатными и чтимыми, а другим – низшими и презираемыми, одним быть монархами и господами, а другим – подданными, подневольными слугами, рабами на всю жизнь»[[13]](#footnote-13)

Более того, христианство оправдывало само существование института рабства. Белые пасторы старались замаскировать истинные причины обращения рабов, говоря в своих проповедях о том, что «конечной целью рабовладельцев является обращение негров в христианство ради спасения их душ от вечного ада»[[14]](#footnote-14) Именно эта идеология получила огромное распространение среди плантаторов и поддерживалась метрополией. В 1660 году король Англии Карл II призвал всех плантаторов Юга обратить своих рабов в христианство, а именно в англиканскую веру.

С другой стороны, многие плантаторы были против обращения рабов в христианство, так как на посещение церкви по воскресеньям и чтение молитв тратилось время, в течение которого раб мог работать. Таким образом, можно говорить об экономической нецелесообразности данного решения короля. Плантаторы также опасались, что рабы, научившись читать Библию, смогут научиться и писать, и взбунтуются, желая получать все большие права.

Англиканская епископальная церковь, а также пуритане (а именно, конгрегационалисты и пресвитериане) начали обращать рабов в свою веру. Данный процесс происходил нелегко, ибо необразованным неграм было сложно понять запутанную доктрину данных протестантских течений. Например, если «для того, чтобы стать членом англиканской церкви, было необходимо знать символы веры, катехизис, следовать ритуалам церкви а евангелическая религия, предлагаемая миссионерами баптистами, апеллировавшими к неграмотным массам, была простой, интимной и слабо связанной с ритуалами.»[[15]](#footnote-15) То есть, баптизм был наиболее благоприятной деноминацией для рабов, которым было сложно овладеть запутанными христианскими доктринами. Именно поэтому баптизм развился в полной мере на территории США и стал основной деноминацией афроамериканских сообществ южных штатов США.

Первой баптистской церковью на территории Северной Америки считается организованная в 1639 году баптистская община в Провиденсе, Род-Айлэнд. К 1670 году таких церквей было уже 4, и к 1684 году баптизм распространился на юг и среднеатлантические штаты: 1684 – Пенсильвания, 1690-Южная Каролина. В 1707 году в Филадельфии была создана Филадельфийская баптистская ассоциация.[[16]](#footnote-16) Все эти церкви вели активную пропагандистскую деятельность для привлечения новых последователей. Для плантаторов обращение своих рабов в данную деноминацию являлось выходом из сложившейся ситуации, поэтому они часто приглашали пасторов для проведения мессы на свою плантацию. Отсутствие же сложной доктрины и церковной иерархии было понятно самим неграм, что обусловило огромное количество обращенных в южных штатах.

Таким образом, плантаторы дали возможность своим рабам принять христианство, которое позволяло контролировать последних, и проводить церковные службы на местах, что не отвлекало бы рабов от труда.

Это было лишь началом формирования баптистского института среди афроамериканцев, «навязанного сверху» плантаторами и контролируемое посредством белых приглашенных пасторов. Истинное распространение и отличительные особенности, характерные только для черного баптизма, он получил в 18 веке.

* 1. **Эволюция роли баптистской церкви в политической, культурной, социальной и экономической жизни афроамериканцев Юга США**
		1. **В период рабства(1700-1861)**

В 18 веке количество рабов на юге США увеличивается быстрыми темпами (табл. 2)

Если мы обратимся к статистическим данным[[17]](#footnote-17) того периода, то увидим, что количество рабов увеличилось по сравнению с белым населением в несколько раз быстрее. В Вирджинии – в 625 раз, в Джорджии – в 40 раз и т.д. Это говорит о том, что рабы стали единственной рабочей силой на плантациях Юга.

Таблица 2. Количество рабов на юге США (1649-1751гг)

Обращение рабов в христианство происходило медленными темпами до прихода так называемых «ривейлеров» - последователей движения Великое Пробуждение, которое началось во второй четверти 18 века. По мнению историков, причиной данного феномена стало недовольство многих представителей различных деноминаций рациональному подходу к религии и нежелание осуществлять массовую миссионерскую деятельность среди индейцев и африканцев.[[18]](#footnote-18) Несогласные с этой церковной политикой добровольные проповедники отправились в самые отдаленные территории колоний для массового обращения в христианскую веру. Уже позже, в 1832 году для этих целей было создано специальное Общество внутренней миссии американского баптизма, которое готовило профессиональных миссионеров. Суть этих миссий состояло не только в обращении всех желающих в христианскую веру, но и в обучении основам чтения, чтобы самый неграмотный раб мог понять смысл Библии. Миссионеры обращались за помощью к семьям плантаторов, чтобы те учили своих рабов элементарным правилам чтения. Многие соглашались на проведение таких уроков, так как пасторы взывали к их собственной христианской добродетели.

Великое Пробуждение дало толчок христианизации рабов. В то же время свободные африканцы Севера подключились к миссионерству и старались основать независимые церковные институты на Юге. Например, церковь в Саванне, Джорджия, была основана именно таким способом. В 1780 году, когда Эндрю Брайан (бывший отпущенный на свободу раб из Северных колоний) читал проповедь небольшой группе рабов в заброшенном доме, плантаторы его задержали и выпороли до смерти. Но после этого случая рабы продолжили собираться в этом месте, прося других белых миссионеров города продолжить чтение проповедей по воскресениям. Они общими усилиями отреставрировали дом, и в 1790 году это место стало Первой африканской баптистской церковью Саванны.[[19]](#footnote-19) Примечателен тот факт, что в эту церковь стали стекаться самые неграмотные рабы, которые не понимали смысла той или иной проповеди, но хотели рассказать о своей проблеме, как-то изнасилование, издевательство и прочее и получить совет и поддержку со стороны пастора. Поэтому сама проповедь упрощалась, в нее включались элементы выкриков и вопросов-ответов, что могло облегчить восприятие на слух церковного текста.

Подобные церкви стали возникать во всех южных колониях, количество баптистских церквей к 1812 году составило 897,[[20]](#footnote-20) причем большую часть их прихожан составляли не белые.

Методисты также добились успеха в христианизации рабов, так как, во-первых, их вероучение было близко баптистскому, и, соответственно, очень понятно неграмотным рабам. Во-вторых, эти две деноминации очень активно внедрялись на плантации южных колоний, а затем, и штатов. В-третьих, они часто использовали пример Эндрю Брайана и привлекали к проповеди более-менее грамотных африканцев при проведении службы.

 В 1786 году в на юге США насчитывалась 51 методистская церковь, причем 36 из них состояли в основной из африканцев. Количество прихожан с 2 000 в 1786 году увеличилось до 12 000 к концу века (см. Табл. 3). К началу 19 века четверть всех методистов США была представлена цветным населением (как свободными африканцами, так и рабами с плантаций).[[21]](#footnote-21)

Таблица 3. Количество прихожан в методистской церкви

Штат	Год	Количество прихожан – африканцев
Мэрилэнд	1797	5,1 тыс.
Верджиния	1796	2,5 тыс.
Южная Каролина	1798	2 тыс.

После войны за независимость миссионеры Великого Пробуждения обратились на Запад, и это движение получило название Великий Западный Ривайвэл. Он охватил Западные части Вирджинии, Северной Каролины, Кентукки, Южной Каролины и Джорджии. Миссионеры проводили массовые богослужения на открытом воздухе. Примечателен тот факт, что при проведении проповедей после 1787 года включение выкриков в богослужение прочно укрепилось в практике. Теперь миссионеры стали использовать гимны и песнопения, такие близкие духовной культуре африканцев. « Рабы, оторванные от родины, родных и близких, утратившие свое культурное наследие, изолированные от белого общества и в большинстве своем покорившиеся судьбе, в призывах к спасению находили хоть какую-то надежду и перспективу избавления от выпавших на их долю земных бед и тягот».[[22]](#footnote-22) Данная тактика помогла обратить в христианство даже самых неграмотных рабов на самых отдаленных плантациях.

На наш взгляд, именно период после войны за независимость можно считать началом становления баптистской черной церкви, потому что именно миссионерская деятельность ривайвэлов помогла пробудить религиозное сознание у рабов (язык проповеди был понятен, пасторы использовали близкие духовной культуре африканцев музыку и гимны).

Очень быстро церковь перестала быть лишь религиозным институтом, она все чаще стала исполнять социальные, экономические функции в афроамериканских сообществах южных штатов США.

В начале 19 века имело место вторая волна движения Великое Пробуждение, причиной которой стало отношение ко всем людям без исключения как к равным существам.[[23]](#footnote-23) Миссионеры видели свое предназначение в том, чтобы осуществить крестовый поход против греха-рабства как христианской добродетели. Они убеждали в том, что все люди равны, и рабство – это грех, с которым нужно бороться теми или иными способами. Например, именно проповедникам баптистской церкви принадлежала идея создания «подпольной железной дороги»[[24]](#footnote-24). Данное явление возникло еще в конце 18 века, а к 1850 году оно представляла огромную разветвленную сеть дорог, домов, церквей. Другими словами, церковь занялась активной деятельностью против существования рабства.

Церковь объединялась с аболиционистскими движениями. Например, методисты были активными членами Всеобщей цветной ассоциации, а баптисты – Партии свободы. Уже к 1829 году, когда появился великий призыв Уокера в четырёх статьях с преамбулой к цветным гражданам мира и Соединённых Штатов Америки Дэвида Уокер, церковь стала единым аболиционистским органом на неофициальном уровне. После издания данного памфлета, где Уокер призвал всех рабов и свободных африканцев, взяв оружие, восстать против рабства и бедности, положение негров в южных штатах ухудшилось. Многие плантаторы запретили своим рабам посещать службы, опасаясь массовых беспорядков и поднятия восстания против существующего режима рабовладения. Ярким примером таких репрессий стал Фредерик Дуглас, владелец которого постоянно избивал его за посещения церкви и изучение Библии. В своих мемуарах он цитировал плантатора: «Learning will spoil the best nigger in the world. If he learns to read the Bible, it will forever unfit him to be a slave. He should know nothing but the will of his master and learn to obey it.”[[25]](#footnote-25) Многим рабам приходилось самим читать проповеди поздно ночью, прямо в хижинах на плантации. Такой феномен получил название у историков «невидимая церковь».[[26]](#footnote-26) Во время таких богослужений необразованные рабы за неимением пастора начинали петь спиричуэлсы, так как именно посредством музыки рабы могли выражать свою боль и вновь обрести надежду и силу духа. Хотя такой вид песнопения зародился на африканских плантациях еще в колониальный период истории Америки,[[27]](#footnote-27) именно перед Гражданской войной он стал отождествляться рабами с богослужением и, впоследствии, стал неотъемлемым атрибутом каждой баптистской мессы.

В данный период истории своего развития южная баптистская церковь, в отличие от церквей в свободных штатах, где повсюду слышались лозунги о восстаниях и борьбе против рабовладения, была стеснена в средствах борьбы. Уже в 1831 году во многих южных штатах были приняты законы, ограничивающие права проповедников и деятелей церкви. По мнению плантаторов, «религиозное образование должно было происходить дома, иначе бы рабы не заразились вздорными идеями на своих фанатичных дьявольских сходках»[[28]](#footnote-28). Поэтому многие плантаторы заставляли своих рабов посещать мессы тех деноминаций, к которым относились они сами, другие обучали чтению своих рабов дома, дабы избежать возможного влияния со стороны пасторов. Другие же лично или с помощью своих поверенных лиц сопровождали рабов на богослужения, чтобы контролировать то, что говорит пастор.

Итак, в преддверии Гражданской войны баптистская церковь была разделена на два течения – более либеральное, даже аболиционистское северное, и южное, которое находилось в упадке и просто не имело возможности проповедовать то, что могло бы способствовать борьбе против рабства. С точки зрения исполнения обрядов и проведения богослужения, южное течение характеризовалось использованием особых песнопений (спиричуэлсов), исполняемых во время службы на плантациях, в то время как в северных баптистских деноминациях такая практика не была распространена.

* + 1. **Роль Баптистской церкви в политической, культурной, социальной и экономической жизни афроамериканцев Юга США в годы Гражданской войны (1861-1865)**

Данный раздел посвящен одной из самых кровопролитных войн в истории США, войне, которая изменила жизнь афроамериканцев, а также роли баптистской церкви во время борьбы против рабства.

Начавшись с отсоединения Южной Каролины 20 декабря 1860 года, Гражданская война изменила ход истории США. Церковь была разбита на два абсолютно разных течения: северное и южное. В то время, как свободные афроамериканцы воевали на стороне федеральных войск, и церковные институты им в этом всячески помогали, южные церкви находились по больше части в упадке. Чаще всего на богослужениях находились белые, что мешало говорить о равенстве рас, о необходимости борьбы против рабства. Некоторые священники шли на риск и использовали в проповедях двусмысленные высказывания. Например, под «землей обетованной» они подразумевали свободные штаты Севера и Канаду, побуждая рабов использовать подпольную железную дорогу. Другие для того, чтобы избежать наказания, продолжали проповедовать терпимость к своим владельцам и согласие со своей судьбой. Но церковь на юге США продолжала функционировать не только как религиозный институт, но как социальный и общественный центр, помогающий справиться с усиливающимся гнетом рабства.

Рабы не понимали, какой путь приведет их к свободе, ведь и северяне, и армия Конфедерации обещали им свободу при условии принятия участия на их стороне. Большинство рабов уже в первые месяцы войны были готовы присоединиться к армии северян, надеясь, что борьба принесет им свободу и гражданские права.[[29]](#footnote-29) Поэтому баптистская церковь продолжала играть свою связующую роль в строительстве сети подпольных железных дорог. Положение оставшегося рабского населения ухудшалось. Плантаторы издевались над своими рабами в сто раз хуже, чем в мирное время. В свою очередь, рабы устраивали мятежи, саботажи, поджигали усадьбы плантаторов. По мнению, У. Дюбуа, рабы всеми силами хотели парализовать экономику Юга, будь то побег при малейшей возможности или причинение вреда хозяйству ненавистного плантатора. [[30]](#footnote-30)

Фредерик Дуглас призывал негров с оружием в руках выступить против рабовладельцев: «С момента сотворения мира народ, который был столь долго порабощен и угнетен, не имел такой благоприятной возможности. Мы получили шанс стать людьми». [[31]](#footnote-31) Но такие высказывания чаще всего либо не были услышанными рабами благодаря ограждению их от участия в жизни общины плантаторами, либо вызывали неверие большинства в успех войны. Многие рабы шли на риск и бежали в северные штаты, чтобы присоединиться к федеральным войскам, но все же большая часть ждала официальных действий правительства или окончания войны.

Подписание Прокламации об освобождении рабов 1 января 1863 года в корне изменило ситуацию в стране. Огромные массы хлынули на Север, чтобы присоединиться к армии. В церквях пасторы, не опасаясь преследования, перестали говорить о том, что раб должен нести свой крест, они чаще в проповедях опирались на тот факт, что Господь сотворил всех равными, и борьба за свободу – это естественное желание любого человека. Поэтому главная роль баптистской церкви в данный период заключался в культурной, ментальной поддержке рабов.

К концу войны (1865) в федеральной армии насчитывалось около 186 тысяч афроамериканцев, из которых 134 тысячи были из южных штатов.[[32]](#footnote-32) Это составляло около 10% всех служащих армии.

В конце концов, 13 поправка к Конституции США официально закрепила статус свободы бывших рабов. Для баптистской церкви же она поставила новую цель – приспособление к новым условиям жизни своих последователей из южных штатов, теперь уже граждан США.

1.3.3. Роль Баптистской церкви в жизни афроамериканских сообществ Юга США в период Реконструкции и Сегрегации (1865-1955)

Период Реконструкции Юга - это переходный период восстановления нормальной экономической и политической жизни южных штатов США. Этот период тесно связан с понятием Сегрегации Юга, которое определяется как вид расовой дискриминации.

Если мы проанализируем статистику проживающих на тот период афроамериканцев на территории США, то можем сделать вывод о том, что их количество за 50 лет увеличилось вдвое, а подавляющее большинство как и сразу после окончания Гражданской войны, так и в 1910 году проживало на Юге США.[[33]](#footnote-33) (см. Табл. 4)

Таблица 4. Количество афроамериканцев в США

Год	Количество афроамериканцев	Доля в общем количестве населения (%)	Проживало на Севере (%)	Проживало на Юге (%)
1860	4,4 млн.	14,1	6	11
1910	9,8 млн	10,7	94	89

Многие освобожденные рабы переехали на Север в поисках земли и работы.[[34]](#footnote-34) Данная миграция существенно повлияла на церковную жизнь Северных баптистских деноминаций. Напомним, что до сближения южных и северных течений баптистских деноминаций в конце Гражданской войны, эти религиозные институты были обособленны и отличались по некоторым пунктам. Также следует отметить, что именно бывшие рабы привнесли пения спиричуэлсов во время богослужения. Эта традиция сохраняется до сих пор.

Отвечая на срочные материальные и физические нужды своих членов, северное течение баптистской церкви начало предпринимать действия, направленные на улучшение социальных условий освобожденных граждан. Это выражалось как в организации компаний по сбору денег, так и в помощи по поиску работы.

Северные церкви также отправляли огромные миссии своим южным братьям для восстановления разрушенного Юга. “In a massive missionary effort, Northern black leaders such as Daniel A. Payne and Theophilus Gould Steward established missions to their Southern counterparts, resulting in the dynamic growth of independent Black Churches in the Southern states between 1865 and 1900.”[[35]](#footnote-35)

Что касается Юга, здесь ситуация складывалась иначе. Бывшие рабы мигрировали в большие города, такие как Атланта или Бермингем, в поисках трудоустройства и земли. В сельской местности, на территории бывших разоренных плантаций и в маленьких городах церкви пытались восстановить полностью разрушенные дома, привести в порядок участки и помогать нищим и голодным людям. Организованные на пожертвования обеды, школы и молитвы помогали воодушевить афроамериканцев и найти силы для построения своего гражданского будущего.

Самым острым вопросом для освобожденных рабов стала земля. Они не обладали достаточным количеством средств для покупки даже маленького надела земли, поэтому большинству из них вновь пришлось идти работать на плантации. Брав в аренду часть земли, они фактически были в долговом рабстве у крупного плантатора, называемом пеонажем.

Что касается трудоустройства афроамериканцев на фабрики и заводы, им не хватало образования. Поэтому церкви (особенно северное течение баптизма) развернули активную миссионерскую деятельность по открытию церковных школ. Уже к 1870 году из Новой Англии прибыло около 5 тысяч преподавателей, и было открыто 20 церковных школ и ремесленных училищ. К 1900 году таких образовательных учреждений было более 100.[[36]](#footnote-36)

Огромную роль церковь сыграла в приобщении афроамериканцев к экономической жизни страны, северные деноминации отправляли своих последователей в южные штаты, чтобы поделиться опытом ведения предпринимательской деятельности.

Баптистская церковь была инициатором образования волонтерских организаций и домов взаимопомощи. Такие волонтерские организации, как «Братья и сестры любви», «Любовь и милосердие» собирали и выделяли средства на постройку больниц и домов престарелых в афроамериканских сообществах южных штатов США.

На тот момент церковь играла и особую политическую роль, многие пасторы становились видными политическими деятелями. Но с принятием законов Джима Кроу и деятельностью Ку-Клус Клана избирательные права афроамериканцев и активная политическая деятельность представителей церкви пришли в упадок.

По законам Джима Кроу, которые принимались постоянно в зависимости от необходимости, была официально закреплена дискриминация по расовому признаку. В период с 1890 по 1910 годы афроамериканцы были лишены почти всех гражданских прав, была узаконена сегрегация в сферах расселения, образования, брачных отношениях, в местах общественного и производственного характера, а также в транспорте. [[37]](#footnote-37)

К сожалению, дискриминация затронула и религиозные институты. Во всех крупнейших протестантских деноминациях на службах говорили о превосходстве белых, многие отказывались вести службу для афроамериканцев.[[38]](#footnote-38) Так, например, методистская епископальная церковь на Юге потеряла 300 000 своих последователей к 1870 году, а Южная Баптистская Конвенция вообще никогда не проводила совместных служб, по этой причине она потеряла 150 000 последователей, большинство из которых образовали в 1867 году Консолидированную американскую баптистскую конвенцию. Открывались и независимые религиозные афроамериканские деноминаций. Исторически черные течения баптистских церквей делили службы для белых и афроамериканцев, и очень многие уходили из приходов и основывали собственные религиозные институты (231 организация из 333, возникших на Юге США за период с 1870 по 1900 годы были основаны по инициативе отдельных лиц или групп лиц) [[39]](#footnote-39)

Говоря об африканской методистской епископальной церкви и африканской методистской епископальной сионской церкви, можно сделать вывод о том, что численность последователей данных деноминаций резко возросла в связи с массивным уходом из других церквей, где большая часть прихожан была представлена белым населением. (см. Табл. 5)

Таблица 5. Количество прихожан - афроамериканцев по деноминациям

Деноминация	Год	Количество последователей-афроамериканцев
Африканская методистская епископальная церковь	1860	168 400
	1880	400 000
Африканская методистская епископальная сионская церковь	1860	26 700
	1870	200 000

Дискриминация и насилие были постоянными элементами повседневной жизни афроамериканских сообществ южных штатов США. Развитие сетей расистских организаций способствовало оскорблению афроамериканцев на улицах, в транспорте и школах, в стенах церквей, и даже дома.

Ку-Клус Клан – наиболее известная из расистских организаций. Впервые появившись в 1867 году, она действует до сих пор. Первоначально она возникла как противостояние набирающим вес в законодательной ветви южных штатов республиканцам, многие из которых были афроамериканцами. 10% из них за один год стали жертвами данной организации, семеро были убиты. Баптистская церковь также была мишенью для Ку-Клус Клана, так как представляла собой символ единения афоамериканцев и центр их сообщества: «They tried to choose the Southern regions where African Americans were a minority or a small majority group of the population. Among the most notorious zones of Klan activity was South Carolina, where in January 1871 500 masked men attacked the Union county jail and lynched eight black prisoners»[[40]](#footnote-40).

К 1880 году Ку-Клус Клан имел своих представителей в каждом южном штате, но это была не структурированная организация. Все, кто знал о готовящемся ночью нападении, могли свободно присоединиться к организаторам, лишь одев белую маску и длинную в пол белую одежду. Церковь в этом отношении была единственным местом, где афроамериканец мог чувствовать себя спокойно. Пасторы учили быть терпимыми к системе законов Джима Кроу и действиям Ку-Клус Клана, проповедуя о том, что в загробном мире афроамериканец будет спасен, в отличие от не спасенного белого, который идет против христианских ценностей.[[41]](#footnote-41) Такие проповеди, несомненно, сдерживали недовольство масс.

Также баптистская церковь развивала групповое этническое сознание афроамериканцев. Столкнувшись с проблемой постоянной дискриминации по цвету кожи, данная расовая и этническая группа осознала свою общность. Если афроамериканец увидел, что на улице избивали другого представителя его расы, он бежал его выручать, не взирая на то, что это был абсолютно незнакомый ему человек. Такая тенденция имела далеко идущие последствия во времена Движения за гражданские права, когда начавшись в одном месте, демонстрации и забастовки сразу же приобрели массовый характер в масштабах всей страны. Еще одним подтверждением формирования этнического и расового самосознания в рассматриваемый период является образование националистических организаций, которые в начале 20 века стали популярными и внесли огромный вклад в Движение за Гражданские права.

С расширением влияния баптистской церкви на Юге как центра помощи и образования новых граждан США, ее пасторы стали регулярно встречаться на региональном уровне для объединения усилий по поиску решений остро стоящих вопросов дискриминации и последующей ассимиляции афроамериканцев в социальную структуру страны. В 1894 году была сформирована Национальная Баптистская Конвенция, которая на сегодняшний день является наиболее значимой религиозной организацией баптистов в США. [[42]](#footnote-42) Сначала, как было сказано выше, афроамериканцы не допускались в данную организацию, но после Первой мировой войны многие выдающиеся пасторы стали принимать участие в ежегодных встречах организации.

На подобных региональных конвентах пастыри искали пути решения проблемы сегрегации Юга и возможной ассимиляции афроамерикансого населения в социальную структуру США. В то время существовало две основные различные точки зрения на этот счет.

Во-первых, такие влиятельные деятели, как ДюБуа, считали, что мирная ассимиляция невозможна, так как белые всегда будут агрессивно настроены против афроамериканцев. Борьба за гражданские и политические права должна происходить в просветительском русле. По его мнению, нужно было объединить наиболее образованных «талантливых десять процентов» среди афроамериканцев, которые бы смогли привести остальную часть данной этнической общности к более высокой ступени цивилизации.[[43]](#footnote-43) Стоит отметить, что за период Реконструкции и Сегрегации Юга в интеллектуальной сфере, афроамериканцы достигли огромных успехов, увеличивалось количество представителей интеллигенции среди афроамериканцев, особенно, на Севере США.

Другой блок баптистов во главе с Букером Тольяферо Вашингтоном, который имел огромное влияние среди пасторов, полагал, что последующая ассимиляция возможна только при разделении труда. Причем афроамериканцам необходимо посвятить себя физическому труду, как то освоение механики, строительного дела, агротехники, чтобы «завоевать уважение в глазах белых и заслужить честь быть полноправными гражданами американского общества»[[44]](#footnote-44). Главным, по мнению Б.Вашингтона, было создать мирную нереволюционную обстановку, в которой без давления афроамериканцев, без постоянной борьбы за свои права, белые сами пойдут им на встречу. Эта точка зрения оказывала огромное влияние на пасторов, которые в своих богослужениях призывали к терпимости и разрешению проблемы в будущем, когда белые, видя как отчаянно афроамериканцы стараются заслужить их уважение, примут все необходимые законодательные акты для улучшения условий жизни последних.

В период после первой мировой войны существенно изменился облик южных штатов США. Во-первых, необходимость рабочей силы на металлургических заводах обусловила приток огромных масс в северные штаты. В 1920 году доля афроамериканцев в северных штатах уже составляла 34%, они легко получали работу и селились в отдельных районах большими сообществами (к примеру,Гарлем, Нью-Йорк).

Во-вторых, Юг переживал аграрный кризис в 20-30х годах 20 века, что сказалось на экономическом упадке афроамериканцев. Участились случаи линчевания (за 20-е годы 20 века 315 случаев). Сегрегация приняла небывалые формы и размеры. Люди жили сообществами – общинами, старались избегать столкновения с белым населением. В центре таких общин по прежнему располагалась баптистская церковь. В отличие от северных штатов, где существовало огромное множество политических и общественных организаций, на Юге церковь была единственным местом, где могли проводить свои собрания те или иные организации. Сообщества были бедны, чтобы строить или арендовать специальные дома или помещения для проведения мероприятий, поэтому люди шли в церковь.

Итак, подводя итоги роли баптистской церкви в эпоху Сегрегации, можно сказать, что она осталась важнейшей и массовой организацией афроамериканского населения в южных штатах США. Церковь не только удовлетворяла духовные потребности афроамериканцев как религиозный институт, но и была центром социальной взаимопомощи в сообществе. Церковь инициировала и поддерживала создание благотворительных организаций для нужд населения. Она также являлась центром образования для тысяч неграмотных афроамериканцев и помогала им интегрироваться в экономическую жизнь страны.

* + 1. **Роль БЦ в жизни афроамериканских сообществ Юга США в эпоху Движения за гражданские права (1955-1968)**

Как видно из предыдущих разделов, движение афроамериканцев за гражданские права началось намного раньше 1955 года. Во второй половине 20 века оно лишь приняло неслыханные масштабы и поставила финальную точку в вопросах дискриминации афроамериканцев. К этому моменту революция уже происходила в душах людей. Баптистская церковь, как никогда активная и сильная, помогала людям понять, что они заслуживают полного равноправия с белым населением во всех вопросах, будь то возможность лучшего трудоустройства или получения отличного образования. В данном разделе будут рассмотрены ключевые моменты общественно-политического движения за гражданские права афроамериканцев и роль баптистской церковь в нем.

1 декабря 1955 года в Монтгомери, Алабама Роза Паркс отказалась уступать место белому мужчине в автобусе, за что была арестована и оштрафована. Возмущенные жители города создали Ассоциацию по улучшению положения в Монтгомери для организации бойкота городской автобусной системы. Для того, чтобы избежать соперничества между лидерами активистов, люди обратились к молодому пастору местной баптистской церкви Мартину Лютеру Кингу с просьбой об организации бойкота.

 Бойкот выражался в том, что афроамериканцы перестали пользоваться общественным транспортом, подвозя друг друга на машинах. В течении целого года Мартин Лютер Кинг, Роза Паркс, местные баптистские церкви, Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения и множество юристов боролись за отмену сегрегации в автобусах города, и в ноябре 1956 года первый успех движения был закреплен Постановлением Верховного Суда США об отмене сегрегации в транспорте города Монтгомери.[[45]](#footnote-45) Это событие буквально «вспламенило» южные штаты США, где возобновились массовые протесты против законов Джима Кроу. Причем теперь такие протесты не носили единичный характер, а были массовыми, активными и повсеместными.

Вскоре после событий в Монтгомери Кинг решил объединить усилия всех баптистских африканских церквей в Конфедерацию южного христианского руководства. На этих встречах пасторы различных баптистских деноминаций учили активистов личной дисциплине и отказу от насильственных методов проведения различного вида забастовок: “In crowded basements and cramped offices, plans were made, strategies formulated, people assembled. Decades of providing social services now paid off in organized political protest. Marches took on the characteristics of religious services, with prayers, short sermons and songs.”[[46]](#footnote-46) Другими словами, баптистская церковь не только служила точками мобилизации активистов для участия в массовых демонстрациях, но и выступала на демонстрациях вместе с протестующими.

Также члены этой организации ездили по небольшим городам и читали проповеди в самых отдаленных и маленьких церквях. Кинг считал, что социальная проповедь не менее важна в борьбе с сегрегацией, чем религиозная. На таких богослужения пасторы снова и снова повторяли важность мирных действий при проведении демонстраций, пикетирований, бойкотов и забастовок. «Тактика ненасилия, - говорил Кинг, - позволяла неграм выйти на улицы, активно выражая свой протест и мешала открыть по ним огонь, так как даже расисты не могли стрелять среди бела дня в безоружных мужчин, женщин и детей».[[47]](#footnote-47)

Например, студенты Гринсборо, Северная Каролина, объявили мирные сидячие забастовки в университетском кафе. За пару месяцев таких забастовок уже было порядка пятидесяти в разных штатах. Так как результатом таких действий были аресты участников и судебные разбирательства, их целью было привлечь как можно больше общественного внимания.

Наиболее мощный общественный резонанс получили «Рейсы свободы», организованные общественными организациями с помощью церкви для проверки действительности пользования общественным транспортом и общественными местами в соответствии с установленным федеральным законом. 4 мая 1961 г. первая группа участников акции выехала из Вашингтона на междугородном автобусе на юг страны. В Аннистоне, штат Алабама, их автобус подожгли, по прибытии в Бирмингем участники «рейса» были жестоко избиты разъяренной толпой, а в штате Миссисипи их арестовали за «нарушение порядка». «Рейсы свободы» проводились все лето 1961 г. Черные и белые активисты на междугородных автобусах приезжали в южные штаты, группами врывались на автобусные станции, в кафетерии, магазины, мотели, садились или бросались на пол, добиваясь равного с белыми обслуживания. Их массово избивали (иногда количество человек в толпе достигало 1000), преследовали по всему пути, поджигали автобусы и прочее. Многие участники «рейсов» (примерно 450 человек) были арестованы и отданы под суд.[[48]](#footnote-48) Примечателен тот факт, что участники таких выступлений осознанно шли на этот шаг и не оказывали никакого сопротивления при аресте и избиении, как их учили на собраниях ассоциации и в церкви. В результате владельцы многих предприятий торговли и сферы услуг были вынуждены отказаться от практики сегрегации в своих заведениях. Федеральная комиссия по регулированию торговли между штатами со своей стороны также была вынуждена запретить сегрегацию в автобусах дальнего следования и поездах.

Наиболее яркое событие и, безусловно, самое ключевое, имело место 28 августа 1963 года в Вашингтоне, когда более 200 000 активистов, включая пасторов, ученых, фермеров, адвокатов, студентов и различного уровня клерков приехали к Мемориалу Линкольна для мирной политической демонстрации за гражданские права. Наиболее ярким моментом этого дня стала великая речь Кинга «У меня есть мечта», в которой он использовал темы из Библии, Конституции и Декларации независимости в формате проповеди. Безусловно, данная речь имела ошеломляющий успех, она не только затронула сердца как белого населения, так и дискриминируемого афроамериканского, но и показала федеральному правительству, что люди готовы бороться за свои права. Движение теперь имело единый и общенациональный характер. Как мы знаем, к движению афроамериканцев за Гражданские права примкнули и другие этнические группы, а также феминистские движения, что обусловило его успех. Как результат, в 1964 году был подписан Акт о гражданских правах, который навсегда отменил дискриминацию по любому признаку при найме на работу, в общественных местах, на предприятиях и в учебных заведениях.

Сразу же после получения гражданских прав церкви и другие антирасистские организации во главе с Кингом продолжили борьбу за политические права. В 1965 году в Монтгомери активисты выступили с демонстрацией, большая часть из них была арестована (в том числе и Кинг). Данное событие вызвало беспорядки по всей стране. Кинг, находясь в тюрьме писал письма, которые становились достоянием общественности. В то же время церкви и антирасистские организации продолжали деятельность Кинга. Это заставило Президента Л.Джонсона подписать Закон о политических правах, по которому запрещалась дискриминация по любому признаку при осуществлении политических прав.

К 1966 году обстановка в движении за Гражданские права осложнилась, так как наибольшую популярность завоевывала организация «Черная пантера» во главе с Малькольмом Х.[[49]](#footnote-49) Данная исламская антирасистская организация предпочитала насильственные меры достижения гражданских прав. Ее популярность подогревалась недовольством масс по поводу Вьетнамской войны. Лозунг «Власть черным» и мощная поддержка со стороны разных баптистских деноминаций ослабили авторитет Кинга, и движение сдвинулось в сторону сепаратизма и национализма афроамериканцев. Даже некоторые консервативные пасторы теперь были склонны считать, что ненасильственные методы борьбы остались в прошлом.[[50]](#footnote-50) Смерть Кинга усилила это течение. «Мы будем применять насилие в той степени, в которой нас к этому принудят» - говорил ближайший соратник Кинга.[[51]](#footnote-51) Многие видели ответ на нужды ароамериканцев в сепаратистской философии Малкольма Х. Эти тенденции ослабили авторитет баптистских церквей, особенно на севере США.

В целом, данный период был охарактеризован активной политической борьбой за гражданские права, в которой баптистская церковь приняла самое активное участие как место, где пасторы готовили людей для массовых забастовок, шествий и протестов. Более того, мирный характер всех проводимых акций обусловлен именно активной ролью церкви.

* + 1. **Роль БЦ в жизни афроамериканских сообществ Юга США во второй половине 20 века (1968-1999)**

 В 70-е годы движение за гражданские права вступило в новую фазу. Было завоевано равное избирательное право, равные права на жилье, на получение работы и прочее. Отмена сегрегации в южных штатах дала сильный толчок экономической, политической и социальной интеграции афроамериканцев в социально-экономическую структуру США.

Как северные так и южные штаты переживали «религиозное перерождение», связанное с либерализацией церковных канонов. Согласно статистическим данным, афроамериканцы успешно интегрировали в смешанные религиозные институты, но все же подавляющее большинство были баптистами или методистами.[[52]](#footnote-52)

Согласно мнению Ниттобурга Э.[[53]](#footnote-53), 57% афроамериканцев проживало на юге США в 1980 году, они посещали церковь чаще, чем белое население США. Согласно статистическим данным наиболее популярными деноминациями среди афроамериканского населения этот период были следующие (см. Табл. 6).

Таблица 6. Количество прихожан-афроамериканцев по деноминациям

Деноминация	Год	Количество последователей-авроамериканцев
Национальная баптистская конвенция	1988	7,5 млн
Прогрессивная Национальная Баптистская конвенция	1988	1,1 млн
Африканская методистская епископальная церковь	1988	3 млн
Африканская методистская епископальная сионская церковь	1988	1,2 млн

Что касается роли баптистской церкви в жизни афроамериканских сообществ южных штатов США в данный период, то следует отметить, что существует 2 точки зрения по данному вопросу. Некоторые ученые заявляют, что церковь «мертва». Другие оспаривают данный факт, утверждая, что этот баптистская церковь как мощный социальный, экономический культурный центр как и прежде отвечал требованиям афроамериканского сообщества.

Во-первых, церковь продолжала оказывать психологическую поддержку своим последователям, что помогало укрепить и сплотить сообщество.

Во-вторых, церковь продолжила практику подготовки руководителей в социальной и политической жизни общества. В начале эпохи сегрегации многие пасторы становились политическими деятелями. После получения равенства в избирательных правах, церковь возродила эту практику.

В-третьих, баптистская церковь продолжила выступать инициатором различного рода волонтерских программ по помощи населению. Церковь начала проводить встречи и собирать деньги на борьбу с наркоманией, ранней беременностью, различного рода заболеваниями. В то же время баптистская церковь активно собирала деньги для помощи голодающим и бедным, обеспечивая их едой, одеждой, и, иногда, финансовой поддержкой.

В-четвертых, баптистская церковь возродила активную деятельность как образовательный центр. Половина четырехгодичных колледжей для афроамериканцев, открытых в США в 80-х годах, были основаны той или иной баптистской или методистской деноминацией.

Несмотря на выполнение всех этих функций и активное участие Баптистской церкви в жизни афроамериканских сообществ южных штатов США, многие исследователи полагают, что после эры движения за Гражданские права, роль ее церкви как центрального социального института исчезла. В этой связи стоит констатировать, что изменились нужды афроамериканских сообществ. Если до официального закрепления гражданского и политического равенства афроамериканцев и белого населения церковь была инструментом борьбы, то во последней четверти 20 века ее функции были направлены именно на решение повседневных, социальных нужд сообщества.

Выводы по первой главе

На протяжении всей истории своего существования баптистская церковь являлась центром политической, экономической, культурной и социальной жизни афроамериканских сообществ южных штатов США.

Баптизм очень быстро развился на территории Юга США. Отсутствие сложной доктрины и церковной иерархии было понятно рабам, именно это обусловило огромное количество обращенных в рабовладельческих штатах. Очень быстро церковь перестала быть лишь религиозным институтом, она стала выполнять социальные, экономические и культурные функции в афроамериканских сообществах южных штатах.

К середине 19 века баптистская церковь стала также центром политической борьбы с рабством. На ее основе функционировали центры взаимопомощи, только с ее помощью действовала сеть подпольной железной дороги.

В этот же период баптистская церковь была разделена на два течения: северное и южное. Баптистские церкви северных штатов представляли собой единый аболиционистский орган, который активно участвовал в борьбе против рабства. Баптистская церковь южных штатов могла лишь морально поддерживать своих последователей – рабов, но активных открытых действий не предпринимала.

В период Гражданской войны церковь продолжала быть связующим звеном в системе подпольной железной дороги на пути рабов в северные штаты или Канаду.

После окончания войны баптистские церкви занялись улучшением социальных условий афроамериканских сообществ южных штатов США. Деноминации собирали пожертвования (деньги, пищу и одежду) для бедных, помогали найти работу, формировали учебные заведения в своих сенах. Таким образом, церковь стала инициатором волонтерского движения и благотворительности, а также образовательной деятельности.

На рубеже 19-20 веков пасторы баптистских деноминаций южных штатов стали регулярно собраться на региональном уровне для решения остро стоящих вопросов дискриминации и сегрегации Юга. Иными словами, баптистские церкви расширили свое влияние. Более того, в данный период баптистская церковь была единственным местом для проведения собраний тех или иных организаций (общественных, волонтерских, партийных, секретных и пр.)

В эпоху движения за гражданские права баптистская церковь не только оставалась главным социально-экономическим институтом афроамериканских сообществ южных штатов, но и начала занимать активную политическую позицию в борьбе. Главное лицо указанного движения – Мартин Лютер Кинг был пастором одной из баптистских церквей в Монтгомери, Алабама. Более того, только благодаря церковному вмешательству, все акции протеста, марши и забастовки носили мирный характер.

 Во второй половине 20 века нужды афроамериканских сообществ изменились, как и роль религиозного института в их жизни; функции церкви теперь направлены на решение повседневных нужд сообщества (образование, волонтерские программы).

Глава 2 Религиозная жизнь афроамериканских сообществ в 21 веке

 В предыдущей главе данного исследования была изучена эволюция роли баптистской церкви в социальной, экономической, культурной и политической жизни афроамериканских сообществ южных штатов США с конца 17 века по конец 20 века. Данная глава представляет собой анализ религиозного аспекта жизни афроамериканских сообществ южных штатов США в 21 веке. Первый раздел главы посвящен подробному анализа отчета о религиозных течениях в США, проведенном в феврале 2008 года независимым научно-исследовательским центром Pew Research Center. [[54]](#footnote-54) Был выбран отчет именно этой организации, так как американское бюро статистики не обладает достаточной полнотой информации по данному вопросу (с конца 1950-х годов согласно федеральным законам главному статистическому органу США запрещено проводить подобные исследования). Тем не менее, бюро обладает базовой информацией по данному вопросу, но для наиболее полного исследования нам необходим подробный отчет о существующих в стране религиозных течениях. Указанное исследование базируется на опросе более 35 000 американцев разных возрастов и полов.

 Второй раздел главы посвящен анализу посещаемости черной баптистской церкви. Иными словами, будут обозначены тенденции внутри представителей афроамериканских сообществ в начале 21 века. Третий раздел данной главы представляет собой анализ статистических данных по вопросу социальных и экономических проблем афроамериканских сообществ южных штатов США. Также здесь предпринята попытка классифицировать существующие проблемы для последующего исследования.

 2.1. Многообразие религиозных деноминаций в США в 21 веке.

 Стоит отметить, что религиозная жизнь в США отличается разнообразием представленных течений. Согласно исследованию Pew Research Center, в начале 21 века в США насчитывалось более 300 различных деноминаций.[[55]](#footnote-55)

В среднем, восемь из десяти (78,4%) американцев старше 18 лет причисляют себя к одной из многочисленных форм христианства, около 5% принадлежат к другим религиозным течениям, почти 16,1% заявили, что не являются членом ни одной религиозной группы (См. Табл. 7).

Таблица 7. Основные религиозные традиции в США

Традиции и деноминации	Количество населения страны (%)
Христианство	**78,4**
Протестантизм	51,3
Евангелические церкви	26,3
Протестантский мэйнстрим	18,1
Исторически черные церкви	6,9
Католичество	23,9
Мормоны	1,7
Свидетели Иеговы	0,7
Православие	0,6
Другие мировые религии	**4,7**
Иудаизм	1,7
Буддизм	0,7
Ислам	0,6
Не принадлежащие к какой-либо религиозной группе	**16,1**
Атеисты	1,6
Агностики	2,4
Не принадлежащие к религиозной группе	12,1

Члены протестантских церквей в начале 21 века составляли большинство (51,3%) представителей христианства среди совершеннолетнего населения США. Как было отмечено в начале 1 главы, протестантизм в США – явление не гомогенное, он делится на 3 абсолютно различных традиции. “A religious tradition is a set of denominations and congregations with similar beliefs, practices and origins”.[[56]](#footnote-56)

Согласно исследованию, протестантизм делится на:

* Евангелическую протестантскую традицию (26,3% всех опрошенных или, примерно, 1/2 всех протестантов старше 18 лет)
* Церкви протестантского мэйнстрима (18,1% опрошенных или 1/3 протестантов)
* Исторически черные протестантские церкви (6,9% опрошенных,1/7 всех протестантов).

Например, церкви внутри исторически черной протестантской традиции формировались на основе опыта рабства и сегрегации, который объединил их верования и религиозную практику одним особым контекстом.

Также следует помнить, что внутри данных традиций можно выделить десятки различных семей – Баптистской, Методистской, Лютеранской и Пятидесятнической и т.д. Под «семьей» в данном контексте следует понимать группу религиозных деноминаций и конгрегаций с общим происхождением. (“A denomination family is a set of religious denominations and related congregations with a common historical origin.”[[57]](#footnote-57)). Семьи включают в себя деноминации, которые ассоциируются с различными протестантскими традициями. Например, некоторые баптистские деноминации (такие, как южная баптистская конвенция) являются частью евангелической традиции. Другие же (например, американская баптистская церковь в США) ассоциируются с протестантским мэйнстримом. В свою очередь, национальная баптистская конвенция принадлежит к числу церквей, связанных исторически с черной протестантской традицией. Данные протестантские семьи в свою очередь состоят из большого количества различных деноминаций, таких, как южная баптистская конвенция, национальная баптистская конвенция и прочие.

Католицизм представлен 23,9% взрослого населения страны, т.е. 3 из 10 американцев являются католиками. Другие христианские деноминации имеют не такое большое количество приверженцев (например, мормонские группы – 1,7% всех опрошенных, свидетели Иеговы – 0,7%, православная церковь-0,6%).

Если говорить о других мировых религиях, представленных на территории страны, то следует отметить, что иудеи составляют 1,7% совершеннолетнего населения США, буддисты – 0,7%, мусульмане – 0,6%, индуисты – 0,4%

В начале 21 века имеет место тенденция увеличения количества агностиков, атеистов и людей, не причисляющих себя к какой-либо определенной религиозной традиции или деноминации. Все эти три группы опрошенных следует различать. Атеисты не верят в существование Бога, в то время как агностики лишь сомневаются в религиозных учениях как средстве доказательства существования Бога. Третья группа состоит из тех опрошенных, кто ответил, что религия не так важна в их жизни, или важна, но они не могут причислить себя к какой-либо определенной религиозной деноминации. Как показывает исследование “Nones” on the Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation Pew Research Center, проведенное в 2007-2012 годы, количество людей, причисляющих себя к данной группе растет.[[58]](#footnote-58) Если в 2007 году количество атеистов составляло 1,6% опрошенных, то к 2012 году оно увеличилось до 2,3. Аналогичная тенденция затрагивает и группу агностиков, их количество увеличилось с 2,4% до 3,8%. Иными словами, более 13 миллионов (6,1%) называют себя агностиками или атеистами. Изменения наблюдаются и в последней группе. Около 33 миллионов (14%) не причисляют себя к какой-либо религиозной группе. В 2007 году таких людей было 12,1%. Суммируя вышесказанное, общее количество людей, не принадлежащих к какой-либо религиозной группе, атеистов и агностиков за 5 лет увеличилось примерно на 4% (с с 16,1% в 2007 году до 19,7% в 2012). (См. Рис.1)

Рис 1 Рост числа людей, не принадлежащих к религиозным группам

2.2. Баптистская церковь в 21 веке

Как мы отмечали ранее в данной главе, протестантизм в США делится на три большие группы (традиции), по сходным верованиям, практикам и происхождению. Итак, рассмотрим основные тенденции в группе исторически черных протестантских деноминаций, так как именно эта группа в большинстве своем представлена афроамериканским населением США (92%), только 2% составляют белое население, 1% смешенных рас и 4% латиноамериканцев (См. Табл.8).

Таблица 8. Этнический состав исторически черных протестантских деноминаций.

Деноминации	Белое население	Афро-американцы	Азиаты	Смешанные расы	Латиноамериканцы
Исторически черные деноминации	2	92	0	1	4

Если рассматривать состав исторически черных протестантских деноминаций с точки зрения иммиграции, то следует отметить, что согласно исследованию, проведенному в 2007 году, всего 4% представителей исторически черных протестантских деноминаций были рождены за пределами США, то есть являются иммигрантами первого поколения (95% рождены в США). По времени прибытия в США % распределяются следующим образом:

Таблица 9 Количество приезжих последователей по периодам

	1910-1959	1960-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2007
ИЧД	1	1	1	3	3	3

Из таблицы 9 видно, что приток иммигрантов, исповедующих религию исторически черных протестантских деноминаций пришелся на 1980-2007 год, когда 3% представителей приехали на территорию США. 3% из иммигрировали из Канады, 5% из Латинской Америки, по 1% из Мексики и Западной Европы. Из других регионов приток представителей данных деноминаций незначителен.

По региональному расселению представителей исторически черных протестантских деноминаций исследование выявило, что чуть более 60% последователей живут на Юге США, 19% - на Среднем Западе, 13% на Северо-Востоке, 8%- на Западе (см. Табл. 10)

Таблица 10. Региональное расселение представителей исторически черных деноминаций.

Деноминация	Северо-Восток	**Юг**	Средний Запад	Запад
Протестантство	13	**46**	25	16
Евангелическая традиция	10	**50**	23	17
Мэйнстрим	19	**34**	29	18
Исторически черные деноминации	13	**60**	19	8
Католичество	29	**24**	24	23
Мормоны	4	**12**	7	76
Свидетели Иеговы	16	**36**	19	29
Православие	33	**24**	19	25
Другие христианские деноминации	14	**22**	23	41
Иудаизм	41	**26**	12	21
Ислам	29	**32**	22	18
Буддизм	17	**23**	15	45
Индуизм	29	**32**	13	26
Другие веры	23	**26**	20	31
Не принадлежащие к деноминации, их них:	19	**29**	23	29
Атеисты	21	**23**	20	35
Агностики	20	**28**	20	32
Не принадлежащие	36	**62**	48	54

Далее следует отметить, что афроамериканское население США является наиболее верующим по сравнению с другими этническими группами. 85% афроамериканцев являются христианами, из них 59% - приверженцы одной из исторически черных протестантских деноминаций, 15% - евангелических деноминаций, 4% - протестантского мэйнстрима. Только 1% опрошенных является атеистами или агностиками.

Таблица 11. Представители различных деноминаций по этническому признаку.

Деноминация	Население (%)	Белое (%)	**Афроамериканцы (%)**	Азиаты (%)	Смешанные расы (%)	Латиноамериканцы (%)
Христианство	78	78	**85**	45	69	84
Протестантство	51	53	**78**	27	51	23
Евангелическая традиция	26	30	**15**	17	34	16
Мэйнстрим	18	23	**4**	9	15	5
Исторически черные деноминации	7	0,5	**59**	0,5	2	3
Католичество	24	22	**5**	17	14	58
Мормоны	2	2	**0,5**	17	14	58
Свидетели Иеговы	1	0,5	**1**	0,5	2	1
Православие	1	1	**0,5**	0,5	1	0,5
Другие христианские деноминации	0,5	0,5	**0,5**	0,5	1	0,5
Другие религии	5	5	**2**	30	9	2
Иудаизм	2	2	**0,5**	0,5	1	0,5
Ислам	1	0,5	**1**	4	1	0,5
Буддизм	1	1	**0,5**	9	1	0,5
Индуизм	0,5	0,5	**0,5**	14	1	0,5
Другие мировые религии	0,5	0,5	**0,5**	2	0,5	0,5
Другие веры	1	1	**0,5**	1	5	0,5
Не принадлежащие к деноминации, их них:	16	16	**12**	23	20	14
Атеисты	2	2	**0,5**	3	1	1
Агностики	2	3	**1**	4	3	1
Не принадлежащие	12	12	**11**	16	16	12
Всего населения	100%	70%	**11%**	2%	3%	12%

 Для того, чтобы оценить степень религиозности афроамериканцев, необходимо проанализировать ответы опрошенных на такие вопросы, как: «Насколько религия важна в Вашей жизни?», «Как часто Вы посещаете церковь?» и «Как часто Вы молитесь Богу?».

 Итак, большинство афроамериканцев считают, что религия очень важна в их жизни (79%), в отличие от 59% опрошенных в среднем по стране. (см. Табл. 3) Более того, среди представителей исторически черных деноминаций, 85% уверены в огромной значимости религии в их жизни. Даже являясь последователями других протестантских традиций, афроамериканцы являются более религиозными. Так, для 89% афроамериканцев – представителей Евангелической традиции религия очень важна, в отличие от других последователей данных деноминации (79%). В деноминациях протестантского мэйнстрима данная тенденция прослеживается более ярко (76% по сравнению с 52%). Религия также важна для тех афроамериканцев, которые обозначили, что не являются приверженцем той или иной религиозной традиции. 45% опрошенных заявили, что несмотря на то, что они не могут причислить себя к той или иной религиозной группе, религия остается очень важной для них, для 26% религия имеет значение (то есть для семи человек из десяти). Для сравнения можно отметить, что в среднем по стране только для каждого 4 не причисляющего себя к какой-либо религиозной группе из 10 религия имеет хоть какое-то значение. (См. Табл. 12)

Таблица 12. Значимость религии в жизни

	% афроамериканцев ответивших «очень важна»	% населения США ответивших «очень важна»
Всего	79	56
Протестанты	86	70
Черная церковь	85	85
Евангелическая церковь	89	79
Мэйнстрим	76	52
Католицизм	66	56
Не принадлежащие к религиозной группе	45	16

Афроамериканцы посещают службу и молятся Богу намного чаще, чем другие американцы. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в табл.13.

Во-первых, 39% всех американцев посещают церковь хотя бы раз в неделю, в то же время количество афроамериканцев составляет более 53%. Во-вторых, 58% всех американцев молятся как минимум раз в день, количество афро-американцев-76%. Подобная тенденция прослеживается во всех традициях и деноминациях, в особенности, среди не принадлежащих ни к одной религиозной группе, людей. 15% афроамериканцев в этой группе заявляют, что посещают религиозные службы как минимум раз в неделю. В среднем по стране этот показатель составляет 5%. Около 28% афро-американцев в этой группе посещают церковь в среднем раз в месяц (10% американцев по стране).

Почти половина афроамериканцев в этой группе молятся ежедневно (48%), в то время как средний по стране показатель составляет 22%.

Таблица 13. Посещение церковных служб и чтение молитв по деноминациям

	Посещение церковных служб	Чтение молитв
	Как минимум раз в неделю (%)	Реже (%)	Как минимум раз в день (%)	Реже (%)
Афроамериканцы	53	47	76	24
Протестанты	59	41	80	20
Черная церковь	58	42	81	19
Евангелическая церковь	66	34	82	18
Мэйнстрим	48	52	62	38
Католицизм	36	64	69	31
Не принадлежащие к религиозным группам	15	85	48	52
Все население	39	61	58	42
Протестанты	50	50	69	31
Черная церковь	59	41	80	20
Евангелическая церковь	58	42	78	22
Мэйнстрим	35	66	53	47
Католицизм	42	58	58	42
Не принадлежащие к религиозным группам	5	95	22	78

Обратимся к статистическим данным по гендерному признаку. Среди афроамериканцев, как и в среднем по населению, мужчины более склонны не принадлежать к какой-либо религиозной группе, чем женщины. (16% и 19% соответственно). 62% афроамериканских женщин являются прихожанками исторически черных протестантских деноминаций, 16% - Евангелических деноминаций, 4% - мэйнстрима. Среди мужчин данные показатели составляют 55%, 14% и 4% соответственно.

Согласно статистическим данным, женщины более религиозны, чем мужчины. Каждая 8 из 10 женщин (или 84%)считает, что религия очень важна в ее жизни, 59% из них посещают церковную службу не реже раза в неделю. Среди мужчин данный показатель ниже.

Если говорить о возрасте верующих, то следует отметить, что среди молодых (моложе 30 лет) афроамериканцев достаточно много не принадлежащих к какой-либо религиозной группе – 19%. Среди других

возрастных групп такой показатель существенно ниже. Например, в группе 50-64 и 65+ данное количество равно 7%. (См. табл. 15)

Таблица 14. Последователи деноминаций по половому признаку.

Деноминация	Жен-афро-американки	Все жен-амер.	Муж-афро-американцы	Все американцы
Евангелическая церковь	16	27	14	26
Мэйнстрим	4	19	4	17
Черная церковь	62	8	55	6
Католическая церковь	5	25	5	23
Не принадлежащие	9	13	16	20

Таблица 15.Возрастные группы верующих

Возраст	18-29	30-49	50-64	65+
Деноминация	А\А	Население	А\А	Н	А\А	Н	А\А	Н
Евангелическая церковь	13	22	17	27	15	27	13	30
Мэйнстрим	2	12	3	17	5	20	6	25
Черная церковь	55	8	57	6	64	7	65	6
Католическая церковь	6	22	5	25	4	23	5	23
Не принадлежащие к религиозной группе	19	25	13	17	7	13	7	8

2.3. Афроамериканские сообщества южных штатов США: основные культурные и социально-экономические проблемы в 21 веке

Для целей данного научного исследования необходимо привести некоторые статистические данные о расположении афро-американских сообществ на территории США. Согласно отчету Статистического Бюро США за 2010 год, на территории страны проживало более 42 миллионов афроамериканцев, из них более 55% живут на Юге США.[[59]](#footnote-59) (см. Рис. 2)

Рис.2 Региональное расселение афроамериканского населения

Данные рисунка 2 показывают, что южный регион и в 21 веке является местом концентрации афроамериканских сообществ. Количество проживающих на данной территории афроамериканцев увеличилось за последние 20 лет болеe, чем на 7 миллионов человек.

Церковь внутри афроамериканских сообществ южных штатов США до сих пор остается крупным социально-культурным центром. Следует помнить, что не существует географического деления среди прихожан. Люди становятся прихожанами прихода не потому, что он расположен в непосредственной близи от их дома, университета или работы. Чаще всего люди посещают определенную церковь согласно своего социального статуса. “One black congregation, then, might primarily consist of educated middle- class professionals, while another consists of working-poor people. One church may attract southern migrants, while another appeals mainly to native northerners. Another church might serve Haitians or West Indians rather than blacks born in the United States. None of these churches need be located where their target populations live; as long as the church isn’t too far away, people will “commute” to worship where they feel at home.”[[60]](#footnote-60)

Изучив социальные проблемы, с которыми сталкиваются афроамериканские сообщества южных штатов в 21 веке, мы можем сгруппировать их следующим образом:

* Социально-экономические (высокий уровень безработицы, бедности, низкий уровень образования, здравоохранения, высокий уровень преступности)
* Культурные (высокий процент неблагополучных семей, наркотическая и алкогольная зависимость, ранняя беременность)

Следует отметить, что все эти проблемы взаимосвязаны между собой. Низкий уровень образования приводит к постоянной безработице, что, в свою очередь, толкает наиболее бедные слои сообществ на совершение преступления. Высокие показатели совершения преступлений «тормозят» экономическое развитие того или иного района, так как бизнесмены не желают открывать магазин в месте, где процветает преступность. Проблемы социально-культурного характера, такие как плохие отношения в семье, ранняя беременность (часто у 15-16 девочек 1-2 ребенка) ведут к серьезной алкогольной или наркотической зависимости. А высокий уровень заражения СПИДом и венерическими заболеваниями из-за незнания элементарных правил гигиены и предохранения толкают на совершение тяжких преступлений. Таким образом, представленная классификация социальных проблем афроамериканских сообществ южных штатов США достаточно условна.

 Обратимся к экономическим проблемам афроамериканских сообществ южных штатов США. Согласно статистическим данным Департамента Труда за 2010 год средний доход за одну неделю труда (полный рабочий день) афроамериканца ниже, чем у латиноамериканца и представителей других этнических групп и составляет 957$ (См. Приложение 1).

В то же время самый высокий показатель уровня безработицы также зарегистрирован в данной этнической группе. В 2012 году он составил 13,8%. (См. Табл.16)[[61]](#footnote-61)

Табл. 16 Уровень безработицы в США по этническому признаку-2012

Этническая группа	Уровень безработицы (%)
Белые	7,2
Афро-американцы	**13,8**
Латиноамериканцы	10,3
Американцы азиатского происхождения	5,9
Всего по стране	8,1

Данные показатели объясняют причины высокого уровня преступности и наркотической и алкогольной зависимости, существующих в афроамериканском сообществе.

Если говорить о проблемах с преступностью, то необходимо отметить, что афроамериканские сообщества находятся в группе риска. «One in every three black males born today can expect to go to prison at some point in their life, compared with one in every six Latino males, and one in every 17 white males, if current incarceration trends continue.»[[62]](#footnote-62) Согласно отчету, подготовленному исследователями социальных проблем Открытого Общественного Института Нью-Йорка, проведенному в марте 2009 года, 28% всех арестованных и 40% всех заключенных являются афроамериканцами. Даже среди латиноамериканцев эти показатели несколько ниже.[[63]](#footnote-63) Причины таких высоких показателей разнообразны. Во-первых, как отмечалось выше, двигателем к преступным действиям служится экономическая обстановка в сообществе. Во-вторых, высокий уровень ранней беременности, а, как следствие, неполноценная семья, также влияет на уровень преступности. 66% детей живут в неполной семье (без одного родителя или на воспитании у родственников). Именно поэтому дети младше 15 лет особенно подвержены риску стать преступниками. Уже с 7-8 лет многие становятся ворами, а позже и наркоманами, и убийцами. В-третьих, недостаток образования. Эта причина вытекает из первых двух, так как нежеланный ребенок не может без участия родителей сам решить учиться, а постоянное экономическое давление бедности также не способствует данному желанию.

Что касается проблем с образованием, то стоит отметить, что афроамериканцы испытывают трудности на всех ступенях подготовки, начиная с первого года обучения, заканчивая отчислениями из колледжей и университетов.

Что касается школьной подготовки, то согласно отчету Национального центра статистики Образования Министерства Образования за 2009 год афроамериканские ученики намного отстают от других этнических групп (по результатам стандартизированных тестов, введенных после принятия в 2001 году «No Child Left Behind Act»).[[64]](#footnote-64) Также было выявлено, что почти половина афроамериканских школьников отчисляются из школы за низкую успеваемость и плохое поведение. А те, кто доходит до конца обучения, чаще всего принимается в университеты и колледжи по программе «Положительной Дискриминации». Стоит отметить, однако, и положительную тенденцию в сфере высшего образования среди афроамериканцев. В то время как количество афроамериканцев, находящихся в тюрьме снижается, количество людей, получающих высшее образование – увеличивается. (См. Рис.3)

Рисунок 3. Статистика нахождения афроамериканцев в колледже/тюрьме за 2009 год

[[65]](#footnote-65)

Следует также отметить, что после принятия программы «Положительной Дискриминации» увеличилось количество получаемых степеней в высших учебных заведениях. (См. Рис 4)

За 10 лет (с 2000 по 2010 годы) количество законченного образования в Ассоциативных колледжах (2-х летних программах, специализированных для нужд того или иного сообщества) увеличилось на 89%. Та же тенденция прослеживается и при получении степени Бакалавра – 53%, Магистра – 109%, Доктора наук - 47%.

Говоря о сфере здравоохранения, стоит отметить, что в афроамериканских сообществах существует несколько серьезных проблем (по ежегодным отчетам National Black Church Initiative):

Во-первых, афроамериканцы питаются намного хуже по сравнению с представителями других этнических групп. Это вызвано, во многом тем, что низкий уровень дохода не позволяет купить более здоровую, но и более дорогую пищу.

Во-вторых, говоря о социальном страховании, то афроамериканцы и латиноамериканцы чаще, чем другие группы населения являются незастрахованными: «close to 1.8 million African American children in the United States do not have health insurance, nearly one-third – 32 percent – of African American do not have a regular doctor. By contrast, only 20 percent of White Americans do not have a regular doctor» [[66]](#footnote-66)

В-третьих, около 70% афроамериканцев в возрасте от 20 до 74 лет страдают ожирением. Каждый третий страдает гипертонией (самый высокий в мире показатель). Более 2,2 миллионов афроамериканцев страдают диабетов, уровень смертности по этой причине превышает данный показатель среди белого населения на 27% . Также афроамериканцы на 10% больше, чем белое население страдает от рака и на 30% чаще умирают от этой болезни. В три раза чаще страдают астмой, и в три раза чаще умирают по этой причине. Высокая степень заражения венерическими заболеваниями.

В-четвертых, огромной проблемой является неосведомленность о важности качественных продуктов, здоровом питании и мерах защиты от заболеваний.

В-пятых, как мы отмечали ранее, существует проблема ранней беременности. Согласно ежегодному отчету центра планирования семьи института The Guttmacher, афроамериканские и латиноамериканские подростки в два раза чаще беременеют, чем представители других этнических групп. «Per 1000 young women ages 15-19 in 2006, 126.3 African Americans became pregnant and 126.6 Hispanics became pregnant compared to 61.1 whites»[[67]](#footnote-67)

В-шестых, представители афроамериканских сообществ чаще подвержены алкогольной и наркотической зависимости, чем члены других этнических групп.

Говоря о культурных проблемах в афроамериканских сообществах южных штатов США, следует отметить, что они тесно связаны с вышеперечисленными. Высокий уровень безработицы, бедности, преступности, отсутствие мотивации и возможности получения образования, высокие показатели заражения различного рода заболеваниями, - все это является причиной и следствием полного или частичного отсутствия культурного воспитания члена общества.

По данным официального сайта The Black Church Initiative, афроамериканские чаще подвержены разводам, очень часто дети воспитываются старшими родственниками. Данная тенденция приводит к тому, что с детского возраста у человека искажено мировоззрение, он не видел и не знает, как нужно строить семью, заводить детей, при этом стараясь дать им достойное образование.

Выводы по второй главе

Итак, суммируя вышесказанное, стоит отметь несколько наиболее важных тенденций в религиозной жизни США, в особенности среди представителей баптистского деноминации, а также обозначить наиболее острые экономические, социально-культурные проблемы афроамериканских сообществ южных штатов США:

1. Религиозная жизнь США отличает разнообразием, на сегодняшний день насчитывается более 300 религиозных деноминаций.
2. Большая часть американцев являются христианами (78,4%), около 5% исповедуют другие мировые религии (индуизм, ислам, иудаизм).
3. Количество людей, не принадлежащих к какой-либо определенной религиозной группе в 2007 году составляло 16,1%. Более того, в 2012 году данный показатель возрос до 19,7%.
4. Большинство афроамериканцев являются протестантами (78%), причем 59% из них классифицируют себя как представителя одной из исторически черных деноминаций, 40% из них – члены баптистских деноминаций.
5. Афроамериканцы более религиозны, чем представители других этнических групп, что доказывается частотой посещения церковных служб и чтения молитв.
6. 87% афроамериканцев отмечают, что религия важна в их жизни. Более того, данная тенденция прослеживается даже в группе опрошенных, которые не могут причислить себя к той или иной религиозной деноминации. Здесь же следует отметить, что всего 1% афроамериканцев является агностиками или атеистами, в отличие от других этнических групп, где соответствующий показатель значительно выше.
7. 58% представителей исторически черных протестантских деноминаций – афроамериканцев посещают церковные службы как минимум раз в неделю, и более 80% молятся как минимум раз в день. Данный показатель несколько выше, чем среди других представителей этнических групп.
8. Среди афроамериканцев женщины более религиозны, чем мужчины (Количество принадлежащих черным протестантским деноминациям - 62% и 55% соответственно).
9. Что касается возраста верующих, то следует отметить, что среди молодого поколения (18-29 лет) процент тех, кто не может причислить себя к той или иной религиозной группе, выше, чем среди других возрастных групп.
10. Более 55% всех афроамериканцев проживают в южных штатах США, таким образом, данный регион образует так называемый «библейский пояс» из-за большей религиозности представителей данной этнической группы.
11. Экономическая обстановка в афроамериканских сообществах находится в упадке, уровень безработицы и бедности выше, чем аналогичные показатели среди представителей других этнических групп. Многие не имеют места проживания, одежды или продуктов питания.
12. Уровень преступности всех видов намного выше, чем в сообществах других этнических групп.
13. Уровень образования в афроамериканских сообществах ниже по всем программам обучения, хотя в конце 20 века - начале 21 века показатели успеваемости среди школьников были улучшены, количество получаемых степеней увеличено. Но, несмотря на указанные тенденции, афроамериканские школьники и студенты отстают от представителей других этнических групп.
14. Представители афроамериканских сообществ южных штатов США более других подвержены риску заражения различными заболеваниями. Более того, многие не проинформированы о причинах, последствиях возможных болезней, а также о методах их своевременного предупреждения, обнаружения и лечения.
15. Афроамериканские сообщества южных штатов США испытывают культурный спад, выражающийся на всех уровнях: отсутствие образования, высокий уровень преступности, неполноценные и неблагополучные семьи, алкогольная и наркотическая зависимость.

Глава 3 Влияние баптистской церкви на мировоззрение и социально-культурную жизнь афроамериканских сообществ южных штатов США в 21 веке (по материалам сайтов церквей)

Как было отмечено в двух предыдущих главах, церковь всегда играла роль центрального института в экономической, культурной, социальной и политической жизни афроамериканских сообществ южных штатов США. Согласно статистическим данным, тенденция особой религиозности представителей баптистских деноминаций в рамках исторически черных протестантских деноминаций сохраняется. Данная глава представляет собой подробный анализ деятельности баптистской церкви как фундаментального центра афроамериканского сообщества в 21 веке. Традиционно данная деноминация отвечала на нужды того или иного сообщества в ту или иную эпоху. Рассмотрев основные социально-культурные проблемы, с которыми сталкиваются афроамериканские сообщества южных штатов США, теперь необходимо проанализировать, какими инструментами пользуется церковь, чтобы помочь своим прихожанам с ними справится.

Материалами для анализа деятельности баптистской церкви в решении экономических и социально-культурных проблем афроамериканских сообществ южных штатов США послужили официальные сайты церквей и объединений церквей на следующих уровнях:

* Национальный уровень объединения баптистских церквей. Например, The Black Church Initiative, поддержанная более 34 000 церквей во всех штатах США, является наиболее активной инициативой, предложенной баптистскими деноминациями. Как будет рассмотрено далее, объединение участвует во всех сферах жизни афроамериканских сообществ

([http://www.naltblackchurch.com/)](http://www.naltblackchurch.com/%29)

* Региональный уровень объединения баптистских церквей. Например, южная баптистская конвенция, которая распространена также на национальном уровне, наиболее активную деятельность ведет именно в южных штатах, так как количество церквей и прихожан сравнительно выше, чем в других регионах США (<http://www.sbc.net/>)
* Местный уровень. Отвечая на нужды конкретного афроамериканского сообщества, церкви привлекают помощь волонтерских организаций для индивидуальной реализации необходимых программ и инициатив. Например, официальный сайт церкви Mayers Park Baptist Church города Шарлотт [https://www.mpbconline.org/Shelter%20&%20Homelessness.php](https://www.mpbconline.org/Shelter%20%26%20Homelessness.php)

3.1. Роль баптистской церкви в формировании мировоззрения членов деноминации

Если говорить о влиянии баптистской церкви на формирование ценностей и мировоззрения среди своих последователей, то следует отметить, что она на протяжении всей своей истории была местом, где человек мог общаться с Богом и реализовать свои душевные потребности. Как было отмечено во второй главе, данная деноминация сохраняет свои позиции в отношении количества прихожан и в 21 веке.

Особенность данного религиозного института заключается в решении почти всех видов социально-культурных проблем афроамериканских сообществ.

Что касается культурных проблем, решаемых церковью, то, как было сказано ранее, наиболее острыми являются плохие отношения в семье, значительное количество разводов, ранняя беременность, неполноценные семьи. Все эти трудности, с которыми сталкиваются представители афроамериканских сообществ южных штатов США не могут регулироваться с помощью государственного вмешательства, поэтому баптистская церковь ответственна за восстановление семейных ценностей внутри сообщества.

В данном разделе анализируется влияние баптистской церкви на формирование мировоззрения своих прихожан с точки зрения существующих культурных проблем.

Решая семейные проблемы своих последователей, баптистские церкви южных штатов США исходят из того, что семья – основа любого общества и что именно в семье должны прививаться формироваться моральные и христианские ценности. The Black Church Initiative на национальном уровне проводит программу African American Family Circle Initiative[[68]](#footnote-68), согласно которой главной целью является построение основанной на христианских ценностях благополучной полноценной семьи. В каждой церкви, где реализуется данная программа, организуются встречи с психологами на различные темы семейно-бытовой жизни, а также проводятся тренинги по воспитанию детей любого возраста. Согласно мнению пасторов National Black Church Initiative, афроамериканские семьи находятся в критической ситуации в 21 веке, по сравнению с другими этапами американской истории.[[69]](#footnote-69) В этой связи, на национальном уровне проводятся саммиты в рамках Family Strengthening Circles Initiative, где пасторы обсуждают проблемы членов своих приходов и пути их решения.

Замужество – необходимый компонент полноценной семьи. Согласно статистическим данным, в 2008 году более 6,8 миллионов афроамериканских пар не состояли в браке. Данная тенденция ведет к тому, что только 32% детей до 18 лет жили с родителями, по сравнению с 78% белых детей.[[70]](#footnote-70) Более того, 42% афроамериканских женщин были не замужем (по сравнению с 23% белых женщин). Все это ведет к возникновению трудностей как в жизни детей, которые в этом случае страдают больше всего, так и мужчин и женщин.

Если говорить о мужчинах, которые не женятся, следует отметить, что они чаще склонны к алкоголизму и наркотической зависимости, зарабатывают меньше, чем те, кто замужем, чаще совершают преступления а также имеют более высокие показатели смертности. Преимущества брака для мужчины заключается в первую очередь, в необходимости быть главой семьи, воспитывать детей, обеспечивать их образованием и всем необходимым.

Многие не ходят заводить семью по причине отсутствия возможности обеспечить ее всем необходимым. Баптистская церковь предлагает различные обучающие программы по сбережению накоплений и планированию своих расходов.[[71]](#footnote-71) Пасторы привлекают волонтеров – экономистов для проведения лекций по рациональному распределению денежных средств. Более того, проводятся лекции по ипотечному кредитованию, которое позволяет молодым купить свой дом.

Говоря о последствиях отсутствия брака для женщин, стоит обратить внимание на следующие недостатки.

Во-первых, финансовая несостоятельность. Этот фактор затрагивает большинство незамужних женщин, особенно тех, у которых есть внебрачные дети. Баптистская церковь предлагает различного рода экономические тренинги для женщин, проводимые специалистам. Более того, в школах проводятся лекции по значимости семейных ценностей и замужества (для подростков обоих полов).

Во-вторых, психологический стресс. В одно и то же время женщина должна быть как матерью, так и отцом, выполнять множество ролей, что ведет к стрессам, депрессии и алкоголизму. В этой связи церковь старается привлечь женщин к посещению религиозных служб на регулярной основе, а также благодарить Бога за то, что он дал возможность иметь детей. [[72]](#footnote-72)

Что касается детей, которые растут в неполноценной семье, то следует заметить, что именно они страдают больше всего. Если дети растут без одного родителя или вообще находятся на иждивении у родственников, то они чаще склонны к совершению преступлений, отсутствию моральных ценностей, болезням и стрессам. В этой связи церковь организует встречи с родителями и опекунами.

Вообще, программы и варианты влияния на отношения в семье на местном уровне различны и многочисленны. Например, Shandon Baptist Church в городе Колумбия, Южная Каролина, предлагает психологический тренинг для семей на грани развода, что помогает сократить их количество.[[73]](#footnote-73) Другие церкви стараются задействовать родителей в обучении своих детей, принося им домой материалы и объясняя, насколько образование важно для будущего их детей. Куратор детей из неблагополучных семей Landmark Independent Baptist Church в городе Луисвиль, Кентукки, замечает: "Because it's such a poor area, we become everything, counselor and babysitter until Mama comes home. We've been able to be that other shoulder and other ear for parents and kids, for someone to talk to about the problems they're having."[[74]](#footnote-74) Действительно, преподаватель или куратор очень часто является и психологом, и сиделкой в одной лице.

Как было доказано в предыдущем разделе, подростки являются особой группой риска внутри афроамериканского сообщества. Среди подростков есть высокий процент тех, кто становится преступниками, наркоманами и молодыми родителями. Более того, именно в данной возрастной группе 19% не могут причислить себя принадлежащими к какой-либо религиозной группе (см. Главу 2 Раздел 2).

В связи с этими тенденциями среди подростков проводятся лекции на такие темы, как важность института семьи, последствий добрачных половых связей и методов защиты от нежелательной беременности. Говоря об этих распространенных проблемах среди подрастающего поколения, церковь приглашает на лекции медиков и психологов, а также стараются распространить бесплатные образцы средств контрацепции, несмотря на то, что согласно христианской религии любые добрачные связи строго запрещены. Также специалисты – волонтеры проводят лекции о вреде алкоголя и курения, приглашают людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью для иллюстрации неблагоприятных последствий вредных привычек. Для людей, которые готовы посещать групповые тренинги, проводятся встречи анонимных алкоголиков и наркоманов, организованные на базе церкви.

Также следует отметить, что пасторы церквей активно используют возможности интернета для привлечения молодого поколения к общению онлайн. На сайте любой церкви есть формы обратной связи, где можно задать вопрос напрямую пастору или поговорить с психологом. Подобная возможность позволяет подросткам, которые являются менее религиозными и реже посещают церковные службы, чем взрослые (см. главу 2), обратиться к специалистам, не выходя из дома.

Если обратиться к проблеме насилия и избиения в семье, то необходимо обратить внимание на то, что афроамериканские сообщества переживают кризис в данной сфере. К сожалению, многие подростки сталкиваются с проблемой педофилии, инцестом и изнасилованием. В этой связи волонтеры – психологи на базе церковных приходов проводят анонимные встречи для тех, кто подвергся изнасилованию или избиению со стороны родителей или родственников, что позволяет пострадавшим справиться с существующими моральными проблемами.

Что касается вопроса однополых браков, баптистская церковь отвергает само их существование, признавая союз исключительно между мужчиной и женщиной.

Исторически существовавшая проблема дискриминации в южных штатах США наложила отпечаток на поведение членов афроамериканских сообществ. Многие, особенно подростки и молодые люди из неблагополучных районов ведут себя агрессивно по отношению к другим этническим группам. Подобные предрассудки и стереотипы также являются объектом деятельности баптистских церквей. На церковных службах, в процессе тренингов, проводимых психологами и учителями в школах говорят о толерантности и терпимости по отношению к представителям других этнических групп.

Следует добавить, что церковь старается привлечь своих последователей к активному участию в жизни сообщества. Это выражается в различных видах деятельности. Например, на базе всех баптистских церквей существуют хоры, участвующие в церковной службе. Чаще всего они состоят из представителей церкви, но участие членов прихожан в репетициях и выступлениях активно приветствуется. Более того, служители церкви стараются набрать детские и подростковые группы из школ, находящихся в непосредственной близости от прихода.

Также церковью активно пропагандируется волонтерская активность среди членов сообщества. На любом сайте баптистских церквей представлен перечень существующих программ и способы помощи. К примеру, можно пожертвовать деньги на определенные цели, или просто отправить деньги на нужды сообщества. Более того, можно связаться с пастором для оказания физической помощи, например, юридических или финансовых консультаций в центрах, функционирующих на базе церковных приходов. Церковь также проводит работы по облагораживанию улиц, уборке территории, ремонту и покраске зданий. О проведении подобных мероприятий также можно узнать на сайте церкви или на службе. Любая помощь приветствуется, так как волонтерская работа является неотъемлемым атрибутом христианского мировоззрения.

Таким образом, первостепенная цель баптистской церкви как религиозного института заключается в формировании мировоззрения своих последователей. Пасторы делают упор на семью как на основу функционирования афроамериканского сообщества, а также на социальную активность своих членов в жизни сообщества.

3.2. Роль баптистской церкви в решении социальных и экономических проблем афроамериканских сообществ

Говоря о социально-экономической группе проблем, таких как высокий уровень бедности и безработицы, стоит отметить, что церковь принимает активное участие в интеграции своих членов в экономическую сферу сообщества.

Во-первых, церкви организуют семинары для соискателей, приглашая представителей из различных профессиональных областей и компаний. К примеру, церковь Shiloh Baptist Church города Салем, Вирджиния, практикует проведение семинаров по поиску работы.[[75]](#footnote-75) На подобные встречи приглашают представителей таких компаний, как Bank of America, Anthem, Aerotek, Pepsi, Ranstad Staffing, Wells Fargo, Liberty Tax, Salem Frame, Virginia Employment Commission, Redlee Janitorial, City of Roanoke, Lamano Agency. На семинаре соискатели могут получить информацию об открытых вакансиях, ответы на интересующие вопросы по поводу трудоустройства. Более того, существует высокая вероятность быть приглашенным на собеседование на получение желаемой должности.

Во-вторых, церковь активно сотрудничает с волонтерскими организациями, которые проводят бесплатные лекции по трудоустройству или смене деятельности. Волонтерские организации проводят тренинги, посвященные тому, как правильно написать резюме или делятся опытом прохождения собеседования. Более того, такие организации помогают найти сферу профессиональной деятельности, основываясь на навыках соискателей и предложений рынка для определенного города или штата. Многие предлагают провести тренинги на тему того, как организовать собственный бизнес.

В-третьих, на сайтах баптистских церквей (к примеру, на сайте южной баптистской конвенции) постоянно обновляется список доступных вакансий в церковной области (пасторы, пианисты, преподаватели).[[76]](#footnote-76) Человек, желающий получить подобную должность, опубликованную на сайте, может получить характеристики от пастора конкретного прихода или связаться с церковью напрямую.

Говоря о другом блоке социально-экономических проблем, таких как отсутствие собственного жилья, одежды или продуктов питания, церковь как основной инициатор волонтерской деятельности в афроамериканском сообществе, принимает активные действия по решению данной проблемы.

Благотворительность всегда была ключевой особенностью баптистских церквей. Как было отмечено ранее, в 21 веке все без исключения сайты баптистских церквей предлагают возможность внести денежное пожертвование на социальные мероприятия, проводимые церковью. Более того, пожертвования (как денежные, так и материальные – одежда, пища) собираются на службах, концертах по поводу традиционных религиозных праздников, традиционных ярмарках по сбору средств и вещей. При приходах действуют столовые, где бездомные либо просто бедняки могут получить горячее питание и одежду. Во многих приходах в осенне-зимний период функционируют специальные центры, где бездомные могут переночевать. Например, церковь Mayers Park Baptist Church города Шарлотт, Северная Каролина, сотрудничает сразу с несколькими волонтерскими организациями, предоставляющими ночлег для бездомных с декабря по март.[[77]](#footnote-77)

Говоря о последнем блоке наиболее острых социально-экономических проблем, то есть о высоком уровне всех видов преступности, следует отметить, что церковь как важный социально-экономический институт афроамериканского сообщества является одним из лучших путей преодоления данной проблемы. К примеру, первая программа по защите детей от взросления в неблагоприятной обстановке стартовала в Филадельфии в 2000 году, когда пасторы набирали волонтеров для постоянного взаимодействия с ребенком, которые бы полностью отвечали за его обучение и досуг. [[78]](#footnote-78) Сейчас подобных программ насчитывается более 250 в 48 штатах, в том числе и в южных сообществах, при участии более 6000 церквей. Например, при африканской методистской епископальной церкви в г. Тоусон, Мэриленд существует Центр Семейной жизни, где более 100 волонтеров помогают детям с проблемами дома от 6 до 15 лет учиться в бесплатной школе, организуют дополнительные уроки, разнообразные кружки. [[79]](#footnote-79) В рамках инициативы волонтерской христианской организации «Сыны Аллена»[[80]](#footnote-80) в содействии с баптистской церковью в г. Нэшвил, Теннесси, постоянно функционирует двойная программа. Во-первых, у детей есть наставники, которые не только помогают их обучению и воспитанию в них праведных христиан, но и развивают в детях всевозможные таланты. Во-вторых, данная инициатива задействует заключенных, которые готовятся в ближайшее время выйти на свободу, ведь очень многие преступники желают начать жизнь заново, совершать только правильные поступки, но из-за отсутствия положительного опыта или возвращения в неблагоприятную обстановку они вновь встают на преступный путь. Волонтеры помогают афроамериканцам подготовиться к нормальному образу жизни после тюрьмы, ищут работу, и являются своеобразными «духовными наставниками». Или программы, направленные на обучение и открытия своего бизнеса по возвращении на свободу. Например, Программа предпринимателей, запущенная в г. Лексингтон, Кентукки в 2011 году обеспечивает бывших заключенных деньгами на образование или на открытие своего бизнеса, тем самым снижая риск возврата человека к преступным действиям и стимулируя экономику путем формирования новых мелких предприятий. Примеров подобных программ можно привести достаточно много. Стоит лишь отметить тот факт, что они действительно работают на практике.

Говоря о решении проблем в сфере образования, стоит повториться, что церковь в течение истории выполняла функции образовательного центра для афроамериканцев и даже в 21 веке продолжает следовать данной традиции. Именно церковь может сократить существующую разницу между афроамериканскими учениками и учениками других этнических групп, так как финансирование подобных учреждений ведется посредством пожертвований и вливания средств, полученных от грантов, предоставленных правительством. Этот факт является немаловажным при выборе школы для ребенка из неблагополучной семьи или без средств к существованию. Учитывая неблагоприятную экономическую и социальную обстановку внутри сообщества, многие дети, как мы отмечали ранее, становятся малолетними преступниками. Примечателен тот факт, что школьники, получающие образование в местных церковных школах, реже становятся преступниками и наркоманами. В подобных школах учат не только обычным общеобразовательным дисциплинам, но и преподают христианское учение.

Церкви также организуют бесплатные образовательные курсы, где преподаватели помогают подготовиться к тесту или просто разобраться в каком-либо предмете. Первая подобная программа возникла в Калифорнии, в городе Окланд, где на территории церквей было организовано около 20 бесплатных пробных центров по подготовке к поступлению в колледж. Сейчас такая практика работает повсеместно. Государственные агентства используют церковные приходы для организации различных бесплатных мероприятий для образования детей. Например, Национальный Научный Фонд постоянно проводит так называемые «научные субботы» по всей стране [[81]](#footnote-81), где проводит лекции на научные темы. Церковь, в свою очередь, собирает детей и ассистирует на мероприятии.

Еще в 1986 году American Association for the Advancement of Science начала осуществлять образовательные проекты, базируемые на деятельности черной церкви. Иными словами, данная ассоциация внедряет образовательные программы по улучшению навыков школьников в математике, чтении, письме и прочих предметах, предоставляя преподавателей-волонтеров, а также необходимые учебники и материалы. Сейчас программа поддержана объединением баптистских церквей The Black Church Initiative, что позволило этой инициативе перейти на национальный уровень. К программе может присоединиться любая церковь, набравшая определенное количество учеников для участия в лекциях. Если говорить о финансировании данного проекта, то он по большей части состоит из пожертвований частных фондов и корпораций, таких как Фонд Карнеги, Корпорация Эпл и прочие. Также инициатива поддерживается личными пожертвованиями американцев, чаще всего непосредственно жителей того или иного города, где будет внедрена программа.

Если говорить о высших учебных заведениях, базирующихся на основе церкви, то следует заметить, что первое подобное учреждение возникло еще в 1865 году в Северной Каролине (Shaw University).[[82]](#footnote-82) История Университета началась с простых лекций по теологии для бывших рабов. Пасторы-преподаватели учили читать и правильно интерпретировать Библию. Позже стали обучать медицине и фармацевтике, и к началу 20 века в Университете насчитывалось более 10 специальностей.

На сегодняшний день насчитывается 107 университетов, созданных на базе церкви, из них 51 является государственными. В 1989 году Президент Джордж Буш подписал Указ №12677 для стимулирования участия подобных учреждений в спонсорских государственных программах для поднятия качества образования. Данный Указ также привлек внимание частного сектора для сбора пожертвований. Преимуществом подобных высших учебных заведений является, во-первых, невысокая оплата и финансовая поддержка студентам, выражающаяся в виде грантов на изучение определенных предметов, стипендий за отличную успеваемость, в особых случаях, проживание и покупка необходимых учебных пособий и пр. Во-вторых, данные высшие учебные заведения отвечают на экономические нужды своего сообщества. Если в данном регионе присутствует нехватка специалистов в области инженерии, то в университете предлагается большой выбор специальностей по данному профилю.

Что касается проблем здравоохранения, существующими в афроамериканских сообществах, то церковь как центральный социальный институт афроамериканских сообществ борется с ними также посредством проведения различных программ.

Государство давно проводит программы здравоохранения, базируясь на помощи религиозных организаций, в том числе и баптистской церкви.

Акт 1996 года - Welfare Bill позволил штатам выделять средства на программы здравоохранения, проводимые религиозными организациями.[[83]](#footnote-83) Этот акт позволил баптистской церкви постоянно проводить образовательные лекции на различные темы (потеря веса, здоровое питание, борьба с курением) для членов своей конгрегации. Также в церквях происходит расдача буклетов с подробным описанием болезней и методов борьбы с ними. Президент Обама провел реформу здравоохранения и защиты пациентов (Affordable Care Act – 2010)[[84]](#footnote-84) для того, чтобы обеспечить доступ всех слоев населения к программе здравоохранения. Большую роль он уделил именно религиозным организациям**. “As leaders of faith and community-based organizations, you play essential roles in your community’s health. You are often the link between those who are most vulnerable and hardest-to-reach and the health services they need.”[[85]](#footnote-85)** Данный закон расширил возможности превентивных мер в афроамериканских сообществах южных штатов. Программа ввела возможность получения бесплатных услуг и с этой точки зрения задача церкви заключается в информировании прихожан о существовании подобных возможностей, так как многие афроамериканцы не осведомлены о медицинских программах

Обама также ввел стратегию по борьбе со СПИД[[86]](#footnote-86). Для афроамериканских сообществ южных штатов проблема СПИДа является одной из основных, так как степень заражения этой этнической группы одна из самых высоких. Церковь присоединилась к этой программе и проводит семинары на эту тему.

Самой успешной на сегодняшний день является National Black Church Initiative, ключевой программой является «Health Emergency Declaration»[[87]](#footnote-87), которая предполагает активное участие государственных и волонтерских организаций в деятельности церкви по продвижению информации посредством лекций, семинаров по здоровому образу жизни. Инициатива поддержана университетами, чаще всего это те университеты, которые образованы на базе религиозных организаций.

Выводы по третьей главе

Подводя итоги роли баптистской церкви в социально-культурной жизни афроамериканских сообществ южных штатов США, можно сделать следующие выводы.

Афроамериканские сообщества южных штатов США находятся в зоне риска на сегодняшний день.

Во-первых, уровень преступности в данных сообществах значительно ниже, чем среди представителей других сообществ. Баптистская церковь проводит ряд программ, направленных на снижение данный показателей. Среди прочих стоит отметить программу помощи заключенным, которая позволяет освободившемуся человеку открыть собственный бизнес, получить образование или найти подходящую работу. Также существует превентивная программа для подростков и детей из неблагополучных семей. К ним приставляют кураторов-волонтеров, которые следят за успеваемостью учеников и проведением их досуга. Подобная программа помогает детям избежать преступного будущего.

Во-вторых, в афроамериканских сообществах южных штатов США существует проблема в сфере образования. Это происходит по многим причинам, как то отсутствие мотивации получения образования, отсутствие финансовой возможности, плохая успеваемость и плохое поведение в классе. Церковь старается решать все эти проблемы открытием центров по подготовке к экзаменам, тестам и домашним заданиям. Преподаватели стараются проводить беседы с родителями о необходимости получения образования, задействовать старших в выполнение уроков. На базе церкви давно существуют школы и высшие учебные заведения, которые предлагают получение образования по сниженным ценам и с возможностью получить некоторые льготы (учебники и материалы или стипендии). Следует также отметить, что набор специальностей, предлагаемых университетом отвечает потребностям рынка труда того или иного сообщества. Это помогает стимулировать экономику путем привлечения профессионалов.

В-третьих, уровень безработицы и бедности в афроамериканских сообществах намного выше, чем среди представителей других этнических групп. Баптистская церковь организует лекции волонтеров по поиску работы, людей учат грамотно составлять резюме и выбирать профессию. Также проводятся ярмарки вакансий с представителями известных компаний, больших корпораций и мелкого и среднего бизнеса, на которых соискатели могут получить ответы на все интересующие вопросы, а также договориться о прохождении собеседования. Более того, на сайтах церквей существует постоянно обновляемая база вакансий для соискателей на церковные должности.

В-четвертых, среди афроамериканских сообществ южных штатов США много бездомных и бедняков, которых церковь обеспечивают продуктами питания и одеждой. Многие церкви также проводят программы по обеспечению бездомных ночлегом.

В-пятых, в сфере здравоохранения афроамериканских сообществ южных штатов США существует множество проблем, начиная от высокого процента заражения различными заболеваниями, заканчивая неосведомленностью о существующих медицинских программах. Задача церкви состоит в том, чтобы информировать прихожан о здоровом образе жизни, возможных заболевания и путях их предупреждения. Религиозные организации проводят лекции с привлечением специалистов, обеспечивают членов сообщества необходимыми информационными материалами.

В-шестых, культурные проблемы афроамериканских сообществ южных штатов США представлены плохими отношениями в семье, особенно это касается подрастающего поколения. Церковь в этом отношении проводит семейные тренинги и пытается наладить контакт с родителями, вовлекая их в жизнь учеников. Также проводятся обучающие лекции для подростков о важности института семьи для того, чтобы воспитать в детях основные христианские ценности. Более того, церковь старается привлечь своих последователей к активному участию в жизни сообщества.

Заключение

 Результатом научного исследования является вывод о том, что влияние баптистской церкви на социально-культурную жизнь афроамериканских сообществ южных штатов США велико. С момента своего становления и распространения на Юге США вплоть до настоящего момента баптистская церковь являлась центром политической, экономической, культурной и социальной жизни афроамериканских сообществ данного региона.

Данный вывод может быть подтвержден следующими заключениями, сделанными на основании проведенного анализа:

В период существования рабства на территории США баптистская церковь была единственным местом, где рабы могли почувствовать себя людьми. Помимо своих культурных функций как религиозный институт, церковь стала центром политической борьбы с рабством.

В период Сегрегации Юга перед церковью встали новые задачи по ликвидации ущерба, нанесенного Гражданской войной, а также по борьбе с дискриминацией. Церковь стала инициатором волонтерского движения и благотворительности, а также активно занялась образовательной деятельностью. Данные традиции сохраняются и по сей день.

На рубеже 19-20 веков баптистские церкви расширили свое социальное и политическое влияние. Представители местных церквей стали собираться на региональные конвенции для решения проблем афроамериканских сообществ. Именно в этот период возникли объединения черных деноминаций, существующих до сих пор.

В эпоху движения за гражданские права баптистская церковь не только оставалась главным социально-экономическим институтом афроамериканских сообществ южных штатов, но и начала занимать активную политическую позицию в борьбе за гражданские свободы для своих членов.

Во второй половине 20 века политическая активность церкви заметно угасла, основная функция церкви (помимо культурно-религиозной) – это решение повседневных нужд сообщества в сфере образования и волонтерских программ.

Касательно религиозной жизни США в 21 веке можно отметить, что она отличается многообразием, на территории США представлено более 300 различных религиозных деноминаций.

Большая часть афроамериканцев являются протестантами (78%), 59% из них принадлежат одной из исторически черных деноминаций, 40% из них – члены баптистских деноминаций в рамках исторически черных деноминаций.

Афроамериканцы более религиозны, чем представители других этнических групп. Для 87% афроамериканцев религия очень важна, всего 1% афроамериканцев является агностиками или атеистами. 58% представителей исторически черных протестантских деноминаций – афроамериканцев посещают церковные службы как минимум раз в неделю, и более 80% молятся как минимум раз в день.

Церковь афроамериканских сообществ южных штатов США остается в 21 веке не только мощным религиозным институтом, но и центром культурной, социальной и экономической жизни афроамериканских сообществ южных штатов США. Посредством проведения программ на национальном, региональном и местном уровнях, баптистская церковь решает множество проблем, с которыми сталкиваются ее последователи.

Говоря о культурной жизни афроамериканских сообществ южных штатов США, следует отметить, что церковь продолжает играть огромную роль в формировании мировоззрения своих последователей, проповедовать христианские ценности, а также сглаживать возникающие социально-культурные проблемы. Баптистская церковь считает семью основной ячейкой общества, где формируются моральные принципы и мировоззрение афроамерикансев, поэтому встает на защиту брака, полноценной семьи, а также старается сохранить семьи путем проведения психологических тренингов для пар на грани развода. Баптистская церковь видит своей задачей прививать христианские ценности своим последователям, привлекая их к активному участию в жизни сообщества.

Являясь мощным социальным центром афроамериканских сообществ южных штатов США, церковь активно работает с волонтерскими организациями во всех сферах.

Что касается проблем с преступностью (уровень которой среди афроамериканцев выше по сравнению с представителями других сообществ), церковь проводит множество программ, направленных на снижение данных показателей (программа помощи бывшим заключенным, превентивные программы для подростков). Подобные инициативы помогают детям избежать преступного будущего, а для тех, кто вышел из тюрьмы – вернуться к нормальной жизни и не повторять уже совершенных ошибок.

Говоря о проблеме низкой успеваемости учеников на всех уровнях образования, следует заметить, что церкви реализуют инициативы по открытию на своей основе центров по подготовке к экзаменам, тестам и домашним заданиям. Более того, преподаватели и психологи стараются задействовать родителей и родственников в обучении ребенка, проводя беседы о необходимости получения образования. На базе церкви существуют школы и высшие учебные заведения, которые предлагают получение специализированного образования.

Что касается экономической жизни афроамериканских сообществ южных штатов США, то в процессе исследования было выявлено, что уровень безработицы и бедности в афроамериканских сообществах намного выше, чем среди представителей других этнических групп. Баптистская церковь активно участвует в экономической жизни сообщества: организует лекции по поиску работы, составлению резюме и выбору профессии, а также ярмарки вакансий с участием представителей компаний из различных отраслей. На сайтах церквей представлен перечень вакансий для соискателей на церковные должности.

Церковь занимается обеспечением бедных и бездомных продуктами питания и одеждой, некоторые имеют возможность обеспечить бездомных ночлегом.

Что касается решения проблем здравоохранения, то следует отметить, что церковь активно участвует в данной сфере жизни афроамериканских сообществ южных штатов США. Пасторы с привлеченными волонтерами- специалистами информируют прихожан о здоровом образе жизни, возможных заболевания и путях их предупреждения и лечения.

Таким образом, баптистская церковь не только сохраняет свои позиции как религиозный институт, но продолжает играть активную роль в социальной, культурной и экономической жизни афроамериканских сообществ южных штатов США.

Библиография

1. Аптекер Г. Афроамериканские восстания. М., Издательство «Прогресс», 1975.
2. Аптекер Г. История афроамериканцев: современная эпоха. М., Издательство «Прогресс»,1975.
3. Ниттобург Э. Церковь афроамериканцев в США. М., Издательство Наука, 1995.
4. Ревуненкова Н. Протестантизм. Спб, Издательство Питер, 2007.
5. Фостер У. «Негритянский народ в истории Америки», М., Издательство «Мысль», 1955.
6. Черные американцы в истории США. Т.1 1526-1917гг., М., Издательство «Мысль» , 1986.
7. Aptheker H. The Negro in the Civil War. NY, 1938.
8. Du Bois W.E.B. Black Reconstruction. NY, 1910.
9. Frazier EF. The Negro Church in America. NY: Schocken Books; 1996.
10. Battle M. The Black Church in America: African American Christian Spirituality. New Jersey, Wiley-Blackwell, 2006.
11. Mark A. Noll. The Old Religion in a New World: The History of North American Christianity Mark A. Noll, Wm. B. Eerdmans Publishing, 2002

Веблиография

Baptist World Alliance. Statistics.[Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: [http://www.bwanet.org/about-us2/statistics#na-](http://www.bwanet.org/about-us2/statistics%23na-%20) Загл. с экрана. Дата обращения: 13.10.2013

Blackdemographics.com [Электронный ресурс]. – Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа: <http://blackdemographics.com/education-2/college-university/.-> Загл. с экрана. Дата обращения: 10.10.2013

Black Past an online reference guide to African American History [Электронный ресурс]. – Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа: <http://www.blackpast.org/?q=aah/bryan-andrew-1737-1812>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 10.10.2013

1. Frontline- The Two nations of Black America [Электронный ресурс]. – Справочно-информационный интернет-портал PBS.org – Режим доступа: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/race/etc/road.html> .- Загл. с экрана. Дата обращения: 01.10.2013

God in America- The Black Church by Marilyn Mellowes [Электронный ресурс]. – Электронная версия статьи на PBS.org – Режим доступа: http://www. pbs.org/godinamerica/black-church/ .- Загл. с экрана. Дата обращения: 05.05.2013

Health.The New York Times [Электронный ресурс]. – Электронная версия статьи. – Режим доступа: <http://www.nytimes.com/1996/07/13/us/white-house-is-optimistic-about-chances-of-welfare-bill-with-newgop-moves.html?pagewanted=all&src=pm>. - Загл. с экрана. Дата обращения: 20.03.2014

1. Huff Post Black : Voices 1 In 3 Black Males Will Go To Prison In Their Lifetime, Report Warns [Электронный ресурс]. – Электронная статья – Режим доступа: <http://www.huffingtonpost.com/2013/10/04/racial-disparities-criminal-justice_n_4045144.html>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 01.02.2014
2. Ku Klux Klan [Электронный ресурс]. – Справочно-информационный интернет-портал History.com – Режим доступа: <http://www.history.com/topics/ku-klux-klan>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 01.10.2013
3. Laurie F. Maffly-Kipp The Church in the Southern Black Community, University of North Carolina [Электронный ресурс]. – Электронная статья. – Режим доступа: <http://docsouth.unc.edu/church/intro.html.-> Загл. с экрана. Дата обращения: 15.02.2014

Narrative of the life of Frederick Douglass, an American slave written by himself// Электронная библиотека Pennsylvania State University [Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа: <http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/f-douglas/narrative-douglass.pdf> .- Загл. с экрана. Дата обращения: 01.05.2013

1. Omar M. McRoberts Black Churches, Community, and Development, Shelterforce, 2001 [Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа: <http://www.nhi.org/online/issues/115/McRoberts.html> Загл. с экрана. Дата обращения: 18.05.12

Stanley L. Engerman, Richard Sutch, and Gavin Wright: Slavery for Historical Statistics of the USA University of California Project on the Historical Statistics of the United States,Center for Social and Economic Policy ,Policy Studies Institute, University of California, Riverside, 2003

[Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа:

 <http://economics.ucr.edu/papers/papers03/03-12.pdf>. Загл. с экрана. Дата обращения: 15.02.2014

1. The Black Churches renew a mission: education. The New York Times [Электронный ресурс]. – Электронная версия статьи. – Режим доступа:

<http://www.nytimes.com/1991/08/07/education/black-churches-renew-a-mission-education.html?src=pm&pagewanted=2>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 18.03.2014

1. W.E.B. Du Bois. The Talented Tenth. Электронная библиотека Teaching American History. Library. [Электронный ресурс]. – Электронная версия – Режим доступа: <http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-talented-tenth/>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 15.02.2014

W.E.B. Du Bois // Электронная библиотека University of Virginia [Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа: <http://xroads.virginia.edu/~hyper/dubois/ch10.html> .- Загл. с экрана. Дата обращения: 22.05.2013

“Наконец-то свободны! – Движение за гражданские права в США”, Государственный департамент США. Публикации. Бюро международных информационных программ. [Электронный ресурс]. – правительственный сайт. – Режим доступа: <http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/publication/2012/10/20121002151115x0.3675457.html#axzz2ngwWMpTj>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 10.09.2013

 Яблоков И. Основы религиоведения. Глава 4. Пункт 4.Христианство, [Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа: <http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Jablok/_17.php> Дата обращения: 17.11.2013

Источники

 100 Black Men Mentoring Programs- 100 Black Men Philadelphia Charter [Электронный ресурс]. – Официальный сайт – Режим доступа: <http://www.100blackmenphilly.org/mentoring.html>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 17.03.2014

Achievement Gaps : How Black and White Students in Public Schools Perform in Mathematics and Reading on the National Assessment of Educational Progress, 2009. National Center for educational statistics. [Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа: <http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/studies/2009455.pdf>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 10.04.2014

Created Equal. Racial and Ethnic Disparities in the US Criminal Justice Systemб 2009/ Open Society Institute of NY [Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа:

<http://www.nccdglobal.org/sites/default/files/publication_pdf/created-equal.pdf>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 10.03.2014

Kost K, et al U.S. Teenage pregnancies, births and abortions: National and state trends and trends by race and ethnicity. Guttmacher Institute, 2010. [Электронный ресурс]. – Электронная версия.– Режим доступа: <http://www.guttmacher.org/pubs/USTPtrends.pdf>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 09.04.2014

Mayers Park Baptist Church Shelter and Homelessness [Электронный ресурс]. – Официальный сайт – Режим доступа: [https://www.mpbconline.org/Shelter%20&%20Homelessness.php](https://www.mpbconline.org/Shelter%20%26%20Homelessness.php).- Загл. с экрана. Дата обращения: 17.03.2014

Mt. Calvary African Methodist Episcopal Church [Электронный ресурс]. – Официальный сайт – Режим доступа: <http://www.mtcalvaryame.org/#!leadership/cbr8>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 16.03.2014

National Black Church Initiative - Health Emergency Declaration [Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа: <http://www.naltblackchurch.com/health/science-based.html#economics>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 01.04.2014

National Black Church Initiative [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.naltblackchurch.com/>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 31.02.2014

National Black Church Initiative. African American Family Circle Initiative [Электронный ресурс]. – Официальный сайт.– Режим доступа: <http://www.naltblackchurch.com/healing-family.html>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 12.04.2014

 “Nones” on the Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation. Pew Research Religion and Public Life Project - [Электронный ресурс]. – Электронная версия. – Режим доступа: <http://www.pewforum.org/files/2012/10/NonesOnTheRise-full.pdf>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 05.04.2014

Partnership guide for Faith-based and Neighborhood Organizations [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: [http://www.hhs.gov/partnerships/resources/partnerships_toolkit.pdf](http://www.hhs.gov/partnerships/resources/partnerships_toolkit.pdf%20Accessed%2027.05.12) - Загл. с экрана. Дата обращения: 20.03.2014

Religious Landscape Survey. Pew Research Religion and Public Life Project - [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <http://religions.pewforum.org/>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 01.04.2014

Report 1044 Labor Force Characteristics by Race and Ethnicity, 2012. U.S. Bureau of Labor Statistics. [Электронный ресурс]. – Правительственный сайт. – Режим доступа: <http://www.bls.gov/cps/cpsrace2012.pdf>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 17.04.2014

Science Saturdays: A Simple Science Outreach Model to Achieve Broad Impact. Department of Mechanical Engineering & Materials Science, Yale University [Электронный ресурс]. – Электронная версия – Режим доступа: <http://www.eng.yale.edu/sciencesat/Science%20Saturdays%20-final%20version.pdf>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 03.03.2014

Shaw University [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.shawu.edu/#6.-> Загл. с экрана. Дата обращения: 13.04.2014

Shandon Baptist Church Columbia, SC [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.shandon.org/divorcecare>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 31.03.2014

[Shiloh Baptist Church Job Seminar offers hope to unemployed](http://theroanoketribune.org/87-archives/266-shiloh-baptist-church-job-seminar-offers-hope-to-unemployed). The Roanoke Tribune [Электронный ресурс]. – Электронная версия статьи. – Режим доступа: <http://theroanoketribune.org/87-archives/266-shiloh-baptist-church-job-seminar-offers-hope-to-unemployed>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 07.04.2014

Southern Baptist Convention [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.sbc.net/>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 07.04.2014

Sothern Baptist Convention. Find Job Openings[Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: <http://www.sbc.net/jobs/>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 09.04.2014

The black population. U.S. Census Bureau. [Электронный ресурс]. – Правительственный сайт. – Режим доступа:

<http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-06.pdf> .- Загл. с экрана. Дата обращения: 17.04.2013

The Sons of Allen – Strategic Initiatives. [Электронный ресурс]. – Официальный сайт – Режим доступа: <http://www.amesonsofallen.org/3/miscellaneous5.htm>.- Загл. с экрана. Дата обращения: 15.03.2014.

The White House Office of National AIDS Policy [Электронный ресурс]. – Правительственный сайт. – Режим доступа: <http://www.whitehouse.gov/administration/eop/onap/nhas> - Загл. с экрана. Дата обращения: 20.03.2014

 White House Putting Americans in control of their Health Care *t* [Электронный ресурс]. – Правительственный сайт. – Режим доступа: [http://www.whitehouse.gov/health-care-meeting/proposal](http://www.whitehouse.gov/health-care-meeting/proposal%20) - Загл. с экрана. Дата обращения: 20.03.2014

Приложение 1. Средний еженедельный доход населения по сфере занятости, полу, расе и этническому признаку.

Приложение 2. Степени, получаемые афроамериканцами.

1. [12] [↑](#footnote-ref-1)
2. [4,c. 123] [↑](#footnote-ref-2)
3. # [28,c.154]

 [↑](#footnote-ref-3)
4. См. Раздел 1 Главы 2 [↑](#footnote-ref-4)
5. [26] [↑](#footnote-ref-5)
6. # [10,c.79]

 [↑](#footnote-ref-6)
7. [6,c.76] [↑](#footnote-ref-7)
8. [6,c.89] [↑](#footnote-ref-8)
9. [23] [↑](#footnote-ref-9)
10. [3,c.76] [↑](#footnote-ref-10)
11. [6, с.31] [↑](#footnote-ref-11)
12. [1, с.66] [↑](#footnote-ref-12)
13. [3, с.15] [↑](#footnote-ref-13)
14. [3, с.11] [↑](#footnote-ref-14)
15. [3, с.19] [↑](#footnote-ref-15)
16. [4,c. 152] [↑](#footnote-ref-16)
17. [6, с.40] [↑](#footnote-ref-17)
18. [11,c.70-90] [↑](#footnote-ref-18)
19. [14] [↑](#footnote-ref-19)
20. [4,c. 154] [↑](#footnote-ref-20)
21. [3,c.20] [↑](#footnote-ref-21)
22. [3, с.22] [↑](#footnote-ref-22)
23. [11,c.120-140] [↑](#footnote-ref-23)
24. [5,с.168] [↑](#footnote-ref-24)
25. [21] [↑](#footnote-ref-25)
26. [9, c.18-39] [↑](#footnote-ref-26)
27. [3, с.85] [↑](#footnote-ref-27)
28. [3, с.64] [↑](#footnote-ref-28)
29. [6,с.116] [↑](#footnote-ref-29)
30. [8,c.67] [↑](#footnote-ref-30)
31. [7,c.10] [↑](#footnote-ref-31)
32. [5, с. 359] [↑](#footnote-ref-32)
33. [6,c.157] [↑](#footnote-ref-33)
34. [16] [↑](#footnote-ref-34)
35. [20] [↑](#footnote-ref-35)
36. [3, с.98] [↑](#footnote-ref-36)
37. [2, c.175] [↑](#footnote-ref-37)
38. [3, с.108] [↑](#footnote-ref-38)
39. [3, с. 110-111] [↑](#footnote-ref-39)
40. [19] [↑](#footnote-ref-40)
41. [3, с.118] [↑](#footnote-ref-41)
42. [46] [↑](#footnote-ref-42)
43. [25] [↑](#footnote-ref-43)
44. [15] [↑](#footnote-ref-44)
45. [27, c.6] [↑](#footnote-ref-45)
46. [16] [↑](#footnote-ref-46)
47. [3,с.200] [↑](#footnote-ref-47)
48. [27,c.9] [↑](#footnote-ref-48)
49. [27,c.12] [↑](#footnote-ref-49)
50. [3,с.214] [↑](#footnote-ref-50)
51. [3,с.215] [↑](#footnote-ref-51)
52. [3,с.235] [↑](#footnote-ref-52)
53. [3,с.240] [↑](#footnote-ref-53)
54. [40] [↑](#footnote-ref-54)
55. [40] [↑](#footnote-ref-55)
56. [40.с.13] [↑](#footnote-ref-56)
57. [40.с.13] [↑](#footnote-ref-57)
58. [26,c.9] [↑](#footnote-ref-58)
59. [48, с.18] [↑](#footnote-ref-59)
60. [22] [↑](#footnote-ref-60)
61. [41,с. 6] [↑](#footnote-ref-61)
62. # [18]

 [↑](#footnote-ref-62)
63. [31, c.3] [↑](#footnote-ref-63)
64. [30,c.1-3] [↑](#footnote-ref-64)
65. [13] [↑](#footnote-ref-65)
66. [35] [↑](#footnote-ref-66)
67. [32] [↑](#footnote-ref-67)
68. [37] [↑](#footnote-ref-68)
69. [37] [↑](#footnote-ref-69)
70. [37] [↑](#footnote-ref-70)
71. [37] [↑](#footnote-ref-71)
72. [37] [↑](#footnote-ref-72)
73. [44] [↑](#footnote-ref-73)
74. [24] [↑](#footnote-ref-74)
75. ## [45]

 [↑](#footnote-ref-75)
76. [47] [↑](#footnote-ref-76)
77. [33] [↑](#footnote-ref-77)
78. [29] [↑](#footnote-ref-78)
79. [34] [↑](#footnote-ref-79)
80. [49] [↑](#footnote-ref-80)
81. [42] [↑](#footnote-ref-81)
82. [43] [↑](#footnote-ref-82)
83. [17] [↑](#footnote-ref-83)
84. [51] [↑](#footnote-ref-84)
85. [39] [↑](#footnote-ref-85)
86. [50] [↑](#footnote-ref-86)
87. [35] [↑](#footnote-ref-87)