

Работа американских миссионеров в Османской империи в первой половине XIX в.: восприятие Восточной империи, цели и кризис.

Научный руководитель – Рагимова Афат Фируддиновна

Култыгин Иван Николаевич

Аспирант

Московский городской педагогический университет, Институт гуманитарных наук,
Москва, Россия

E-mail: kultyginin822@mgu.ru

Большая роль культурной дипломатии в современных международных отношениях не вызывает сомнений у исследователей и экспертов. Являясь элементом «Мягкой силы», она позволяет не только формировать положительный имидж конкретного государства, но и, например, способствует созданию сети лояльных элит, результатом чего являются долгосрочные выгодные политические и экономические связи.

Вместе с тем, одной из ключевых составляющих культурной дипломатии являются образовательные проекты (организации и инициативы).

Наряду с некоторыми другими государствами, сегодня США обладают наиболее развитой сетью образовательных организаций по всему миру. Одним же из важнейших регионов для внешней политики США исторически является Ближний Восток. Здесь американские образовательные организации традиционно занимают ведущие места по количеству выпускников и качеству образования.

Вместе с тем, история образовательной деятельности американских образовательных организаций в контексте внешней политики США на Ближнем Востоке нечасто становится объектом исследования научных работ. Особенно это касается периода до середины XX в.

В связи с этим кажется целесообразным предпринять попытку проанализировать раннюю историю развития американских образовательных организаций на Ближнем Востоке.

Цель настоящего доклада – рассмотреть историю становления американских евангелических миссий на территории Османской империи в первой половине XIX в. Для достижения указанной цели был проанализирован широкий спектр источников, созданных американскими миссионерами, и соответствующая литература по теме.

Включение Османской империи в качестве религиозного, политического, и социального «Другого» в американский евангелистский дискурс началось более чем за полвека до отправки туда миссионеров. В XVIII в. Джонатан Эдвардс, один из главных идеологов «Второго великого пробуждения» в США [4, р. 11], писал о «Мусульманском королевстве», которое, по его мнению, наряду с Царством Антихриста, стоит на пути «Искупления», т.е. наступления Царства Божьего, и является одним из главных творений Сатаны [2, р. 329]. По его мнению, ислам был навязан населению, причем как арабами, так и турками, через насилие и войну [2, р. 330]. Эдвардс утверждал, что захват турками Константинополя в 1453 г. стал окончанием процесса становления «Мусульманского королевства». Оставшиеся христиане на территории «Восточной империи» с этого момента, по словам Эдвардса, жили в рабстве у турок в условиях варварства и жестокости [2, р. 331].

Исходя из доктрины «постмиллениализма», а также особой роли, предназначения, по Эдвардсу, американских протестантов в деле «Искупления» [2, pp. 348-351], именно им было суждено отправиться на Ближний Восток для работы по устройению Царства Праведников. Эдвардс утверждал, что «Мусульманское королевство» должно было быть «опрокинуто» американскими миссионерами, ему было суждено «пасть» [2, pp. 385-386].

Образ мусульман и Османской империи в качестве «Мусульманского королевства» и «Доминиона Антихриста», изначально формировался в протестантском дискурсе США как отрицательный и являлся составной частью специфичной евангелистской «идеологии». Неудивительно, что в своих письмах Парсонс и Фиск – первые американские миссионеры, прибывшие на Ближний Восток в 1820 г., - описывая свою миссионерскую работу и путешествия по Ближнему Востоку, зачастую характеризуют Османскую империю как «Доминион Сатаны», а ее население как «неверных», а также «глупых, грязных невежд» [1, pp. 140-141].

Совет предполагал, что главными объектами обращения в «истинное христианство» на Ближнем Востоке должны стать прежде всего евреи, мусульмане и христиане других конфессий (прежде всего копты, армяне, грузины, греки) [5, p. 14].

Прежде всего миссионеры столкнулись с техническими проблемами: они недостаточно хорошо знали языки местных народов, что не позволяло им активно заниматься проповедью. Помимо этого американские евангелисты совершили ошибку и в оценке состояния христианских церквей на Ближнем Востоке. Они считали, что Восточные церкви давно погрязли в разрухе и кризисе, однако, прибыв в Османскую империю, они столкнулись с могуществом авторитета традиционных конфессий.

Вскоре Совет и его миссионеры поняли, что задача по обращению евреев и мусульман в протестантизм практически невыполнима: многих представителей иудаизма и ислама не интересовало обращение в христианство. Иные, которые проявляли интерес к протестантизму, оказывались под угрозой суда и смерти, поскольку, например, в соответствии с Шариатом, вероотступничество от ислама каралось смертью.

Также критика миссионерами традиционных христианских ближневосточных направлений вызывала раздражение и противодействие у многих представителей этих христианских конфессий. Например, патриарх маронитов запретил своей пастве читать брошюры, распространяемые американскими миссионерами [5, p. 18]. В 1830–1840-х годах это привело к ожесточенному сопротивлению. Греческий и Армянский патриархи добились от султана фирманов (указов), запрещающих подданным менять веру. Новообращенные протестанты подвергались тюремному заключению, бойкоту и насилию.

К середине XIX в. американские миссионеры и их организации в Османской империи оказались в состоянии кризиса.

Для выхода из состояния упадка миссионерами была предпринята попытка смены общей парадигмы их деятельности. Руфус Андерсон, новый руководитель Совета, заявил о необходимости перехода от резкого прозелитизма к более мягкому подходу через образование и книгопечатание, создания локальных сетей церквей и паств.

Смена направления впоследствии привела к появлению протестантского миллета [3, p. 15] и масштабному росту сети американских миссионерских организаций на территории Османской империи.

Источники и литература

- 1) Bond A. Memoir of the Rev. Pliny Fisk, A.M.: Late Missionary to Palestine / A. Bond, P. Fisk. – Boston : Crocker and Brewster. 1828. – 437 p.
- 2) Edwards, J. A History of The Work of The Redemption / J. Edwards. – New York : American Tract Society, 1816. – 446 p.
- 3) Grabill J.L. Protestant Diplomacy and the Near East: Missionary Influence on American Policy, 1810-1927. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971. 395 p.
- 4) Mardsen, M. G. Fundamentalism and American Culture / M. G. Mardsen. – 2nd edition. – Oxford : Oxford University Press, 2006. – 468 p.

- 5) Yetkiner C. After Merchants, Before Ambassadors: Protestant Missionaries and Early American Experience in the Ottoman Empire, 1820-1860 // American Turkish Encounters: Politics and Culture, 1830-1989 / Ed. by Criss N. B., Esenbel S., Greenwood T., Mazzari L. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2011. pp. 8–34.