

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

MISSIONARY REVIEW № 4 (204) / 2016

Издание Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата
Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Кирилл посетил миссионерский стан в поселке Тикси

Корейский миссионер епископ Хрисанф
в годы учебы в Новочеркасске

Краткосрочный курс по изучению
и подготовке к Божественной литургии

Разные силы, потребные для исполнения заповеди Христа Спасителя о проповедании Евангелия народам, в суеверии разных образов остающимся, рассеяны по разным членам Церкви... Между тем как одних посылают на проповедь, другие пекутся о воспитании, образовании проповедников; а иные собирают по всему пространству церковному, слагают воедино, сохраняют, приводят в движение многоразличные способы к поддержанию миссий и учреждению новых. Верные, составляющие Российскую Церковь, одни угождают Богу в благословенном супружестве, а другие приносят Ему девство и вдовство свое в благоприятную жертву... Во всех сих разрядах Церковь имеет силы благопотребные для составления миссий.

Преподобный Макарий
(Глухарёв)

От редактора

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рад представить вам очередной номер нашего журнала. Важным событием для миссионеров Севера и Дальнего Востока стало посещение Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом отдаленных епархий. Святейший Владыка облетел самый «край земли» от Сахалина до Салехарда. Отраднo, что на Сахалине Святейший Патриарх преподнес в дар храму икону святителя Иоасафа Белгородского, отметив труд миссионеров Белгородской духовной семинарии (с миссионерской направленностью).

Особенно приятно, что путь Предстоятеля Русской Православной Церкви пролегал через миссионерский стан «Спасский», что в поселке Тикси. Это успешный и долгосрочный проект Синодального миссионерского отдела, в котором за семь лет его существования побывало на миссионерской практике более тридцати студентов семинарии и священнослужителей.

После молебна в Серафимо-Никольском храме Святейший Патриарх Кирилл в частности сказал: «Искренне рад видеть всех вас. В жизни Патриарха бывают не только радости, но и скорби. Но когда я встречаюсь с православными людьми, где бы они ни жили, особенно в труднодоступных районах, когда я вижу храмы Божии, сердце мое наполняется радостью, ибо вера дает нам возможность входить в общение с Богом. Ничто другое не вводит нас в общение с Богом – только вера и молитва. Бог-Творец мира, Его сила превышает всякую человеческую силу и вообще всякую силу в космосе, и если мы просим Господа, если

мы верим в Его помощь, Он нам дает часть Своей энергии, Своей благодати, и мы становимся сильнее.

Но все начинается с веры. И если молитва наша к Господу будет сильной, искренней и чистой, то Господь приклонит милость Свою. Как сказано в Слове Божиим, даже из камней Он может соделать детей Аврааму (см. Мф. 3:9), даже из камней Он может сделать глубоко верующих людей. А мы с вами не камни, мы живые люди, и верю, что сила Божия, прикасаясь к нам, способна обновить нашу жизнь».

Среди прочих новостей, – прошедшие во всех Федеральных округах совещания руководителей епархиальных миссионерских отделов. В таком формате совместные встречи соразработников на ниве Евангельского свидетельства проводятся впервые.

В исторической части нашего журнала продолжение публикаций о Русской миссии в Китае, исторический очерк о миссионерстве в Якутском крае. В рубрике «Дело» можно ознакомиться с опытом разработки и внедрения в программу оглашения «Краткосрочного курса по подготовке к Божественной литургии»

Очень хотелось бы, чтобы и журнал, и его интернет-версия: портал infomission.org стали для всех нас площадкой для общения и обмена опытом. Приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных. Помощи Божией всем трудящимся в деле православной миссии!

**Выпускающий редактор
игумен Агафангел (Белых)**

...Более всех пострадал протоиерей Стефан У, последний настоятель Свято-Алексеевского храма в Модягоу. Перед его храмом поставили стол, на который насыпали острый щебень, а на щебень поставили на колени протоиерея Стефана. Его одели в шутовской халат, на голову водрузили колпак, набитый металлическими стружками. Лицо его измазали сажей. В течение двух суток отца Стефана избивали деревянным молотком по голове, били стальными палками по плечам, плевали на крест, пока, полумертвого, его не отвезли в тюремную больницу. Подлечив его немного, там же в тюрьме и расстреляли. Останки этого новомученика покоятся на православном кладбище Санкешу близ Харбина.

Читайте на **13-й** стр.

Несмотря на краткость своего пребывания на корейской земле (около трех лет), отец Хрисанф оставил яркий след в истории православия в Корее, выступив первым проповедником Учения, созидателем организационных основ Церкви...

Верующие в Республике Корея почитают его как своего патриарха... Детище отца Хрисанфа – Православная церковь в Корее – не только выжило, пройдя через тяжелейшие испытания и лишения XX века, не только пустило прочные корни в религиозном и бытовом сознании верующих корейцев, но и остается сегодня единственным сохранившимся русским наследием в этой стране, живым памятником высшему расцвету российско-корейских отношений, имевшему место в конце XIX века.

Читайте на **23-й** стр.

Благодаря пожертвованиям православных россиян, существует радиостанция, которая транслирует передачи о Православии на английском языке, а также на местных языках, выпускается стенгазета, печатаются приходские информационные листки, организованы курсы обучения прихожан классическому церковному пению...

Читайте на **28-й** стр.

...Отправлены нижеследующие вещи для подарков чукчам: табуку 100 пудов лучшего, черкасского; котлов железных 40 шт. 10 и 9 фунтовых; 100 ножей 3-х чертовых, 40 топоров клинчатых; 60 колокольчиков полуфунтовых; 100 игол разного сорта; 200 медных тазов разного веса; 200 курительных китайских трубок; 140 медных тростей; 200 перстней медных всякого сорта; 60 женских железных наглазников; 20 ножниц; 1000 наперстков железных для женщин, 200 пил; 120 медных табакерок и 100 железных ложек...

Читайте на **38-й** стр.

Содержание

6 Часть официальная: события

9 Святейший Патриарх Кирилл посетил миссионерский стан
в поселке Тикси

Идите по всему миру

13 От Русской миссии – к автономной Китайской церкви
§ Протоиерей Дионисий Поздняев

23 Корейский миссионер епископ Хрисанф
в годы учебы в Новочеркасске
§ Священник Григорий Гриднев

28 Православие на Филиппинах
§ Священник Иоанн Мороз

Дело

31 Краткосрочный курс по изучению и подготовке
к Божественной литургии
§ Протоиерей Александр Усатов

История

38 Миссионерство в Якутском крае
§ Г.А. Попов

Часть официальная: события

В Болгарии состоялась IX международная конференция по проблеме деструктивных культов и религий

В Болгарии в девятый раз состоялась конференция, посвященная изучению деструктивных культов и религий под названием «Фундаментализм. Верность традиции или нововведение?», сообщает официальный сайт Болгарской Православной Церкви.

В этом году встреча прошла в Благоевграде, где участников форума принимал в гостях митрополит Неврокопский Серафим.

Патриарх Болгарский Неофит прибыл на конференцию, чтобы благословлять встречу исследователей в области сектоведения. Предстоятеля Болгарской Православной Церкви также сопровождал епископ Бра-

ницкий Григорий, наместник столичной епархии Софии.

Патриарх Неофит приветствовал участников ассамблеи и выразил свою радость по случаю проходящей встречи, пожелав успехов участникам конференции.

Форум был открыт молебном, который возглавил митрополит Серафим.

Конференция началась со вступительного слова, с которым выступил епископ Карпассийский Христофор (Кипрская Православная Церковь), который также является главным координатором международного форума.

В конференции приняли участие представители почти всех Поместных Православных Церквей, а именно – Константинопольской, Антиохийской (епископ Сафитский Димитрий), Иерусалимской (архиепископ Катарский Макарий), Русской,

Грузинской, Сербской (митрополит Загребский и Люблянский Порфирий и епископ Враньский Пахомий), Румынской, Кипрской, Элладской, Польской, Албанской, которые передали приветствия участникам форума от своих Предстоятелей. Отсутствовали только представители Александрийского Патриархата и Православной Церкви Чешских Земель и Словакии. Почти все епархии Болгарской Православной Церкви были представлены на конференции.

В первый день конференции, были заслушаны следующие сообщения:

1) **Фундаментализм в исламе:** духовные, социальные и культурные явления (Александр Савин, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет);

2) **Гомосексуалисты и навязывание их взглядов обществу** (Христос Иаковос, руководитель Исследовательского центра Кипра);

3) **Фундаментализм в протестантизме** (протоиерей Василий Горгопулос, профессор Богословского факультета университета Фессалоники).

Во второй день конференции, были прочитаны следующие доклады:

1) **Фундаментализм среди православных и в православной духовности** (митрополит Загребский и Люблянский (Сербский Патриархат);

2) **Фундаментализм в движении New Age** (священники Антоний Панаис и Илия Кутрафурис (Кипрская Архиепископия).

После пленарных заседаний конференций и дискуссии, которая последовала после заслушивания докладов, епископ Карпасийский Христофор пригласил участников форума создать рабочие группы, чтобы выработать окончательные документы. Они будут предложены всем Поместным Православным Церквам. Четыре проекта документов были подготовлены по итогам конференции.

По окончании форума его участники совершили поездку в Рильский монастырь, где они присутствовали на воскресном всенощном бдении, в ходе которого каждый из участников в священном сане прочитал и спел молитвословия на своем родном языке. В воскресенье была совершена литургия, которую возглавил митрополит Серафим в сослужении других участников форума в священном сане.

[По материалам сайта Болгарской Православной Церкви](#)

Состоялось совещание руководителей миссионерских отделов уральских епархий

По благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и во исполнение решения Высшего Церковного Совета в конференц-зале монастыря Святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма прошло совещание руководителей епархиальных миссионерских отделов Уральского федерального округа.

Работу совещания возглавил заместитель председателя Синодального миссионерского отдела игумен Серапион (Митько).

В совещании приняли участие заместитель председателя Синодального миссионерского отдела протоиерей Александр Короткий, пресс-секретарь отдела иеромонах Лев (Скляр), руководители и заместители руководителей миссионерских отделов Екатеринбургской, Каменской, Курганской, Магнитогорской, Нижнетагильской, Салехардской, Троицкой, Ханты-Мансийской, Челябинской и Шадринской епархий, ректор и преподаватели Екатеринбургского епархиального миссионерского института, помощники благочинных по миссионерскому служению Екатеринбургской епархии.

В рамках работы совещания состоялось обсуждение проектов документов «Дорож-

ная карта» деятельности епархиальных миссионерских отделов и взаимодействия с Синодальным миссионерским отделом Русской Православной Церкви» и «Концепция реализации «Дорожной карты» епархиального миссионерского отдела», а также обсуждение практических вопросов деятельности епархиальных миссионерских отделов.

Международная научно-практическая студенческая конференция «Церковь и миссия: история и современность»

В Белгородской духовной семинарии (с миссионерской направленностью) в рамках празднования 20-летия возрождения Белгородской духовной семинарии состоялась международная научно-практическая студенческая конференция «Церковь и миссия: история и современность», собравшая студентов из Новосибирской, Харьковской,

Воронежской, Пензенской, Белгородской духовных семинарий, а также Московской духовной академии и Санкт-Петербургской духовной академии.

Конференция была открыта проректором по учебной работе протоиереем Сергием Дергалевым. Проректор по научной работе С.А. Колесников представил доклад «Богословская наука как форма миссии» (на примере Белгородской духовной семинарии).

Затем состоялись выступления гостей-студентов и студентов Белгородской духовной семинарии. Среди семинаристов Белгородской духовной семинарии докладчиками стали: Андрей Степанов (доклад «Богословские вызовы современности на примере «Теологии освобождения»), Ненад Бойков (доклад «Литургическая жизнь как цель православной миссии»), Лютан Максим (доклад «Русская Православная Церковь в современной Австралии»), Обченко Роман (доклад «Миссия Церкви в интернет-пространстве. Формирование единого информационного поля – общецерковная задача»), Полушкин Иван (доклад «Миссионерская деятельность святителя Николая Японского (Касаткина) (1836-1912 гг.)»), Попов Артем (доклад «Православие в Таиланде. Миссионерский отчет»), Чекрыгин Дмитрий (доклад «Митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак)»).

Выпускник семинарии 2015 года, ныне студент Санкт-Петербургской академии Михаил Флягин представил доклад «Сопоставление взглядов на священство в трудах святого праведного Иоанна Кронштадтского и святителя Феофана Затворника».

По материалам сайта
Синодального миссионерского отдела

Святейший Патриарх Кирилл посетил миссионерский стан в поселке Тикси

9 сентября 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в поселок Тикси – самый северный населенный пункт Якутии, расположенный на берегу моря Лаптевых.

В аэропорту Его Святейшество встречали глава Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов, архиепископ Якутский и Ленский Роман, председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по делам Арктики А.В. Киселев, глава Булунского улуса К.Н. Шахурдин и другие. Предстоятель Русской Церкви посетил храм в честь

Святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима Вырицкого, где совершил молебен.

На богослужении присутствовали глава и члены правительства Якутии, духовенство Якутской епархии, сотрудники Синодального миссионерского отдела, несущие послушания в миссионерском стане «Спас-

ский», жители поселка, военные связисты, несущие службу в Тикси.

По окончании молебна Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвященительским словом.

«Вспоминаю свой первый визит в Якутию в 1971 году, когда я не мог найти в Якутске церковь, – поведал Предстоятель. – В стенах храма была библиотека, а когда мне пока-

зали действующую церковь, я ее не узнал: покосившаяся хибарка, старенький больной священник, пять-шесть старушек, тяжелый запах плесени и влаги... Тогда я подумал, что, наверное, многие, заходя в этот храм, видят в нем образ умирающей Церкви».

«Но Господь не допустил, чтобы Церковь наша умерла, – продолжил Патриарх Кирилл. – Сегодня в Якутии возрождается Православие».

Святейший Патриарх Кирилл вручил архиепископу Роману панагию, изготовленную по случаю празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.

Настоятелю миссионерского стана «Спасский», игумену Агафангелу (Белых) для Серафимо-Никольского храма Святейший Владыка передал образ Христа Спасителя с дарственной надписью. Верующим были розданы иконки святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Поселок Тикси – центр Булунского улуса Республики Саха (Якутия). В списке самых северных населенных пунктов России занимает четвертое место после поселков Диксон, Сындасско, Хатанга.

Православный приход в Тикси существует с 1999 года. Весной 2000 года в здании гостиницы «Маяк» впервые была совершена Божественная литургия. В отсутствие священника община регулярно по воскресеньям собиралась в выделенном помещении гостиницы «Заполярье» в морском порту: совместно читали обедницу и Священное Писание. Священник посещал тиксинский приход один-два раза в год.

В 2006 году был построен храм Спаса Нерукотворного в военном поселке Тикси-3. 28 августа 2006 года епископ Якутский и Ленский Зосима (Давыдов; +2010) совершил его великое освящение. В то же время приход в Тикси-1 получил возможность собираться на молитву в квартире по улице Трусова.

Труды по окормлению верующих всего района с Якутской епархией с 2009 года по просьбе епископа Зосимы разделил Синодальный миссионерский отдел: на базе Спасского храма Миссионерским отделом был организован миссионерский стан «Спасский». С этого момента в Тикси постоянно находится направленный Отделом священник, приезжают в длительные командировки клирики-миссионеры, несут послушания студенты Белгородской духовной семинарии с миссионерской направленностью.

Закладку храма преподобного Серафима Вырицкого и Святителя Николая Чудотворца в поселке Тикси-1 совершил епископ Якутский и Ленский Роман 25 августа 2011 года. Тогда же начались основные строительные работы, которые пришлось на трудный период жизни поселка. В 2012 году Тикси покинули военные, и дальнейшее существование поселка стояло под вопросом: закрылся аэродром, что значительно осложняло доставку продуктов питания и

предметов первой необходимости, не говоря уже о строительных материалах для будущего храма.

Руководил строительством храма сотрудник Миссионерского отдела игумен Агафангел (Белых).

19 октября 2014 года председатель Синодального миссионерского отдела митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ Якутский и Ленский Роман совершили чин великого освящения Серафимо-Никольского храма.

Миссионерский стан «Спасский» находится в каноническом подчинении правящего архиерея Якутской епархии и входит в состав Северного благочиния Якутской епархии.

За первые полтора года деятельности миссионерского стана общины возросли до нескольких десятков человек, постоянно участвующих в приходской жизни. Богослужения совершались два раза в неделю, а также в великие и двенадцатые праздники. В аэропорту Тикси был организован молитвенный уголок с бесплатной просветительской литературой. Миссионеры регулярно проводили встречи с учащимися общеобразовательных школ Булунского улуса, с личным составом военных частей. Осуществлялись поездки в труднодоступные населенные пункты: так, в эвенкийском поселении Таймылыр был устроен молитвенный дом, состоялись беседы с сотрудниками полярных метеостанций на острове Котельный. Параллельно с просветительской деятельностью священники сами ближе знакомились с языком и культурой местного коренного населения. Богослужение частично совершалось на якутском языке, а в интерьер и элементы декора фасада Серафимо-Никольского храма в Тикси были введены национальные орнамент и сюжеты.

По материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси.
Фото Сергея Власова
и инокини Евгении (Сенчуковой)
[пресс-служба Якутской епархии]

От Русской миссии – к автономной Китайской церкви

Упразднение Православной миссии в Китае

Объективных оснований к тому, чтобы епископ Симеон возглавил Православную Церковь в Китае не было. Шанхайская епархия, так же как и Пекинская, стояла перед проблемами материального порядка. В 1952 г. денежный приход епархии сократился на 60 % в основном из-за продолжающегося разъезда русского населения из Шанхая. Тем не менее удалось в 1952 г. продолжить издание Церковного листка и даже начать постройку нового Свято-Архангельского храма. В катехизаторской школе обучались 6 человек.

Следующий, 1953 г. был для Шанхайской епархии тяжелее. К его началу всего

§ Протоиерей Дионисий Поздняев

русских и других европейцев в Шанхае оставалось около 2 500 человек, к концу года не более 1000, из них православных – не более 300 человек. За скудостью средств деятельность епархии в основном ограничивалась духовным окормлением русской паствы, миссионерская работа носила эпизодический характер. В начале 1953 г. положение настолько ухудшилось, что епархия встала перед проблемой содержания храмов – владыка Симеон предлагал закрыть все храмы, оставив открытым только кафедральный собор. За неимением средств была закрыта катехизаторская школа. К лету 1954 г. в Шанхае оставалось около 200 человек рус-

ских, китайская же паства не насчитывала и 70 человек. Единственным источником существования служило очень незначительное пособие от Патриархии.

В Пекинской епархии к 1954 г. создано столь же тяжелое положение. Владыка Виктор писал Патриарху: «Что же мы имеем, и в какой обстановке работали с тех пор, как было приступлено к подготовке организации Китайской Православной Церкви? Патриарший Экзарх только однажды смог собрать свой высший орган управления, Совет Епископов. В Пекине он был в полном одиночестве. Положение об Экзархате и Миссии утверждено не было. Епископ Харбинский продолжал смотреть на нового Экзарха как на лицо чисто титулярное, держась изолированно, как чисто русский архиерей и не принимая никаких мер к китаизации церковной жизни в своей епархии. Епископ Шанхайский, ревнуя о величии своего народа, стремился к возглавлению им Экзархата. Он занял позицию сепаратизма по отношению Экзарха, смутил китайских священников, пользуясь родственными связями в Бэйгуани, и всячески способствовал разрушению Миссии...»

Массовый отъезд русского населения, тяжелое материальное положение, отсутствие определенного юридического статуса и влияние Преосвященного Симеона на духовенство привели к тому, что во всех неудачах Экзархата стали винить начальника миссии. По выражению Преосвященного Никандра, владыка Виктор оказался «Бэйгуанским узником и круглым сиротой».

Владыка Виктор обратился к Святейшему Патриарху с просьбой о реорганизации церковного управления в Китае: «Мы считаем своевременным упразднение Российской Духовной Миссии в Китае как таковой и переход на Экзархат в чистом виде по образцу Экзархатов Западной Европы и Америки... Необходимо принять безотлагательные меры к выяснению формального юридического статуса Экзархата в КНР». Владыка Виктор просил о назначении нового Экзарха. Просил он также решить финансовые вопросы Экзархата, что было необходимо для любой дальнейшей деятельности.

30 июля 1954 г. Священный Синод под председательством Патриарха постановил:

«Ввиду новых государственных и общественных условий жизни в КНР, считать дальнейшее существование Российской Духовной Миссии в Китае не соответствующим этим условиям и упразднить ее, оставив все православные храмы в Китае в ведении Экзархата Московской Патриархии в Восточной Азии».

Пребывание архиепископа Виктора в Москве 12-27 июня 1954 г. и дальнейшие изменения в общественной жизни КНР привели к принятию в Москве решения об упразднении Восточно-Азиатского Экзархата. Архиепископу Виктору было предложено через Посольство СССР в КНР ознакомиться с мнением Китайского Правительства о дальнейших формах управления Китайской Православной Церковью. Отъезд всех русских клириков, да и мирян, был предрешен.

Харбинский епископ, Преосвященный Никандр, русское духовенство Экзархата были извещены о том, что все желающие выехать в СССР должны обращаться в советские консульства для получения въездных виз. Начальнику миссии было предложено по завершении реорганизации церковного управления в КНР приехать в СССР.

Все недвижимое имущество Экзархата подлежало передаче Китайскому Правительству. Недвижимость Экзархата в Пекине (Северное подворье – Бэйгуань) должна была быть передана советскому Посольству. Вместе с этим Экзархат предписывал Преосвященным епископам Симону и Никандру, независимо от мероприятий по передаче недвижимости, обеспечить непрерывность совершения богослужений в храмах вверенных им епархий.

Решение о закрытии Экзархата вызвало законный вопрос у китайского духовенства об участии остающихся в КНР православных. Какова должна была быть судьба албазинцев, в течение трех столетий живших в Бэйгуане? Для православных китайцев не было ничего более дорогого, чем храм Мучеников на территории бывшей миссии, под которым покоились святые мощи мучеников восстания «ихэтуаней». Необходимо было решать вопрос о сохранении этой земли в неприкосновенности и оптимальным вариантом признали возможную передачу Бэйгуаня советскому Посольству.

Неясным оставался и вопрос о передаче имущества Харбинской епархии. Харбинский епископ Никандр писал митрополиту Николаю (Ярушевичу): «...Экзархат только номинальное представительство Патриархии, а реальное – это епархии Экзархата. Если моя епархия закрывается, прошу подтверждения сего указом, и указаний, кому я имею передать управление и имущество. Если она остается действующей, и только под влиянием постепенно свертывается, то и в этом отношении мне необходимо знать, как и что делать и как поступать со святынями, утварью и всем церковным имуществом. А нужно сказать, что имущество большое и ценное».

В инструкциях, поступавших в Пекин из Москвы, ничего не говорилось на сей счет. Не упоминалось вовсе и о клире и мирянах – китайцах, а между тем перемены касались прежде всего именно их. «Всех смущает то обстоятельство, что готовится к передаче миллиардное недвижимое имущество Церкви, а православные люди, которым это имущество не принадлежит, чувствуют свои сиротство и оставленность».

Владыка Виктор просил направить в Пекин компетентную делегацию, которая помогла бы на месте решить многие возникшие вопросы и, прежде всего, выяснить мнение Китайского Правительства о дальнейших формах православной жизни в КНР. Необходимо было договориться с властями о том, «... как сохранить неприкосновенными храмы и старость нуждающихся в нашем попечении православных людей, русских и китайцев...»

Передача 73 храмов, часовен, молитвенных домов и монастырей Правительству могла быть воспринята как насилие над совестью верующих и поругание святынь.

Для решения всех возникших вопросов в Китай были командированы Преосвященный Иларион, епископ Мукачевский и Ужгородский и протоиерей Николай Наумов. Делегация Патриархии прибыла в Пекин в августе 1955 г. Ей, прежде всего, предстояло разобраться в вопросах того юридического статуса, которые имел Экзархат. «Положение об Экзархате» так и не было утверждено в Москве, юридически существовала «Российская Духовная Миссия в Китае», на имя которой было записано церковное

имущество. Китайские власти продолжали направлять на ее имя деловую переписку.

Харбинский епископ смотрел на Экзарха как на лицо «титularное», облеченное административной властью лишь в пределах своей Пекинской епархии – даже за богослужением в харбинских храмах Экзарха поминали как «Господина», опуская местоположение «нашего».

Подобный же взгляд утвердился и в Шанхае. Епархии Экзархата фактически жили автономной жизнью, часто даже не извещая центр Экзархата о важнейших вопросах церковной деятельности. Миссионерская деятельность в Харбинской и Шанхайской епархиях фактически не осуществлялась. К августу 1955 г. в составе священнослужителей-китайцев имелись в Шанхайской епархии 1 епископ, 1 священник и 1 диакон, в Харбинской – 1 священник, и лишь в Пекинской – 17 священников и 5 диаконов.

Преосвященный Никандр противился пополнению клира своей епархии священнослужителями из числа китайцев, сохраняя приходы для оставшихся русских священников. Епископ Симеон противился переводу китайских священников из Пекина в Шанхай.

Шанхайский епископ, стремясь к возглавлению Экзархата, обвинял архиепископа Виктора в продаже китайскому государству недвижимого церковного имущества. Этот вопрос был для него, пожалуй, самым болезненным. Преосвященный Симеон полагал, что вся недвижимость должна быть передана ему, как епископу-китайцу. К приезду в Шанхай 10 сентября 1955 г. делегации Патриархии во главе с епископом Иларионом, он организовал совещание четырех священников-китайцев (из Пекинской, Харбинской, Тяньцзиньской и Шанхайской епархий) и подписание этим совещанием прошения на имя Патриарха Алексия о назначении епископа Симеона главой Китайской Православной Церкви.

Таким образом, противодействие епископов Экзарху препятствовало осуществлению планов по переходу к автокефальной форме управления Церковью в Китае.

Экзарх неоднократно обращался к советским дипломатам в Пекине с просьбой о содействии в решении непростого имуще-

твенного вопроса и вопроса об управлении Православными епархиями в КНР: «Реорганизация церковной жизни – в связи со сдачей имущества – уже происходит, а мнение Китайского Правительства о дальнейших формах управления Православной Церковью в Китае для нас остается вопросом открытым».

Консул СССР в КНР В.И. Шевченко заявил, что вопрос о форме управления Китайской Православной Церковью «... будет разрешен позднее самим китайским правительством...», попутно заметив, что для гражданской власти вопрос о канонической основе жизни Церкви не имеет значения. К тому времени Религиозный отдел при правительстве КНР известил Экзарха, что вопросы о назначении и переводе священнослужителей пока остаются в ведении правящих епископов.

11 октября 1955 г. архиепископ Виктор разослал преосвященным Никандру и Симеону официальное письмо, в котором говорилось:

«1. Все недвижимое церковное имущество Восточно-Азиатского Экзархата..., состоящее в земельных участках с имеющимися на них сооружениями и постройками, подлежит передаче Китайскому Правительству через представителей Церкви.

...5. Церковная деятельность православных храмов и часовен, независимо от проведения указанных мероприятий, не прекращается, а потому Вам надлежит обеспечить непрерывность действующего в Вашей епархии порядка совершения богослужений и отправления церковных треб». Для Преосвященного Симеона, привыкшего властвовать, исполнение этого указания Экзарха было неприемлемым шагом. Считая его указания о передаче недвижимости властям прежде решения вопроса о форме управления Церковью неправильным, он пришел в крайнее раздражение. 15 октября 1955 г. он направил Патриарху телеграмму с просьбой об увольнении на покой. Создавалось критическое положение. На телеграфные запросы Экзарха о причинах требуемой отставки епископ Симеон не давал ответа.

30 октября в Шанхае по благословению епископа Симеона вышел очередной номер «Церковного листка», в котором владыка

опубликовал все полученные им из Москвы директивы по реорганизации церковного управления. Впоследствии Преосвященный Симеон опубликовал в «Церковном листке» и свое, отличное от видения высших церковных властей, мнение о путях реформ церковной жизни в Китае. В ответ на этот шаг Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) обратился к архиепископу Виктору с предписаниями «...указать епископу Симеону, чтобы в последующем номере «Церковного листка» он взял бы обратно свое мнение».

Позднее, предвидя реакцию епископа Симеона на предписания из Москвы, владыка Виктор писал: «Мне уже невозможно быть на положении неудачливого губернатора при «диком барине». Однако положение вещей обязывает нас хранить и беречь епископа Симеона как единственного епископа китайской национальности».

Владыка Симеон, отказавшись взять публично обратно свое мнение, еще раз просил об увольнении его на покой. Все эти действия дискредитировали Преосвященного Симеона в глазах Экзарха и Патриарха, и сделали невозможным его назначение на пост главы Китайской Церкви.

Автономная Китайская Православная Церковь

Находившаяся в Пекине делегация Патриархии и Экзарх обратились к архимандриту Василию (Шуану) с просьбой согласиться на хиротонию в сан епископа. Еще в июле 1951 г. архимандрит Василий по представлению начальника миссии был определен к епископской хиротонии с представлением на Тяньцзиньскую кафедру. Он, однако, по глубокому своему смирению отказывался от хиротонии вплоть до сложившейся к октябрю 1955 г. критической ситуации. Архимандрит Василий согласился быть епископом 23 октября 1955 г. Ему предлагалось возглавить Китайскую Православную Церковь, о чем был извещен и советский Посол в КНР, П.Ф. Юдин.

29 октября 1955 г. Экзарх был приглашен в религиозный Отдел при Центральном народном Правительстве КНР, где ему было сообщено, что отныне ведать церковными делами будет не иностранный, а религиозный Отдел и что все назначения и переводы

священнослужителей должны согласовываться с ним. Через этот отдел предлагалось решать и все нужды православных людей КНР. Было указано и о желательности представления Отделу мнений Экзарха о реформах управления Церковью в КНР.

3 октября архиепископ Виктор разослал правящим епископам Указ № 237, в котором извещал о вступлении в силу с 1 ноября распоряжений религиозного Отдела. По поводу этого указа Преосвященный Симеон 17 ноября 1955 г. телеграфировал митрополиту Николаю в Москву: «По отъезде Ваших делегатов в реформе церковной жизни запутались. Создалось впечатление китайского духовенства, что Патриархия не будет заботиться о существовании Православия в Китае... Последний раз прошу удовлетворить мою просьбу об отставке».

Владыка Симеон не мог примириться с тем, что его план реформ управления так и не был принят. Он предлагал объединить всю церковную жизнь в КНР в одну автономную епархию, возглавляемую епископом-китайцем с титулом «Пекинский и Китайский», а русские храмы объединить в одно благочиние. Недвижимое имущество должно было быть передано новой епархии. Возможно, этот шаг был бы действительно оптимальным, но в Москве не хотели видеть епископа Симеона во главе церковного управления в КНР и потому его план был временно отвергнут. Владыка Виктор, впрочем, полагал, что удовлетворять прошение епископа Симеона об отставке нецелесообразно, и оно так и не было благословлено.

Решение же имущественного вопроса фактически зависело не от церковных, а от государственных властей. Ни католики, ни протестанты в КНР не передавали своего недвижимого церковного имущества Правительству. Московская Патриархия полагала, что добровольная передача недвижимости, без компенсаций, будет нормальным прецедентом разрешения иностранного миссионерского имущественного вопроса в КНР. В последующем, впрочем, надежды на лояльность по отношению к Православии со стороны властей в связи с этим благородным жестом не оправдались.

Как иностранное религиозное учреждение, Экзархат был поставлен перед необходимостью ликвидации своих учебно-

воспитательных учреждений и подсобных мероприятий. Между тем, на 15 октября 1955 г. в школе Бэйгуаня обучался 281 человек, а в детском саду – 240 детей.

Преосвященный Никандр по распоряжению Патриархии покинул Харбин 27 февраля 1956 г. Епархиальный совет был обеспокоен вопросом о судьбе движимого имущества десятков храмов, расположенных вдоль железнодорожной линии – приходы были закрыты, прихожане, на чье попечение было оставлено имущество, покидали Китай.

24 апреля 1956 г. начальник Отдела культов при Госсовете КНР Хэ Ченсян дал свое согласие на назначение архимандрита Василия (Шуана) епископом Пекинским. Он должен был также временно исполнять обязанности главы Китайской Православной Церкви. Архиепископу Виктору было предложено сдать ему все церковные дела и имущество Пекинской епархии. В Отделе культов было высказано мнение о желательности сохранения православного центра КНР в Пекине. Было обещано построить новый храм и жилые помещения для священнослужителей и православных китайцев – бывших насельников Бэйгуаня.

30 марта многомиллионное недвижимое имущество Русской Православной Церкви в Китае было безвозмездно передано государственным властям КНР. Движимое имущество подлежало передаче в собственность Китайской Православной Церкви через назначенных китайских священников.

Подсобные предприятия Экзархата, долгое время служившие источником доходов и дававшие значительные средства для существования миссии, были переданы советскому Посольству, как и вся территория Бэйгуаня с его старинными храмами.

Последний русский архиерей, архиепископ Виктор, выехал из Пекина 24 мая 1956 г. и пересек границу КНР 26 мая.

После отъезда из Пекина архиепископа Виктора китайское духовенство продолжало передавать церковное имущество китайским и советским (в Посольстве) властям. 16 июля 1956 г. в Пекине был закрыт храм Табынской иконы Божией Матери. Иконостас его был перевезен в Свято-Серафимовский храм на кладбище, а ризница была перемещена в библиотеку (на территории Бэйгуаня). Свято-Серафимовский храм пос-

традал во время дождей – необходим был ремонт крыши. Отдел культов отказал помочь, полагая, что ремонт церковного здания целиком должен быть выполнен за счет Церкви.

До устройства нового храма Отдел культов дал разрешение совершать богослужения в Свято-Иннокентьевском храме бывшей миссии.

19 июля 1956 г. детский сад и школа были окончательно переданы китайским властям. 23 июля была завершена передача молочной фермы, а 31 июля была передана типография. 8 августа были переданы документы на Бэйгуань, Южный парк, кладбище и район Си-мяо. В сентябре завершилась передача здания ризницы.

К середине ноября 1956 г. были снесены мост через улицу Дунчжименьней (у колокольни), водокачка, мыловаренный завод и огород женского Покровского монастыря. Южный парк миссии переделывался в городской сад.

Для духовенства и бывших насельников Бэйгуаня городские власти построили в районе Си-мяо многоквартирный дом, однако здание для ризницы и библиотеки найти не удавалось. Новый храм предполагалось расположить за забором Бейгуаня с западной стороны. Для постройки храма решено было использовать дом бывшего секретаря миссии, М.А. Успенского. Иконостас нового, Успенского храма был взят из Покровского придела храма Мучеников, туда также были перенесены иконы из Крестовой архиерейской церкви.

Секретарем Пекинской епархии назначили протоиерея Николая Ли, он же эконом, казначей, ключарь, регент и певчий.

Единственным епископом в пределах Китая оставался Шанхайский Преосвященный Симеон (Ду). Поскольку архимандрит Василий (Шуан) еще не был рукоположен во епископа, владыка Симеон предпринимал все меры к тому, чтобы самому возглавить Православную Церковь в Китае. Так, например, он настаивал на том, что за богослужением следует помянуть его как единственного епископа-китайца. До получения известий из Москвы о назначении архиепископа Виктора (Святина) на Краснодарскую кафедру, продолжали за богослужением в Пекине помянуть его как пра-

вящего архиерея. После поминали одного лишь Патриарха.

В Тяньцзине три прихода объединились в одном храме – в старом Свято-Николаевском с новым именем Свято-Покровский приход. По приглашению старейшего тяньцзиньского священника прот. Иоанна Ду (родственника владыки Симеона), шанхайский преосвященный в сопровождении секретаря Шанхайской епархии Чжана Хвай-дэи протоиерея Евангела Лу 11 октября 1956 г. прибыл в Тяньцзинь для освящения «нового» храма. Событие это он предполагал использовать для утверждения своей кандидатуры на Пекинскую кафедру китайским клиром. Архимандрит Василий (Шуан), сославшись на болезнь, от приглашения в Тяньцзинь отказался. Часть пекинского духовенства, однако, без его ведома отправилась на Покров в Тяньцзинь, где приняла участие в торжествах по случаю освящения нового храма.

Владыка Симеон 19 октября прибыл в Пекин, где остановился в архиерейских покоях бывшего начальника миссии. За время своего пребывания в Пекине владыка Симеон дважды устраивал собрания, на которых поднимал вопрос о возглавлении Китайской Православной Церкви. Он предлагал упразднить вдовствующие кафедры. Однако отчасти потому, что взгляд властей на структуру Православной Церкви в Китае был уже частично сформирован, ему пришлось отказаться от этого плана и настаивать лишь на том, чтобы самому возглавить церковное управление. И все-таки попытка владыки Симеона утвердиться в Пекине не удалась.

Неопределенность положения архимандрита Василия и промедление в решении вопроса о сроке его хиротонии растрчивало его силы. Многим хотелось сопровождать о. Василия в его поездке в Москву, что приводило к ненужным спорам и разногласиям. Мягкость характера и нерешительность архимандрита Василия усугубляла тяжесть создавшейся ситуации. В конце концов по совету архиепископа Виктора сопровождать о. Василия были назначены протоиерей Леонид Лю и от Харбинской епархии протоиерей Аникита Ван.

К тому времени в Москве в срочном порядке обсуждались планы столь затянув-

шейся и уже не терпевшей отлагательства церковной реформы в Китае. Отдел культов при Госсовете КНР был извещен о мнении Патриархии по организации управления Православной Церкви в КНР. 23 ноября 1956 г. в заседании Священного Синода под председательством Патриарха проект о даровании автономии Китайской Православной Церкви был утвержден, как и представление о хиротонии во епископа Пекинского архимандрита Василия (Шуана).

Наступивший вскоре 1957 г. ознаменовался первым разрушением православных храмов на территории КНР. В то время, когда муниципальные власти Пекина за стенами Бэйгуаня устраивало для православных китайцев новый Успенский храм (по адресу Чжен-у-мяо, 1, 4-й восточный район Пекина), на территории Бэйгуаня новые хозяева – Посольство СССР по распоряжению посла П. Ф. Юдина разрушили величайшую святыню православного Китая – храм Святых Мучеников, воздвигнутый на крови мучеников восстания «ихэтуаней». Мощи святых мучеников и останки митрополита Иннокентия (Фигуровского) и архиепископа Симона (Виноградова) по благословию Патриарха в январе 1957 г. были перенесены из храма Мучеников в Свято-Серафимовский храм на кладбище.

Эта же участь постигла колокольню. Успенский храм был переделан в посольский гараж, ризница – в консульский отдел, а Свято-Иннокентьевский храм – в зал для приемов и гостиницу посольства. Советские власти уподобились разрушителям миссии – «ихэтуаням», сравнившим с землей Бэйгуань в 1900 г. По свидетельству очевидца событий 1957 г., так же как и полвека назад горела никому не нужная библиотека миссии, частично переданная архиепископом Виктором посольству. Все «внимание высоких советских властей» к Православной Церкви, да и к истории своей страны, отразилось в этом кощунственном разрушении храмов Бэйгуаня.

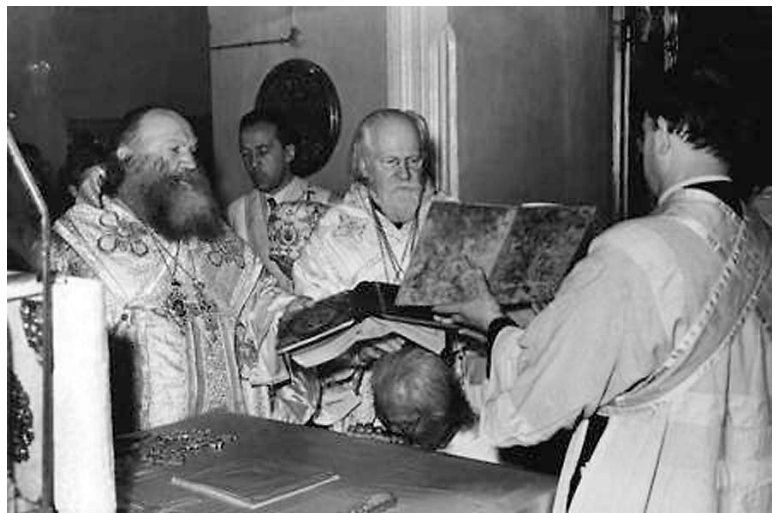
Хиротония епископа Пекинского

В начале января 1957 г. Отдел культов при Госсовете КНР дал свое согласие на поездку архимандрита Василия в Москву и на его хиротонию во епископа Китайского. Архимандрит Василий в сопровождении

протоиерея Леонида Лю и протоиерея Аникиты Вана выехал в Москву 16 мая и прибыл через 8 дней, 24 мая 1957 г.

28 мая 1957 г. в зале заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви состоялось его наречение во епископа Пекинского. Архимандрит Василий (Шуан) был хиротонисан во епископа Пекинского 30 мая 1957 г., в день Вознесения, за Божественной литургией в Преображенском храме Москвы. Хиротонию совершали митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, архиепископ Краснодарский и Кубанский Виктор и архиепископ Можайский Макарий. При вручении жезла новопоставленному епископу митрополит Николай сказал: «Ты хорошо знаешь, что родила Православие в Китае Русская Православная Церковь через свою Духовную Миссию... Сейчас Православная Церковь в Китае преобразована в Китайскую Автономную Церковь. Во внутренней жизни вы будете самостоятельны... помни, что все мы, русские архиереи, останемся любящими твоими братьями, всегда готовыми делом, советом помочь тебе в твоём новом делании на ниве Китайской Православной Церкви. Да дарует тебе Господь, святитель столичной Пекинской епархии, силы и крепость право править слово истины в долготу дней».

По возвращении в Китай новопоставленный епископ Василий должен был, согласно каноническим нормам, быть избран главой Китайской Православной Церкви. Для этого необходимо было созвать Собор.

Посвящение архимандрита Василия в епископа Пекинского. Слева – архиепископ Виктор (Святин), в центре – архиепископ Николай (Ярушевич)

Епископ Пекинский Василий (Шуан) после хиротонии 30 мая 1957 года. Фото из архива Ксении Кепинг

Однако позиция епископа Симеона, фактически способствовавшего разделению клира на два соперничающих лагеря, помешала созванию этого Собора.

Харбинское епархиальное управление обратилось к епископу Василию 28 сентября 1957 г. с просьбой посетить епархию. По разрешению Отдела культов епископ Василий выехал в Харбин 5 октября 1957 г. К тому времени в Харбине оставалось до 5000 православных, из которых около 2000 ждали разрешения на выезд в СССР и Австралию. Епархиальное управление обратилось к владыке Василию с просьбой принять на себя управление Харбинской епархией. Из Москвы митрополит Николай писал секретарю епархии протоиерею Анитке Вану, что владыка Василий по просьбе епархиального Совета может считаться управляющим Харбинской епархией.

В Харбине за богослужением стали возносить имя епископа Василия. Однако сам преосвященный, ссылаясь на то, что не в состоянии справляться с проблемами даже своей Пекинской епархии, доложил Патриарху Алексию, что, по его мнению, Харбинская епархия должна управляться епархиальным советом совместно с местными государственными властями.

Между тем, ужесточалась внутренняя политика в КНР по отношению ко всем религиям. В 1958 г. в Харбине Благовещенский храм был закрыт и превращен в цирковое училище. Останки приснопоминаемого Харбинского митрополита Мелетия покоившиеся в этом храме, были осквернены. В том же году были разрушены оба православных кладбища Харбина, Покровское и Успенское (около 100 000 могил). Надгробными плитами была вымощена набережная реки Сунгари. По распоряжению китайских властей для захоронения был предложен участок земли в районе Санкешу, приблизительно в 25 километрах от центра Харбина. Всем было предложено перенести прах ранее захороненных на этот участок, но немногим это удалось сделать. На новом участке в Санкешу была построена церковь Рождества Иоанна Предтечи – она не была разрушена. В эту церковь были перенесены Престол и святыни из Борисоглебского храма в Ченхе.

Культурная революция. Начало конца Автономной Китайской Церкви

В конце 50-х уже повсеместно чувствовалось приближение «культурной революции». В письме от 29 января 1958 г. епископ Василий писал архиепископу Виктору: «Мы в неделю два раза учимся политграмоте...». К этому времени около 70 % пекинских служащих были переведены на сельскохозяйственные работы – движение это коснулось и бывших насельников Бэйгуаня. Иногда епископ Василий отправлял письма в Краснодар архиепископу Виктору – они сегодня, пожалуй, единственный и немногословный источник сведений о православии в Пекинской епархии в начале 60-х годов. Из Шанхая же от епископа Симеона регулярно поступали лишь официальные поздравления с Пасхой и Рождеством на имя Патриарха – и более ничего.

Продолжался разезд русского населения из Харбина и Тяньцзиня. Настоятель Тяньцзиньского храма, протоиерей Иоанн Ду, в январе 1959 г. обратился сразу к нескольким русским архиереям с просьбой разрешить ему служение в одной из епархий Русской Православной Церкви: «...прихожане все разъехались... и я не знаю, какая будет будущность церковной жизни».

Вскоре китайские власти предложили покинуть пределы КНР всем русским, не имевшим гражданства КНР. В силу новых обстоятельств православных китайцев оставалось совсем мало. И даже если такой ревностный священник-миссионер, как протоиерей Иоанн Ду, родственник епископа Симеона, просил о новом месте служения в России, это свидетельствовало о том, что церковная жизнь почти полностью замерла.

26 февраля 1960 г. протоиерей Николай Ли сообщил митрополиту Николаю о том, что епископ Василий серьезно болен. Епископ Василий преставился 3 января 1962 г. Он умер от инсульта в 9 часов вечера. Облаченный в архиерейские одежды, он был перенесен в Успенский храм, где и служили первую панихиду.

5 января из Тяньцзиня в Пекин прибыл протоиерей Иоанн Ду, а из Харбина – протоиерей Аникита Ван и священник Григорий Чжу. По очереди они читали Евангелие у гроба владыки. Погребение епископа Василия состоялось 11 января. Его совершил протоиерей Николай Ли в сослужении прибывшего духовенства. Присутствовали и представители Главного управления по делам культов КНР. О погребении последнего Пекинского епископа протоиерей Николай Ли сообщил в Москву лишь 30 июня 1962 г.

Сам он со дня преставления владыки Василия вступил в должность управляющего Пекинской епархией. За богослужением после имени Патриарха стали поминать имя епископа Симеона. В середине 1964 г. в Пекине был закрыт последний храм. Он был превращен в склад. Имущество храма было без ведома священников увезено в неизвестном направлении.

Протоиерей Николай Ли писал о том, что многие насельники Бэйгуаня тяжело болели. Многие преставились – протоиерей Михаил Мин, монахиня Фива, монахиня Олимпиада и другие... Русская Православная Церковь в то время ничем не могла помочь Церкви в Китае – как из-за непростой внутрисоветской ситуации в СССР, так и из-за крайне напряженных отношений между СССР и КНР.

В начале 1963 г. китайские власти запретили распространение в КНР Журнала Московской Патриархии. К марту 1963 г.

в Харбине оставались только два русских священника – протоиереи Николай Стариков и Виктор Черных.

3 марта 1965 г. в Шанхае преставился последний китайский архиерей – епископ Симеон. После его смерти был закрыт Шанхайский кафедральный собор (сегодня в нем расположен банк). Некому было даже послать в Москву извещение о его смерти – об этой утрате сообщила харбинская прихожанка Светлана Вшивкина в письме архимандриту Ювеналию.

10 июля 1965 г. в Пекине скончался настоятель Харбинского Преображенского храма протоиерей Фотий Хо. Единственный на территории КНР монастырь в Харбине закрылся 28 августа 1965 г. с отъездом в США его последней насельницы, игумении Ариадны.

6 февраля 1966 г. из Гонконга в Москву о положении Церкви в КНР сообщал последний русский священник, покинувший Китай – протоиерей Виктор Черных. Он просил исключить его из списков Китайской Православной Церкви и из состава Харбинского епархиального управления.

В Харбине, согласно его сообщению, осталось 4 священника – протоиерей Аникита Ван, протоиерей Стефан У, священник Григорий Чжу и иеромонах Симеон. Действовали Иверская церковь и храм бывшего женского монастыря. В Пекине оставались протоиерей Николай Ли, протоиерей Леонид Лю, иерей Александр Дэ и протоиерей Иоанн Ду. Во Внутренней Монголии служил священник Николай Дуйсин, а в Трехречье (там еще были открыты два храма) служил священник Антоний Хо.

Сегодня немного известно о разрушении и закрытии православных храмов в Китае. Подробно описано очевидцами лишь разрушение кафедрального Свято-Николаевского собора в Харбине. 7 декабря 1966 г. на имя Святейшего Патриарха Алексия из Пномпеня было отправлено письмо от русских эмигрантов – беженцев из Китая. В нем и сообщалось о разрушении собора.

18 августа 1966 г. в Свято-Николаевском соборе совершалось торжественное всеобщее бдение. В то же время неподалеку от собора хунвейбины собрали митинг, на котором решалась судьба собора и других храмов Харбина. Разрушение собора было

обставлено особенно торжественно. В городе проходили митинги, демонстрации. В течение трех дней не смолкал барабанный бой.

Утром 23 августа харбинские хунвейбины во главе со студентами, бывшими на Преображенской литургии в соборе, с барабанным боем, криками и плясками ворвались в собор. Пospешившие к храму прихожане увидели, что вся ограда собора заполнена хунвейбинами. Одни из них забирались на крышу собора, чтобы поставить красные знамена, другие выносили из храма святые иконы и церковную утварь, бросая их в огромные костры. На этих кострах были сожжены все иконы собора, в том числе и великая святыня города – чудотворный образ Святителя Николая, ранее находившийся на городском вокзале. Были сожжены и иконы Свято-Алексеевского и Иверского храмов. Во время сожжения икон в течение трех дней хунвейбины беспорядочно звонили в колокола храмов. В некоторых парках и рабочих клубах для всенародного поругания также были выставлены иконы.

27 августа, в канун Успения, от собора не осталось уже ничего кроме фундамента. На его месте был выстроен высокий памятник, посвященный «Бойцам культурной революции». Сейчас на месте собора разбит сквер: клумбы, фонтан, дорожки. Ничто не напоминает о том, что ранее на месте этого сквера стоял величественный собор.

После закрытия Свято-Иверского храма в нем была устроена пошивочная мастерская. Свято-Софийский храм был превращен в рабочее общежитие. Свято-Алексеевский храм перестроен под столовую и продуктовый склад. В мужском монастыре в Гондательке оборудован завод по изготовлению щитов из прессованной стружки. Все храмы железнодорожной линии были закрыты еще в 1958 г.

Новомученики

В дни бесчинств хунвейбинов пострадало и православное духовенство. Священников

наряжали в шутовские халаты, измазывали лица сажей, увешивали плакатами с кощунственными надписями, давали в руки кресты и в таком виде водили по улицам. Их избивали, толпа поносила их, издеваясь над православными святынями.

Более всех пострадал протоиерей Стефан У, последний настоятель Свято-Алексеевского храма в Модягоу. Перед его храмом поставили стол, на который насыпали острый щебень, а на щебень поставили на колени протоиерея Стефана. Его одели в шутовской халат, на голову водрузили колпак, набитый металлическими стружками. Лицо его измазали сажей. В течение двух суток отца Стефана избивали деревянным молотком по голове, били стальными палками по плечам, плевали на крест, пока, полумертвого, его не отвезли в тюремную больницу. Подлечив его немного, там же в тюрьме и расстреляли. Останки этого новомученика покоятся на православном кладбище Санкешу близ Харбина.

Меньше других пострадал протоиерей Аникита Ван, настоятель собора. Его не облачали в шутовской халат, ограничившись лишь вывешенной на его спине табличкой с надписью «изменник» – так его и водили по городу. Его не пытали – протоиерей Аникита передал церковную утварь властям и принимал активное участие в разрушении собора.

Остальных священников после всенародных издевательств судили и приговорили к длительным наказаниям на работах в шахтах и каменоломнях. До смерти Мао Цзэдуна в КНР нельзя было гласно вспоминать о Православии – в эти годы «культурной революции» Церковь сохранялась в сердцах немногих оставшихся православных христиан. Они не могли совершать богослужений, но могли молиться. Православные китайцы, не имея возможности открыто прославлять имя Божие, хранили в своих сердцах верность вере и Церкви.

Новочеркасскъ. Духовная семинарія.

Корейский миссионер епископ Хрисанф в годы учебы в Новочеркасске

В истории Донской духовной семинарии есть немало славных имен и страниц, заслуживающих почтительного и внимательного прочтения. Одним из таких имен является личность выдающегося русского миссионера, первого руководителя Православной миссии в Корее епископа Хрисанфа (Щетковского) (1869-1906).

О том, что миссионерские труды епископа Хрисанфа еще при его жизни высоко ценились, по крайней мере, самими миссионерами, может свидетельствовать запись в дневнике святителя Николая Японского от 7 октября 1903 г.: «..кстати спросить: у нас же что - против заграничных язычников?»

§ Священник Григорий Гриднев,
проректор по учебной работе
Донской духовной семинарии

А вот что. В Китае – отец Иннокентий, да и тот еще вернется ли из России, куда вытребован Синодом; в Корее – отец Хрисанф; да в Японии мы, бедные, вдвоем с отцом Вениамином, что ныне в Нагасаки и годен более для русских, чем для японцев. Итого: четыре миссионера...»¹.

Епископ Хрисанф (в миру Христофор Петрович Щетковский) родился 19 апреля 1869 г. в донских, а точнее сказать – калмыцких степях на юге обширнейшей территории Об-

**Хрисанф (Щетковский),
епископ Елисаветградский
(1869-1906)**

Родился 19 апреля 1869 года в Донской епархии. Окончил Донскую духовную семинарию в 1890 году и назначен псаломщиком. В 1891 году рукоположен в сан иерея к одной из церквей Донской области. Овдовев, в 1895 году поступил в Казанскую духовную академию, будучи еще студентом, в 1898 году постригся в монашество. В 1899 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и назначен первым начальником Российской духовной миссии в Корею с возведением в сан архимандрита.

За время работы в миссии показал себя как выдающийся миссионер и исследователь, положивший начало не только православию в Корею, но и российскому корееведению. Из его трудов неоднократно переиздавались, в том числе в настоящее время, работы: «Из писем Корейского миссионера» и «От Сеула до Владивостока – путевые заметки миссионера». 17 мая 1904 года хиротонисан в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии. С 27 августа 1905 года – епископ Елисаветградский, викарий Херсонской епархии. Скончался в 4 ноября 1906 года, похоронен в Одесском Успенском монастыре.

ласти войска Донского. Отец его, Петр Щетковский, служил дьяконом во Флоро-Лаврской церкви станицы Великокняжеской.

С 1880 по 1890 годы Христофор Щетковский проходил обучение в духовных учебных заведениях г. Новочеркаска: сначала в Новочеркасском духовном училище, а позже в Донской духовной семинарии. В эти годы Донская семинария находилась в расцвете своей духовно-учебной деятельности. Из среды ее выпускников и учащихся тех лет вышли такие замечательные миссионеры, как, например, киргизский миссионер, впоследствии архиепископ Черноморский, Сергей (Петров) (1864-1935) и выдающийся деятель Пекинской миссии архимандрит Авраамий (Часовников) (1864-1919)². Учеба в новочеркасских духовных школах, несомненно, сформировала нравственный облик и раскрыла духовное призвание будущего корейского миссионера. Именно в стенах семинарии и созрело желание Х. Щетковского посвятить свою жизнь нелегкому миссионерскому поприщу.

О том, что он там изучал, каких успехов добился и какие склонности проявил, говорит свидетельство об окончании им семинарии, сохранившееся в фондах Государственного архива Ростовской области. Среди многочисленной документации по воспитательской части особый интерес представляют для нас некоторые свидетельства, обрисовывающие личные качества будущего корейского миссионера.

Несмотря на то, что Христофор Щетковский окончил семинарию весьма успешно, по 2-му разряду, тем не менее, он, как кажется, в воспитательской части не был на очень хорошем счету. Это может показаться странным, поскольку в Свидетельстве об окончании Донской духовной семинарии у Х. Щетковского единственная пятерка – именно по поведению.

В некоторой степени свет на этот вопрос проливает отчет ректора семинарии протоиерея Митрофана Симашкевича о состоянии Донской семинарии в августе-октябре 1885 года³, когда Щетковский проходил обучение во втором классе. Так, разбирая причины низкой отметки по поведению учащегося 2-го класса Манохина, ректор делает красноречивое примечание о том, что «... и вообще поведение учеников второго класса, где обучается Манохин, значительно ниже поведения учеников всех остальных классов, так как в этом

Анна Федоровна А. Хрисанф Александр Михайлович
(в. о. Попов) и сын.

Шерковские

С. А. Жансонковъ
НОВОЧЕРКАСКЪ

же классе, кроме Манохина, обучаются достаточно известные уже своими проступками и недисциплинированностью второкурсники Семен Дударев и Христофор Щетковский»⁴. Также и в инспекторской ведомости за тот же год о неудовлетворительных отметках несколько раз встречается фамилия Щетковского (впрочем, только в первой половине учебного года).

По всей видимости, репутация «недисциплинированного» учащегося закрепилась за Щетковским с начальных классов вплоть до окончания семинарии. К сожалению, личных свидетельств, воспоминаний о жизни в семинарии в то время практически не сохранилось, и мы вправе только предположить здесь некоторую повышенную требовательность администрации к излишне самостоятельному ученику. Это отношение дало себя знать в год окончания семинарии, когда могла решиться судьба будущего миссионера.

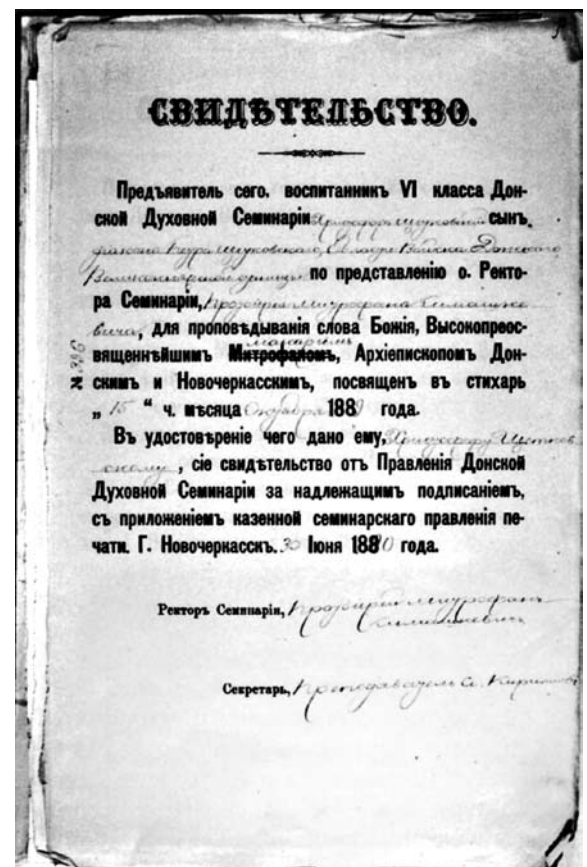
В 1889 г. по благословению Святейшего Синода в Казанской духовной академии открылись двухгодичные Миссионерские курсы. Об этом событии в письме от 17 июня 1889 г. известил Донского Преосвященного Макария архиепископ Казанский Павел⁵. В частности, он обратился с просьбой к духовным семинариям о присылке желающих обучаться на открывающихся курсах. После объявления данного письма среди учащихся старшего курса Донской духовной семинарии, желание обучаться в Казанской духовной академии изъявили два семинариста 6-го курса – Федор Шаповалов и Хрисанф Щетковский. В конце 1889-90 учебного года Педагогическое собрание семинарии рассмотрело данные кандидатуры и рекомендовало их к поступлению⁶.

Однако дело о поступлении студентов Донской семинарии неожиданно застопорилось. Трудно сказать, что стало непосредственной причиной того, что в итоге ни Ф. Шаповалов, ни Х. Щетковский так и не поступили в 1890 г. на Миссионерские курсы. Возможно, ответ на этот вопрос дает долгая переписка Правления семинарии с Донским отделением православного миссионерского общества, которое должно было оплатить проезд студентов до Казани, или также затянувшаяся переписка Канцелярии Донской семинарии с Донской духовной консисторией о высылке метрических свидетельств.

Так или иначе, но в декабре 1890 г. в докладе преподавателя Кутепова, которому был поручен отбор кандидатов для обучения на курсах, возникает новая кандидатура, в пользу которой склоняется и педагогическое собрание семинарии⁷.

Вместе с тем, уже в первом своем докладе преподаватель Н. Кутепов, сообщая о желании указанных учащихся поступить на курсы, подчеркнул, что кандидатура Шаповалова «более подходящая»⁸. В еще более резком тоне о поведении Щетковского он отозвался, когда речь зашла о замене кандидатур Шаповалова и Щетковского на кандидатуру Левченко. В своем докладе Педагогическому собранию Н. Кутепов, рассказывая о положительных качествах И. Левченко по сравнению с предыдущими кандидатами, не преминул заметить, что последние «могли бы и вообще остаться nereкомендованными, в особенности Х. Щетковский, который обнаружил наиболее светское направление в своем поведении»⁹.

Таким образом, первым из донских семинаристов учиться на Миссионерских курсах при КазДА был определен воспитанник 6-го курса Донской семинарии, псаломщик Христорождественской церкви станицы Каменской Иона Левченко (Иона Иванович Левченко, 1868-1901). Следствием такого

поворота событий стало скорое рукоположение Христофора Щетковского, который по окончании выпускного курса женился, был определен сперва псаломщиком, а вскоре и священником «походной церкви станицы Великокняжеской (для калмыцких степей)»¹⁰. (Этой церковью являлся походный храм во имя святителя Николая Чудотворца, в хуторе Каменная Балка, освященный незадолго до этого в феврале 1890 года).

...Как могло тогда показаться, миссионерская мечта молодого семинариста сменилась буднями приходского священника. Впрочем, Промысл Божий иными путями готовил своего избранника к миссионерскому подвигу. Удивительно, что спустя короткое время никто иной как Иона Левченко стал верным помощником отца Христофора Щетковского сперва в калмыцких степях Великокняжеской станицы, а позже и в далекой Корее, где и закончил свой жизненный и миссионерский путь, и был погребен уже иеромонахом Хрисанфом на миссионерском кладбище...

Впрочем, как думается, все эти нестроения несколько не повлияли на доброе отношение самого Щетковского к родной семинарии. Так, в октябре 1893 года, в день 25-тилетнего юбилея Донской семинарии, выпускники семинарии – священнослужители станицы Великокняжеской, в их числе и священник

Христофор Щетковский, направили о. ректору, преподавателям и учащимся семинарии поздравительную телеграмму¹¹.

В архиве Донской духовной семинарии (ГАРО ф.352, оп.1, д. 852) отложилось несколько документов Христофора Щетковского, а именно: прошение Х. Щетковского о желании продолжения образования на миссионерских курсах с просьбой о помощи в оплате проезда (л. 3), свидетельство об окончании семинарии (л. 7), а также свидетельство о присвоении права ношения стихаря «для проповедания Слова Божия» (л. 5). В свете последующих миссионерских трудов епископа Хрисанфа простые и, скорее всего, стандартные слова Свидетельства приобретают глубоко символическое звучание, а благословение на ношение стихаря с правом произнесения проповеди в семинарском храме, почти обязательное для старшекурсников, становится провидчески значимым...

Завершить этот небольшой очерк о епископе Хрисанфе хотелось бы фрагментом ста-

тьи замечательного российского корееведа, исследователя истории русской миссии в Корее Т.М. Симбирцевой: «Несмотря на краткость своего пребывания на корейской земле (около трех лет), отец Хрисанф оставил яркий след в истории православия в Корее, выступив первым проповедником Учения, создателем организационных основ Церкви, которые остаются незабываемыми и поныне.

Верующие в Республике Корея почитают его как своего патриарха... Детище о. Хрисанфа – Православная церковь в Корее – не только выжило, пройдя через тяжелейшие испытания и лишения XX в., не только пустило прочные корни в религиозном и бытовом сознании верующих корейцев, но и остается сегодня единственным сохранившимся русским наследием в этой стране, живым памятником высшему расцвету российско-корейских отношений, имевшему место в конце XIX в.»¹²

Примечания

¹ Праведное житие и апостольские труды святителя Николая, архиепископа Японского, по его своеручным записям. Ч. 1. – СПб., 1996. С. 97.

² Гриднев Г.А. Несколько духовных портретов донских миссионеров // Просвещение, миссия, образование в истории Донской (Ростовской) епархии. – Ростов-на-Дону, 2006.

³ Государственный архив Ростовской области (далее – ГАРО), ф. 352, оп. 1, д. 741.

⁴ ГАРО, ф. 352, оп. 1, д. 741, л. 4 об.

⁵ ГАРО, ф. 352, оп. 1, д. 852, л. 27-29 об.

⁶ ГАРО, ф. 352, оп. 1, д. 852, л. 23.

⁷ ГАРО, ф. 352, оп. 1, д. 852, л. 36.

⁸ ГАРО, ф. 352, оп. 1, д. 852, л. 1.

⁹ ГАРО, ф. 352, оп. 1, д. 852, л. 33 об.

¹⁰ Цит. по: Боровской Г.В., заведующий социологической лабораторией СахГУ. Россия и Корея: обзор церковных связей // Миссионерское обозрение / Белгородская православная духовная семинария. 2004, №2.

¹¹ Кириллов А.А. 25-летие Донской семинарии. – Новочеркасск, 1893.

¹² Патриарх Православной церкви в Корее архимандрит Хрисанф (1869-1906): его дела и время. // Христианство на Дальнем Востоке. Материалы международной научной конференции 19-21 апреля 2000 г. Части I и II. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та. – Ч. I, с. 160-164.

Православие на Филиппинах

В наш век появления новых возможностей проповеди Православия, как никогда являются актуальными слова Спасителя: «Идите и научите все народы» (Мф 28: 19-20). Сейчас, когда далекие путешествия уже не связаны с большими трудностями и опасностями, есть все возможности для проповеди православной веры в других странах и народах.

Исследование живой истории, которая вершится буквально на глазах, представляет большой научный интерес. Тем более важно исследовать распространение Православия среди стран и народов, ранее никогда не слышавших о нем.

Довольно давно на территории Филиппин действуют сразу несколько православных

§ Священник Иоанн Мороз,
г. Москва

миссий: миссия Гонконгской митрополии Константинопольского патриархата, а также Австралийской, Новозеландской и Филиппинской митрополии Антиохийского патриархата. Кроме того, в Маниле долгое время существовал русский православный приход, принадлежавший Русской Православной Церкви за границей. Этот приход знаменит тем, что его посещал великий подвижник XX века, святитель Иоанн (Максимович) епископ Шанхайский и Сан-Францисский. [4]

Однако все эти структуры не вели широкой миссионерской деятельности среди филиппинцев, ограничиваясь духовным окормлением своих прихожан-соотечественников, проживающих на Филиппинах. Потому число православных приходов дол-

На снимке: священник Георгий Максимов совершает крещение филиппинцев.

гое время было сравнительно невелико, с учетом того, что население Филиппинских островов превышает сто миллионов.

Миссия среди коренного населения Филиппинских островов началась совсем недавно. Ее начал миссионер Русской Православной Церкви клирик Московской епархии и преподаватель нескольких богословских вузов священник Георгий Максимов. В 2015 году благодаря его трудам состоялось 3 массовых крещения коренных филиппинцев: 21 августа было совершено крещение 239 бывших аглипайцев из прихода Иоанна Крестителя в Ладоле, 26 сентября в Киамбе крещено 187 бывших аглипайцев, 24 октября в Киамбе 67 человек. [5] Все эти люди – выходцы из аглипайской церкви, присоединившиеся к Православию целыми общинами.

Аглипайская церковь (Iglesia Filipina Independiente) была основана в 1902 году бывшим католическим священником Григорием Аглипаем (отсюда и название), борцом за независимость Филиппин от американского колониального владычества. [7] Иерархия Аглипайской церкви имеет происхождение от старокатолической и англиканской церковной иерархии. Своеобразная «реформация по-филиппински» привела к созданию новой протестантской конфессии с римско-католической обрядностью.

В результате сложного пути исторического развития Аглипайская церковь то отвергала догмат о Троице, вступая в унию с пятидесятниками-унитарианцами (антитринитариями) в период американской оккупации Филиппин (1902-1946), то снова, после 1946 года принимала его, возобновляя отношения с англиканами и старокатоликами. В настоящее время Аглипайская церковь насчитывает около четырех миллионов верующих, объединенных в сорок шесть епархий. Возглавляет конфессию «высший епископ» Ефрем С. Фахутагана (Ephraim S. Fajutagana), который руководит генеральной Ассамблеей «епископов» этой церкви. Богослужение этой группы имеет внешний вид современного католического богослужения с элементами харизматических практик. В результате сильного влияния пятидесятников-унитариан (антитринитариев) эта конфессия полностью утратила адекватное учение о Таинствах, и представление о

молитве и аскетическом делании, которые являются основой Православия.

Проблема также в большом влиянии языческих и «околохристианских» традиций на местное христианство. Многие из этих традиций соблюдаются коренными филиппинцами по сей день, особенно это касается Аглипайской церкви. Самая знаменитая из таких традиций – это добровольное «распятие», ритуал самоистязания в знак «причастности жертве Христа». Католическая церковь на Филиппинах борется с этими ритуалами, запрещая верующим участие в этих обрядах под страхом суровой епитимьи, но множество филиппинцев ежегодно участвует в «распятиях» как в качестве участников, так и в качестве зрителей.

Многие верующие аглипайцы осознают ущербность учения этой церкви и находятся в поиске чистого и неповрежденного христианства.

Основная группа новообращенных православных филиппинцев проживает на острове Минданао, где преобладает исламское население. Сам остров в XV веке, и во время испанского владычества представлял два исламских государства – султаната, государственность которых была утрачена по историческим меркам совершенно недавно, во время испанского владычества на Филиппинах. Этот факт делает противостояние мусульман и христиан на острове Минданао достаточно острым. Ислам в этом регионе агрессивен, и связан с сепаратистскими идеями возрождения исламских государств.

Наверняка знания и опыт отца Георгия Максимова в полемике с мусульманами, помогли местным жителям сделать выбор в пользу Православия.

Другая община Аглипайской церкви на острове Давао, во главе с пастором обратилась за пастырским окормлением к иеромонаху Филиппу (Балангиту) из РПЦЗ, и была преобразована в православный приход во имя святителя Иоанна Шанхайского. Богослужения пока происходят мирянским чином на языке себуано. Также интересуются православием многие другие общины Аглипайской церкви.

10 февраля 2016 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, под

председательством митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, председателя Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата, состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам организации, поддержки и координации миссионерской деятельности Русской Православной Церкви на Филиппинах. В состав рабочей группы вошли сотрудники Синодального миссионерского отдела, Управления заграничных учреждений Русской Православной Церкви, Отдела внешних церковных связей и представители РПЦЗ. Был принят ряд важных решений, которые ставят миссию Православия на Филиппинах на уровень общецерковной задачи.

Существенной проблемой миссии Православия на Филиппинских островах является языковой барьер. На Филиппинах проживает множество различных этносов и субэтносов, которые говорят на разных языках. Самые распространенные языки, тагалог и себуано, являются государственными. Также существует множество других языков, которые используются в различных провинциях государства. Большинство

образованных филиппинцев также знают английский язык.

Перевод богослужебных чинов – одна из важнейших задач, стоящих перед православными миссионерами, проповедующими среди филиппинского народа. К работе по созданию переводов богослужебной литературы активно вовлекаются также бывшие клирики Аглипайской церкви.

Благодаря пожертвованиям православных россиян, существует радиостанция, которая транслирует передачи о Православии на английском языке, а также на местных языках, выпускается стенгазета, печатаются приходские информационные листки, организованы курсы обучения прихожан классическому церковному пению. В приходах Русской Православной Церкви ведется сбор пожертвований не только финансовыми средствами, но и богослужебной утварью. [5]

Опыт Филиппинской миссии показывает, как много в наше время может сделать даже один миссионер. Те регионы, которые пренебрежительно называют «странами третьего мира», порой оказываются более открытыми Православию, чем некоторые регионы России.

Литература

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковно-славянском языке. – М.: Российское библейское общество, 1993.
2. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 55. – Репринтное издание 1897 г. – М.: Терра, 1992. – 874 с.
3. Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. – М.: Отчий дом, 1994. – 446 с.
4. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. Петрозаводск: «Святой остров» – (Фонд культуры Карелии), 1992. – 575 с.
5. <http://www.vesti.ru/doc.html?id=2660127>, время обращения 16:38 08.05.2016.
6. Протокол заседания рабочей группы по вопросам организации поддержки и координации миссионерской деятельности Русской Православной Церкви на Филиппинах от 11.03.2016.
7. Пучков П.И. Современная география религий. М.: 1975.

Краткосрочный курс по изучению и подготовке к Божественной литургии

Усилия по организации огласительных бесед в настоящее время фактически не распространяются на такой важный аспект воцерковления, как таинводство (изучение Таинств Церкви). В большинстве случаев это небольшая беседа о значении Таинств в церковной жизни с советом подготовиться и приступить к Чаше после принятия Крещения.

Но без поддержки катехизатора новонаначальному христианину весьма сложно сознательно участвовать в Таинстве Евхаристии и понимать смысл молитв, содержащихся в Последовании ко Святому Причащению. Это относится и к тем, кто был крещен дав-

§ Протоиерей Александр Усатов,
заведующий отделением дополнительного
образования Донской духовной семинарии

но, но длительное время не участвовал в Таинствах, или же слабо представляет себе их значение и чинопоследование.

Поэтому видится важным организация краткосрочных таинводственных курсов, направленных на совместное прочтение катехизатором с прихожанами Правил ко Причащению, а также обзор структуры и смыслов Чина Божественной литургии.

Опыт показывает, что заинтересованность прихожан в прохождении подобного

курса бесед сохраняется в том случае, если с самого начала им раскрыть значение Евхаристии как главного Таинства Церкви. В таком случае вся церковная жизнь, все ее формы, включая обряды и аскетические усилия, имеют значение приготовления к Встрече с Господом на Его Трапезе.

Христоцентризм в катехизации имеет большое значение для формирования духовных основ воцерковления и правильного восприятия нравственного измерения христианской жизни. Искреннее общение катехизатора с участниками таких бесед может стимулировать формирование приходской общины. Если же ведущий курсов является священником, то такая форма катехизации может стать основой для формирования отношений с прихожанами в русле духовничества и пастырства.

Краткое тайноводство можно проводить в два этапа: семь бесед о литургии и семь занятий о молитвенной подготовке ко Причащению.

Всем участникам бесед необходимо предоставить тексты Чина Божественной литургии святителя Иоанна Златоуста и молитвослов с Правилем ко Причащению в русской транскрипции (идеальный вариант – толковый молитвослов с параллельным русским переводом текстов молитв).

ПЛАН-КОНСПЕКТ БЕСЕД О ЛИТУРГИИ:

1. Вводная беседа

Знакомство. Рассказ о значении литургии. Раскрытие основных терминов:

– Литургия (греч. «общее дело») – общее действие Бога и людей. Действие, а не просто «присутствие» на богослужении;

– Евхаристия (греч. «благодарение») – благодарственная молитва Богу за все благодеяния, которые Он ниспослал миру;

– Причащение – соучастие, стремление стать причастным к смерти и жизни Христа;

– «Трапеза Господня» (1 Кор 10:21).

Образ Христа, Который стучит в дверь: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Божественная Трапеза (Вечеря – славянское наименование вечерней трапезы) как высшая форма единения Христа и

христианина, а также союза православных христиан.

Тожждественность литургии и Тайной Вечери Великого Четверга («Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими...»).

Рассмотрение указанного текста из Откровения Иоанна Богослова может следовать такому плану:

– «Се, стою у двери...». Почему Христос оказался «за дверью», за скобками человеческой жизни? Ощущают ли нецерковные люди «отчуждение от жизни Божией»? (Еф. 4:18);

– «...стою у двери и стучу...». Бог не перестает любить человека, стремится напомнить ему о Себе и восстановить существовавший в раю союз любви. Но при этом Он не навязывает Себя. Желая достижения ответной любви человека, Бог лишь скромно стучит (это может быть голос совести, жизненные обстоятельства и т.д.);

– «...если кто услышит голос Мой и отворит дверь...». Бог открывается лишь тому человеку, который услышал Божий призыв и готов на него жизненно откликнуться. Божие спасительное действие должно соединиться с ответными усилиями человека, направленными к устранению преград между ним и Богом. Попытка «отворить дверь Христу» может быть описана в беседе через рассмотрение традиционных форм приготовления к Причащению (открытость Богу на Исповеди, попытка открыть для себя Слово Божие – Евангелие, молитвенная устремленность к Богу, попытка устранить из своей жизни преграду греха). Значение приготовления к участию в Таинстве Причащения: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» (1 Кор. 11:28).

Преодоление возможных магических представлений о Таинстве: Бог не входит в душу человека, который этому противится.

– «...войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». Личностное измерение религии исключает возможность быть христианином «по традиции», «по инерции» или ради моды: «и взыщите Меня и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29: 13).

Образ Вечери-Трапезы указывает на реальное присутствие Бога в Церкви. В Свя-

той Трапезе участвует Бог и Его народ. Как пища входит и претворяется в плоть человека, так и Господь захотел соединиться с людьми, приобщиться им, чтобы и они до конца приобщились Ему, стали «сотелесными» Христу, претворились в Его Тело: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:56). «Ибо мы сделали причастниками Христу» (Евр. 3:14), «потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5:30).

Регулярное причащение – ответ христиан на призыв Божий.

Отличие от языческого исповедания «бога в душе», христиане исповедуют веру не в абстрактное божество, а в Богочеловека, то есть в Бога, воспринявшего на Себя человеческую природу. Поэтому единение с Богом и принадлежность к Церкви выявляется не только в молитве, но и в совместном участии в литургии, в причащении (приобщении) к Господу Иисусу Христу.

2. Прообразовательные символы литургии

Древо Жизни – Райский образ Небесного Хлеба. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин. 6:33).

Хлеб как образ единства народа Божия. «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:17). В раннехристианской книге «Учение двенадцати апостолов» (Дидахе) образ хлеба прямо указывает на единение Церкви в Евхаристии: «Как этот преломляемый хлеб быв рассеян по холмам и, будучи собран, сделался единым, так да соберется Церковь Твоя от концов земли в Царствие Твое». Литургия (греч. «общее дело») свидетельствует об общем, а не только личном спасении, и о любви христиан друг ко другу.

«Хлеб, который укрепляет сердце человека» (Пс. 103: 15) – прообраз спасительной Евхаристии.

«Вино, которое веселит сердце человека» (Пс. 103: 15) – метафорическое выражение, которое указывает на евхаристическую Чашу. Вино напоминает также библейское символическое описание Церкви как виноградника Божия и виноградной лозы Христовой: «Виноградник Господа Саваофа есть

дом Израилев» (Ис. 5:7), «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградярь... Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода» (Ин. 15:1,5).

Вино как выражение единства христиан, их родственного отношения друг к другу. Причащаясь от Святой Чаши, христиане становятся единокровными братьями и сестрами во Христе.

Ветхозаветный агнец как прообраз Евхаристической жертвы. «Христос приносит и Он же приносимый, Христос принимает и Он же раздающий» (литургическая молитва «Никтоже достоин...»). Упоминание Плоти и Крови Христа указывает на жертвенный характер Евхаристии.

Манна в пустыне («небесный», «ангельский» хлеб – ср.: Пс. 77:25; Прем. 16:20; 3 Езд. 1: 19). Чудесное насыщение евреев в пустыне как явление силы Божией и указание на чудо Евхаристии: «не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» (Ин. 6: 31-56).

Священная трапеза. Совместная трапеза как радостный праздник примирения в Доме Божьем (Втор.12: 5-7, 17, 18), символ восстановленного общения с Богом. Общая трапеза как знак принятия человека в свое сообщество и под свое покровительство (Пс.22: 5). В литургии (Святой Трапезе) участвует Бог и Его народ: «и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3: 20).

3. Объяснение структуры храма

Рассмотрение схемы чина литургии¹: проскомидия, литургия слова (оглашенных) и литургия верных. Облачение священника. Знакомство с чином проскомидии. Значение вещества при совершении Таинства. Символизм просфоры.

Проскомидия с греческого переводится как «приношение». Не только священники приносят Богу Дары, но и каждый христианин призван нечто привносить в жизнь Церкви, чтобы это послужило для блага всех, ведь Сам Господь сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20: 35).

В Евхаристии христиане приносят в жертву Богу плоды земные не в изначальном виде, а обработанные человеческим

искусством: не зерна пшеницы, а хлеб, не гроздь винограда, а вино. Это означает, что христиане призваны быть соратниками Богу (1 Кор. 3:9), прилагать свои усилия в деле спасения.

Нижняя часть просфоры соответствует земному (плотскому) составу человека и человечества; верхняя часть с печатью соответствует духовному началу в человеке и человечестве, в котором запечатлен образ Божий и таинственно присутствует дух Божий. Божие присутствие и духовное начало пронизывают собою все естество человека и человечества, что при изготовлении просфор отбрасывается добавлением святой воды и дрожжей в воду. Святая вода знаменует при этом благодать Божию, а дрожжи – животворящую силу Духа Святого, дающую жизнь всякому созданию. Просфора является также знаменем Господа Иисуса Христа, соединившего в Себе Божественную и человеческую природу².

В конце чина проскомидии диакон, подходя к священнику, говорит: «Время сотворити Господеви», что значит «наступает время действовать Господу». К этому моменту священнослужители со своей стороны приготовили все для совершения Евхаристии, после чего Сам Христос будет совершать священнодействие Духом Святым.

Во время богослужения не столько люди служат Богу, сколько Бог служит Своим ученикам (омывает им ноги и отдает им Свое Тело и Свою Кровь): «Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).

4. Литургия слова. Антифоны, ектеньи, чтение Апостола, Евангелия и проповедь. Молитвы священника

Начальный возглас литургии («Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа...») указывает на явление Царства Божия в земном мире через Евхаристию. Царство Божие – предельная цель всех желаний и самой жизни христиан.

Ектеня – определенный ряд прошений или призывов к молитве, возглашенных диаконом (или священником). Прошения ектеня как образец иерархии ценностей христиан, когда земные нужды (например, прошение об «изобилии плодов земных») не

отрицаются, но воспринимаются как менее важные по сравнению с духовными и вечными ценностями.

Первые слова Великой ектеня «Миром Господу помолимся» как указание на необходимость молиться в состоянии душевного умиротворения. Последнее прошение ектеня («сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим») является призывом к смирению перед волей Божьей, к доверию Богу и полной самоотдаче в служении Ему.

5. Начало литургии верных. Херувимская песнь и Великий вход. Молитва на Херувимской песни и Молитва приношения. Пение Символа веры

Отличия терминов «верный» и «верующий» (первый термин подчеркивает верность и доверие Христу, а второй может подразумевать лишь уверенность в Его существовании). Великий вход как образ движения человека к Богу и Бога к человеку.

Совершение литургии невозможно без поминовения Святейшего Патриарха и правящего архиерея,³ выражения любви к участникам богослужения («возлюбим друг друга») и исповедания единства в православной вере через пение «Символа веры».

6. Евхаристический канон как кульминация литургии. Непрерывный характер евхаристической молитвы, обращенной к Богу Отцу от лица всей общины

Возгласы и молитвы священника:

– вступительный диалог («Благодать Господа...» ... «Достойно и праведно...»)

Предстоятель обращается к народу с заключительными словами 2-го послания к Коринфянам (13:13): «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа, буди со всеми вами». Словами «Благодарим Господа» он начинает саму евхаристическую, т.е. благодарственную молитву. Сам Господь на Своей прощальной Вечери, преподавая ученикам Тело и Кровь, предварительно благодарил Бога Отца⁴;

– вступление – благодарение за творение мира и благоденствия Божии. В это время «именем Сына и Святого Духа воссылается хвала и слава Отцу всех и совершается подробное благодарение за то, что Он нас удостоил этого»⁵, которое заканчивается

упоминанием ангельских воинств, стоящих окрест престола Господня и славословящих Его величие;

– «Свят, Свят, Свят...» – ангельское славословие, переходящее к искупительным подвигам Господа Иисуса Христа, описанию Тайной Вечери с установительными словами. Прославляет искупительный подвиг воплощенного Слова Божия. Это песнопение указывает на то, что во время Литургии благодарение людей присоединяется к хвале Ангелов;

– воспоминание – молитва, в которой вспоминаются Крестные страдания Спасителя, Его погребение, Воскресение, Вознесение и сидение одесную Отца.

В евхаристическом воспоминании стираются грани прошлого, настоящего и будущего: христианин чувствует себя участниками Тайной Вечери и вспоминают «Второе и славное паки пришествие».

7. Евхаристический канон (продолжение)

– эпиклеза (греч. епиклесо – «прославлять») – призывание Святого Духа для освящения и преложения Даров, а также ради освящения верных, причащающихся от этих Даров;

– ходатайство – ходатайственные молитвы перед Господом, явившим Себя в Святах Дарах, о Церкви небесной и земной, епископате, клире, светских властях, о живых и мертвых;

– Молитва Господня – «Отче наш... Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Христос сказал: «Я хлеб живой, спедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин. 6: 51). В Молитве Господней христиане просят у Бога самого главного для себя: причаститься святых Христовых Таин.

Причащение священнослужителей и мирян

Вкушая под видами хлеба и вина Тело и Кровь Христовы, верные соединяются со Христом, а в Нем – друг с другом: «нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа причастие» (Анафора Литургии святителя Василия Великого).

Окончание литургии. Погружение частиц в Кровь Христову. Отпуст

Соединение частиц, над которыми были прочитаны их имена, с честною Кровию Агнца есть мистическое очищение грехов всех помянутых на литургии. Последняя часть литургии верных включает благодарение за Причащение и благословение на выход из храма.

ПЛАН-КОНСПЕКТ БЕСЕД О МОЛИТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ КО ПРИЧАЩЕНИЮ⁶

1. Вводная беседа.

Краткие пояснения о значении канона покаянного, канона молебного ко Пресвятой Богородице и канона Ангелу Хранителю. Кающемуся грешнику необходимо восстанавливать отношения любви с Богом, небожителями и людьми.

2. Беседа о символике трех псалмов

(«Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающим мне...», вход Царя Славы, «Чашу спасения прииму...»). Псалом 50. Два условия для участия в Таинствах: вера и покаяние.

3. Канон ко Причащению.

Понимание христианином своего недостойнства для участия в Таинстве, сопряженное с желанием причаститься Христу («...недостойн есмь, Христе, причащения, егоже мя сподоби» (Песнь 1).

Человек никогда не бывает достоин этого великого Таинства, потому что все люди грешны. Но Евхаристия и дана для того, чтобы, причащаясь и соединяясь со Христом, христиане становились более чистыми и уподоблялись Богу.

Образ Богородицы как Земли, произрастившей Колос, приносящий жизнь миру.

Причастник принимает Святые Дары как бы из рук Самого Христа: «...причащуся тайныя Твоя Божественный вечери...» (Песнь 4).

4. Канон ко Причащению. Значение покаяния и Исповеди, веры и благоговения при приготовлении ко Причащению

Церковные предписания относительно подготовки к Евхаристии направлены на

то, чтобы человек, приступающий к Таинству, приобрел чувство жажды Бога, невозможности жизни без Христа, чтобы он осознал свою греховность и покался: «...верою прихожду и страхом, Владыко, ко причащению Божественных Даров Твоих...» (Песнь 3), «в бездне греховней валяясь, неизследную милосердия Твоего призываю бездну...» (ирмос 6-й песни);

5. Канон ко Причащению.

Господь спасает христиан как членов единой Церкви, а не индивидуально. Значение ходатайства святых на примере Богородицы: «Умилостиви и мне сущаго от утробы Твоея, Владычице...» (Песнь 4).

Обретение святости не через выполнение внешних правил, а через причастность Духу Святому в Евхаристии⁶:

«Душею и телом да освящаюся, Владыко... причащением священных Таин...» (Песнь 9).

Благодать Божия на людей действует двояко: кающуюся душу просвещает, а грех опалает: «Якоже огонь да будет ми, и яко свет, Тело Твое и Кровь, Спасе мой, пречестная, опалая греховное вещество, сжигая же страстей терние, и всего мя просвещая...» (Песнь 9);

6. Молитвы ко Причащению (с первой по пятую)

Господь ищет любую возможность спасти грешного человека, не желая его погубить (Молитва 1-я, Василия Великого).

Недостойное причащение делает душу и тело христианина немощными (Молитва 1-я, Василия Великого). И напротив, причащение с верой и покаянием дает христианину возможность противостоять влиянию дьявола, преодолевать собственные греховные навыки и приобщаться к Божьей благодати (Молитва 2-я, святого Иоанна Златоуста). Восприняв Святые Дары, человек становится способным исправлять свою жизнь и совершать добродетели, его душа становится способной общаться с Духом Святым и надеяться на спасение в Вечности (Молитва 5-я, святого Василия Великого).

7. Молитвы ко Причащению (с пятой по десятую)

Молитва святого Иоанна Златоуста «Верую, Господи, и исповедую...»

Не желая пребывать в одиночестве и отчужденности от Бога, христианин готовится к Причащению, желая принять в Себя Христа: «...причащайся..., не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой...» (Молитва 6-я, святого Симеона Нового Богослова).

Сам Бог желает войти в жизнь христианина через Таинство Причащения: «...понеже хочещи Ты, яко Человеколюбец, жити во мне... повелеваеши, да отверзу двери...» (Молитва 8-я, святого Иоанна Златоуста).

Упомянутые в Священном Писании покаявшиеся грешники побуждают христиан не терять дерзновения для участия в Евхаристии: «...приими мя, якоже оныя...» (Молитва 10-я, святого Иоанна Дамаскина).

Готовящийся к Причащению христианин отказывается от осуждения ближних, воспринимая себя как «первого грешника» (1 Тим. 1:15). Однако он не отчаивается в спасении, понимая, что именно ради спасения грешников Сын Божий пришел в этот мир.

Христиане верят, что в Святой Чаше пребывает Сам Христос, Его Пречистое Тело и Его Драгоценная Кровь (Молитва святого Иоанна Златоуста).

Во время Божественной литургии Бог дарует Себя верным, дабы не просто забыть их грехи, но чтобы исцелить их от всех последствий грехов и приобщить к вечной жизни в Его Царстве.

Примечания

¹ При подготовке к беседам о литургии можно использовать следующие издания:

1. Георгиевский А.И. Чинопоследование Божественной литургии.

2. Дмитриевский И. Т. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии

3. Евхаристия // Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. URL: <http://pravenc.ru/text/358185.html>

4. Иларион (Алфеев), архиеп. Православие (2 том).

5. Иларион (Алфеев), митр. Главное таинство Церкви.

6. Ионафан (Елецких), архиеп. Толковый путеводитель по Божественной литургии

7. Киприан (Керн), архим. Евхаристия.

8. Малков П.Ю. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.

9. Николай Кавасила, архиепископ Фессалоникийский. Изъяснение Божественной Литургии.

10. Уминский Алексей, прот. Божественная Литургия. Объяснение смысла, значения, содержания.

11. Шмеман Александр, протопр. Литургия и жизнь: христианское образование через литургический опыт.

² Что такое просфора, антидор, артос. URL: http://azbyka.ru/dictionary/21/chto_takoe_prosfora-all.shtml

³ Священник не может совершать литургию вне канонического подчинения правящему архиерею епархии: «Только та Евхаристия должна почитаться истинной, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это» (Игнатий Богоносец, священномученик. «К Смирнянам», 8). Поминование Патриарха и архиерея на Великом входе подтверждает иерархическое единство Церкви.

⁴ «И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:17-19).

⁵ Иустин Философ, мученик. 1-я Апология, гл. 65.

⁶ При подготовке к беседам о молитвенной подготовке ко причащению можно использовать следующие издания:

1. Иоанн Кронштадтский, прав. Мысли христианина о покаянии и причащении.

2. Никодим Святогорец, прп., Макарий Коринфский, свт. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Таин.

⁷ «Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность пред Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее исправление свое; например, многие так вычитывают правило к причащению. Между тем здесь прежде всего надо смотреть на исправление и го-

товность сердца к принятию Святых Таин» (Иоанн Кронштадтский, прав. Мысли христианина о покаянии и причащении. – М.: Паломник, 1997)

Литература

1. Георгиевский А.И. Чинопоследование Божественной литургии.

2. Дмитриевский И.Т. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной литургии.

3. Евхаристия // Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. URL: http://azbyka.ru/dictionary/21/chto_takoe_prosfora-all.shtml

4. Игнатий Богоносец, священномученик. «К Смирнянам», 8.

5. Иларион (Алфеев), архиепископ. Православие (2 том).

6. Иларион (Алфеев), митрополит Главное таинство Церкви.

7. Иоанн Кронштадтский, праведный. Мысли христианина о покаянии и причащении. М.: Паломник, 1997.

8. Ионафан (Елецких), архиепископ. Толковый путеводитель по Божественной литургии.

9. Иустин Философ, мученик. 1-я Апология, гл. 65.

10. Киприан (Керн), архимандрит. Евхаристия.

11. Малков П.Ю. Введение в литургическое предание. Таинства Православной Церкви.

12. Никодим Святогорец, прпдобный, Макарий Коринфский, святитель. Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении Святых Христовых Таин.

13. Николай Кавасила, архиепископ Фессалоникийский. Изъяснение Божественной Литургии.

14. Уминский Алексей, протоиерей. Божественная Литургия. Объяснение смысла, значения, содержания.

15. Что такое просфора, антидор, артос. URL: <http://pravenc.ru/text/358185.html>

16. Шмеман Александр, протопресвитер. Литургия и жизнь: христианское образование через литургический опыт.

Миссионерство в Якутском крае

...Итак, рассматривая миссионерские труды этих трех веропрповедников, необходимо сказать, что их трудами немало иноверцев приняло христианскую православную веру и что труды их, особенно братьев Ноговицыных и священника Гоголева составят одну из лучших страниц в истории просвещения христианством якутов и других инородцев. Мы не можем согласиться с автором статьи: «Якутский веропрповедник протоиерей Григорий Слепцов», напечатанной в Якутских Епархиальных Ведомостях за 1899 г., где он в № 11 на стр. 167, говорит, что вышеозначенные проповедники, в деле распространения христианства, сделали «очень мало, или почти ничего» и занимались разбором жалоб между инородцами и «обогащением на их счет своих собственных карманов» (168 стр.)

Окончание. Начало в № 1 (201) 2016 г.

§ Г.А. Попов

Цифры новокрещенных, приведенные нами выше за время служения Ноговицыных и Гоголева, ясно показывают, что мнение автора несостоятельно.

Об этом также красноречиво говорит прошение на Высочайшее имя инородцев Кангаласского улуса новокрещенных: Петра Шестакова, Семена Иванова с товарищами от марта 1773 г., где они, между прочим, писали: «через проповедника Протопопа Гавр. Ноговицына проповедь Слова Божия как мы, так и прочие уразумели и познали, что Православная Восточная Грекороссийская Христова Вера едина есть душеспасительная, Един есть Спаситель всех заблудших челоуеков, Бог и Господь Иисус Христос, а идолы не суть бози и едина суть пагубная дьявольская прелесть, чего ради и

возжелали воспринять ныне христианскую спасительную веру».¹ Это свидетельство самих новокрещенных, вместе с вышеозначенными цифрами о количестве воспринявших христианскую веру является, как нам кажется, лучшим показателем трудов этих проповедников и думается, что память об них да будет «с похвалами».

Этот период, до конца XIX века, вместе с умножением числа новокрещенных, характеризуется, как время увеличения числа приходов и церквей в Якутском крае. В 1770 г. по распоряжению Преосвященного Софрония, Покровская пустынь преобразована в приход, под именем – Кангаласской-Покровской, который простирался на 200 верст и обнимал собою 12 якутских и тунгусских родов.²

В 1764 г. на Вилые открывается Сунтарская церковь и во имя Введения Пресвятой Богородицы «иждивением протоиерея Василия Попова», как гласил церковный документ.³

В 70-х годах построена в Якутске Преображенская церковь и тогда поднимался вопрос о причислении новокрещенных якутов Батурусского улуса к этой церкви.⁴ 1787 г. 20 ноября Преображенская церковь сгорела, уцелела только колокольня с колоколами, и грамотой Преосвященного Михаила I епископа Иркутского от 1788 г. 27 марта повелено заложить новую церковь во имя Живоносного Источника.⁵

В 1770 г. в Якутском Спасском монастыре сгорела церковь Св. Михаила Малеина, а через 10 лет большой пожар уничтожил церкви в монастыре: главную во имя Спаса и надвратную Знаменскую, а также все жилые и служебные постройки. В 1785 г. с благословения епископа Михаила городскими благотворителями (Новгородовым, Корякиным и др.) был заложен новый храм во имя Спаса и первоверховных апостолов и уже каменный и в 1790 г. он был освящен.⁶ В 1784 г. сгорела Верхневилуйская Николаевская церковь, построенная при епископе Иннокентии (Неруковиче).⁷ Итак, к концу 18 века в Якутском крае значится всего, кроме Спасского монастыря, 15 церквей: Якутский Троицкий собор, церкви в городе: Преображенская, Николаевская, Богородская, Иоанно-Предтеченская, в улусах: Кангаласская Покровская, Зашиверская-Спасская, Средне-Колымская-

Покровская, Амгинская-Преображенская, Сунтарская-Введенская, Олекминская-Спасская, Жиганская-Николаевская, Верхне-Вилуйская-Николаевская, Удская-Николаевская и Нижне-Колымская-Спасская.

Духовенство, кроме добротных подаяний, пользовалось «государевым» жалованьем. В приходах одному священнику полагалось жалованья по 40 р. в год, а дьячку по 20 р. Городские же священники получали в год по 80 р., а дьячки по 40 р.⁸ Кроме всего этого подспорьем в этом суровом краю служили и др. побочные занятия, например, сельское хозяйство и огородничество, без которых нельзя было жить. Сержант Якутской воинской команды Степан Попов в своем «походном журнале» в 1794 г., описывая приход Сунтарской церкви между прочим писал, что «родится тут хлеб, однако небольшое количество; родятся и овощи разные, а именно: капуста, редька, репа, морковь, огурцы и пр. весьма хорошо».⁹ Кроме чисто личных выгод означенная культура хлебопашества и огородничества, особенно важна, как прививка всего этого некультурному окружающему инородцу, который питался одними кореньями и мясами зверей. Таким образом, духовенство Якутского края служило не только проводником духовных начал, но и вообще культурных, общепользных... Недаром позднее, в 1843 г. Преосвященный архиепископ Иркутский Нил, вследствие донесения протоиерея Нарцисова о тщательном разведении картофеля Нюрбинским (на Вилые) священником Варсонофием Поповым, на рапорте написал следующее: «трудолюбивому священнику преподать мое благословение, за дальнейшую деятельность получит особо награждение, об этом дать знать и прочему по епархии, духовенству».¹⁰

Какова была жизнь новокрещенных? Справедливость требует сказать, что она была не особенно высока. Причин для этого очень много. С одной стороны, приняв христианство, более внешне, чем внутренне, инородцы не могли сами собой отрешиться от всех своих прежних языческих заблуждений. Особенно сильно укрепился в них дух шаманизма. Еще епископ Иннокентий (Нерукович) писал в своем докладе в Синод об этом зле, не только среди инородцев, но и русских... Наряду с этим инородцы не могли отрешиться от своих языческих взглядов на

брак, и в этот период мы часто встречаемся с печальными фактами нарушения супружеской верности. Например в 1779 г. охотский священник Громов доносил Консistorии, что во время поездки его на урочище Уяга заметил, что новокрещенные, кроме законных жен, имеют для прелюбодейного жития по две, по три жены, например: главный князец Уягаского рода, новокрещенный Афанасий Заозерский держит для этой цели Ксению и Марию Гавриловых, родник – Семен Осенин – Феклу Гаврилову и мн. др.¹¹ В 80-х годах поступило в Консistorию прошение от жены князца Батурусского улуса, Хаяхсытской волости, Евстафия Сыромятникова, Ефимии Гурьевой с жалобой на мужа, что он кроме нея, законной жены, держит многих наложниц и прижил от них детей.¹² В этих же годах поступало много донесений к закащику протопопу Перхурову от инородцев, с просьбою решать те или другие их брачные отношения, в связи с тем, что одна сторона из брачующихся была христианская, а другая языческая. С другой стороны, не высокая нравственная жизнь новокрещенных имела причины и со вне. Русский элемент, селившийся в улусах, среди инородцев, нередко проявлял свои отрицательные качества. Особенно солоно пришлось якутам от кабаков, которые были открыты по улусам предприимчивыми торговцами русскими. Инородцы севера даже до сих пор проявляют особенную склонность к спиртным напиткам. Целовальники того времени, пользуясь этим обстоятельством, обирали инородцев и, говорят, их амбары были набиты всякой рухлядью, так как мужчины и женщины наперерыв тащили туда все, что только могли. Между якутами распространились грабежи и убийства. Ввиду этого, Правительство, во второй половине XVIII столетия воспретило русским селиться среди якутов без их согласия.¹³ Это все не могло составить для новокрещенных хорошую почву.

Кроме этого общего развращающего влияния, новокрещенные подвергались еще к прямым притеснениям, ухудшавшим их положение. Нам уже известно, что ясачные сборщики, наперекор закону старались вымогать у крещенных всякие сборы. И это было не только со стороны русских сборщиков, но и своих – князцов. Так, в 1772

г. Сунтарский священник Василий Попов доносил, что князец Верхне-Вилуйского ведомства, Жарханской волости Мохсогол Осипов, с своих родников-новокрещенных – Кондратия Попова с 9-ю товарищами, несмотря на выданные им билеты о льготе, собирал с них ямскую повинность, отбирал конный и рогатый скот и еще, кроме того, брал с каждого из них в «презент» по 50 коп.¹⁴ Нужно заметить, что и на священника Василия Попова подавались аналогичные жалобы. Так, князец Верхне-Вилуйского ведомства Харанской волости, новокрещенный Николай Старостин, жаловался на него и его двух сыновей причетников, которые в его наслеге причиняют обиды новокрещенным и просит назначить им другого священника.¹⁵ Кроме этого, язычники оказывали и прямое противодействие своим сородичам – христианам в принятии православия. В 1761 г. Якутское Правление заказных дел просило Воеводскую Канцелярию приказать командиру Олекминского округа произвести следствие об обидах, причиненных священнику Александру Якимову, некрещенными якутами, набежавшими на него с дубинами при неистовых криках и поносившими его за окрещение якутки Ороесы, совершенное по ее желанию. Также о том, что некрещенные якуты окрестившихся грабят, бьют батожем и палками за принятие святой веры.¹⁶ Тут мы видим, еще каким обстоятельствам подвергался проповедник языческой фанатичной массы.

Рисуя неприглядные стороны жизни для новокрещенных, создаваемые их сородичами-язычниками, мы не должны умолчать того печального факта, что и пастыри нередко увеличивали их и без того безотрадное положение различного рода вымогательствами. Особенно заслуживает с этой стороны «печальной памяти» якутский закащик 70-х годов священник Иосиф Карамзин. Так например в 1771 г. он вместе с дьячком Петром Дьяконовым, приехавши в дом новокрещенного Мегинского улуса Ивана Афромова, угрожая за совершение последним якобы языческих жертвоприношений и шаманства, взял вымогательством белого быка в 5 р., а дьячок – 6-саженный ремянной аркан и кмасные торбаса (обувь). То же самое он проделал с якуткой того же улуса, вдовой Софроновой, взяв у ней кобылу на 7 рублей,

быка в 6 рублей и 2-летнюю корову. Через ложный донос дьячка Дьяконова, Карамзин засадил в скотную юрту инородца Ефрема Заварина за сожительство якобы без церковного брака и выпустил его, предварительно получив с него лошадь в 20 рублей, кобылу в 8 рублей, 2 рубля денег и три соболя, а дьяк – корову и быка.¹⁷

С другой стороны новокрещенные навлекли неудовольствия своих сородичей-язычников тем, что сами злоупотребляли своими льготными привилегиями. Напр. в 1766 г. они злоупотребляли выданными им квитанциями. Из Якутска до Охотска доставлялся казенный провиант, доставку которого несли инородцы. Новокрещенные же, пользуясь трехлетней льготой были освобождены от этой ямской повинности. Но кроме того они искусственно получали все новые и новые льготы. По существующему положению, крестившиеся лица женского пола и дети, могли передавать свои льготы кому либо другому, то получалось так, что мужчина, глава дома, предварительно крестился сам и к истечению конца 3-летней льготы, крестил жену и за нее пользовался еще 3 льготными годами, потом крестил детей... Таким образом, получалось, что он освобождался от всех повинностей, почти на всю жизнь. Это вызывало ропот среди некрещенных, особенно когда необходимо было везти провиант в Охотск и, оказалось, что все тяготы этого понесли некрещенные, а новокрещенные были освобождены. Первые жаловались на это, указывая, что их мало, не хватает лошадей и людей для доставки провианта в Охотск и просили ограничить злоупотребления новокрещенных. Поэтому, указом 1767 г. освобождение от ямской гоньбы уничтожено, а также запрещалось пользоваться квитанциями других новокрещенных.¹⁸

Подобные печальные явления в жизни новокрещенных, вынуждали епархиальное начальство принимать те или другие меры к искоренению вопиющих недостатков в религиозно-нравственной жизни новокрещенных, меры эти, в большинстве случаев направлены не прямо к искоренению тех или других недостатков или пороков, а меры воспитывающего характера, – иначе говоря, направленные к перевоспитанию тех грубых привычек, которые возможны в язычестве, посредством религиозно-нравственного воз-

действия. Так, Указом Иркутской духовной консистории от 15 июля 1787 г. за № 425, предписывается священникам, чтобы они ко крещению иноверцев в православную веру без просьбы и самопроизвольного их желания отнюдь не приступали, под опасением за неисполнение, неизбежного по законам оштрафования. Таким образом, с самого начала исключалась возможность иметь в рядах христиан лиц совершенно чуждых и даже враждебных к нему и естественно позорящих звание христианина своими языческими недостатками. Тут имелось в виду добровольное принятие христианства, отсюда и истинная христианская жизнь.

Этого еще было мало. Надо научить инородца, что такое вера христианская, как быть христианином и пр. В видах этого Указом Духовного Правления от 16 сентября 1783 г. предписывается священникам Кангаласской Покровской церкви Д.Решетникову и И.Мордовскому, ввиду печальных фактов, «впредь до разведывания и не обучив молитвам и святой вере ко крещению из инородцев никого в строгости отнюдь не приступали».¹⁹

Для того, чтобы новокрещенные, живя в своих прежних условиях, не увлекались прежними языческими обрядами и обычаями, предписано указом 1786 г. за № 105, Кангаласскому священнику чтобы он, как можно, старался изводить все языческое в новокрещенных якутах.²⁰

Для этого необходима, первым делом, ревность самого священника и вот указами за 1784 г. за № 72 и за 1785 г. за № 90, внушается ему о тщательном исполнении долга проповедника и неуклонном его исполнении. Указом от 1783 г. за № 63, предписывается священнику Д.Решетникову о том, чтобы он не пил вина и не ел кобыльего мяса (там же). Последнее и для того, чтобы он являлся образцом для новокрещенных. Ввиду того, что за дальностью расстояния от жительства священников, многие младенцы инородцев умирали без крещения, указом Иркутской духовной консистории Якутскому духовному правлению от 30 сентября 1784 г. за № 842, предписывается священникам научить новокрещенных, особенно жен и повивальных бабок, в крайнем случае, совершать крещение им самим. Во избежание некоторых непорядков в семейной жизни, особен-

но против уклонения от чистоты и святости брака, епархиальное начальство часто посылало предписания по данному вопросу. Так, в 1774 г. за № 36, предписывается священнику Кангаласской церкви, об исполнении законных условий при браках якутов, во избежание могущих быть злоупотреблений, в 1779 г. за № 52, о тщательном наблюдении за прихожанами, чтобы они не сговаривали несовершеннолетних для брака и не брали их в дом; в 1792 г. за № 40, о том, чтобы священники ни под каким видом не венчали браков в родстве; в 1794 г. за № 143, о невенчании якутов без согласия их князцов, потому что, часто происходят несогласия вследствие неуплаты калыма; в 1794 г. за № 149 о непозволении крещеным якутам входить в родство с некрещеными. Против нарушения церковных постановлений, накладывались известные дисциплинарные наказания. Так, указом за 1777 г. под № 45, предписывалось священнику Кангаласской церкви о наложении на якутов 3-месячной епитимии за уклонение от исповеди и Святого Причастия. (Там же). Сохранился указ Якутского Дух. Правления священнику И. Мордовскому от 16 марта 1798 г. за № 175, о том, что Кангаласского улуса Бетюнской волости крещеный якут Лев Тенев с 12-летним сыном своим, за призывание в дом шамана и учиненное над сыном шаманство, согласно приговору Якутского Совестьного Суда, приговорены на церковное покаяние – сам Тенев на 2 месяца, а сын, по малолетству на 2 недели, которых, как прихожан, священник Мордовский должен содержать означенные сроки при церкви на покаянии неотлучно, наблюдая хождение их в церковь и внушая первее о важности содеянного преступления, а по выполнении покаяния, если окажутся достойными, исповедавав и приобщив Святых Таин, освободить.²¹

Итак, рассматривая время деятельности веропроповедников братьев Ноговицыных и прот. Перхурова, вместе с прочими приходскими священниками, мы видим, что их трудами просвещены, главным образом, инородцы – теперешних округов Якутского, Олекминского и Вилюйского, а север области, с округами: Верхоянским и Колымским, за это время не удостоился их посещения, где, в свою очередь, работали только местные приходские священники.

Веропроповедник протоиерей Григорий Слепцов

В то время, когда оживлялись миссионерской проповедью округа, ближайšie к г. Якутску, Крайний Север оставался как бы в стороне. И вот с конца XVIII и начала XIX века проповедь о Христе переносится в эти северные отдаленнейшие уголки Якутской области. При епископе Иркутском Вениамине I (Багрянском) 1789-1814, выступает на миссионерском поприще веропроповедник протоиерей Григорий Слепцов, которого авторитеты церковной истории (Филарет, митрополит Московский и граф М.В. Толстой) считают выдающимся просветителем Сибири. Его трудами просвещен почти весь северо-восточный угол Якутского края. Якуты, тунгусы, юкагиры, чукчи и чуванцы... считают его своим просветителем.

Протоиерей Слепцов уроженец Якутской области. Достоверных сведений о его родителях, времени рождения и образовании не имеется. Думают, что он был один из тех мальчиков, которые учились в монастырской школе архимандрита Нафанаила, учрежденной по мысли епископа Иннокентия (Неруковича), в 30-х годах XVIII столетия. Есть указания, что в школу, между другими поступившими были два брата Слепцовых, которые впоследствии были миссионерами в Колымском крае. Предполагают, что один из них и был будущий веропроповедник Григорий Слепцов. В бытность Преосвященного Софрония в Якутске в 1758 г. Григорий Слепцов, достигший тогда около 32 лет, был вероятно рукоположен во священника. В последних годах XVIII столетия он служил в сане протоиерея при Якутской Богородицкой церкви. Приход означенной церкви состоял, по сведениям 1802 г. из 3970 душ обоего пола, большинство которых, конечно, были инородцы, разбросанные по окрестным улусам и наслегам. Отсюда же известно, что тогда причт Богородицкой церкви, состоял из следующих лиц: протопоп Григорий Слепцов, 48 лет, священник Василий Охлопков 23 лет, диакон Григорий Мальцев, 20 лет и дьячок Григорий Слепцов.²²

Выходя из этих более или менее точных сведений, необходимо заключить, что протоиерей Григорий Слепцов родился в 1754 г. вообще не ранее 50-х годов. Ввиду предположения, что монастырская школа,

основанная архимандритом Нафанаилом, прекратила свое существование в 1747 г.,²³ мы должны думать, что Григорий Слепцов школьного образования не получил, а воспитывался при домашнем образовании и, может быть, благодаря исключительным дарованиям, достиг известного совершенства. Может быть много помог мальчику привезенный Преосвященным Софронием умный и деятельный архимандрит Нафанаил II-й. Рукоположен во священника Гр. Слепцов, вероятно, Преосвященным Михаилом I-м (1772-1789 гг.) в бытность последнего в г. Якутске. Этими приведенными основаниями, само собою падает мнение автора «Якутский веропроповедник прот. Гр. Слепцов», напечатанное в Якутских епархиальных ведомостях за 1899 г. в № 12 и 13, где предполагается, что Слепцов обучался в школе архимандрита Нафанаила в 30-х годах XVIII столетия и рукоположен епископом Софронием. Служа в приходе Богородской церкви, протоиерей Григорий Слепцов разъезжал по улусам инородцев, исправлял мирские требы у своих новокрещенных прихожан. Может быть, эти поездки натолкнули его на мысль о посвящении себя специально миссионерскому делу. К тому же он, как умный и дальновидный, не мог не видеть, что в то время, когда часть инородцев крещена в христианскую веру, другая положительно пребывала «во тьме и сени смертной». Это то, может быть, желание вынудило его выступить в качестве специального миссионера для проповеди Христа. В 1799 г., протоиерей Григорий Слепцов отправил в Святейший Синод, на Высочайшее имя прошение, где излагая положение миссионерства в крае, просил Синод разрешить ему устройство походной церкви, с подвижным антиминсом, для распространения православной веры среди язычников-туземцев и утверждения в ней уже крестившихся. При этом им был представлен и самый план предполагаемой церкви и некоторые миссионерские соображения. Также Слепцов некоторые издержки по устройству церкви и другим нуждам брал на свою ответственность. Настолько это дело было необходимым и нужным, что Синод не медлил и в конце 1799 г. Синод писал Слепцову: «иметь походную с подвижным антиминсом церковь, и с тем однакож, ежели местный Преосвященный призна-

ет полезным для церкви святой и нужным для успешнейшего обращения инородцев в христианском законе». Преосвященный Вениамин, конечно, благословил апостольское намерение прот. Слепцова и разрешил устройство походной церкви. Трудями Слепцова, при содействии духовных (архимандрит Нифонт) и светских (строитель Василий Новгородов) лиц, сочувственно отнесшихся к этому святому делу, в скором времени походная церковь была готова и снабжена всем необходимым, высланным частью из Иркутска, а частью – из Москвы. Правительствующий Сенат по ходатайству Синода, для охранения церкви Божией от диких инородцев и для безопасности личности самого проповедника, особенно среди чукчей, дал Слепцову 10 человек воинской команды, в числе которой было 6 унтер-офицеров. В половине 1800 года церковь была уже готова и Слепцов уже получил из Якутского земского суда право беспрепятственного проезда по якутским улусам и наслегам, как случилось дело, которое несколько затормозило великое начинание.

В конце 1799 г. или в начале 1800 г. князец Саттинского наслега, Зап.-Кангалаского улуса Тапеян обратился в Святейший Синод с прошением о желании воспринять православную веру и просил себе духовного отца. Также указал, что и его сородичи наслега расположены к принятию христианской веры. Указом от 30 июля 1800 г., через Преосвященного Вениамина, Синод распорядился окрестить Тапеяна и его сородичей – якутов Саттинского и др. наслегов через «надежную духовную особу». Преосвященный Вениамин поручил это дело якутскому протоиерею Феодору Скрябину. Но протоиерей Слепцов, узнав о желании Тапеяна креститься, вызвал его в Якутск и здесь совершил над ним Таинство Крещения, с именем Николая, дав также свою фамилию Слепцова. Означенное действие Слепцова помимо протоиерея Скрябина, было истолковано как неподчинение его начальству и донесено, чрез Преосвященного Вениамина в Синод. После вторичного объяснения, затребованного Синодом от протоиерея Слепцова, последний дал ответ, несколько самонадеянный, ввиду чего Синод постановил: отрешить его от проповеднической должности, походную его церковь отобрать и его самого оставить при

той же Богородицкой церкви, при которой служил ранее. При этом отцу Слепцову, по его ходатайству, были возвращены 350 руб., израсходованные им по устройству походной церкви. Походная церковь была передана Жиганскому протоиерею Николаю Карамзину, но последний, по словам указа Синода от 9 сентября 1803 г. за № 2679, имея у себя не мало время эту церковь никакого не оказал успеха в обращении якутов.²⁴ За время своего «опального» пребывания протоиерей Слепцов писал к Преосвященному Вениамину и даже в Синод о печальном положении якутского веропроеповедничества. Видя подобное запустение дела, Синод, заботясь об улучшении миссионерского дела в Якутской области своим указом от 1803 г. разрешил протоиерею Григорию Слепцову по-прежнему исправлять должность якутского веропроеповедника, а Якутскому Духовному Правлению – вернуть походную церковь Слепцову. Ввиду этого, протоиерей Слепцов от 4 апреля 1805 г. обратился с прошением к Преосвященному Вениамину, где указывал, что ему поручено следовать с походною церковию в разные места, а также к непокоренным еще чукчам, просил для охранения церкви и других нужд 16 человек воинской команды. Преосвященный Вениамин снесся по этому вопросу с иркутским генерал-губернатором Селифонтовым, который предписал Якутскому Земскому Суду и комиссарам Вилюйскому, Жиганскому и Зашиверскому, а также Якутскому коменданту подполковнику Меркловскому и Камчатскому Областному Правлению, оказывать всевозможное содействие прот. Слепцову и оберегать его походную церковь от всевозможных неприятностей. С своей стороны генерал-губернатор писал к обер-прокурору Святейшего Синода князю Голицыну и выражал свое мнение о неудобности давать воинской команды отцу Слепцову, так как язычники, при виде вооруженных людей, особенно чукчи, могут возмутиться. Обо всем этом, обер-прокурор князь Голицын донес на Высочайшее благоусмотрение и государь император повелеть соизволил отцу Слепцову иметь команду из штатских, находя это сколько необходимым, столько и приличным. Об этом Высочайшем соизволении было сообщено Синодом через Преосвященного Вениамина протоиерею Григорию Слепцову о предоставлении ему

команды не из военных, а из штатских, так как вооружение воинское могло бы поколебать спокойствие народов диких и необразованных. Вместе с этим из сумм, положенных на Духовный Департамент, положено было прот. Слепцову жалование по 150 руб. в год во все время его службы в означенной должности. Преосвященный Вениамин от 23 мая 1805 г. повелел снабдить протоиерея и проповедника Григория Слепцова к следованию с походной церковию для обращения их идолов в христианскую веру – инструкцией, крестами, св. образами, церковными требами, утварью и шнуровою книгою для записи прикладов от боголюбцев и пр. Повеление это следующее: 1) отправить на проповедь Слова Божия к чукотским и близ их находящимся народам по обряду, предписанному в инструкции Святейшего Синода; 2) для того – быть службе архиерейской в понедельник следующий, по окончании которой и отправить молебен; 3) привести к присяге; 4) дать копию с той части инструкции Святейшего Синода, которые относятся к должности проповеднической; 5) при каждой церкви, на которые требы производятся от казны, отделить по части всяких треб соразмерно так, чтобы и церкви, от которых отделяется, и походная были достаточно снабжены и Консистории рассудить какую часть чего отделить; 6) нужную утварь взять от тех церквей, которые имеют оную в излишестве, тоже разумеется и о книгах; 7) дать приходо-расходную книгу для записи прихода и расхода, могущих быть по случаю сей церкви; 8) причетников к сей церкви определить, в случае же надобности, употреблять и других, но с рассмотрением и не отягощая их; 9) о заготовлении на путь сухих просфор доложить Святейшему Синоду; 10) другим священникам служить в походной церкви и по одиночке и для показания вступающим в христианство, благолепия и величественности богослужения христианского с проповедником соборне в пристойных случаях благословляем о чем и предписать священникам, дабы от сего не отрицались; 11) в рассуждении могущего случиться от диких поругания вещам принять всякую осторожность, какую благоразумие и местные обстоятельства внушить могут, предписаний же на сие делать никаких не можно за силою законов на такие случаи состоящих; 12) о всем вышепи-

санном сделать в Консistorии определения и дать указы. Иркутская Духовная Консistorия, приняв по пунктам означенное повеление, с своей стороны предписала Якутскому Духовному Правлению, а последняя от 15 июля 1805 г. Якутскому благочинному о. Алексию Попову, с сообщением всех пунктов Преосвященного Вениамина для надлежащего исполнения, с присовокуплением распоряжения Дух. Консistorии, об отделении на походную церковь от вверенных ему церквей на церковные требы равномерно с каждой – красных свеч 1 п. 20 фун., 1/2 ведра церковного вина, 5 фун. ладану, муки пшеничной 5 пудов, 1/2 фунта деревянного масла, по 2 фунта меда и пшена, также церковную утварь и книги от церквей, которые имеют в излишестве; по выбору отца Слепцова определить двух причетников.²⁵

В конце 1805 г., протоиерей Григорий Слепцов, вместе с двумя причетниками «штатскими» для охранения и якутами проводниками, выехал из Якутска. Путь свой он направил прямо на север, который шел, приблизительно, через улусы – Мегинский, Борогонский, Дюпсинский и отчасти Баягантайский; отсюда на реку Алдан до Верхоянского хребта. Далее по реке Тукулану на Яну, с которой, поворотом на восток, достигали реки Индигирки, где у города Зашиверска с православной церковью путники отдохали. С Зашиверска путь направлялся прямо на Колыму, а оттуда через реки Омолок, Большой и Малый Анюи, до самой реки Чауны, впадающей в Чаунскую губу Ледовитого океана. Несомненно нужно предположить, что протоиерей Слепцов не строго держался этого главного пути, а по мере возможности, делал уклоны в сторону, чтобы посетить кочующих инородцев, разбросанных в тундрах и дебрях обширного севера. Протоиерей Слепцов, знавший туземный язык и имевший долголетнюю практику в обращении с инородцами, служа в Богородском приходе, имел большой успех. Инородцы приходили к миссионеру целыми толпами и, выслушав его наставление, одобряли «русскую вер» и выражали желание креститься. Еще 4 ноября 1805 г., он представил в Консistorию ведомость о числе новокрещенных (а сколько – неизвестно).²⁶

Зная нравы инородцев, прот. Слепцов крестил их не сразу, а по научении их вере

и нравственности, когда не оставалось сомнения в их исправности. Зная традиции инородческих племен и их большое влияние от родоначальников и князцов, протоиерей Слепцов, первым долгом, обращал свою проповедь к родовичам и князцам племен, после крещения последних обыкновенно следует их примеру весь народ и крестится целый род, стойбище и семейство. Около 1808 г., объезжая Верхоянское комиссарство, прот. Слепцов окрестил улусных голов-заправителей: Мучуя, Кулуна и Багарыка. За ними, несомненно, последовали и подчиненные. 24 апреля 1809 г. в том же Верхоянском комиссарстве, в Мят...жском наслеге, крестил родственницу некрещенного старосты – Бигя-Оттуика, старуху Тылыллу 110 лет, слышную в улусе за замечательную шаманку, имевшую большое влияние на своих сородичей. При крещении она была названа Пелагией, а восприемником ее был казачий сотник Афанасий Березкин. В 1813 г. протоиерей Слепцов окрестил уже последнего улусного голову в Верхоянске – Бельчур Курджураева, восприемником которого был приехавший из Петербурга профессор геологии Матвей Матвеевич Геденштром, давший восприемнику свою фамилию. В 1812 г. мы уже видим, что протоиерей Слепцов достигает крайних пределов области и проповедует в Чауне, в этом году он чуть не сделался жертвой фанатичных чукчей, которые, бросившись на него с копьями, хотели убить его и принести в жертву земле, но чукотский старшина Валютка спас его от смерти. Во время своего пребывания в Верхоянском и Колымском комиссарствах, в течение 5 лет, прот. Гр. Слепцов почти всех якутов, тунгусов, юкагиров, ламутов, чуванцев и многих чукчей сделал христианами. Об этом свидетельствуют бывшие после него миссионеры и священники Верхоянской, Колымской и Зашиверской церквей. Священник А.Аргентов говорит, что «обращение туземцев в христианство последовало между годами 1807-1810, затем более некого было обращать ко Христу в Колымском крае. Да и по всей Якутской области, к этому сроку, вследствие успешного старания Якутской Духовной Миссии, язычники «вывелись, исключая каких-нибудь единиц, случайно обойденных».²⁷ В своем донесении епархиальному начальству в Иркутск, сам протои-

ерей Григорий Слепцов писал, что в последнее десятилетие (с 1805 по 1815 г.) немалое число тысяч иноверцев обратилось ко Христу.²⁸ В 1815 г. протоиерей Григорий Слепцов принял монашество в Якутском Спасском монастыре, с именем Георгия, где пробыл до самой своей смерти, последовавшей в 1817 г. Удалившись в монастырь, отец Слепцов не оставлял совершенно миссии и своими дельными и умными советами по устройству новых приходов и церквей, он принес еще раз неоцененную услугу для Церкви.

После удаления протоиерея Григория Слепцова в монастырь, некоторое время служил в Колымских округах, в должности помощника веропрповедника, сын его, священник Григорий Слепцов, который, к сожалению, своими противозаконными поступками был предан духовному суду и изобличен в различного рода неблагоприятных поступках, по должности. Из его деятельности известно, что в апреле 1813 г. выезжал по рекам Анюям, где жительствоуют пять наследов крещеных юкагиров, якутов и чуванцев и исправлял у них все мирские требы.²⁹

Для обдаривания чукчей отпускалась известная сумма денег, каковая Высочайше была утверждена. Так, в 1815 г. в сентябре месяце иеромонахом Георгием, отправлены к сыну своему помощнику проповедника священнику Григорию Слепцову на 30 лошадях подрядных и на 2 обывательских, нижеследующие вещи для подарков чукчам: табаку 100 пудов лучшего, черкаскаго; котлов железных 40 шт. 10 и 9 фунтовых; 100 ножей 3-х чертовых, 40 топоров клинчатых; 60 колокольчиков полуфунтовых; 100 игол разного сорта; 200 прядок крупных простых корольков, 200 медных тазов разного веса; 200 курительных китайских трубок; 140 медных тростей; 140 зарукавников железных; 200 скребелок железных; 200 наглазников из белого железа; 200 перстней медных всякого сорта; 60 женских железных наглазников; 20 ножниц; 1000 наперстков железных для женщин, 200 пил; 120 медных табакерок и 100 железных ложек.³⁰

Отлучившись самовольно из Колымска в Якутск, священник Григорий Слепцов, за все свои противозаконные деяния, был предан духовному суду и следствие о нем продолжалось вплоть до его смерти, последовавшей, вероятно, не позднее 1820 г. Тем

не менее, какова бы не была память о Слепцовых, часто разноречивая и сбивчивая, особенно когда касается их нравственной жизни, факт бесспорно остается один: для дела Христова они сделали очень многое и их труды, как миссионеров, бесспорно должны занимать почетное место на ряду других наших отечественных миссионеров.

С 1799 по 1803 г.г. также трудился на миссионерском поприще архимандрит Спасского монастыря – Нифонт.

По указу Иркутской духовной Консistorии от 23 февраля 1784 г. архимандрит обязан был ежемесячно представлять в Консistorию и Нижний земский суд ведомости о восприявших Святое крещение инородцах, для выдачи им трехлетней льготы. За вторую половину 1800 г. отмечено 5 человек и за 1801 г. – 15 человек из следующих улусов: Кангаласского 7, Борогонского 6, Батурусского 4 и Мегинского 3. Сам архимандрит Нифонт был восприемником у следующих лиц: 1). Кангаласского улуса князец Ныннек Матюшкин, по крещении Иван Нифонтов – 56 л. 2). родник этого князца старшина Угалан Дельдин, по крещении Григорий Нифонтов, 48 л.; 3). князца Кангаласского улуса Алексея Скрябина родник Григорий Абрам, по крещении Николай Нифонтов, 41 г.; 4). Мегинского улуса, Мегюринской вол. князца Петра Кычкина родник Кылчах Катархаев, по крещении Яков Нифонтов, 45 лет. В 1801 г. под фамилией Новгородовых записано трое новокрещенных якутов, вероятно по восприемнику, монастырскому ктитору Василию Новгородову.³¹

За это время заметно оживилась миссионерская проповедь среди Олекминских инородцев – тунгусов и якутов, которые в 2 первые десятилетия XIX века сплошь переходили в христианство. В 1805 г. в Брагатском роде тунгусов крестилось 14 человек, а в 1808 г. – крестился один старшина и с ним 18 его родников.³²

После Слепцовых чукотским проповедником был назначен священник Нижнеколымской церкви Александр Трифонов, который в Анюйской крепости крестил немало чукч и коряков, приходивших сюда на ярмарку. Трифонов служил в Чукотской миссии довольно продолжительное время и не без успеха.³³ Трифонов от 29 апреля 1836 г. за № 35 доносил, что у бывших в Остров-

ной крепости 57 чел. чукчей, в марте месяце им обращено в христианство 11 душ обоего пола и 1 корячка.

За это же время другими распространителями православной веры были – свящ. Амгинской церкви протоиерей Алексей Дьячковский, Олекминской церкви – Матвей Попов и Иоанн Ощепков, Колымской – Иоанн Шадрин, Зашиверской – Михаил Слепцов и Кангаласской – Терентий Дьячковский. Последний священствовал в Покровско-Кангаласском приходе с 1792 г. в течение 55 лет. По словам Преосвященного Нила, из 8 тысяч прихожан Кангаласской церкви, 2/3 их считают о. Терентия своим просветителем.³⁴

Из иркутских архипастырей за данный период, кроме Вениамина, заслуживает внимания епископ Михаил II Бурдуков /1814-1830 гг./; как потрудившийся для Якутского края. Летом 1815 г. он был в Якутске, где пробыл с 20 июня по 9 июля вникая во все стороны церковной жизни края. Здесь он удостоверился, что из 60-70 тысяч якутов, не осталось ни одного некрещенного, благодаря чему Св. Синод в указе от 31 мая 1816 г. за № 2442, по Высочайшему соизволению, повелел к титулу Иркутских епископов «Иркутский и Нерчинский» прибавить и «Якутский».

За этот период времени мы также видим увеличение приходов и церквей в крае. Так, в 1804 г. упоминается Намская Предтеченская церковь, в 1805 г. – Борогонская Вознесенская церковь, в 1818 г. – Гижигинская-Спасская, Охотская-Преображенская, Верхне-Колымская, Верхоянская Благовещенская, Синская Воскресенская и в 1822 г. – Мегинская церковь. Таким образом, увеличение числа новокрещенных несомненно способствовало устройению новых храмов и приходов, которые обслуживали духовные потребности своих новых пасомых.

К числу мер, принятых за это время для утверждения в инородцах правил истинной веры и нравственности, необходимо указать на учреждение при Якутском Спасском монастыре 1 января 1801 г. духовной школы, при архимандрите Нифонте, которая, по мнению Синода «послужит к образованию и утверждению тамошних народов в законе христианском», через «обучение христианскому закону якутского юношества».³⁵

На содержание ее было отпущено по 500 руб. в год, из которых, на первое время, как это видно из предписания Якутской Дух. Консistorии архимандриту Нифонту от 23 мая 1801 г. – жалованье учителям: священнику Громову по 80 руб. и Сивцеву по 40 руб., а остальные 380 руб. на содержание учеников и починки покоев.³⁶

В учрежденной школе предположено было преподавать: русскую грамматику, чтение, писание, катехизис, священную историю и краткое нравственное наставление о должностях верноподданного. На первых порах поступили туда дети духовенства, были также и инородцы. Известно, что через полгода по открытии школы, архимандрит Нифонт, чтобы показать успехи школы, сделал публичный экзамен, на котором, между прочим, сказали речи два ученика: инородец Димитрий Сыряков, родник Намского князя Угалаха Моусова и Евсевий Протопопов, сын священника.³⁷

Предполагается, что эта школа существовала непрерывно до открытия Приходского Духовного училища в 1819 г.³⁸

В 1815 г. в бытность в Якутске Преосвященного Михаила, входившего в нужды образования в Якутске, увезены были им в Иркутск 10 чел. учеников из монастырской школы для продолжения образования и между ними один Намский инородец Ф.Поротов для поступления в семинарию, где он учился до философского класса, а потом, по болезни, оставил учение.³⁹ В 1819 г. в Якутске было открыто приходское духовное училище, рассадник духовного просвещения в крае не только среди русских, но и инородцев. Кроме официальных школ, были также и другие, устраиваемые на дому. Так, в 1812 г. священник Николаевской церкви Анемподист Винокуров, в своем доме обучал детей духовных, обывательских и якутских, отдаваемых ему по желанию родителей. Учение шло год, полгода и даже месяц. Особой определенной платы не существовало.⁴⁰ Нужно предположить, что и другие способные священники следовали примеру отца Винокурова... За это время делались слабые попытки переводных работ, вероятно проповедниками чувствовался большой недостаток – отсутствие переводной духовной литературы, особенно богослужения и молитв. В 20-х годах XIX столетия мы видим, что

в Нижне-Колымской церкви существовал ветхий экземпляр заповедей и молитв на чукотском языке, печатанный в Иркутске, но крайне неудачный.⁴¹ Делались ли попытки перевода на якутский и др. языки за это время – нам неизвестно.

Религиозно-нравственное состояние инородцев за это время значительно улучшилось, сравнительно с предшествующими периодами. Христианство уже не делается чуждым и враждебным... новое поколение, родившееся от христианских родителей уже значительно свыклось с ним... вообще заметна значительная «христианизация», если можно только так выразиться. За этот период мы уже видим, что инициатива многих церковных начинаний уже исходит от самих инородцев. Так, верхоянские новокрещенные инородцы, во главе своих родоначальников, хлопочут пред епископом Михаилом П, о построении своей собственной церкви, тяготясь неудобствами расстояния от ближайшей Зашиверской церкви.⁴² Известно, что монастырская школа, основанная в 1801 г. обязана своим возникновением всеподданнейшей просьбе якута, а не духовенства и русского общества в Якутске.⁴³ 8 марта 1823 г. получены в Иркутском Вознесенском монастыре 10 рублей от бывшего князя Борогонского улуса Табаркайской волости Ивана Неустроева «в приклад Иркутскому новому чудотворцу Иннокентию по обещанию».⁴⁴

Все это взятое вместе, показывает, как инородцы начали усваивать в себе обычаи и порядки православного народа. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на то печальное явление, которое очень трудно искоренить в инородцах – это шаманизм. И за этот период мы встречаемся с случаями увлечения новокрещенных шаманизмом. Так, в 1811 г. в ночь на 5 июля священник Кангаласской церкви, Терентий Дьячковский, по звуку шаманского бубна пошел с двумя причетниками в дом родника князя Жемконской вол. Петра Скрыбина Якова Ефремова, где застал шамана Мегинского улуса Василия Аргунова, который шаманил в костюме над больной дочерью Ефремова Феодорою. Образа при этом были вынесены из дому и поставлены на непристойном месте. При входе священника все убежали из дому. По этому делу Духовным Правлением было назначено следствие, неизвестно чем окончившееся.⁴⁵

В 1818-1819 гг. производилось дело о шаманстве в приходе Синской церкви, священника Алексия Слепцова. В 1821 г. священник Сунтарской церкви Яков Попов обнаружил шамана в доме родовича князя Егора Попова, Потапа Атасова, о чем также производилось следствие.⁴⁶ Ввиду всего этого, Иркутская Духовная Консисто́рия, указом от 18 июля 1838 г. № 2374, предписала всем священникам Якутской обл. чтобы: 1) благоразумными, искренними увещаниями старались отклонить прихожан от суеверия и противозаконной жизни, о неповинующихся и закореневших в заблуждениях через благочинных и правление, доносить епархиальному начальству; 2) чтобы правление истребовало от священников именные списки инородцев, занимающихся шаманством и ведущих блудную жизнь, и тех, кои сверх законных жен держат наложниц и, представило в Консисто́рию.⁴⁷ Таким образом мы видим, что кроме шаманства, по смыслу этого предписания были случаи и другого уклонения от религиозно-нравственной жизни. Большую неприятность доставляли духовному начальству всякого рода «добровольные миссионеры», которые не столько приносили пользу, а сколько больший вред и соблазн для новокрещенных. Так, 5 июля 1816 г. Амгинский священник Андрей Коныхов доносил благочинному А. Дьячковскому, что проезжая по Удской округе через тунгусов узнал, что казак Удской станицы М. Решетников, ежегодно проезжая по означенному округу по своей надобности, удских и майских взрослых и исправных (должно быть крещеных) тунгусов крестит и сам бывает восприемником, равно берет подводы и отнимает оленей; притом производит грабеж, сдирая юрты и оставляет семейства с малолетними детьми на холодном воздухе, несмотря на мольбы и их слезы. Обирает с новокрещенных пушнину и делает всевозможные насилия над ними... Решетников в 1817 г. сам крестил 4 родников тунгусского князя Лагыгырского рода Якова Надеина. В 1816 г. на сборище тунгусов и якутов, Решетников устрашал их, сажал в колодки. Бывали даже случаи перекрещивания им уже раз крещенных. Донося об этом, Коныхов просил защиты и боялся ездить туда – к тунгусам. Об этом было через Преосвященного сообщено иркутскому губернатору

Трескину, который принял соответствующие меры.⁴⁸

Общему такому печальному религиозно-нравственному состоянию способствовало и то обстоятельство, что и само духовенство не всегда стояло на должной высоте и своими поступками вынуждало новокрещенных обращаться с жалобами к епархиальному начальству. Так, в 1806 г. Борогонский князец Григорий Сивцев жаловался на священника Василия Охлопкова о том, что последний берет за исповедь по 50 коп., за крещение по 1 рублю, за молитвы по 40 коп., чинит исповедь при народе, не внушает Слова Божия, а отверзает уста свои на проклятие и брань, чего они, инородцы, боятся и, наконец, не соблюдает постов. Иркутское губернское правление сообщило Духовной Консistorии от 20 августа 1820 г. за № 15868, жалобу инородцев Константина Давыдова, Павла Михайлова, Алексея Ощепкова и Ивана Ощепкова на священника Олекминской церкви Георгия Попова на чинимые им притеснения.

Примечание: за неумение читать молитву по-русски велел инородцу Давыдову при всех якутах положить 200 поклонов и причем псаломщик Варфоломей Попов при каждом поклоне брал его за волосы и приклоняя к полу, перескакивал через голову. Ивану Ощепкову велел положить 7600 поклонов. От 6 октября 1820 г. Губернское Правление доносило Консistorии, что якуты Олекминского комиссарства, тунгусы и крестьяне стеснены и угнетены со стороны священника Григория Попова, который за венчание свадеб требует всегда не разбирая богатства и бедности непомерную плату – по 50, 30, 25 и 10 рублей, а менее ни за что не венчает.⁴⁹

Все это происходило от того, что тогдашнее духовенство стояло на крайне низком уровне по образованию. Большинство из них совершенно не проходило школы, а ограничивалось домашним образованием. Преосвященный Михаил в бытность свою в Якутске усмотрел, что «Якутские причетники не один не обучен петь по нотам, а многие из них не знают катехизиса и читают по книгам неисправно», и вследствие этого он им и диаконам велел учиться во временной школе у священника Николаевской церкви Фрументия Мордовского.⁵⁰

Живя среди инородцев якутское духовенство, как ни странно, подпадало под вли-

яние их и даже утрачивало свой великороссийский говор. Так, в 1842 г. увольняется из духовного звания «по несовершенному знанию отечественного языка» священнический сын Конюхов, 20 лет.⁵¹ В том же году была объявлена духовенству области резолюция архиепископа Нила следующего содержания: «дабы все духовенство Якутской области было обязано строжайшими подписками на употребление в кругу семейств своих языка российского, а не якутского. Если и за сим, кто из духовенства небрежущими при воспитании детей своих о языке российском, то из таковых – священники и диаконы будут низведены в причетническая должности, а причетники удаляемы от мест своих».⁵² Таким образом, если мы видим, какое тяжелое наказание влекло за собой нарушение резолюции Его Высокопреосвященства, то нужно предположить, как велико было действительно это зло. На самом деле, утрата своего языка, особенно при столкновении с инородцами малокультурными, показывает необычайную степень падения. Зло тем более опасно, что вслед за этим происходит снисхождение культурного человека на степень некультурного, иначе говоря, не прогресс – а регресс. При этом приносится в жертву все добытое прежде, т.е. культурные начинания и прочее. И в настоящее время мы видели в Якутской области тех жалких людей, которые известны там под названием «объякутившихся» русских; это, большей частью, казаки, или, как говорят, «жалкие потомки славных предков». Они говорят каким-то смешанным языком, стесняются, если их называют русскими и частенько призывают шаманов... Только русые волосы и голубые глаза говорят о их русском происхождении. Итак, этому несколько начало поддаваться и якутское духовенство и ничего нет странного, если мы встречаем в среде их нравственные недостатки, пороки и пр. Все это естественный результат регресса культуры.

Примечания

¹ Дела разного содержания Иркутского Вознесенского монастыря.

² Архиепископ Нил (Исакович). Путевые записки. Ч. I, с. 307-307.

³ Якутские епархиальные ведомости 1898 г. № 3, с. 44.

- ⁴ Журнал Иркутской духовной консистории за 1773 г. с. 143.
- ⁵ Якутские епархиальные ведомости 1905 г. № 16, с. 263.
- ⁶ Епископ Ник. Якутский Спасский монастырь, с. 10-11.
- ⁷ Журналы Иркутской духовной консистории 1784 г.
- ⁸ Архив Иркутской духовной консистории. Дела 1804 г. № 122. О рукоположении дьячка Филиппа Винокурова во диакона к Олонской церкви.
- ⁹ Архив Якутского областного управления. Дело о редкостях, с. 101.
- ¹⁰ Архив Качугской церкви. Журнал входящих документов № 3, с. 4.
- ¹¹ Журнал Иркутской духовной консистории за 1779 г. стр. 9-об.
- ¹² Дела Иркутской духовной консистории 1742 г.
- ¹³ Троцанский В.Ф. Наброски об якутах. — Издательство общества археологии, истории и этнографии при Казанском Университете. Т. 27, вып. II, 1911 г.
- ¹⁴ Журнал Иркутской духовной консистории 1773 г., с. 90.
- ¹⁵ Там же, с. 77.
- ¹⁶ Из бумаг преподавателя Якутской духовной семинарии Парышева и из сгоревшего Архива якутского Спасского монастыря в 1901 г.
- ¹⁷ Прибавление к Иркутским епархиальным ведомостям 1875 г. № 6, с. 65.
- ¹⁸ Прибавление к Иркутским епархиальным ведомостям 1875 г. № 4, с. 40-41.
- ¹⁹ Якутские епархиальные ведомости 1902 г. № 18, с. 302.
- ²⁰ Из бумаг преподавателя Якутской духовной семинарии С.Е.Парышева, извлеченных из архива Кангаласской церкви (уже не сохранившиеся).
- ²¹ Там же.
- ²² Архив Иркутской духовной консистории, дело 1804 г. № 122. (Исповедныя грамоты Якутских церквей за 1802 г.)
- ²³ Якутские епархиальные ведомости. 1900 г. № 10, с. 122, прим. 1.
- ²⁴ Из бумаг преподавателя С.Е. Парышева.
- ²⁵ Дело Якутской духовной консистории № 1, 1805 г.
- ²⁶ Из бумаг С.Е. Парышева.
- ²⁷ Якутский Спасский монастырь, с. 20.
- ²⁸ Архиепископ Нил. Путевые записки. Ч. II, с. 49.
- ²⁹ Из бумаг преподавателя С.Е. Парышева.
- ³⁰ Дело Иркутской духовной консистории № 116 за 1816 г. о проповеднике Григории Слепцове.
- ³¹ Якутские епархиальные ведомости. 1905 г. № 20, № 21.
- ³² Маськов. Некоторые данные о тунгусах Якутского края, с. 22-23.
- ³³ Якутские епархиальные ведомости. 1890 г. № 6, с. 90.
- ³⁴ Архиепископ Нил. Путевые записки. Ч. I, с. 310.
- ³⁵ Якутские епархиальные ведомости. 1900 г. № 10, с. 124.
- ³⁶ Дело Иркутской духовной консистории № 3, 1804 г.
- ³⁷ Якутские епархиальные ведомости. 1905 г. № 20, с. 326.
- ³⁸ Якутские епархиальные ведомости. 1900 г. № 13, с. 155.
- ³⁹ Якутские епархиальные ведомости. № 16, с. 224.
- ⁴⁰ Дело Якутской духовной консистории 1812 г. № 50.
- ⁴¹ Якутские епархиальные ведомости. 1890 г. № 6, с. 90.
- ⁴² Якутские епархиальные ведомости. 1897 г. № 11, с. 166.
- ⁴³ Якутские епархиальные ведомости. 1900 г. № 22, с. 314.
- ⁴⁴ Дела разного содержания Иркутского Вознесенского монастыря с 1822 по 1825 гг.
- ⁴⁵ Из бумаг преподавателя С.Е. Парышева.
- ⁴⁶ Там же.
- ⁴⁷ Там же.
- ⁴⁸ Из бумаг преподавателя С.Е. Парышева.
- ⁴⁹ Дело Иркутской духовной консистории 1819 г. № 17.
- ⁵⁰ Дело Якутской духовной консистории 1815 г. № 72.
- ⁵¹ Архив Якутской духовной консистории за 1842 г. № 909 разного содержания.
- ⁵² Из архива якутской Николаевской церкви. Предписание архимандрита благочинному Самуилу.

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

MISSIONARY REVIEW

№ 4 (204) / 2016

- **Официальное издание Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата Русской Православной Церкви**
missionary.review@gmail.com
<http://infomission.org>

- **№4 (204) июль-август 2016 г.**
Издается с 1996 г. Свидетельство о регистрации № 015413 от 18.11.1996 г.
Учредитель:
**Синодальный миссионерский отдел
Московского Патриархата Русской Православной Церкви**

- **Главный редактор:**
**Высокопреосвященный Иоанн,
митрополит Белгородский и Старооскольский,
председатель Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви**

- **Первый заместитель главного редактора:**
протоиерей Андрей Королев
Заместитель главного редактора:
протоиерей Александр Короткий
Выпускающий редактор:
игумен Агафангел (Белых)
E-mail: agafangel@bk.ru

- **Вёрстка:**
Андрей Кутковой
Корректурa:
Людмила Огородова

- **Адрес редакции:**
308000, г. Белгород, проспект Славы, 31,
Издательский дом Белгородской митрополии
во имя священномученика Никодима, епископа Белгородского
Тел.: **8 (4722) 27-42-12**
E-mail: otdel2006@yandex.ru

- **Официальный сайт Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви**
<http://портал-миссия.рф>

На 1-й обложке: фото Сергея Власова (пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси).
На 2-й обложке: фото Сергея Нилова. На 4-й обложке: фото протоиерея Сергея Клинцева.

6+ (знак возрастного ограничения).

Подписано в печать по графику: 30.09.2016 в 16:00, фактически 30.09.2016 в 16:00.
Дата выхода: 17.10.2016.

Отпечатано в ЗАО "Белгородская областная типография"
308002, Россия, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 111 а.
Заказ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Тираж 1850.

Редакция журнала “Миссионерское обозрение”
308000, г. Белгород, проспект Славы, 31.
Тел.: (4722) 27-42-12.

Крещен на Якутской земле, где и родился

missionary.review@gmail.com