ЖУРНАЛ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ МИССИОНЕРСКИХ СТАНОВ

№3
2025

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

МИССИОНЕРСКИЕ СТАНЫ

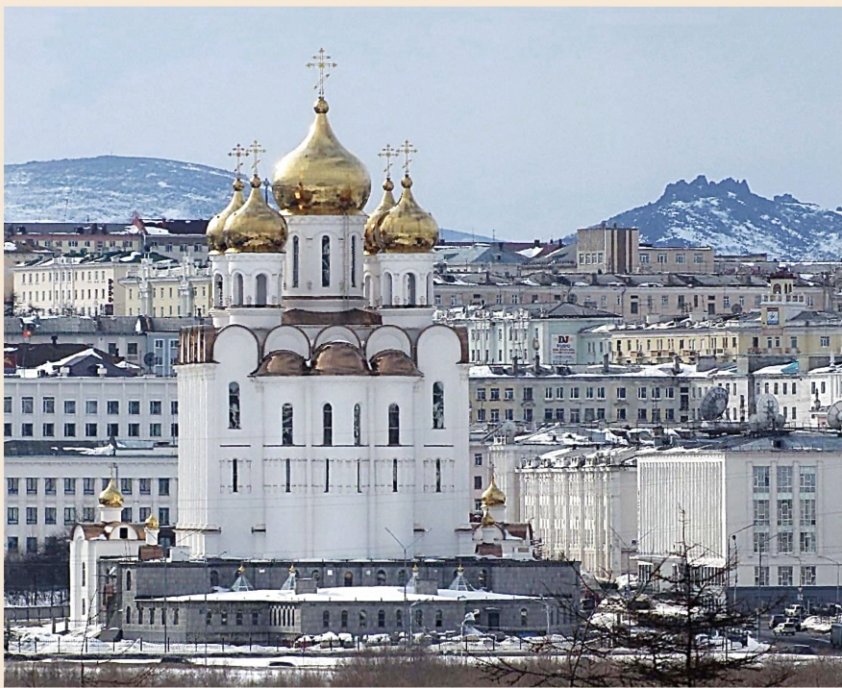

РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КОРЕЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

ПЕВЕК: ГОРОД НА КРАЮ ЗЕМЛИ

РАЗВИТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ НА КОЛЫМЕ

МС
ЖУРНАЛ
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ
МИССИОНЕРСКИХ СТАНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

№3/2025

НОВОСТИ МИССИОНЕРСКИХ СТАНОВ 3

РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КОРЕЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 6
Архиепископ Корейский Феофан

РАЗВИТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ НА КОЛЫМЕ: ОТ СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ (ВЕНИАМИНОВА) ДО НАШИХ ДНЕЙ 12
О.В. Пастюк

...И ДАЖЕ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ! 20
Священник Виталий Тимошенко

ПРОТИВНИКИ ЧИСТОТЫ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 23
Юлия Зиновьева

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ШИИЗМА 27
Тагиев Акиф Сахавет оглы

ОПЫТ КАТЕХИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К КРЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ 33
Протоиерей Игорь Киреев

Новости миссионерских станов

Заключен договор о совместном сотрудничестве с Обществом анонимных алкоголиков

Сегодня благодаря реализации в Чаунском районе проекта «Танвагыргын» (в переводе с чукотского – «Лучшая жизнь») был подписан договор о совместном сотрудничестве между храмом Новомучеников и Исповедников Церкви Русской г. Певек и Обществом Анонимных алкоголиков «Вита». Теперь на базе архиерейского подворья Свято-Успенского храма будет действовать постоянная группа взаимопомощи для людей, страдающих проблемами алкозависимости, а также их родственников.

10 лет (!) шли к этому событию участники группы, не находя ни от кого поддержки в нашем городе и в районе в целом. Пока не оказались Божьим Промыслом под крылом храма и нашей православной общины. Благодарим замечательного московского специалиста Осипову Екатерину Александровну за самоотверженную и профессиональную работу в нашем регионе и Чукотке в целом.

Примечательно, что такое событие произошло как раз 1 июня – в День защиты детей, а также День памяти новомучеников и исповедников белгородских.

Начнутся работы по ремонту храма

Летом 2025 года в селе Марково Чукотского автономного округа начнутся работы по ремонту храма святителя Николая Чудотворца.

Финансирование проекта взял на себя местный индивидуальный предприниматель Сергей Ригзинович Халтаев, чья семья проживает в селе более двух десятилетий.

Ремонт включает обновление фасада здания, восстановление внутренних помещений и благоустройство прихрамовой территории. Инициатива Халтаева стала возможной благодаря его «неравнодушию и готовности поддерживать духовные традиции».

Предприниматель подчеркнул, что участие в проекте — это не только социальная ответственность, но и вклад в сохранение культурных корней общины.

Работы планируется завершить к августу 2025 года, после чего состоится торжественное освящение обновлённого храма с участием прихожан, представителей Анадырской епархии и местных властей. По словам миссионеров, ремонт станет «праздником для всей общины», объединив жителей и предпринимателей.

Особое значение проект приобретает на фоне сложных климатических условий Марковской низменности, где отсутствие вечной мерзлоты позволяет развивать сельское хозяйство, но частые паводки (последний крупный — в 1997 году) создают риски для инфраструктуры. Поддержка Халтаева, как указано в отчёте, — пример того, как «единство людей способно преобразить духовные пространства даже в отдалённых уголках страны».

На Чукотке активизировали борьбу с деструктивными сектами

В январе-феврале 2025 года в сёлах Марково и Усть-Белая Чукотского АО иеромонах Феодосий (Малород) совместно с участковым уполномоченным Сергеем Павловичем Артемовым провёл серию мероприятий по противодействию растущему влиянию сект. Проблема распространения деятельности баптистов, пятидесятников и язычников стала особенно острой в последние годы, что потребовало активных мер со стороны церкви и правоохранительных органов.

Артемов, прихожанин храма святителя Николая Чудотворца в Марково, организовал просветительские беседы с населением, разъясняя опасность сектантства и его негативные последствия. Особое внимание уделялось защите молодёжи и уязвимых групп от манипуляций со стороны деструктивных групп. Участковый также оказывал духовно-психологическую помощь людям с криминальным прошлым по просьбе главы администрации Усть-Белой.

Сотрудничество с правоохранительными органами стало ключевым элементом в борьбе за духовную безопасность. Миссионеры и полиция совместно пресекали попытки вербовки в секты, а также проводили работу по развенчанию их учений через открытые диалоги и личные консультации.

По словам миссионера иеромонаха Феодосия (Малорода), который совершает служение в этих краях, «эта борьба — не только вопрос веры, но и сохранения нравственных устоев общества в условиях агрессивного влияния извне».

Прошли курсы по вопросам миссии

С 21 по 23 мая в Москве на базе Общецерковной аспирантуры святых Кирилла и Мефодия проходят курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы православной миссии». Участие в образовательном марафоне принимают руководители и сотрудники епархиальных миссионерских отделов со всей России. Среди них — представители Белгородской митрополии, в том числе протоиерей Максим Горожанкин, возглавляющий миссионерскую комиссию Белгородской и Старооскольской епархии.

Спикерами выступили ведущие церковные и научные деятели: проректоры духовных семинарий, заведующие кафедрами богословия и исламоведения, руководители синодальных центров, а также эксперты в области деструктологии.

Темы лекций охватили ключевые вызовы современной миссии: диалог с мусульманскими сообществами, методы противодействия радикальному исламизму, защита от сектантства и оккультных практик, а также вопросы согласования религиозных доктрин с научными знаниями. Особое внимание уделили практическим аспектам — от организации епархиальной работы до аргументации в межконфессиональных дискуссиях.

На торжественной церемонии председатель Синодального миссионерского отдела архиепископ Зеленоградский Савва и ректор Общецерковной аспирантуры протоиерей Максим Козлов лично вручат всем слушателям свидетельства о прохождении курсов.

Как отмечает протоиерей Максим Горожанкин, курсы стали важной площадкой для обмена опытом в условиях роста межрелигиозной напряженности и активизации деструктивных движений. Он подчеркнул, что подобные инициативы способствуют развитию миссионерского служения Церкви в современном мире.

Соб. информ.

Представлен новый перевод на якутский язык книги Екклесиаста

В национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) состоялась презентация перевода ветхозаветной книги Екклесиаста и нового издания Шестопсалмия на якутском языке. Работа над изданием велась епархиальным переводческим отделом под руководством С. А. Леонтьевой при участии филологов, богословов и специалистов Института перевода Библии.

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа от лица епархии выступил секретарь Якутской епархии иеромонах Никандр (Горбатюк). Он подчеркнул, что перевод Священного Писания на язык саха — одно из приоритетных направлений работы Якутской епархии.

Т.А. Алексеева, апробатор якутского перевода Библии, приветствовала гостей и участников презентации и исполнила музыкальную композицию на хомусе.

По онлайн-связи перед собравшимися выступил консультант-библеист Института перевода Библии А.Б. Сомов.

С основным докладом выступила руководитель переводческого отдела С.А. Леонтьева. Саргылана Афанасьевна рассказала о значении перевода в деле просвещения народа саха. По ее просьбе заслуженная артистка РС(Я) Е.Ф. Потапова зачитала 62 псалом, а народный артист РС(Я) Анатолий Павлович Николаев — главу из книги Екклесиаста.

В заключение перед собравшимися выступил доктор филологических наук Н.Н. Ефремов, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, филологический редактор издания.

Затем состоялось торжественное вручение архиерейских грамот коллективу, принявшему участие в работе над изданиями.

pravyakutia.ru

Состоялся семинар по вопросам организации миссионерской работы на новых территориях

Под председательством архиепископа Зеленоградского Саввы, председателя Синодального миссионерского отдела, прошёл онлайн-семинар, посвящённый вопросам организации миссионерской деятельности на новых присоединённых территориях. В работе семинара приняли участие руководители епархиальных миссионерских отделов Донецкой, Горловской, Бердянской, Луганской, Ровеньковской и Северодонецкой епархий.

В ходе семинара были заслушаны доклады председателей епархиальных миссионерских отделов, в которых освещались текущие проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются миссионеры в регионах.

Архиепископ Савва рассказал о своем видении миссионерской работы, в частности в применении к воссоединившимся регионам:

«Хотел бы поделиться своим взглядом на миссионерскую работу в современных условиях, в том числе на воссоединённых территориях.

Внутренняя миссия обращена к тем, кто крещён, но не участвует в литургической жизни Церкви, а также к тем, кто ещё не крещён, но принадлежит к народам с исторически православной традицией.

Апологетическая миссия, по сути, полемическая: это работа с теми, кто заблуждается, кого нужно убедить в истинности Православия или помочь понять его правильно.

Мы намерены проводить обучающие семинары, готовить методические материалы. Задача миссионера – выходить за пределы храма. Формы миссии могут быть разными, но цель одна – донести до людей знание о Христе».

В заключительной части семинара выступили представители Синодального миссионерского отдела. Иерей Сергий Фуфаев, заместитель председателя по апологетической миссии, представил краткие рекомендации по противодействию сектантским влияниям. Протоиерей Александр Тимофеев, руководитель сектора образовательных программ, поделился опытом организации миссионерской деятельности в студенческой среде.

Российская Духовная миссия в Корее: прошлое, настоящее, будущее

Архиепископ Корейский Феофан

Миссионерская активность Русской Православной Церкви в XVIII и XIX веках достигла небывалого роста, что было связано с необходимостью освоения присоединенных в XVI–XVII веках земель Сибири и Дальнего Востока. Православные русские проповедники появлялись на новых территориях Российского государства вместе с продвижением русских военных и переселением гражданского населения. Подвижническими трудами святителя Иннокентия Иркутского, преподобного Макария (Глухарева), преподобного Германа Аляскинского, святителя Иннокентия Московского ко Христу были обращены целые народы. Просветительская деятельность Русской Православной Церкви не ограничивалась исключительно российской территорией. За пределами Российского государства были открыты и успешно функционировали Духовные миссии на Ближнем и Дальнем Востоке – в Персии, Китае, Японии. В конце XIX века была открыта Российская Духовная миссия в Корее, которая стала самой молодой по дате своего основания.

Прошлое

Корея находится на востоке Евразии и занимает Корейский полуостров, который протянулся с севера на юг на 1100 километров. Омывается водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей, на севере имеет общую границу с Китаем и Россией. Территория Кореи кроме материковой части включает 3200 островов. С древнейших времен единственной формой религиозных представлений здесь был шаманизм, а с появлением христианства и несторианство. Проникновение на Корейский полуостров, находившийся в ареале культурного и политического влияния Китая, буддизма, даосизма, а затем конфуцианства повлияло на ослабление шаманизма, однако он никогда не терял значения народной религии. Буддизм, распространившийся на Корейском полуострове в IV-VI веках, стал одной из составляющих государственной идеологии начиная с эпохи Трех государств и Объединенной Силлы вплоть до оконча-

ния правления династии Корё. В начале XIV века в Корею проникло неоконфуцианство и стало претендовать на исключительную гегемонию в духовной жизни страны, в то время как буддизм постепенно лишился поддержки государства.

Однако уже в конце XVIII века начинается проникновение в Корею из Китая христианства (католицизма), которое вскоре подверглось преследованиям. Правительство Кореи, увидев в католичестве опасность для устоев корейского общества и государства, издало в 1785 году указ о его запрете и до 1872 года подвергало христиан суровым гонениям. Однако, несмотря на это, число христиан постоянно росло, причем прежде всего в среде интеллектуалов, а затем и среди простого народа. Число крещеных корейцев к 1801 году составило 10 тысяч человек. В 1872 году, после прихода к власти короля Коджона, христианство было неофициально признано «терпимой» религией. После открытия Кореи с 1882 года в страну стали проникать протестантские миссионеры, чьи проповеди также оказались весьма успешными. Общее число христиан в Корее к началу 1897 года составляло примерно 30 тысяч человек, из которых около 29 тысяч были католиками и менее тысячи – протестантами.

Первое знакомство корейцев с Православием произошло в 1860-е годы на территории России. В эти годы в связи с природными катаклизмами и голодом происходило массовое переселение корейцев в пограничные российские земли. Государство было заинтересовано в корейских поселенцах, которые отличались трудолюбием и талантом к земледелию. В ряду мер, способствовавших ассимиляции корейцев в России, можно назвать просветительскую деятельность Православной Церкви среди корейского населения. Начало этой деятельности относится к 60-м годам XIX века, когда святитель Иннокентий (Вениаминов) крестил первых корейских иммигрантов, живших вблизи Новгородской гавани (на Дальнем Востоке). В 1872 году в селе Корсаковка для корейцев была построена первая церковь во имя святителя Иннокентия Иркутского. К концу 1870-х годов относится возникновение самостоятельных корейских приходов, причем корейцы сами жертвовали на постройку храмов и школьных помещений. К концу XIX века православных корейцев насчитывалось до 10 тысяч.

Предложения об открытии православной миссии в самой Корее неоднократно высказывались в конце XIX века разными деятелями. Размышления на эту тему можно найти в дневниковых записях святителя Николая (Касаткина), апостола Японии. На учреждении миссии в Корее настаивали дипломаты Н.А. Шуйский, З.М. Поляновский и др. Заинтересованность в учреждении миссии проявил министр финансов С.Ю. Витте, он же и позаботился о выделении необходимых денежных средств.

Второго июля 1897 года Святейший Синод «постановил учредить православную Духовную миссию в Корее на общих для наших заграничных православных миссий основаниях». Миссия была подчинена Санкт-Петербургскому епархиальному начальству. Первым начальником миссии стал архимандрит Амвросий (Гудко; †1918).

В первый состав миссии вошли также иеродиакон Николай (Алексеев; †1952) и псаломщик А. Красин. В начале 1898 года члены миссии отбыли из России в Корею. Однако из-за сложной политической обстановки миссионеры более года ожидали разрешения на выезд в Корею, проживая недалеко от Владивостока в военном поселке Новокиевске. За это время миссию покинул архимандрит Амвросий. Оставшиеся члены миссии прибыли в Корею в январе 1899 года, позже к ним присоединился новый начальник миссии архимандрит Хрисанф (Щетковский; †1906).

Главной заботой миссионеров по приезде было устроение помещения для совершения богослужений. На первое время для этой цели решено было использовать гостиную в доме главы российской дипломатической миссии в Корее А.И. Павлова, которая вмещала до 60 человек. В комнате был установлен иконостас, имелась богослужебная утварь. В воскресенье, 17 февраля 1900 года, в день памяти святого мученика Феодора Тирона, архимандрит Хрисанф совершил чин освящения храмового помещения и первую Божественную литургию на корейской земле.

Свою первую проповедь по прибытии в Корею архимандрит Хрисанф обратил к тем корейцам, которые уже были знакомы с Православием. В Сеуле временно проживало около 30 корейцев – подданных Российской империи, которые некогда служили в качестве переводчиков у русских чиновников, состоявших на службе в корейском правительстве. С этими корейцами отец Хрисанф вновь провел катехизическую работу, и уже в скором времени, на одной из недель Великого поста, они приступили к Таинствам Покаяния и Причащения. Некоторым из них отец Хрисанф предложил работу в качестве его переводчиков и учителей в открывшейся вскоре школе.

Местные жители также проявили интерес к миссионерам из России. В скором времени после их приезда корейцы стали осаждать квартиру начальника миссии с расспросами о его вере. Архимандрит Хрисанф и другие члены миссии начали проводить беседы с посетителями о православном вероучении. Спустя некоторое время первоначальное любопытство корейцев было удовлетворено, они стали появляться в миссии гораздо реже, что тем не менее нимало не смутило миссионеров и не повлияло на их ревностное отношение к начатой работе.

Одним из самых важных дел, которые были предприняты архимандритом Хрисанфом, стал перевод на корейский язык молитв и богослужений. Для его выполнения были привлечены русскоговорящие корейцы, которых отец Хрисанф пригласил для работы в миссии. Сначала тексты молитв переводили

с церковнославянского языка на русский, затем с русского на корейский. А после проверяли получившийся текст с помощью англо-русско-французских словарей. Этот способ, однако, не оправдал себя из-за большого количества ошибок, и было решено прибегнуть к другому, более надежному способу перевода – с китайского языка, как более близкого и понятного корейцам. Архимандрит Хрисанф обратился к начальнику Русской Духовной миссии в Пекине архимандриту Иннокентию (Фигуровскому; †1931) с просьбой выслать богослужебную и вероучительную литературу на китайском языке, и после того, как книги были получены, работа по переводам значительно упростилась.

Занимаясь переводами богослужебных текстов, миссионеры одновременно учили корейский язык, без знания которого проповедь в иноземной среде представлялась невозможной.

15 октября 1900 года при Духовной миссии была открыта школа для корейских детей. В школе преподавали базовые предметы, корейский и русский языки. Учеников было немного – 8-12 человек, так как их содержание осуществлялось в основном из личных средств архимандрита Хрисанфа.

Главный вопрос, который предстояло решить архимандриту Хрисанфу и последующим начальникам Духовной миссии, – возведение храма. Помещение в домашней гостиной, в котором совершались богослужения, рассматривалось как временное, создавая неудобства как для прихожан, которые не могли без некоторого смущения входить в дом российского посла, так и для самого посла.

Еще до приезда миссионеров в 1898 году при посредстве российских дипломатов для миссии на средства царского правительства был приобретен земельный участок в столичном районе Чонгдонг. На этом участке были выстроены дом для миссионеров, колокольня, дом для переводчиков, школа. В качестве храма было решено использовать здание школы, и 17 апреля 1903 года состоялось торжественное освящение храма во имя святителя Николая Чудотворца. В Москве специально по заказу миссии были отлиты колокола, а святой праведный Иоанн Кронштадтский, поддерживавший с отцом Хрисанфом тесные связи, прислал миссии свое праздничное облачение.

При новом помещении церкви была устроена звонница, здание приобрело церковный вид, однако и это помещение рассматривалось как временное. Горячим желанием членов миссии было иметь отдельно стоящий храм, выстроенный по канонам православной архитектуры.

Пожертвования на строительство храма в Сеуле стали собирать в российских храмах еще до отъезда архимандрита Хрисанфа в Корею. К весне 1901 года было собрано 2984 рубля 87 копеек. Уже находясь в Корее, отец Хрисанф подал в Святейший Синод записку, в которой просил о скорейшей постройке храма при миссии. В ноябре 1903 года Государственный Совет рассмотрел представление Священного Синода о выделении средств на сооружение православного храма в Сеуле в 1904–1905 годах, но из-за начавшейся Русско-японской войны деятельность миссии была приостановлена.

За четыре года работы миссии было крещено 14 корейцев, но это не говорит о том, что миссионеры не имели рвения в своем служении. Архимандрит Хрисанф писал: «Если бы мы стремились побольше накрестить, то за три года своего существования в Корее мы могли бы накрестить десятки тысяч, ибо желающих принять русскую веру являлось очень много, но по тщательным справкам и строгому испытанию всегда оказывалось, что все они ищут не веры и забота у них не о спасении души, а о том, чтобы приобрести в лице миссионера защитника для своих незаконных действий в отношении своих ближних или начальства...»[1] Оценивая немногим более чем четырехлетний срок пребывания отца Хрисанфа на должности начальника Духовной миссии в Корее, можно с уверенностью сказать, что за это время трудами миссионеров было сделано многое: обустроен участок миссии и возведены необходимые строения, открыта школа для мальчиков и миссионерский стан в Мунсанпо, выполнены первые переводы на корейский язык важнейших молитв и богослужений.

Духовная миссия возобновила свою деятельность в августе 1906 года, когда в Корею спустя год после окончания Русско-японской войны прибыл новый состав миссионеров, возглавляемый архимандритом Павлом (Ивановским; †1919). В 1908 году миссия была переподчинена владивостокскому архиерею, и в этом положении она находилась до 1921 года. Период управления миссией архимандритом Павлом был временем ее расцвета. Отцу Павлу удалось за короткое время не только продолжить начатое отцом Хрисанфом, но и значительно

[1] Хрисанф (Щетковский), еп. Из писем корейского миссионера. URL: https://azbyka.ru/otechnik/missiya/iz-pisem-korejskogo-missionera

активизировать миссионерские труды, в результате которых появилось несколько новых миссионерских станов и несколько сотен крещеных корейцев.

Русская Духовная миссия возобновила свою деятельность в совершенно новых условиях, которые трудно было назвать благоприятными: Корея стремительно теряла свою государственность и в 1910 году была аннексирована Японией. От духовенства миссии требовалось доказать, что Православная Церковь в Корее независима от дипломатических представительств и выполняет исключительно мирные задачи.

Прежде всего была продолжена работа по переводу богослужебных текстов и катехизических материалов. Отец Павел, в отличие от миссионеров первого состава, приехал в Корею, уже неплохо владея корейским языком. Для перевода текстов он привлек учителя миссийской школы корейца Иоанна Кана, хорошо знавшего русский язык. Работа по переводу текстов шла в течение пяти-шести лет. Была исправлена часть переводов, сделанных отцом Хрисанфом, а также подготовлены новые: «Краткий молитвослов», «Часослов», «Сборник паремий», «Служебник», «Требник», «Избранные песнопения из Октоиха, Цветной и Постной триодей, праздничной минеи», «Последование ко Святому Причащению», «Последование молебна и панихиды», «Краткая священная история», «Катехизис» и другие, часть из которых была напечатана. Евангелие, Апостольские послания и Псалтирь использовались в переводе Британского библейского общества.

Особое внимание при совершении богослужения было отведено организации церковного хора. Обязанности регента были возложены на Феодора Перевалова, который в течение нескольких лет неустанно занимался с детьми учеников миссийской школы музыкальной грамотой и партесным пением, в то время практически неизвестным в Корее. Он же сделал нотные переложения на корейский язык вновь переведенных церковных песнопений. За основу были взяты московский и киевский напевы, а также сочинения церковных композиторов XIX века: Д. Бортнянского, Г. Ломакина, Н. Бахметьева, В. Виноградова, Д. Аллеманова, Д. Соловьева и других. Были переложены песнопения всенощного бдения, Литургии, стихиры, тропари и кондаки воскресных и праздничных дней.

Таким образом, к 1910 году основная часть богослужений стала совершаться на корейском языке, родном для местного населения, что, конечно, немало способствовало делу миссии.

Порядок, установленный начальником миссии, приближался к монастырскому: ежедневно совершались утренние и вечерние богослужения, все члены миссии ежедневно несли свои послушания. В свободное от исполнения обязанностей время члены миссии занимались изучением корейского языка, для чего были приглашены учителя из местного населения. Исключения из обычного распорядка составляли воскресные и праздничные дни, когда основное время посвящалось совершению праздничных богослужений и отдыху.

Отец Павел продолжил открывать миссионерские станы в провинциях и совершать миссионерские поездки по Корее. Он проводил беседы с местным населением в тех домах, где останавливался, либо в разных других помещениях. Позднее миссия стала приобретать небольшие участки земли, строить на них молитвенные дома и организовывать миссионерские станы. Помимо действовавшего стана в Мунсанпо были открыты новые в близлежащих селениях Кёха, Карагай, Соннчон, Ильсан, Марысим. При каждом стане постепенно открывались школы и ставились учителя и катехизаторы из корейцев. Всего было открыто семь школ, в которых работало 20 преподавателей и обучалось 250-260 человек.

Из других заметных событий, которые произошли в жизни миссии за время служения архимандрита Павла, можно выделить появление первого корейского клирика Иоанна Кана, бывшего учителем миссийской школы.

За время пребывания отца Павла в качестве начальника миссии в Корее было крещено 322 человека, это немалая цифра, если принять во внимание малочисленный состав миссии и длительную подготовку оглашаемых к принятию Таинства Крещения.

В 1912 году архимандрит Павел был избран епископом Никольск-Уссурийским, викарием Владивостокской епархии, и продолжил дело миссии среди корейцев российского Дальнего Востока. Предполагалось, что епископ Павел объединит деятельность корейской миссии в пределах Владивостокской епархии с деятельностью Сеульской миссии. Поэтому архипастырь не оставлял своим вниманием Сеульскую миссию и отдавал прямые распоряжения, касавшиеся дел миссии, ее начальникам.

Первого октября 1917 года в управление миссией вступил командированный из Владивостока иеромонах Феодосий (Перевалов; †1933) на правах заведующего (исполняющего обязанности). Он состоял в миссии с 1906 года и поэтому был хорошо знаком с порядками, заведенными в ней архимандритом Павлом. Практически с самого начала служения иеромонаха Феодосия в Корее миссия столкнулась со многими трудностями. В России стремительно рушились прежние устои. Отделение Церкви от государства привело к прекращению финансовой поддержки миссии. Если в 1917 году в миссии еще оставались средства, полученные ранее, то с наступлением 1918 года она лишилась высылаемых ей ежегодно сумм.

Деятельность миссии с закрытием школ и увольнением катехизаторов в 1917 году свелась к поддержанию достигнутого в прежние годы. Закрытие школ привело к падению числа крещаемых, но крещения тем не менее совершались. За время управления миссией отцом Феодосием было крещено 46 человек. В миссии неукоснительно совершались богослужения во все воскресные

и праздничные дни, исполнялись требы. Время от времени предпринимались поездки в станы и другие места провинции. Согласно статистике, приведенной отцом Феодосием, на начало 1925 года по всей Корее насчитывалось около 600 православных корейцев.

В 1921 году миссия в Сеуле была передана в ведение православного архиерея, базировавшегося в Японии. Решение, нужно признать, было своевременным для обстоятельств того времени, и, возможно, благодаря ему миссия просуществовала еще довольно продолжительный срок. В условиях, когда связь с Москвой и Владивостоком была крайне затруднена, а Корея была аннексирована Японией, подчинение Сеульской миссии Японской явилось необходимым и оправданным. 5 марта 1923 года в Токийском кафедральном соборе архиепископ Токийский и Японский Сергий (Тихомиров; †1945) возвел начальника миссии иеромонаха Феодосия в сан архимандрита.

Архимандрит Феодосий руководил миссией до 1930 года, когда был направлен для служения в Харбин. В 1936 году в Корею был командирован архимандрит Поликарп (Приймак; †1989).

Отец Поликарп служил в сложных условиях. К этому времени превращенная в колонию Корея использовалась японскими оккупантами в качестве минерально-сырьевой и аграрной базы. Корейское население пребывало в крайней бедности. Япония проводила политику тотальной ассимиляции корейской нации. Митрополит Токийский и Японский Сергий благословил во избежание провокаций со стороны властей ограничить деятельность миссии пастырским окормлением русских прихожан. Однако православные корейцы также не оставляли богослужений. Всего православных корейцев отец Поликарп насчитывал около 150 человек. В 1940 году из-за давления японских властей митрополит Сергий был вынужден отказаться от управления епархией, а в 1941 году Русская Духовная миссия в Корее перешла на самоуправление. Это положение сохранялось до 1945 года, когда миссия отошла в подчинение Харбинскому митрополиту.

В результате столкновения интересов СССР и США Корея была разделена по 38-й параллели, и на севере и юге начался процесс формирования двух корейских государств, ориентировавшихся соответственно на СССР и США. В миссии произошел раскол, спровоцированный русскими белыми эмигрантами и корейцами, поддерживавшими американское присутствие на юге Кореи. Принятие отцом Поликарпом советского гражданства и его сотрудничество с генконсульством СССР в Корее вызвало резкую неприязнь к нему со стороны отдельных прихожан. Главным инициатором отстранения отца Поликарпа от управления был диакон Алексий (Ким Ый Хан), который воспользовался поддержкой епископа Вениамина (Басалыги; †1963), иерарха Американской митрополии, возглавлявшего Японскую Церковь.

Американская митрополия находилась в расколе с Русской Православной Церковью, и де-факто епископ Вениамин был поставлен на токийскую кафедру американскими оккупационными властями. В ходе конфликта начались имущественные споры. Противники архимандрита Поликарпа требовали от него передачи дел, но после отказа отца Поликарпа без его согласия и подписи был составлен протокол,

В день освящения храма преподобного Антония Великого в городе Инчхон

закреплявший права на миссию за Американской митрополией. После двух арестов архимандрит Поликарп покинул Корею в 1949 году. Так закончилась история Российской Духовной миссии в Корее.

Большинством исследователей деятельность Русской Духовной миссии в Корее признается не очень успешной, особенно на фоне Китайской и Японской Духовных миссий, из которых впоследствии выросли автономные Церкви. Однако при оценке деятельности Корейской миссии следует принимать во внимание, что, во-первых, открыта она была значительно позже вышеупомянутых миссий, а во-вторых, едва успев встать на ноги, столкнулась со множеством трудностей, связанных с изменением политической ситуации как в России, так и в Корее. Это и Русско-японская война, имевшая одним из театров боевых действий Корейский полуостров, и аннексия Кореи Японией в 1910 году, в результате чего Корея на время утратила свою государственность, и революция в России в 1917 году, приведшая к образованию советского государства, проводившего враждебную политику в отношении Церкви. Прямыми последствиями революции в России явилась массовая эмиграция русских за пределы Отечества, Гражданская война и церковное разделение. Все эти трагические события в истории двух стран, а также образование в Корее двух государств и гражданская война на Корейском полуострове в 1950–1953 годах так или иначе повлияли на то, что в конечном итоге деятельность Российской Духовной миссии в Корее была свернута. Продолжение работы миссии после революции 1917 года в России, когда было прекращено ее финансирование, и вплоть до 1949 года следует объяснять самоотверженностью русских священнослужителей и их глубокой преданностью миссионерскому делу.

В 1955 году православные верующие Республики Корея присоединились к Константинопольскому Патриархату. Позднее все имущество и территория храма, принадлежавшие Русской Духовной миссии в Корее, по запросу православной корейской общины в соответствии с решением суда были переданы ей в собственность. Таким образом, имущество и земля, принадлежавшие Русской Духовной миссии в Корее, утрачены.

Настоящее

Спустя 70 лет Русская Православная Церковь вновь возвращается на Корейский полуостров. 26 февраля 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви в пределах Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея образовал самостоятельную Корейскую епархию. Еще до образования епархии в столице Северной Кореи Пхеньяне в 2006 году был построен храм во имя Живоначальной Троицы. Община храма была принята в лоно Русской Православной Церкви. Освящение храма в августе 2006 года совершил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне – Святейший Патриарх Московский и всея Руси). Священнослужители храма прошли обучение в духовных школах России и были рукоположены русскими иерархами.

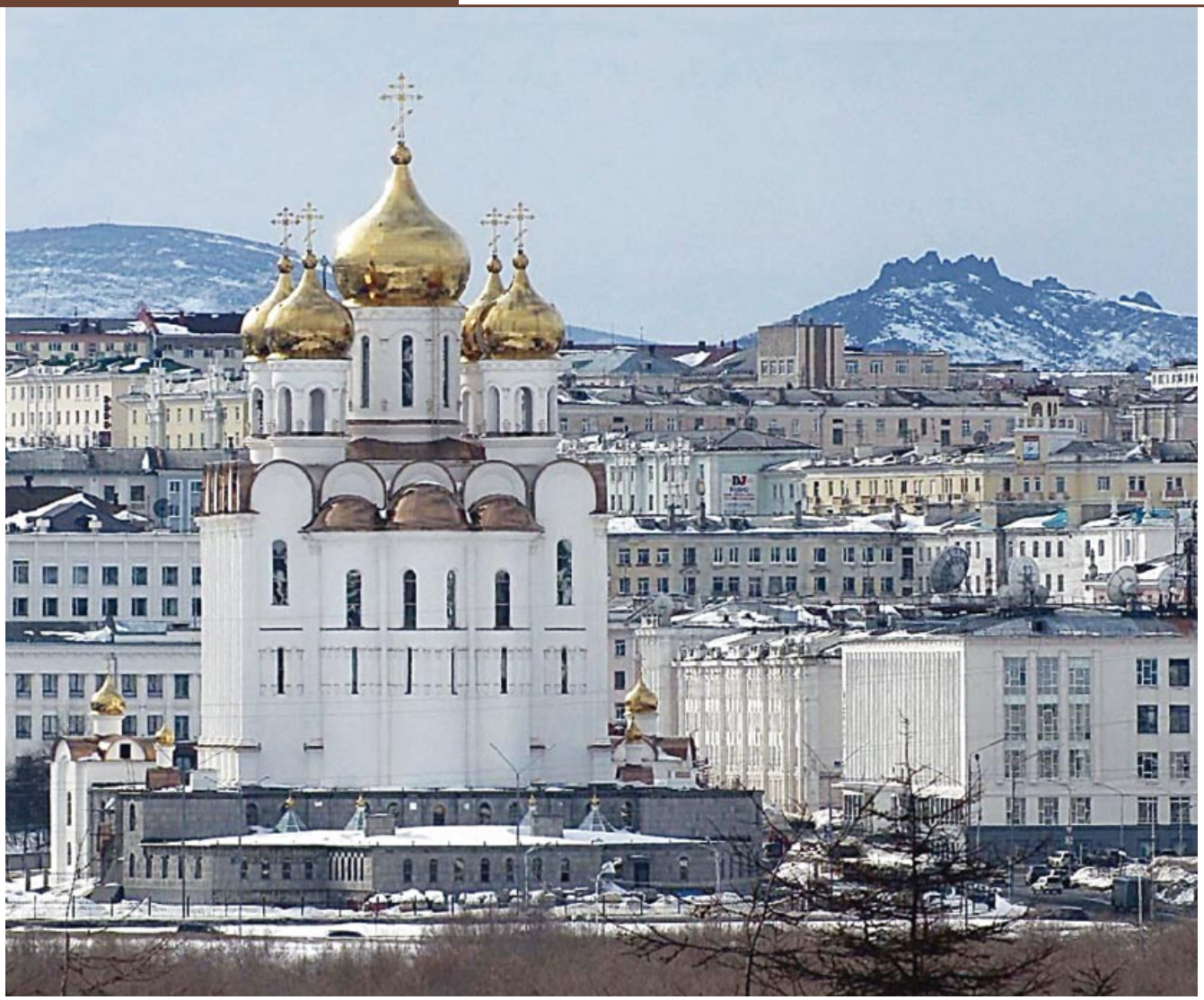
В Южной Корее образованы два прихода – приход Воскресения Христова в Сеуле и приход Рождества Пресвятой Богородицы в Пусане, в них регулярно совершаются богослужения. Для совершения богослужений приходы арендуют помещения, так как собственных храмов приходы пока не имеют. Клир южнокорейских священнослужителей состоит из двух иеромонахов и одного иеродиакона. Иеромонах Павел (Чхве) и иеродиакон Нектарий (Лим) являются гражданами Республики Корея. Один иеромонах командирован в Корею из России. Общины приходов состоят из русскоязычных прихожан и корейцев, богослужения совершаются на русском и корейском языках. В настоящее время ведется работа по открытию новых приходов епархии в провинциях, где сосредоточено русскоговорящее население. В городе Инчхоне заложена основа для создания будущего монастыря. Монашествующие клирики епархии совершают уставные богослужения во временном домовом храме.

Будущее

На сегодняшний день перед Корейской епархией стоит задача по устроению полноценной церковной жизни в городах, где проживает русскоязычное население. В Республике Корея число постоянно проживающих граждан Российской Федерации составляет около 60 тысяч человек, помимо них в Корее зарегистрировано значительное число русскоязычных граждан из стран СНГ. Ежегодно Южную Корею посещают сотни тысяч российских туристов. В последние годы на постоянное место жительства в Республику Корея переехало значительное число этнических русскоговорящих корейцев из стран Средней Азии, предки которых полтора столетия назад были крещены в православной вере. На текущий момент их число достигло 100 тысяч человек. Немалая часть этих групп, проживающих в Корее, является православной по вероисповеданию и желает активно участвовать в церковной жизни. К правящему архиерею поступают просьбы об открытии приходов из других населенных пунктов Кореи. Помимо непосредственно миссионерской работы перед Церковью в Корее стоит задача сохранения в русскоязычной среде национальной самоидентичности и русского языка.

Деятельность Русской Православной Церкви на Корейском полуострове не только поможет православным верующим жить полноценной церковной жизнью, но и внесет вклад в развитие межкультурных отношений между нашими народами.

«Церковный вестник» / Патриархия.Ру

Развитие Православия на Колыме:

от святителя Иннокентия (Вениаминова) до наших дней

О.В. Пастюк

Несмотря на то, что территория Колымы являлась частью Крайнего Северо-Востока России, Православие здесь появилось лишь XVII веке и развивалось по собственному пути. Значительный отпечаток на этот процесс наложили географические и демографические особенности Крайнего Северо-Востока. В третьем десятилетии XXI века в связи с сокращением числа поселков Магаданской области и отсутствием достаточного количества священнослужителей, часть православных храмов либо закрыты вообще, либо открываются лишь в дни больших православных праздников.

Магаданская область была образована в 1953 г. путем выведения ее из состава Хабаровского края. До этого времени в разные исторические периоды территория относилась к Приморскому, Камчатскому и Хабаровскому краям. В некоторых документальных источниках XIX в. территория Охотского побережья (современная Магаданская область) именовалась Колымским краем. Для современных колымчан Магаданская область и Колыма являются идентичными понятиями.

До XVII в. территорию Колымы населяли туземцы-язычники, ничего не знавшие о Православии. И лишь с появлением в этих местах первых русских землепроходцев – казаков Ивана Москвитина, Семена Дежнева, Алексея Филиппова и их сподвижников – при острогах начали строиться небольшие часовни. До революционных событий 1917 г. на территории Охотского побережья насчитывалось около десяти часовен и церквей, которые в советский период времени были полностью разрушены.

История православных храмов на Колыме тесно связана с историей российского государства, освоением или колонизацией его северных территорий, а также распространением влияния на народы, населяющие эти земли. В государственном архиве Магаданской области на хранении имеются фонды документов, раскрывающие становление и распространение Русского Православия на Охотском по-

бережье, но лишь с 30-х гг. XIX в. В архиве хранятся копии Указов Его Императорского Величества, Указы Якутской и Иркутской Духовных консисторий, церковные рапорты, прошения, метрические книги, клировые ведомости, списки исповедовавшихся прихожан, списки оседлых и кочевых тунгусов и многие другие [5, с. 3]. Однако первые поступления церковных фондов в государственный архив Магаданской области произошли лишь в 1955 г., в связи с чем можно предположить, что часть документов была безвозвратно утеряна.

Важнейшей заслугой деятельности Церкви в период ее становления на будущей территории Магаданской области стало распространение грамотности, развитие письменности у коренных народов, перевод текстов богослужений и книг на языки местных народностей. Помимо просветительской функции церкви выполняли важную информационную роль (здесь местные жители узнавали об указах власти, объявлениях войны, мира и т. д.) и исполняли функции ЗАГСа: вносились записи в метрические книги о родившихся, вступивших в брак и умерших людях.

Первые часовни на Охотском побережье были возведены в форпостах Тауйск, Мотыклей и Ямск. Несколько позже в Тауйске и Ямске были построены здания православных церквей. Важно отметить, что довольно часто под церкви использовались уже существующие небольшие часовни. Церкви и часовни на территории будущей Колымы строились из дерева часто очень низкого качества или вообще из отходов, поэтому здания быстро разрушались от ветхости, пожаров и наводнений, вследствие чего ни одно из них не сохранилось.

В XVII–XVIII вв. священнослужителей на территории Колымского края не хватало, многие из тех, кто приезжал в эти края для служения, погибали во время переезда из одного селения в другое. Так, в 1895 г. для совершения литургии из селения Тауйск в селение Армань на собачьей упряжке отправился священник Николай Черных. Но до места назначения добраться ему так и не удалось. Несмотря на то, что на улице был мороз -40° и лед сковал все водное пространство, в некоторых местах образовалась полыньи, сверху припорошенные снегом. В такую полынью провалились нарты отца Николая, и он утонул. И это был не единичный случай. В некоторых храмах не было постоянных священников, а службы совершались только в том случае, если в селение приезжали миссионеры или священнослужители близлежащих территорий.

Уже в начале XVIII в. началось стихийное крещение коренных жителей Крайнего Северо-Востока России. Это было связано с тем, что большинство переселенцев из центральных районов Российской империи прибывали на Охотское побережье без семей и вступали в браки с женщинами из числа коренных народов. Проблема заключалось в том, что оформить подобный союз и обвенчаться в этом случае было невозможно, поскольку невеста не была крещена в православную веру. Однако российское правительство не хотело допустить уменьшение ясачного сбора (натуральная подать, налог с народов Сибири и Севера, как правило, пушниной), вследствие чего не приветствовало крещение коренных народов [3, с. 57].

Учитывая, что постепенно количество новообращенных росло, крещение детей от таких браков уже не встречало трудностей. Однако в 50-е годы XVIII в. изменилась политика царского правительства в отношении коренных народностей севера. Это связано с тем, что поступление северной пушнины перестало играть важную роль в российской экономике. Государством даже поощрялся переход коренных жителей (в то время их называли туземцами) в православие, поскольку Церковь значительно усиливала влияние царской администрации на местные народы. Это было связано еще и тем, что в 1720 г. в соответствии с Указом Петра I, инородцам, принявшим православное крещение, выдавали денежную награду (причем весьма значительную) [3, с. 65].

Крестившиеся туземцы получали освобождение от уплаты ясака на несколько лет вперед. Таким образом, принятие христианства открывало для них новые возможности: вступление в браки с русскими старожилами и крещеными коренными народами, выдвижение на низшие административные должности, выдвижение в старшины и князцы, привлечение к работе в качестве проводников и переводчиков [3, с. 83].

Нельзя не акцентировать внимания на том, что на территории Крайнего Северо-Востока был широко распространен шаманизм. Коренные жители Севера считали, что все, что их окружает (леса, горы, тундра, вода), заселено злыми и добрыми духами, которые следят за людьми и либо наказывают, либо помогают им. В случае любой беды невоцерковленные коренные жители Севера обращались к шаманам, которые за значительные жертвоприношения животными пытались «умилостивить» злые силы.

Православные церковнослужители играли огромную роль в просвещении коренных северных народов. Именно они разъясняли туземцам-язычникам их заблуждения, проповедовали им о Боге. Для своих обрядов шаманы всегда требовали лучших ездовых собак и оленей, которые для северных народностей были такими же ценными, как для русского крестьянина лошадь или корова. Длительное время священнослужители боролись с этим разорительным обычаем и постепенно смогли добиться его практически полного искоренения [10, с.82].

В XVIII в. православная церковь находилась только в г. Гижигинске. Однако в XIX в. на Колыме были построены новые церкви:

– Покровская церковь в с. Тауйск (18.03.1847 г.);

– Ольская церковь в с. Ола (1889 г.);

– Арманская церковь в с. Армань (точная дата неизвестна);

– Ямская Благовещенская церковь в с. Ямск (07.03.1847 г.);

– часовня свт. Николая Чудотворца в с. Армань (05.07.1855 г.) [9, с.42].

У правительства Российской империи было довольно своеобразное отношение к коренным жителям Дальнего Востока. Сюда можно отнести Камчатку, Сахалин, Приморье, Приамурье, Курилы и территорию, где позже была образована Магаданская область. К началу 40-х гг. XIX в. центральной задачей политики правительства России было укрепление его влияния на местное население.

В качестве примера приведем часть донесения товарища министра иностранных дел Л.Г. Сенявина великому князю Константину Николаевичу, в котором говорилось, что цель правительства «состоит… не столько в приобретении коммерческих выгод, сколько в том, чтобы посредством торговли установить и постепенно упрочивать влияние над туземцами» [11, с. 19].

К середине XIX в. население Колымы и Чукотки стало весьма разноплановым, поскольку здесь появились не только беглые каторжники, но и переселенцы из других российских районов (Сибирь, европейская часть Российской империи и др.), которые внесли значительный вклад в систему хозяйствования коренных народов. В этот период на побережье крупных рек, расположенных на территории современной Магаданской области, было уже 30 населенных пунктов. По примеру русских поселенцев, представители коренных народов начали заниматься огородничеством и животноводством.

Несмотря на суровые климатические условия, коренные народы имели и развивали свою самобытную культуру. Так, например, календари изготавливались в виде дисков, рамок, дощечек или брусков. Название месяцев в таких календарях было связано с явлениями природы и определенными циклами: месяц прихода рыбы, месяц отела оленей и т. д. Календарный год начинался с 20 июня и длился 12 месяцев [5, с. 62].

Православные священники-миссионеры много сделали для развития Православия в среде коренных народов Севера. Однако у части туземцев все же было развито двоеверие, когда наряду с почитанием православных икон и выполнением православных обычаев существовали и языческие традиции.

Нельзя не отметить и тот факт, что условия служения церковнослужителей Северо-Востока были практически экстремальными: сильные ветра, низкие температуры воздуха, вечная мерзлота, короткое лето, пурги и снега – все это требовало от священников крепкого здоровья. Учитывая, что им часто приходилось передвигаться в зимнее время на нартах с собаками, их одежды для сохранения тепла часто шились из оленьих шкур.

В середине XIX в. на Крайнем Северо-Востоке появились первые школы, в которых вели занятия священники. Однако в целом целесообразно отметить, что развитие просвещения и национальной культуры в этом отдаленном крае Российской империи всячески тормозилось.

В 1840 г. первым епископом новоучрежденной Камчатской, Курильской и Алеутской епархии был назначен святитель Иннокентий (Вениаминов), с 1868 г. ставший митрополитом Московским и Коломенским.

В течение своего десятилетнего епископского служения святитель Иннокентий совершил четыре поездки-путешествия по епархии, продолжавшиеся от 8 до 18 месяцев каждое. Так, в письме митрополиту Московскому Филарету (Дроздову) от 1 августа 1843 г. он подробно описывает свое путешествие по Камчатке:

«Скажу нечто и о путешествии моем по Камчатке и Охотской области (в настоящее время это территория Магаданской области и Чукотки. – *Прим. авт.*). Из Камчатки выехал я 20 октября 1842 года и лишь 3 апреля прибыл в Охотск, проехав более 5000 верст на собаках и отчасти на оленях и пробыв, собственно, в пути 68 дней, а прочее время проведено в прожитии на разных местах.

Повозочка моя, в которой я ехал всю дорогу, была весьма похожа на гроб, то есть также узка и длинна и такой же формы, – только тем и отличалась от гроба, что на полозьях и на задней части оной был зонт. Нередко случалось ехать по узкой дороге, пробитой между глубокими снегами. И тогда мне казалось или приходило на мысль, что я еду в гробе по длинной могиле: ибо только стоило остановиться и велеть зарыть себя.

Более 25 дней проведены вне всяких жилищ, которые или проезжали мимо, или в которые нельзя войти: 7 дней проведены в совершенно пустых местах. Мороз (на 63-м градусе северной широты) иногда был очень жесток. Но благословен Господь, хранящий меня на всех путях моих! Несмотря на быстрые, резкие перемены воздуха, воды и пищи и прочее, я и все сущие со мною были совершенно здоровы» [13, с.45].

А вот как святитель Иннокентий (Вениаминов) описывал свое путешествие по охотско-гижигинскому тракту (территория современной Магаданской области. – *Прим. авт.*).

«При переезде от Ольского селения к Арманскому, на расстоянии полуторы верст, мы проехали по самому опаснейшему месту. А именно подле высокого отвесного утеса, по тропинке шириною от 3 до 1 аршина, которая образовалась из примерзлого к утесу морского льда (таковые места здесь называются припайками), также отвесного, и который при малейшей оттепели нередко совсем отваливается от утеса. С одной стороны был утес неприступный, а с другой – открытое море глубиною более двух сажень, которое иногда было совершенно под нами.

Вышина от поверхности моря до тропинки была не менее 2 сажень, а в одном месте тропинка была так узка, что повозки спускали на ремнях. <…> Поехав, я почти раскаивался, что решился на такую видимую опасность, тем более что последние повозки наши должны были проезжать чрез это ме-

сто уже в полночь и совершенно ощупью. Но, слава Богу! Все проехали благополучно и без малейшего приключения» [8]. Сегодня расстояние от пос. Ола до пос. Армань составляет 77 км и преодолеть его можно за час.

Как пишет в своих исследованиях магаданский ученый В.А. Тукиш, святитель Иннокентий (Вениаминов) мог объехать этот сложный участок, но он специально сократил путь, чтобы приехать в селение Тауйск к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы и служить там праздничную Божественную литургию [13, с.53].

Труды святителя Иннокентия (Вениаминова) были отмечены: в апреле 1850 г. он был возведен в сан архиепископа. А 4 июня 1852 г. Священным Синодом было принято предложение архиепископа Иннокентия (Вениаминова) о проведении реформирования Камчатской епархии посредством присоединения Якутской области с 200-тысячным населением, а позднее – и Амурского края [13, с.87].

В целом же можно отметить, что период, когда приходы на Охотском побережье управлялись святителем Иннокентием (Вениаминовым), был самым плодотворным в деле христианского просвещения коренных народов – церковнослужителями изучались языки этих народов, посещались их селения и стойбища, где на переносных антиминсах проводились литургии, священники учили взрослых и детей основам православной веры.

Первый тауйский священник Стефан Попов стал автором «Краткого тунгусского словаря» и «Тунгусского букваря с молитвами». Им же было переведено на эвенский язык Евангелие от Матфея (издано в 1880 г.), но еще до издания было сделано шесть копий перевода, по которым велись богослужения в Охотских церквах.

История сохранила имена тех священнослужителей, которые трудились на территории будущей Магаданской области в XIX в. (хотя список этот недостаточно полный):

– священник Стефан Попов (с 1839 по 1846 г. – служил в Тауйской Покровской церкви);

– священник Иларион Черных (с 1846 по 1875 г. – служил в Тауйской Покровской церкви);

– священник Иннокентий Черных (с 1875 по 1878 г. – служил в Тауйской Покровской церкви);

– священник Николай Черных (с 1878 по 1895 г. – служил в Тауйской Покровской церкви; с 1883 г. значится в метрических книгах Ольской Богоявленской церкви; с 1889 по 1893 г. – настоятель Ямской Благовещенской церкви);

– священник Владимир Михальчук (с 1895 по 1898 г. – первый настоятель Ольской церкви, с 1896 г. – священник в Тауйской Покровской церкви);

– священник Алексей Апеллесов (с 1898 г. – служил в Тауйской Покровской церкви);

– священник Иннокентий Мамин (с 1899 по 1900 г. – служил в Ольской церкви);

– священник Михаил Масюков (в 1840–50-х гг. – служил в Ямской церкви);

– священник Петр Михайлов (с 1893 по 1911 г. – служил в Ямской церкви);

– священник Серапион Мамин (с 1911 г. до конца 1920-х гг. (1927 г. ?) – служил в Ямской церкви);

– священник Серафим Черных (с июня 1900 по 1911 г. и в 1917–1918 гг. – служил в Тауйской Покровской церкви, с июня 1918 по 1921 г. – служил в пос. Ола;

– священник Климент Попов (с 1902 по 1907 г. – служил в Ольской церкви);

– священник Иоанн Повыренов (с января 1908 по 1913 г. (?) – служил в Ольской церкви, с 1912 г. – настоятель Ольской церкви);

– священник Александр Никонов (с 1911(?) по 1917 г. (?) – служил в Тауйской Покровской церкви);

– священник Иннокентий Попов (с 1913 по 1918 г. – служил в Ольской церкви) [9, с.13].

В начале XX в. при Сеймчанской часовне был образован новый приход из жителей селений Сеймчан и Оротукан, а также прихожан Тауйской, Оймяконской, Ольской и Ямской церквей. Незадолго до революции 1917 г. была построена Сеймчанская церковь. Однако данных о священнослужителях, окормлявших ее, не сохранилось.

Самые тяжелые испытания у православных христиан начались с 1917 г., когда произошло крушение Российской империи и захват власти большевиками. Именно с этого года берет свое начало невиданный до этого тоталитарный атеистический режим, начинаются гонения на Православие. Причем уничтожению подвергались не только сами православные христиане, но и весь их уклад жизни, православная семья и православная культура. Особо жестоко советская власть обходилась со священнослужителями, которые либо расстреливались, либо отправлялись в лагеря как политические заключенные. На всем этом воспитывалось поколение неверующих пролетариев, верных марксисткой идеологии, основанной на отвержении православных традиций. В результате такой политики погибло несколько поколений православных россиян, а православные семьи стали редким исключением.

23 января 1918 г. вступил в силу декрет Совета народных комиссаров «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». В соответствии с данным документом все имущество существовавших в России церковных и религиозных обществ было объявлено народным достоянием. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдавались по особым постановлениям местной государственной власти в бесплатное бессрочное пользование религиозным обществам [4, с. 3].

На основании данного документа граждане, желавшие учредить религиозные общества, должны были представить в отдел управления губернского исполкома следующий пакет документов:

– заявление о регистрации религиозного общества;

– протокол собрания учредителей религиозного общества;

– список учредителей религиозного общества;

– гербовый сбор в установленной государством форме.

В случае возникновения конфликтных ситуаций государственных органов с группами верующих, сельским советам рекомендовалось отражать данные факты в своих квартальных отчетах, представляемых в вышестоящий орган власти. В настоящее время в государственном архиве Магаданской области хранятся следующие документы за 1923–1931 гг.:

– список общества верующих мест. Гижига (от 02.12.1923 г.);

– список членов исполнительного органа Ямского религиозного общества (1925 г.);

– список священнослужителей Ямского религиозного общества (1925 г., 1929 г.);

– список членов Ольской религиозной группы верующих (1928 г.);

– список религиозно верующих сел. Ола – якутов, русских, оседлых тунгусов (1929 г.);

– список избранных исполнительных членов Сигланской религиозной группы верующих (без даты);

– список членов Сигланской религиозной группы верующих (без даты);

– список членов исполнительного органа Тахтоямской группы верующих (1929 г.);

– список членов исполнительного органа Ямской религиозной группы верующих (1929 г.);

– список членов Ямской религиозной группы верующих (1929 г.);

– список тунгусского кочевого общества Ямской группы верующих (февраль 1931 г.);

– список учредителей Тахтоямской религиозной группы верующих (1929 г.);

– список членов Арманской религиозной группы верующих (без даты) [4, с. 32].

Этот перечень позволяет выдвинуть гипотезу о том, что с 1923 г. по 1931 г. только в шести населенных пунктах Колымы (будущей территории Магаданской области) функционировали православные религиозные организации.

В период существования советского государства верующим запрещалось устраивать крестные ходы, а также совершать какие-либо религиозные обряды под открытым небом без предварительного письменного согласования с президиумом местного исполкома. Для проведения собрания верующих необходимо было уведомить власти не только о его времени и месте, но также и согласовать вопросы, которые будут на нем рассмотрены.

30-е гг. XX в. характеризуются тяжелыми репрессивными мерами советского государства по отношению к своим гражданам. Не обошло «колесо истории» и священнослужителей, которые считались наиболее опасными в идеологической борьбе.

Священнослужителей и членов их семей лишали избирательных прав (сохранились сведения о лишении прав лиц из известного на Дальнем Востоке священнического рода Черных – Александра Леонтьевича, Варвары Леонтьевны, Ивана Петровича, Иллариона Леонтьевича).

Самое жестокое время для российского православия наступило в 1937 г., когда духовенство было приравнено к антисоветскому элементу и подлежало расстрелу или заключению в исправительно-трудовые лагеря на довольно значительные сроки. Именно в этот период как служителя религиозного культа расстреляли Афиногена Сергеевича Малахова, камчадала, уроженца с. Наяхан Северо-Эвенского района.

Такая же участь в 1938 г. постигла Артема Георгиевича Шахурдина, церковного и сельского старосту Арманской церкви в честь святителя Николая Чудотворца (по документам часовня, приписанная к Тауйской Покровской церкви, которую окормляли Тауйские и Ольские священники).

В 1938 г. осуждены и расстреляны сыновья охотских священнослужителей: Серафим Александрович Канаев, Петр Серапионович Мамин, Александр Леонтьевич Черных, Иван Петрович Черных. Об их жизни сегодня рассказывают потомки. В Магадане проживает Наталья Аруева, правнучка священнослужителей рода Черных. Проведя собственное исследование, она написала серию статей о своих предках [1, с.12].

Проблемами коренных народов Севера в Правительстве Магаданской области длительное время занимался Кирилл Шахурдин, правнук священнослужителей.

Нельзя забывать о том, что Колыма была самым суровым «островом» архипелага ГУЛАГ. Только здесь расстреляно около 11 тысяч человек, и даже по самым скромным подсчетам (точную цифру уже не установить никогда), более 100 тысяч человек погибло на принудительных работах.

Необходимо отметить, что сталинские репрессии продолжались с 1936 по 1953 гг. Непосредственно на Колыме в лагерях Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей отбывали наказание 740 тысяч человек (точная цифра не установлена и до настоящего времени). Страшным пыткам подвергались все политические заключенные, но с особой жестокостью пытали именно священнослужителей.

В Магаданском областном краеведческом музее уже много лет функционирует экспозиция «Колыма. Севвостоклаг. 1932–1956», где размещена лишь небольшая часть архивов колымских лагерей. Экспонаты рассказывают о жизни заключенных, пытках и издевательствах, которым они подвергались. Данная экспозиция была открыта в 1992 г. и стала одной из первых в стране, посвященных истории репрессий.

Большое количество российских архиереев и рядовых священнослужителей было либо расстреляно, либо репрессировано и отбывало наказание не только в лагерях Колымы, но и в лагерях других северных районов СССР, испытав от надзирателей и уголовных элементов пытки, издевательства и надругательства над православной верой.

Вот лишь несколько имен новомученников, отбывавших наказание на Колыме.

Преподобноисповедник Иов (Кундря) (известный также как преподобный Иов Угольский) (1902–1985).

Схиархимандрит Андроник (Лукаш) (1889–1973). 13 апреля 2013 г. часть мощей святого преподобного Андроника из Глинской пустыни (Украина) доставлены в Магадан. В настоящее время они находятся в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Варсонофий (Юрченко) (1880–1954) – архимандрит, исповедник, преподобный.

Священномученик Димитрий Казанский (1984–1942).

Преподобноисповедница Мария (Корепова) (р. 1877 г. – дата смерти неизвестна).

Священномученик Елеазар Спиридонов (1873/1874–1937).

Священномученик Петр Богородский (1878–1937).

Известны также имена некоторых священнослужителей и мирян, отбывавших наказание и погибших на Колыме:

– священник Сергий Ананьев (отбывал наказание в п. Атка);

– иеромонах Михаил (Ахлестин);

– священник Николай Бакурский (умер в колымских лагерях);

– священник Василий Рубан;

– священник Аркадий Черменский (расстрелян в Магадане);

– протоиерей Григорий Пономарев;

– иеромонах Герасим (Егоров);

– протоиерей Иван Верещагин (расстрелян в Ягоднинском районе, лагерь «Партизан»);

– иеромонах Феодор (Дюбо);

– протоиерей Димитрий Крылов;

– иерей Григорий Никулин (погиб на Колыме в заключении);

– священник Михаил Козин;

– священник Виталий Бимбиреков;

– протоиерей Сергий Ногачевский;

– священник Никифор Кулик (умер в Ягоднинском районе в заключении);

– священник Василий Богомолов;

– священник Михаил Климентьев (умер в заключении);

– священник Иван Стефанович;

– священник Димитрий Волокитин;

– священник Сергий Гусев (умер на Колыме в заключении);

– протоиерей Павел Бурдуков;

– иеромонах Рафаил (Мельничук) (отбывал наказание в п. Атка);

– священник Иосиф Телица (п. Атка, расстрелян за религиозную пропаганду среди заключенных);

– священник Николай Дымов (умер в заключении в Магаданских лагерях);

– протоиерей Трифон Стефанов;

– протодиакон Василий Рябенький;

– священники Всеволод Попов;

– священник Иоанн Шнырев;

– священник Гавриил Горшков;

– священник Тимофей Почтарев;

– поэт Александр Солодовников (отбывал наказание в п. Сеймчан);

– поэтесса Наталья Ануфриева;

– Варвара Соколова;

– Александра Сперанская;

– Михаил Бахилов;

– Феодосий Гриценко (умер в лагере Чай-Урья Сусуманского района);

– Михаил Ульянович Третьяк (дед автора этой статьи, который отбывал наказание в п. Палатка за то, что в его семье были священнослужители) [8].

И это только те имена, которые известны. Работа в данном направлении продолжается. Точное число церковнослужителей, прошедших через «ад» Севвостоклага, уже никогда не узнать. Но и здесь своими молитвами, смирением и советами они облегчали участь других людей.

Память жертв великой трагедии XX в. свято чтится жителями Колымы. Главный символ г. Магадана – Свято-Троицкий кафедральный собор является уникальным храмом-памятником жертвам политических репрессий. В 2016 г. нижний храм собора был освящен в честь новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви.

В период «оттепели» (50-е гг. XX в.) группе православных верующих удалось построить деревянный храм в п. Тауйск, старинном казачьем поселении, однако уже в 1960-е гг. этот храм был окончательно разрушен и стерт с лица земли. Немногие выжившие при советской власти верующие этого поселка боялись даже неформально организовать православную общину.

Полноценное возрождение православной жизни на Колыме началось лишь в начале 90-х годов XX в., когда трудами епископа Хабаровского и Владивостокского Гавриила (Стеблюченко) в Магадане была зарегистрирована первая православная община – это храм Покрова Пресвятой Богородицы, который был обустроен и освящен в небольшом частном доме п. Солнечный (сегодня это территория Покровского женского монастыря).

Первая Божественная литургия непосредственно в самом г. Магадане была совершена в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября 1989 г. В этом же году в органы местной власти было подано прошение о строительстве нового храма.

Домик для храма (на территории Покровского монастыря) незадолго до этого был приобретен магаданскими верующими, отремонтирован, обустроен и освящен архиереем в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В апреле 1990 г. епископом Гавриилом было освящено место строительства первого в истории города храма Сошествия Святого Духа на апостолов. В основание его была положена частица мощей святого великомученика Георгия Победоносца [7].

Одним из важнейших событий духовной жизни Магаданской области в 1993 г. стал визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В делегацию, сопровождавшую Патриарха, входил нынешний предстоятель Русской Православной Церкви – Святейший Патриарх Кирилл, тогда – митрополит Смоленский и Калининградский. В годы гонений его отец в течение 5 лет нес подвиг исповедничества в лагерях Колымы.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II тогда сказал: «На Дальнем Востоке и Сибири смерч атеизма смел всю церковную жизнь. Не осталось храмов, не осталось тех святынь, которые были построены. Все приходится создавать заново. Эта земля действительно многострадальная. Здесь действительно пролито много крови, много пролито слез теми, которые были осуждены, сосланы на Колыму, невинно пострадали в годы репрессий» [9, с.33].

У собора Сошествия Святого Духа на апостолов Святейший Патриарх совершил молебен и заупокойную литию по всем невинно пострадавшим в лагерях Колымы.

Да, Колыма – край с тяжелой судьбой! Край, который строился на слезах и горе населявших его людей. Но благодаря тому, что большая их часть были православной веры, которую они несли в душе все годы заключения, которая помогала им выжить и выстоять в тяжелейших испытаниях, край жив и продолжает развиваться. Сегодня практически в каждом населенном пункте Колымы действуют православные храмы. Только в самом г. Магадане 2 собора, 7 церквей и 1 часовня.

Но основная проблема заключается в том, что часть колымских поселков либо закрыты вообще, либо находятся в стадии завершения своей жизнедеятельности, поэтому прекращают действовать и храмы. Помимо этого, ряд колымских храмов сегодня закрыты из-за отсутствия священнослужителей. Но в целом Православие в регионе живет полноценной жизнью: ежегодно проводятся Рождественские образовательные, Кирилло-Мефодиевские, Пасхальные чтения (даже в период пандемии). В Магаданской области есть православные детские сады и 2 православные гимназии.

Сегодня можно говорить о том, что налажено тесное взаимодействие Магаданской и Синегорской епархии с региональными министерствами и силовыми ведомствами. Организована работа соответствующих епархиальных отделов, функционируют

воскресные школы, в Северо-Восточном государственном университете проводятся факультативы по основам православной культуры для будущих педагогов. Уже более 10 лет в СВГУ реализуется программа духовно-нравственного воспитания молодежи «Православная Колыма». В 2020 г. авторы данной программы заняли 1 место по Дальневосточному федеральному округу Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».

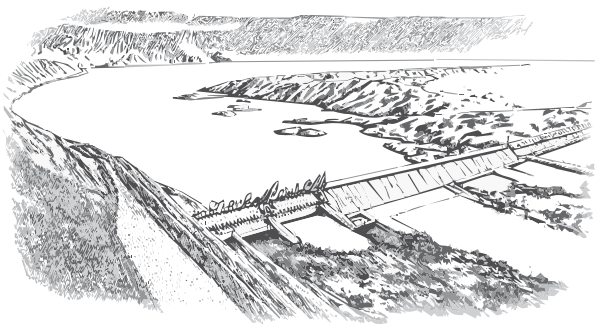
С 2011 г. и по сегодняшний день Магаданской и Синегорской епархией управляет архиепископ Иоанн (Павлихин). Благодаря владыке Иоанну идет активный процесс ее преобразования: были рукоположены первые священнослужители из числа жителей Колымы, впервые за много лет в Магадане были совершены монашеские постриги. Так, в 2012 г. было совершено семь священнических и восемь диаконских хиротоний.

В 2015 г. на Соборной площади Магадана был открыт памятник святителю Иннокентию Московскому, апостолу Сибири и Америки, просветителю Колымской земли. В настоящее время в Магадане находится ковчег с частью мощей святителя Иннокентия Московского, принесенный из Троице-Сергиевой лавры.

В завершение следует отметить, что развитие Православия на Колыме имеет свои региональные особенности, связанные не только с отдаленностью региона от центра России, но и с многонациональным составом населяющих его граждан, к которым относятся и коренные народы Севера.

Литература

1. Аруева Н.А. Люди и судьбы (страницы истории рода Черных) / Н.А. Аруева // Магаданский краевед : сб. ст. Вып. 1 /М-во культуры, спорта и туризма Магадан. обл., Магадан. обл.универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина ; отв. ред. О.А. Толоконцева. – Магадан : Охотник, 2015. – С.10–17.
2. Государственная власть и Церковь: темат. перечень док. /Гос. арх. Магадан. обл.; сост. Т.М. Романова. – Магадан :МАОБТИ, 2003. – 32 с.
3. Гурвич И.С. Этническая история Северо-Востока Сибири / И.С. Гурвич. – М. : Наука, 1966. – 276 с.
4. Государственная власть и Церковь: темат. перечень док. /Гос. арх. Магадан. обл.; сост. Т.М. Романова. – Магадан :МАОБТИ, 2003. – 32 с.
5. История Русской Православной Церкви в фондах госархива Магаданской области, 1831–1924 гг. :темат. обзор / сост. Н.П. Лифантьева. – Магадан : МАОБТИ, 2005. – 15 с.
6. История Магаданской области с древнейших времен до конца XIX века. 7–8 классы : учеб.пособие для учащихся шк. Магадан.обл. / науч. ред. Н.Н. Диков ; редкол.: Г.К. Бубнис [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Магадан : Магадан.кн. изд-во,1984. – 98 с.
7. Информационный портал «Камчадалы.Ру» : сайт. – URL: http://www.kamchadaly.ru/index.php/
8. Колымские хроники: церков.-ист. журн. Магадан. И Синегор. епархии : сайт. – URL: http://kolymajournal.cerkov.ru/
9. Пастюк О.В. Путешествие по православным храмам Магаданской области : учеб. пособие / авт.-сост.: О.В. Пастюк, С.А. Якимчук. – Магадан : СВГУ, 2021. – 211 с.
10. Пивоваров Б.И. Памяти равноапостольного митрополита Нестора (Анисимова), камчатского миссионера, просветителя народов Сибири (1884–1962). Богословский сборник Новосибирской православной духовной семинарии. 2018. № 1 (12). С. 78–109.
11. Смирнова И.Ю. «Да скажет Россия: надобно!»: к истории православной миссии в Северо-Тихоокеанском регионе /И.Ю. Смирнова // Святитель Иннокентий (Вениаминов) и научно-просветительская деятельность православного духовенства в Сибири и на Дальнем Востоке XIX – начала XX века : материалы IV межрегион. науч.-практ. конф., 8–10 сент. 2017 г. / Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И.И. Молчанова-Сибирского [и др.] ; сост., науч. ред. С.В. Мельникова. – Иркутск : ИОГУНБ, 2017. – С. 18–33.
12. Степанюк Е.А. Положение Православной Церкви на территории Брестской области во время Великой Отечественной войны / Е.А. Степанюк // Сборник научных статей XIII Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. – Могилев: Могилевский государственный университет, 2019. – С.83–85.
13. Тукиш В.А. Педагогическое наследие митрополита Иннокентия (Вениаминова) : монография / В.А. Тукиш; Сев.-Вост. гос. ун-т. – Магадан : Новая полиграфия, 2009. – 192 с.

...И даже до края земли!

Священник Виталий Тимошенко

Словосочетание «город на краю земли» – это не только поэтический образ, но и совершенно реальное описание российского города Певек. Расположенный между Северным Ледовитым океаном и бескрайней тундрой, этот город с населением около пяти тысяч человек является самым северным городом России. Название «Певек» происходит от чукотского слова «пээкиней», что означает «толстая, вздутая гора» – так называется гора, у подножия которой раскинулся город.

Когда смотришь на звездное небо, первым делом стараешься отыскать Полярную звезду. Эта звезда, которая указывает путь на север, почти всегда видна и служит главным ориентиром для путешественников и мореплавателей. Из всех созвездий на небе я мог отыскать только два – Большую и Малую Медведицы. А уже в хвосте Малой Медведицы безошибочно указать на Полярную звезду. Видимо, она и привела меня сюда, как когда-то волхвов, только православного, на самый край земли, где я впервые увидел ее прямо над своей головой. (Человек – это «чело», смотрящее вверх, в вечность).

Православие в Чукотском автономном округе

Православие пришло на Чукотку вместе с русскими казаками-землепроходцами. В 1648–1649 годах в среднем течении реки Анадырь Семеном Дежнёвым был основан Анадырский острог (ныне село Марково), где была построена деревянная церковь Всемилостивого Спаса, находившаяся в ведении Тобольского архиерея. С 1721 года Дальний Восток России вошел в состав Иркутской епархии. В XVIII веке была учреждена Чукотская духовная миссия. В 1788–1789 годах на реке Малый Анюй, у стен Анюйской крепости (ныне село Островное) стали проводиться Чукотские ярмарки, а в 1811 году в центре крепости построили Николаевскую часовню. Следующим православным центром на Чукотке стала часовня в торговой крепости на протоке Круговой Майн (бассейн реки Анадырь).

С учреждением в 1840 году Камчатской епархии для Дальневосточных и Американских владений церковная жизнь на Чукотке получила новый им-

пульс. В 1842 году святителем Иннокентием (Вениаминовым) была учреждена Анадырская духовная миссия, центром которой стала упомянутая часовня. В 1848 году была возведена Никольская церковь в устье реки Раучуа, прихожанами которой стали чукчи-оленеводы, юкагиры и чуванцы Чаун-Чукотки. С притоком населения в поселок Марково в 1862 году здесь также была построена Никольская церковь. В 1872 году Чукотская миссия была разделена на три стана – Эломбальский, Сен-Кёльский и Николаевский Чаунский. С образованием Якутской епархии Чукотка перешла в ее ведение. В 1899 году при учреждении Владивостокской кафедры восточная часть Чукотки отошла к ней, а западная (бассейны рек Малый и Большой Анюй, а также Чаун-Чукотка) осталась за Якутским архиереем.

В советский период немногочисленные церкви и часовни на Чукотке были утрачены, а церковная жизнь пресеклась. С восстановлением епархиального управления на территории СССР Чукотка была отнесена к возрожденной в 1945 году Хабаровской епархии, которая вскоре лишилась самостоятельного управления и до конца 1980-х годов находилась в ведении Иркутских архиереев. В 1991 году Чукотка была отнесена к новоучрежденной Магаданской епархии. Восстановление церковной жизни на Чукотке началось в 1990-х годах.

Самостоятельная Анадырская епархия была образована постановлением Священного Синода от 19 июля 2000 года, выделившись из Магаданской епархии в пределах Чукотского автономного округа. Ее первым кафедральным храмом стал Анадырский Преображенский, а с 2005 года – вновь построенный Анадырский Троицкий собор.

6 сентября 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание храма Святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской в городе Певек на Чукотке. Деревянный храм высотой 30 метров, рассчитанный на 300 прихожан, был построен на сваях из-за вечной мерзлоты.

«Закладывая храм здесь, в Певеке, самом северном городе России, самом восточном порту Ледовитого океана, мы совершаем великое дело. В каком-то смысле мы исправляем ошибки предыдущих поколений, – сказал Святейший Патриарх. – Строя храм, мы словно говорим: “Господи, Ты нам нужен, мы хотим быть с Тобой, не оставляй нас ни в скорбях, ни в радостях”. Очень надеюсь, что и облик города будет меняться к лучшему, а после строительства храма это станет эстетической необходимостью. Взирая на красоту храма, нельзя равнодушно взирать на неустроенность вокруг. Именно так и происходит сейчас во многих городах, где мы строим кафедральные соборы и храмы: построили храм, и жизнь вокруг начинает меняться… Прошу владыку о том, чтобы здесь служил хороший священник, любящий свою паству, способный поддержать в трудных житейских обстоятельствах, потому что Бог являет нам Себя, в том числе, через добро, которое люди совершают друг для друга».

22 декабря 2023 года в Певеке, городе базирования Плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), было завершено строительство нового православного храма Святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Его возведение заняло всего два года и стало возможным благодаря финансовой поддержке атомщиков. Первая служба в храме состоялась на праздник Рождества Христова 7 января.

Чукотская миссия

Как я сюда попал? Думаю, любой романтик хотел бы хоть раз в жизни побывать на краю земли… Певек так и называют – город романтиков и ромашек (летом здесь их очень много).

Но привел меня сюда, конечно же, Промысл Божий. В конце мая 2024 года я совершал с группой прихожан паломническую поездку в Дивеевскую обитель к мощам преподобного Серафима Саровского. Там произошла удивительная встреча с отцом Максимом из Анадырской и Чукотской епархии, который предложил мне посетить этот замечательный край. Ранее я уже бывал в миссионерских командировках в Магаданской области и Камчатском крае, поэтому решил, что это судьба. Так я оказался на Чукотке. В Анадыре архиепископ Ипатий благословил меня окормлять православный приход в городе Певеке, где был построен новый храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В Певек я прибыл в День народного единства. Сразу из аэропорта отправился в храм, где совершил водосвятный молебен с акафистом перед Казанской иконой Божией Матери, память которой праздновалась в этот день. Я увидел очень радушных и добрых людей. На молебне я ощутил по-домашнему теплое, душевное родство, как будто и не уезжал из дома. Когда иду по городу, часто слышу: «Спасибо, что вы приехали!» – это то, что любой миссионер желал бы услышать.

Певек православный

Моей задачей было подготовить храм к освящению, оформить необходимую документацию и наладить церковно-приходскую жизнь после долгого отсутствия священника. 10 ноября была совершена первая Божественная литургия, за которой причастилось около 40 человек. По субботам в храме проводились оглашения для восприемников и крещаемых, а по воскресеньям после литургии – духовно-просветительские лекции.

В рамках программы Департамента здравоохранения я провел лекции для учащихся местной школы с 5 по 11 класс на темы профилактики здорового образа жизни и семейных ценностей. Также по просьбе местной группы анонимных алкоголиков началась

работа по организации общества трезвости на базе архиерейского подворья «Свято-Успенский мужской монастырь» в Певеке.

Арктическая экспедиция «Безопасная Арктика-2025»

14 января 2025 года в Певеке состоялось торжественное мероприятие по отправке первой экспедиции участников «Безопасной Арктики-2025», которая мною благословлена в путь. Маршрут экспедиции проложен по континентальной части Чукотского автономного округа, вдоль побережья Чукотского и Восточно-Сибирского морей.

Миссионерская и пастырская деятельность

Миссионерская деятельность пастыря везде практически одинакова. Прежде всего – это налаживание богослужебной жизни прихода, исполнение необходимых треб и Таинств. В Певеке в этом отношении легче, так как здесь почти 20 лет существует приходская община.

За то время, которое я нахожусь в Певеке, удалось заложить главное – жизнь общества вокруг Христа. Конечно, это только начало, и многое еще предстоит сделать. Но с Божьей помощью всё получится.

Мой девиз миссионерства – «Встань и иди!». Только так можно почувствовать рядом Бога, которому и посвящены наши миссия и жизнь.

Противники чистоты семьи и семейных ценностей

Беседа с культурологом и сектоведом Анной Сысоевой

В последнее время из разных регионов России поступают сообщения о выступлениях человека, который называет себя Сатия Дас. Он заявляет о себе как о специалисте по семейным отношениям и проводит тематические семинары. Многим он наверняка хорошо знаком по многочисленным видео в социальных сетях, где также рассуждает о семейных отношениях, дружбе и успехе.

Деятельность этого человека вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы разобраться, кто этот человек и в чём заключается его деятельность, мы обратились за комментарием к независимому специалисту. Разобраться в этих вопросах нам помогает сектовед, культуролог, член Российского культурологического общества и Российской ассоциации центров изучения религий и сект Анна Игоревна Сысоева.

– Анна Игоревна, обращаемся к вам по поводу многочисленных выступлений Сатия Даса в разных городах России. Мы подготовили несколько вопросов, ответы на которые помогут нашим слушателям составить своё представление об этом человеке и сделать какие-то выводы о его деятельности. И первый вопрос: к какой религиозной группе или деноминации относится Сатия Дас?

– Сатия Дас, его настоящее имя — Сергей Яковлев, и относится он к Обществу сознания Кришны.

– Он заявлял об этом публично?

– Он не то чтобы заявлял об этом прямо: «Я кришнаит», – нет, такого не было. Но он и не скрывает это.

– Пожалуйста, перечислите основные духовные постулаты этого Общества сознания Кришны.

– Во-первых, многие не причисляют их исследователей к неоязычникам, хотя это самое что ни на есть неоязычество, поскольку верят они не только

в бога Кришну – они верят и в других индуистских богов. То есть это неоиндуизм, политеизм.

Далее, кришнаиты весьма нетерпимы к представителям других религий. Что бы они ни заявляли, они считают, что все остальные боги, которым по

клоняются верующие со всего мира, – это либо полубоги, либо пророки. Например, Иисус Христос считается воплощением Кришны. То есть это тот же самый Кришна, только в одном из его воплощений.

Третье, на чём хотелось бы обратить внимание, – это то, что они целенаправленно выступают против чистоты семьи, подрывают семейные ценности. Не благословляется рождение детей – этого требуется избегать. Дети считаются побочными продуктами тела, поскольку, так они себе это объясняют, неизвестно, какую душу ты родишь. Неизвестна реинкарнация, неизвестно, добрая или дурная душа будет произведена в твоей семье. Поэтому, чтобы оградить себя от греха дарования жизни какой-то плохой душе, лучше вообще воздержаться от рождения детей и сконцентрироваться на духовной жизни.

Опять же, принижается кришнаитами роль женщины. То есть считается, что если душа воплотилась в качестве женщины, то она много нагрешила в своих предыдущих жизнях, и лучше бы, чтобы душа родилась мужчиной. Поэтому нужно замаливать грехи, молиться и т. д. Более того, основатель неоднократно утверждал, что мозг женщины намного меньше мозга мужчины, соответственно, женщина должна быть подчинённой.

Это самое основное, что я могу сказать. Также в их общинах строгий распорядок дня: ранний подъём, поздний отход ко сну, весь день проходит под распеванием мантр, которые становятся всё быстрее и быстрее. Соответственно, человек зомбируется. И, конечно, обязательна вегетарианская диета.

– Скажите, пожалуйста, это Общество сознания Кришны сегодня относится к традиционным конфессиям? Можно ли отнести его к буддизму или к индуизму в классическом понимании?

– В классическом понимании – бесспорно нет. Во-первых, к буддизму оно не относится никак. Но и к индуизму оно относится лишь формально, потому что сами индуисты не хотят пускать последователей кришнаизма в свои храмы. В то же время представители Индии активно общаются с российскими кришнаитами, фотографируются, но это не более чем политический инструмент «мягкой силы».

На самом же деле сами индуисты презирают кришнаизм, считают, что они многое выдумали, и, повторюсь, не пускают их в храмы. Также для них критически важно, что кришнаиты принимают в индуизм европейцев, в то время как традиционные индуисты считают, что индуистом можно только родиться, будучи индийцем по происхождению. Поэтому, конечно, двух мнений здесь быть не может.

– Вы сказали, что это неоиндуистская организация, то есть появилась она относительно недавно?

– Да, это новое религиозное движение.

– Скажите, почему же деятельность этой организации сегодня вызывает столько споров в обществе?

– Дело в том, что у кришнаитов и так достаточно запятнанная репутация. Они никогда не вели себя тихо, отличаются активным прозелитизмом, агрессивной миссионерской деятельностью. Это один из их столпов веры, так скажем. Проповедь у них во всём: в уличных выступлениях, в раздаче еды, в раздаче книг – всё это считается проповедью. Возможно, именно поэтому в целом такое напряжённое отношение.

Потому что, условно говоря, мы можем заметить, что к другим религиозным движениям, у которых менее активная миссионерская деятельность, отношение намного мягче, чем к кришнаитам.

– Вы сказали, что имя «Сатия» – это религиозное имя, которое Яковлев принял в религиозной общине, верно?

– Да.

– Насколько сильно это имя привлекает общественность к его религиозным взглядам, на ваш взгляд?

– Он мог бы выступать как Сергей Яковлев, подобно тому, как это делают некоторые его коллеги по вербовочной деятельности. Например, есть Олег Торсунов – он тоже представляет себя как врач, но использует своё настоящее имя, а не духовное. В то же время Яковлев намеренно использует духовное имя, чтобы привлекать людей, которые уже заинтересованы в ведической культуре. Таким образом, посредством своих лекций, выступлений и т. д., он потихоньку привлекает их в секту.

– Из этого вытекает следующий вопрос. Публичная деятельность Яковлева – его семейное консультирование, семинары, видеоролики, книги – как это соотносится с его вероисповеданием? Следует ли нам отделять его религиозные взгляды от его деятельности или всё-таки одно есть продолжение другого?

– Безусловно, одно есть продолжение другого, поскольку по сути идеи Яковлев основаны не на самих ведических текстах, а на вольной их интерпретации, авторство которой принадлежит основателю Общества сознания Кришны. То есть были ведические тексты, а основатель их переписал. И Яковлев, будучи, так сказать, «говорящей головой», понимает, что это проект, и лишь транслирует эти идеи, ничего своего не привносит.

Таким образом, повторюсь, он пытается приманить фанатов ведической культуры. Это приманка для потенциальных адептов.

– А вот конкретные примеры вы можете привести, которые соотносятся с его программой и ведической культурой?

– Да, конечно. Например, в каждой своей лекции Яковлев проповедует такое отношение женщины к мужчине, будто женщина общается со своим мужем так, как если бы она зашла в клетку ко льву. То есть мужчина – это опасно, даже если он твой муж. Его нужно опасаться, его нужно как-то задабривать, ему нужно врать. И как дикое животное, его нужно держать в узде.

Всё это, естественно, идёт из древней ультрапатриархальной ведической культуры, где, как мы знаем, браков по любви не было. И если мужчина умирал, женщина должна была сгореть за ним на костре. То есть мужчина в ультрапатриархальной ведической культуре – это враг женщины. Те же самые идеи, только в более мягкой форме, он транслирует и сегодня.

– А вот по поводу отношений с детьми вы говорили, что он также транслирует сомнительные идеи?

– Да, действительно. Во-первых, если вы имеете в виду позицию, что дети — побочные продукты тела, то да, это логически вытекает из идеи реинкарнации. Но, опять же, он не только эту идею транслирует.

Он не разбирается в детской психологии. Например, он утверждает, что в раннем детстве ребёнку нужно позволять всё. Хотя любой психолог скажет, что это не так. Нужно устанавливать ребёнку чёткие рамки, объяснять, что можно, а что нельзя, формировать авторитет родителей.

Яковлев же учит иначе: ребёнку сначала позволяется всё, а потом, как говорил основатель Общества сознания Кришны, нужно «взять в руки палку и не жалеть его». Таким образом происходит перестройка сознания человека. Он становится легко внушаемым, податливым, его легче вербовать.

– Как Яковлев смотрит на добрачные отношения? И опять же, с точки зрения психологии и религии?

– Он может говорить что угодно. Формально он может высказывать суждения, что добрачные отношения — это плохо, но по факту его лекции звучат так, будто он их поддерживает. С одной стороны, он говорит, что это плохо, а с другой – обращается к аудитории, будто она уже имеет такой опыт, задаёт вопросы вроде: «А вот когда у вас это было? Что вы будете делать, если это произойдёт?»

То есть он заведомо обращается к слушателям так, будто они уже вовлечены в это, и вроде бы не видит в этом ничего плохого.

– Скажите, в целом, какой взгляд на институт семьи предлагает своей аудитории Яковлев?

– Я уже говорила ранее, что, несмотря на то что он позиционирует себя как семейного психолога, его отношение и к мужчинам, и к женщинам весьма плачевное. Его нельзя обвинить прямо в женоненавистничестве или в плохом отношении к мужчинам, но удивительно то, что он постоянно давит на чувство вины женщин.

В картине мира Яковлева женщина всегда виновата. Что бы ни сделал муж – виновата женщина. А мужчина в его представлении – это большой ребёнок, которому ничего нельзя доверить, который всё делает плохо.

– Скажите, почему тогда его выступления так популярны? Причём особенно среди женщин, в том числе среди православных. Можете объяснить причину?

– Честно говоря, для меня это тоже загадка. У меня был опыт, когда меня пригласили прочитать лекцию прихожанам на тему того, почему не стоит ходить к таким гуру, как Яковлев. И эта аудитория была готова буквально зубами отстаивать своё право их слушать, хотя их ценности явно не являются христианскими.

Почему они совмещают свою церковную жизнь с интересом к этим лекциям – для меня тоже открытый вопрос.

– А как вообще его психологические установки о семье соотносятся с православным видением традиционной семьи?

– Они идут вразрез. В православии семья – это домашняя церковь, муж и жена поддерживают друг друга. А у Яковлева можно уйти к другой жене, можно изменять (хотя он прямо этого не проповедует, но по факту его слова к этому подводят).

Помимо этого, он употребляет по отношению к супругам похабные выражения, не стесняется в выражениях. Для него институт семьи – это не что-то святое. Это просто двое людей, которые живут на одной территории и играют какие-то роли.

– То есть можно сказать, что он не несёт в своих лекциях представления о традиционных русских ценностях?

– Более того, когда Яковлева спросили о ЛГБТ и нетрадиционной ориентации и как он к ней относится, он ответил, что ему «вообще пофиг» (цитата). Естественно, это тоже не вяжется с православной картиной мира.

– Согласна. Скажите, пожалуйста, а с точки зрения психологии – это реальная психологическая помощь?

– Яковлев не психолог, у него нет соответствующего образования. Соответственно, проводить лекции и давать консультации он, по большому счёту, не может и не имеет права.

Довольно известный факт, что изначально он был поваром. Как бы он ни пытался это скрыть, но известно, что он окончил кулинарное училище. И уже затем, по сведениям от бывших адептов секты, его заметили из-за харизмы на кулинарных лекциях, которые он изначально вёл, и начали раскручивать как проповедника.

Я не думаю, что Яковлев делает себе рекламу честным путём. Скорее всего, он её покупает. Например, если три месяца назад ввести в Яндексе запрос «хороший семейный психолог», то несколько первых страниц выдачи были исключительно о нём. Это не случайность – это купленные места.

Я даже собирала подписи людей, возмущённых этим, и отправляла их в Яндекс и Минцифры, но ответа так и не получила.

– Скажите, что делать людям, которых беспокоит деятельность Яковлева? Потому что сейчас в медиапространстве и соцсетях мы наблюдаем сильную реакцию на его выступления.

– На самом деле волна возмущения началась с того момента, когда на одной из лекций он ударил женщину – огрел её по голове её же сумкой, а потом заявил в оправдание, что она была психически больна. Но никакой настоящий психолог никогда себе такого не позволит.

Думаю, здесь нужно действовать не качеством, а количеством. Нужна культурологическая и лингвистическая экспертиза его текстов – как письменных, так и устных. Также психологическая экспертиза всего, что он говорит. Если психологи рассмотрят его тексты, они скажут: это не имеет отношения к психологии.

Что касается лингвистической экспертизы – нужно проверить, есть ли в его речах специфические средства убеждения, которые используются в сектах. Он может быть просто «говорящей головой», которую используют для вербовки адептов.

– Раньше вы говорили, что Обществу сознания Кришны привычно действовать исподтишка, мягко, через психологические тренинги, не называя прямо свою организацию.

– Основной вид вербовки у них – это привлечение через кулинарию. Приготовление и поедание вегетарианской пищи у них считается священнодействием. Они считают, что в их освящённой еде присутствует сам Кришна. Поэтому они хотят накормить этой едой как можно больше людей. Если человек съест пищу, приготовленную кришнаитами, то в него вселится Кришна.

Поэтому по всей стране они открывают кулинарные центры. Это может быть индийская кухня, вегетарианское кафе или даже кондитерская. Но везде идёт вербовка через еду. Даже если человек изначально не знает, что кафе принадлежит кришнаитам, но ходит туда часто, – на него начинают обращать особое внимание.

– То есть у них ведётся массированная, серьёзная работа?

– Настолько серьёзная, что их ведущие блогеры уже не скрывают, а прямо пишут, что на их проповедь выделяются миллиарды.

Беседовала Юлия Зиновьева

К вопросу о возникновении шиизма

Тагиев Акиф Сахавет оглы

В исламской истории не существует единого мнения о моменте возникновения шиизма. Изучая данный вопрос, Гулам-Хасан Мухаррами выделил шесть разных точек зрения, которые существуют среди исследователей этого направления ислама.

1. По мнению большинства шиитских исследователей и некоторых суннитских, первые шииты появились ещё во времена жизни Пророка Мухаммеда. Так, например, Мухаммад Кирд-Али указывал: «Определённое количество сподвижников (Пророка) во времена жизни Святого Пророка были известны как шииты Али» [Muharrami, 2008, 42].

2. Вторая группа исследователей связывает возникновение шиизма с датой смерти Пророка и проведёнными тогда выборами халифа.

3. Третья группа определяет последние годы правления халифа Усмана как время появления шиизма.

4. Четвёртая группа исследователей считает, что шиизм зародился в период после убийства Усмана.

5. Пятая группа определяет датой появления шиизма дату убийства имама Али.

6. По мнению последней группы исследователей, шиизм возникает после событий Кербелы (убийства Хусейна, сына Али) [Muharrami, 2008, 44].

В данной статье хронологически рассмотрены события ранней исламской истории. Особенное внимание уделяется тем событиям, которые связаны с возникновением шиизма. Исследуя их, мы попытаемся определить аргументы и контраргументы каждой из вышеприведённых точек зрения.

Мусульманская община во времена Пророка Мухаммеда

Датой «основания» ислама считается 610 год, в котором Мухаммед (570– 632) начинает получать божественное откровение и становится Пророком.

Согласно исламской религии, Мухаммед получал эти откровения до самой своей смерти в 632 году. Именно такая совокупность откровений в дальнейшем была собрана в единую книгу и стала Кораном. Первыми людьми, признавшими Мухаммеда пророком и, соответственно, принявшими ислам, были его жена Хадиджа (среди женщин) и его двоюродный брат Али (599–661), которому на тот момент было 10 лет.

Так как некоторые учёные отмечают одного или нескольких рабов, которые приняли ислам одними из первых, суннитские источники признают Абу Бакра (572–634) первым свободным человеком, принявшим ислам. Но, согласно шиитской доктрине, несмотря на юный возраст Али, именно он считается первым из мужчин, принявших ислам [14 непорочных, 2006, 26]. Кстати, именно этот факт яв-

ляется одним из множества приводимых шиитскими учёными для подтверждения имамата Али и его прав на халифат. Как мы видим, первыми, кто принял ислам, были люди из ближайшего окружения Пророка.

В 613 году Пророк начинает открыто призывать людей Мекки к исламу. На тот момент большинство арабов были язычниками, и, поскольку верхушка язычников восприняла возникновение ислама как угрозу для их существования, начались гонения против мусульман. Это привело к переселению некоторых сподвижников в Эфиопию, а в дальнейшем – и к переселению самого Мухаммеда и остальных соратников в Ясриб в 622 году [Мусави, 2006, 96].

Именно с этой даты начинается мусульманское летоисчисление – и именно это событие вошло в историю как «хиджра» (переселение). После переселения Пророка город Ясриб стали называть «городом Пророка», что в сокращении получило название «Медина» [Галиуллина, Нуриев, 2015, 187]. В 632 году Мухаммед умер, что, по мнению большинства немусульманских исследователей, стало началом раскола среди мусульман и возникновения двух основных направлений – суннизма и шиизма. Хотя некоторые исследователи и историки отмечают, что раскол существовал уже при жизни Пророка.

Так, Ибн Абу аль Хадид писал, что разговор о преимуществах Али (над другими сподвижниками) был актуален ещё во времена Пророка и количество поддерживающих его было очень велико. Ибн Абу аль Хадид называет среди них имена таких выдающихся фигур, как Аммар, Микдад, Салман аль-Фариси, Джабир и многие другие [Ibn Abil-Hadid, 1958, 221–222]. Сеид Али Кхан аш-Ширази в своей работе также приводил перечень шиитов среди современников Пророка и разделил их на две категории.

1) Из племени Бану Хашим (т.е. кровные родственники Пророка). Среди них такие личности, как Абу Талиб, Аббас ибн Абд аль-Мутталиб, Фадль ибн Аббас и многие другие.

2) Из других племен и народов. Среди них Салман аль-Фариси, Микдад, Хузайфа ибн аль-Яман, Кайс ибн Саад и многие другие [Muharrami, 2008, 61–62].

После смерти Мухаммеда халифом стал Абу Бакр ас-Сиддик, избранный на собрании сподвижников, хотя не все сподвижники сочли эти выборы легитимными.

Сравнение суннитской и шиитской доктрин о первых халифах

Согласно суннитской доктрине, Абу Бакр считался лучшим среди сподвижников, и именно поэтому он был избран халифом. Часто утверждается, что «лучшими из людей после Посланника Аллаха и других пророков и посланников являются: Абу Бакр ас-Сиддик, затем – Умар ибн Аль-Хаттаб, после него – Усман ибн Аффан, после которого – Али ибн Абу Талиб».

Согласно шиитской доктрине, Пророк неоднократно подчёркивал важность своего семейства, особенно Али ибн Абу Талиба, для ислама. Шиитские учёные видят в толковании Корана упоминания об Али и концепции имамата (необходимость следования Имаму из семейства Пророка). Среди основных аргументов шиитов – аяты Корана, такие как «Правление» (5:55), «Обладатели власти» (4:59), «Очищение» (33:33), а также хадисы, включая хадис «Двенадцать халифов» (Сахих Бухари, т. 8) и событие Гадир Хум (Мустадрак Хакима Нишапури, т. 3).

Шиитские учёные приводят множество доказательств в пользу прав Али на халифат. Например, книга «О руководстве имама Али в письмах» Сеида Абдул-Хусейна Шарафоддина [Шарафоддин, 2014] посвящена этой теме. Согласно шиитской доктрине иснаашаритов (двунадесятников), Али был первым из двенадцати имамов. Хотя из всех шиитских имамов только Али и его сын Хасан получили реальную политическую власть, для шиитов имам является не просто политическим лидером, но и духовным и религиозным наставником.

Конфронтация между Абу Бакром и Ахль-Бейт

После смерти Пророка Абу Бакр, получивший власть, во время своего правления расширил территории халифата, подавил восстания и провёл государственные реформы. Однако его правление также сопровождалось конфликтами с членами Ахль-Бейт (семейства Пророка).

Али ибн Абу Талиб не был среди первых, кто принёс присягу Абу Бакру. Суннитский историк шейх аль-Кудари в книге «Жизнеописание праведных халифов» приводит слова Али:

«Однако ты принял решение (стать халифом) и не учёл наше мнение. А мы считали, что у нас тоже есть право, поскольку мы родственники Посланника Аллаха…». Али говорил с Абу Бакром до тех пор, пока из глаз Абу Бакра не потекли слёзы» [аль-Худари, 2009, 31].

Согласно шиитской точке зрения, Али и его ближайшие сподвижники не признавали легитимность халифата Абу Бакра. Конфронтация также произошла между Абу Бакром и Фатимой, дочерью Пророка и женой Али. В суннитских источниках эта история описывается следующим образом:

«Аиша передаёт, что Фатима и аль-Аббас пришли к Абу Бакру, желая получить наследство Посланника Аллаха. Они имели в виду землю Фадак и его долю в Хайбаре. Однако Абу Бакр ответил им: “Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха сказал: “Поистине, мы не оставляем наследства. Всё, что мы оставляем – милостыня. Поистине, семейство

Мухаммада должно питаться от этого имущества, то есть имущества, принадлежащего Аллаху”» [ас-Салляби, 2011, 246].

После отказа Абу Бакра Фатима до своей смерти не общалась с ним и пожелала, чтобы он не присутствовал на её похоронах. Сунниты утверждают, что в конфликте с Фатимой истина была на стороне Абу Бакра, так как он опирался на достоверное высказывание Пророка. Шиитский же взгляд рассматривает это как акт насилия в отношении Ахль-Бейт.

Шейх Муфид приводит хадис от имама Садика, в котором говорится, что после долгой дискуссии между Фатимой и Абу Бакром с Умаром Умар сказал:

«Ты одна женщина – свидетель, в то время как свидетельство одной женщины для нас недостаточно! Что касается свидетельства Али, то он свидетельствует для своей пользы!» Тогда Фатима встала со своего места, чувствуя сильную злобу, и сказала: «О, Аллах! Эти двое причинили мне – дочери Твоего пророка – боли и гнёта! Дай же им испытать страдания за это!» [Majlisi, 1983].

Различия между суннитами и шиитами

Такие конфронтации между первыми халифами и членами Ахль-Бейт важны для понимания различий между суннитами и шиитами [Tahiiev, 2023, 161]. Сунниты признают авторитет сподвижников, в то время как шииты обращаются к мнению членов семьи Пророка. С точки зрения суннитов, поведение Фатимы и Абу Бакра верно, так как оба действовали на основе личных знаний о религии. Шиитская доктрина признаёт особые знания Пророка и его семьи, поэтому шииты принимают хадисы не только от Пророка, но и от Фатимы и 12 имамов [Tahiiev, Lukianov, 2022, 74].

Термин «рафидиты»

Шиитов часто называют «рафидитами», что в переводе с арабского означает «отказавшиеся». Это название связано с их отказом признавать легитимность первых халифов. Шахрастани отмечал, что когда Зейд ибн Али сказал, что признаёт первых двух халифов, шииты Куфы отказались от него и ответили: «Рафидит означает тот, кто отказался от двух шейхов (Абу Бакра и Умара)» [аш-Шахрастани, 1984, 139].

Большинство суннитских исследователей используют термин «рафидиты» в отрицательном контексте, связывая его с политической оппозицией. Однако некоторые суннитские источники используют этот термин в положительном смысле. Например, аш-Шафии сказал: «Если любить семейство пророка рафд (отказ), то пусть два мира (людей и джиннов) будут свидетелями, что я рафидит» [Амин, 2000].

Шииты и название «рафидиты»

Сами шииты использовали название «рафидиты» с гордостью, приводя в подтверждение этого хадисы от имамов. Алламе Маджлиси приводит хадис, в котором Абу Басир говорит Имаму Садику (да будет мир с ним): «Люди называют нас рафидитами (то есть отказавшиеся)».

На что Имам ответил: «Клянусь Аллахом, что не они назвали вас рафидитами, а Аллах назвал вас так. Поистине, семьдесят лучших представителей племени Бани Исраиль уверовали в миссию Мусы и его брата, и поэтому люди назвали их отказавшимися. О Абу Басир, знай, люди отказались от блага и избрали зло. Вы же отказались от зла и избрали благо» [Ширази, 2011, 93].

Правление Усмана и Али

После смерти Абу Бакра халифом стал Умар ибн аль-Хаттаб (583–644), назначенный на эту должность своим предшественником [аль-Худари, 2009, 91]. Умар перед своей смертью завещал, чтобы халифа избрала комиссия из 6 человек. Муслим описывает эти события следующим образом.

«Люди сказали: “Дай нам наставления и назначь своего преемника”. Умар сказал: “Я должен решать вашу судьбу и при жизни, и когда ко мне пришла смерть? Я надеюсь покинуть этот мир так, чтобы не остались ни те, кто за меня, ни те, кто против меня… Если я назначу преемника, то же и тот, кто был лучше меня (т.е. Абу Бакр), назначил наследника… А если я оставлю вас без преемника, то ведь и тот, кто был лучше меня (т.е. Посланник Аллаха), оставил вас без преемника...”. Ибн Умар сказал: “И когда он упомянул Посланника Аллаха, я понял, что он не станет назначать преемника”. Умар сказал: “Я не знаю никого, кто был бы достоин этого больше, чем эти несколько человек, которыми Посланник Аллаха был доволен самой своей смертью”. И он назвал Али, Усмана, аз-Зубайра, Саада, Тальху и АбдурРахмана ибн Ауфа» [Muslim, 2007, 148–149].

Решением этой комиссии халифом был избран Усман (Осман) ибн Аффан (575–676). Во времена его правления были расширены границы халифата, сделаны шесть свитков Корана, отправленных по всем углам Исламского халифата, и проведён ряд других реформ. Однако, в отличие от Абу Бакра и Умара, образ жизни которых был скромным, Усман позволял своим подчинённым вести роскошную жизнь, особенно в Шаме (современная Сирия) и Египте.

Умар во время визита в Шам был недоволен большим дворцом, который построил себе наместник Шама Муавия. Усман же не имел претензий к роскошному образу жизни Муавии, который был его родственником. Недовольство правлением Усмана привело к его убийству. Некоторые суннитские источники обвиняют в этих событиях сабаитов, возглавляемых «полумифическим» лицом – иудеем

Абдуллой ибн Сабой, которого в антишиитской литературе иногда называют «основателем» шиизма [ас-Салляби, 2013, 542–543]. Однако не все исследователи признают факт его существования [Ширази, 2011, 104–112].

Общепризнанным фактом является убийство Усмана группой мятежников, что привело к Первой Фитне (гражданской войне). После убийства Усмана люди пришли к Али и попросили его стать халифом. Али согласился, но указал, что займёт пост халифа только если люди согласятся выполнять его приказы. Большинство приняли это, но те, кто не согласился, начали боевые действия против Али, требуя наказать убийц Усмана. Эти события положили начало долгой гражданской войне.

Гражданская война и убийство Али

Гражданская война между Али и его врагами привела к тому, что Али удалось победить несколько армий мятежников, включая войско Муавии (602–680). Однако милосердие Али, проявляемое к врагам, вызвало недовольство среди некоторых его сторонников, которые сочли это слабостью. Эта группа получила название «хариджиты» и в итоге убила Али в 661 году во время коллективной молитвы.

В контексте этих событий шиитов иногда называют алавитами (не путать с современной религиозной группой алавитов). Шиит-алавит – это сторонник Али, считающий его полноправным халифом и продолжателем дела Пророка Мухаммеда. Сейид Мухсин Амин отмечал, что после убийства Усмана последователей Муавии называли «усманитами», а последователей Али – «алавитами». Однако во времена Аббасидского халифата эти названия исчезли, и стали использоваться термины «сунниты» и «шииты» [Амин, 2000, 19].

После смерти Али

После смерти Али его сторонники провозгласили халифом его сына Хасана. Али имел двух сыновей – Хасана (624–670) и Хусейна (626–680), которые, согласно шиитской доктрине исна-шаритов, были вторым и третьим имамами. Хасан стал халифом, но его правление длилось всего несколько месяцев. Гражданская война с Муавией продолжалась, и Хасан, оставшийся без достаточной поддержки, подписал мирный договор с Муавией, по которому власть переходила к последнему. После смерти Муавии власть должна была вернуться к Хасану или его брату Хусейну.

Некоторые сподвижники Хасана были против перемирия, но имам объяснил свои действия, сравнив их с Худайбийским перемирием Пророка. Хасан и Хусейн отошли от политической деятельности и занимались научной и педагогической работой в Медине [Al-Tabari, 1987, 9]. Позже, по шиитской версии, Хасан был отравлен по приказу Муавии в 669 году [Ширази, 2011, 118].

Проклятие Али при Омейядах

При Омейядском халифате, начиная с правления Муавии, существовала практика проклинания Али в мечетях. Для этого использовались обидные прозвища, такие как Абу Тураб («отец пыли»). Это привело к появлению ещё одного названия для последователей Али – «турабиты» (в англоязычной литературе turabis) [Мухаррами, 2008].

Зарождение Омейядского халифата

Поскольку Хасан ибн Али умер раньше Муавии, по условиям заключённого между ними договора должность халифа после смерти Муавии должна была перейти Хусейну ибн Али. Однако за годы правления Муавия значительно укрепил своё положение, создав эффективный бюрократический аппарат с наместниками в провинциях, что заложило основы для будущей династии. Таким образом, после смерти Муавии договор был отвергнут, и халифом был провозглашён его сын Язид (647–683).

Язид, получив власть, потребовал личной присяги от Хусейна и некоторых других сподвижников Пророка [Al-Tabari, 1990, 11]. Хусейн, известный своей благочестивостью и глубокими знаниями в религии, пользовался большим уважением в обществе как последний внук Пророка Мухаммеда. Язид же, напротив, имел репутацию неблагочестивого мусульманина, что подтверждается фактом обстрела его войсками священного города Мекки.

Хусейн всячески избегал присяги, даже переехав со своей семьёй и сподвижниками из Медины в Мекку. Представители Язида предупредили Хусейна, что новый халиф нуждается в этой присяге и ни перед чем не остановится для её получения. Понимая серьёзность намерений Язида, Хусейн не желал кровопролития в священной Мекке и начал искать помощи в других городах. В это время ему приходили письма из Куфы, которая была столицей во времена халифата его отца, Али.

По пути в Куфу войско Язида, возглавляемое Умаром ибн Саадом, окружило караван Хусейна, оставив его без воды. Караван Хусейна состоял из членов его семьи и ближайших соратников. В октябре 680 года (1–10 мухаррама 61 года хиджры) произошли события Кербелы. 10 мухаррама в ходе сражения Хусейн и 72 его сподвижника были убиты [Капустина, Солоненко, 2007, 105]. Среди убитых были члены семьи Хусейна, включая его брата Аббаса, сыновей Али Акбара и Али Асгара (которому было 6 месяцев), а также племянника Касима (двенадцатилетнего сына имама Хасана).

По приказу Язида голову Хусейна отрезали и, насадив её на копьё, возили по халифату (как и головы некоторых других сподвижников Хусейна) [Ибн Тавус, 64]. Подобные зверства, совершённые против внука Пророка, возмутили мусульман в разных частях халифата, что привело к ряду крупных восстаний.

В шиитской доктрине действия Хусейна воспринимаются как акт самопожертвования ради интересов ислама. События Кербелы имеют фундаментальное значение для шиитов, и в честь героизма имама Хусейна было составлено множество поэм, в которых его последователи называли себя «хусейнитами» или «поклонниками религии Хусейна» [Ibn Shahrashub, 102]. Ежегодно шииты проводят траурные мероприятия в месяц Мухаррам, а паломничества в Кербелу являются одними из самых массовых собраний в мире.

Выводы

Точное определение времени возникновения шиизма является сложным вопросом, так как это связано с теологическими и историческими аспектами. Шиизм объединяет мусульман, верящих в доктрину имамата, и все шиитские группы признают, что после смерти Пророка Мухаммеда общину должен был возглавить Али, который являлся первым имамом.

Шиитская доктрина рассматривает всех сторонников Али как шиитов и отделяет тех, кто противился мнению, что Али должен был стать первым лидером общины после смерти Пророка. Поэтому наиболее распространённой среди шиитских учёных является точка зрения, согласно которой шииты существовали уже при жизни Пророка.

Сунниты, составляющие большинство среди мусульман, рассматривают шиитов как группу, отколовшуюся от большинства. Многие суннитские и немусульманские учёные считают временем возникновения шиизма период после смерти Пророка, связывая это с конфронтациями между Али и Фатимой, с одной стороны, и Абу Бакром и Умаром – с другой.

Остальные точки зрения, такие как появление шиизма в конце правления Усмана или связь с историей о еврее ибн Сабе, имеют меньше доказательств и считаются менее обоснованными. В целом, важно учитывать, что именно подразумевается под «возникновением шиизма» – оформление доктрины, появление названия или появление людей, признающих основы шиизма.

Литература

1. Галиуллина С.Д., Нуриев Б. Мединское соглашение (622 г.) как один из важнейших нормативных документов мусульманского права // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2015. – № 6. – С. 186–190.

2. Ибн Тавус Сейид Реза-уд-дин Али ибн Муса. Лухуф аля катла т-туфуф (Скорби по убитым в Кербеле). – Кум: Международный университет Аль-Мустафа, 2016.

3. Капустина Е., Солоненко М. Шахсей-вахсей в Дербенте: традиция ашуры в начале XXI века // Лавровский сборник. – СПб.: Кунсткамера, 2007. – С. 60–63.

4. Мусави Сейид Хасан. Религиозное просвещение. – 2006.

5. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–V веках. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1966.

6. Ас-Салляби Али Мухаммад. Абу Бакр ас-Сыддик. Первый праведный халиф. – Умма, 2011.

7. Ас-Салляби Али Мухаммад. Али ибн Абу Талиб. Четвёртый праведный халиф. – Умма, 2013.

8. Аль-Худари Мухаммад ибн Афифи. Жизнеописание праведных халифов. – Умма, 2009.

9. Шарафоддин Сеид Абдул-Хусейн. О руководстве имама Али (в письмах). – 2014.

10. Аш-Шахрастани. Китаб ал-милал ва-н-нихал (Книга о религиях и сектах). – Наука, 1984.

11. Ширази Макарем. Познание шиизма. – 2011.

12. 14 непорочных. – Тегеран: Всемирная ассамблея Ахл аль Байт, 2006.

13. Amin Sayyid Muhsin. Ayan ash-Shiah. – Beirut: Dar al-T'ruf, 1421 AH.

14. Ibn Abil-Hadid. Sharh Nahj al-Balaghah. – Beirut: Dar Ihya al-Arabi, 1378 AH.

15. Ibn Shahrashub Muhammad b. Ali. Manaqib Al Abi Talib. – Qum: Muassasah Intisharat-eAllameh, n.d.

16. Imam Hasan (a): Justifications of the Treaty and its Terms. Al Balagh Foundation.

17. Justifications of the treaty with Mu'awiyah and its terms.

18. Muharrami Ghulam-Hasan. History of Shiism. From the Advent of Islam up to the End of Minor Occultation. – Ahl Al-Bayt World Assembly, 2008.

19. Majlisi Muhammad Baqir. Bihar al-Anwar. – Beirut: Mu'ssasat al-Wafa', 1983.

20. Muslim. Sahih (English translation of Sahih Muslim). – Maktaba Dar-us-Salam, 2007.

21. Al-Tabari. The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa 'l-muluk). – State University of New York Press, 1987.

22. Al-Tabari. The History of al-Tabari (Ta'rikh al-rusul wa 'l-muluk). – State University of New York Press, 1990.

23. Tahiiev A. Impact of the Events of Saqifa on the Formation of Differences between the Islamic Sunni and Shia Tradition. – Journal of Al-Tamaddun, 2023.

24. Tahiiev A., Lukianov, D. The Role of the Events of Fadak in the Formation of Differences between the Islamic Sunni and Shia Laws. – Islamic Inquiries, 2022.

Опыт катехизической подготовки к крещению детей

Протоиерей Игорь Киреев

Правила подготовки ко Крещению, введенные Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2011 году[1], открывают значительные возможности для катехизической, миссионерской и просветительской работы на приходе. Обмен опытом такой работы важен для всех участников.

На беседы, предваряющие крещение младенцев, еженедельно приходят обычно от пяти до пятнадцати человек: родители, восприемники, родственники, знакомые.

У нас на приходе, как правило, проводятся две беседы и исповедь, с возможным причастием в благоприятных случаях. Неформальное участие хотя бы одного из родителей в таинстве Покаяния свидетельствует о его желании реально воссоединиться с Церковью и может служить критерием для решения вопроса о совершении таинства Крещения над ребенком. Вторую беседу вполне можно провести индивидуально, непосредственно перед исповедью, в форме диалога, выясняя веру и меру воцерковленности собеседника. Первая же беседа у нас носит характер миссионерской проповеди, но с тем облегчающим дело преимуществом, что люди сами пришли внутрь церковной ограды и заинтересованы в благоприятном исходе встречи.

Конспект первой огласительной беседы с родителями и восприемниками крещаемых детей

После краткого знакомства с собравшимися и записи имен детей, родителей и восприемников задается вопрос: «Зачем вы хотите крестить своих детей?» Почти со всеми возможными разумными ответами можно согласиться, но следует подвести итог словами: «И все же самое главное, ради чего Церковь предлагает верующим в Бога людям принимать Святое Крещение, – это общение с Богом в этой жизни и в будущей, вечной. Для этого общения Бог нас и создал. Он заповедал нам словами Иисуса Христа: „Кто будет веровать и креститься,

[1] Документ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви».

спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет“ (Мк. 16:16). Итак, видите, на первом месте – вера в Бога и в Его святую Церковь, которую Он основал, чтобы дать нам средства исполнения Его заповедей и тем самым достижения спасения в Царстве Божием».

После этого хорошо бы спросить людей, как они понимают – что значит верить в Бога. И рассказать о том, как верит Церковь. Рассказать о любви Бога как Личности к каждому человеку, о том, что человек и создан был, чтобы быть причастным этой Божественной любви, о крестной Жертве Христа как высшем проявлении Любви и о Его Воскресении, открывшем каждому человеку возможность в вечности, и даже в земной жизни, соединиться со Христом.

Затем следует обратить внимание на смысл существования Церкви, на то, что Господь создал ее именно для того, чтобы помогать людям уже в их земной жизни соединяться с Богом в таинствах и с Его благодатной помощью идти по жизненному пути, исполняя заповеди, помогая ближним и возрастая в любви. Пример в этом нам подают святые, которые были такими же людьми, как и мы, и они ответили на любовь Бога своей любовью, всей своей жизнью. И речь не только о древних святых (например, святителе Николае, великомученике Георгии, равноапостольной Елене, преподобном Сергии и других), но и о тех, кто жил в то же время, что и наши родители, бабушки и дедушки, или их родители, – это наши новомученики, пострадавшие в годы гонений на Церковь.

Поскольку на такие беседы приходят, как правило, люди невоцерковленные, но когда-то крещенные своими родными, полезно напомнить им об их ответственности перед Богом: «Практически все вы, пришедшие на эту беседу, были крещены в детстве. И ваши крестные во время таинства Крещения обещали за вас, что вы будете любить Бога, жить по Его заповедям. Подумайте, кому они, а значит, и вы через них, это обещали – Самому Богу! И, в большинстве своем, не выполнили это обещание. Церковь крестит и ведет по жизни человека путем спасения. Но если мы крестимся и не идем путем спасения, т. е. если мы не пребываем в Церкви, не связываем свою жизнь с жизнью Церкви, то Крещение может стать нам в осуждение. Пребывать в Церкви – это значит быть с Богом, со Христом, с его последователями – верными христианами – в любви, в молитвах, в богослужениях, в таинствах, в богоугодных делах. Если этого нет в нашей жизни, то мы не в Церкви, и наше Крещение в лучшем случае тщетно, а быть может, и к осуждению от Бога за наше отступничество, если мы не найдем в себе решимости вернуться к Богу, покаявшись за наше нерадение.

Вот и подумайте, мамы, папы, восприемники, чем стало ваше крещение для вас и чего вы хотите для своих младенцев.Церковь с радостью крестит детей своих прихожан, и даже без всяких бесед. Но среди вас нет наших прихожан. Среди вас, к сожалению, почти нет церковных людей, разве что некоторые приглашенные быть крестными. Может ли Церковь закрыть на это глаза и, не задумываясь, крестить ваших детей? Во благо ли это будет им и вам самим? Готовы ли вы возложить на детей ту ответственность, о которой и сами не помнили? Я призываю вас подумать об этом, а также о том, что Бог нас никогда не оставляет, что Он всегда готов с любовью принять каждого из нас, как бы нерадиво или даже позорно мы ни жили до этого. Нужно только наше искреннее обращение к Нему, покаяние и желание изменить свою жизнь. Церковь с радостью совершит таинство Крещения над вашими детьми, если вы ответственно отнесетесь к этому событию. Что я имею в виду? Чтобы достойно участвовать в Таинстве Крещения ваших детей, вам самим нужно воссоединиться с Церковью, с Богом через участие в таинствах Покаяния и Причащения. И наши беседы дают вам возможность подготовиться к этим Таинствам.

Согласно требованиям Церкви, никто не может быть крещен без предварительной подготовки – катехизации или оглашения (исключения возможны только в случаях смертельной опасности). Подготовка должна быть по возможности максимальной (в Церкви первых веков христианства взрослые люди готовились к Крещению по несколько лет). Важно это потому, что во время совершения таинства Крещения человек должен осознанно и честно отвечать на вопросы священника, исповедовать свою веру. В случае же, если речь идет о Крещении младенцев, за них это делают восприемники, принимая на себя обязательство вместе с родителями воспитать настоящего христианина. Для каждого из вас в наше время (в отличие от недавних советских времен) есть возможность не только беспрепятственно ходить в церковь на богослужения, но и достаточно много узнать о вере и Церкви – вы можете свободно приходить на еженедельные катехизические беседы о вере, где узнаете о христианской духовной жизни, познакомитесь со Священным Писанием и Преданием, вам расскажут о смысле церковных праздников и постов, о богослужении. Но минимальная подготовка к участию в Крещении младенца должна быть не меньше двух катехизических бесед, свою же готовность воспитывать ребенка в православной вере вы выражаете собственным участием в таинствах Исповеди и Причащения. Для ищущих скорейшего крещения мы можем совместить вторую беседу с исповедью, и она будет носить индивидуальный характер. Церковь должна быть уверена, что младенец, которого она принимает в свое общение, получит воспитание в православной вере и церковной жизни. В ранней Церкви восприемниками – свидетелями могли быть только церковные люди, и этого правила никто не отменял.

Многие из вас никогда не были на исповеди и не знают что это, о чем говорить... Вроде бы никого не убивал, не воровал, не грабил.

Подскажу. Вы уже, наверное, поняли, что на первой исповеди таким людям надо покаяться в нерадении о своей вечной и земной жизни, о своем спасении. Лучше понять свое ложное нынешнее положение по отношению к Богу (ведь мы все крещеные люди – должны быть православными христианами, святыми) нам помогут молитвы к Богу, как индивидуальные, так и в церкви, чтение Священного Писания (по крайней мере, Евангелия), участие в жизни Церкви (в богослужениях, таинствах, делах милосердия). Если мы этого не делаем, то нам грош цена как христианам, и Бог нас не примет, так как Он Себя никому не навязывает, а только ждет нашего обращения к Нему.

Все остальные наши грехи – следствие нашего нерадения и небрежения о спасении. От них мы очищаемся при последующих исповедях по мере возрастания в духовной жизни. На исповеди решается и вопрос о том, как подготовиться и когда подойти к таинству Причащения.

Еще восприемникам, как и всем христианам, важно знать Символ веры, который они читают при совершении таинства Крещения. Послушайте, как он звучит (читается Символ веры). Желательно знать его наизусть и, во всяком случае, понимать смысл. Текст его есть в каждом молитвослове в любой церковной лавке».

Желающим полнее узнать о таинстве Крещения можно предложить брошюру, в которой есть и разъяснение Символа веры. После этого присутствующие задают вопросы. Безусловно, важно порекомендовать им прочитать хотя бы одно Евангелие до следующей встречи.

Время Крещения назначается после исповеди восприемников и родителей (по крайней мере, одного из родителей). Исповедь проводится во время каждого богослужения.

Официальное издание Центра поддержки миссионерских станов
e-mail: m.s.magazine@mail.ru

№3 (21) май-июнь 2025 г.
Четвертый год издания.
Учредитель:
Центр поддержки миссионерских станов
e-mail: missionerstan@gmail.com
http://портал-миссия.рф

Главный редактор:
Высокопреосвященный Иоанн,
митрополит Белгородский и Старооскольский,
руководитель Центра поддержки миссионерских станов

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

Верстка:
Ксения Михалева, Андрей Кутковой
Корректура:
Элла Воронова

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

6+ (знак возрастного ограничения).
Подписано в печать по графику: 10.07.2025 в 16:00,
фактически 10.07.2025 в 16:00.
Дата выхода: 17.07.2025.

Отпечатано в ООО «Константа», Белгородская обл.,
Белгородский район, пгт Северный, ул. Березовая, 1/12.
Заказ 25-05490. Тираж 998.

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ (ВЕНИАМИНОВ):

ХРИСТИАНСТВО – ЭТО ПОТРЕБНОСТЬ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И УТЕШЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЕРДЦА, А НЕ ОДНОГО УМА, И ПОЭТОМУ В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕНИЯ ВЕРЫ НАДО СТАРАТЬСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ БОЛЕЕ НА СЕРДЦЕ, НЕЖЕЛИ НА УМ. ЛЮБОПЫТСТВО УМА НЕНАСЫТИМО. НО КТО СЕРДЦЕМ ВОСЧУВСТВУЕТЪ ПОТРЕБНОСТЬ ВЕРЫ, ВКУСИТ И УТЕШЕНИЙ ЕЕ, — ТОТ ПРИМЕТ ЕЕ СКОРО И УДОБНО, И ОНА В НЕМ БУДЕТ НЕБЕСПЛОДНА. НО ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ НА СЕРДЦЕ, НАДО И ГОВОРИТЬ ОТ СЕРДЦА.

ОПЫТ КАТЕХИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К КРЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ

РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КОРЕЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

ЖУРНАЛ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ МИССИОНЕРСКИХ СТАНОВ

АДРЕС:
Белгород,
пр. Славы, 31

ТЕЛЕФОН:
+7 4722 27-42-12

ПОЧТА
m.s.magazine@
mail.ru

САЙТ
портал-миссия.рф

ПЕВЕК: ГОРОД НА КРАЮ ЗЕМЛИ