

ЯПОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Сергей Сергеевич Медведев

магистрант кафедры церковно-практических дисциплин
Московской духовной академии
141300, Московская область, Сергиев Пасад
Троице-Сергиева Лавра, Академия
judorostovmedvedev@yandex.ru

Для цитирования: *Медведев С. С.* Японская Православная Церковь: от истоков до современности // Праксис. 2020. № 1 (3). С. 210–225. DOI: 10.31802/2658-6517-2020-1-3-210-225.

Аннотация

УДК 348.04

С конца 50-х годов XIX в. на фоне активного сотрудничества Российской Империи с Японией Русская Церковь поставила вопрос о необходимости внешней миссии в Стране восходящего солнца. Святитель Николай Японский является объединяющим звеном двух великих держав. Наследие Святого является национальным достоянием двух народов. По мнению Святителя, «все, что делается в Японии, более чем всякое другое государство должно интересовать Россию, как непосредственную соседку её на крайнем Востоке. Оба государства молодые, полные свежих сил и надежд на долгую историческую жизнь. Притом же, оба — совершенно различные по своему географическому положению, вследствие чего в будущем они могут только помогать друг другу, но не встречаться одно с другим на перекрестных дорогах и не мешать одному и другому»¹.

Миссионерская деятельность святого Николая Японского является достойным образцом для современной христианской проповеди. «В стране, которая была изолирована от всего мира, десятки тысяч людей, услышав голос одного человека, обратились в веру, которая была для них непонятна, которая разделялась другим народом и не имела никакой укорененности в местной культуре»². Святитель Николай оставил большой клад трудов, которые привели к созданию современной Японской Православной Церкви.

Ключевые слова: Японская Православная Церковь, Русско-японская миссия, святитель Николай Японский, император Мейдзи, Такума Савабэ, миссионерство, епархии ЯПЦ, христианизация японского народа.

- 1 Дневники святого Николая Японского / сост. К. Накамура. Т. 1 (1870–1880). СПб., 2004. С. 18.
- 2 Кирилл (Гундяев), *Святейший Патриарх Московский и всея Руси*. Святой равноапостольный Николай явил на Японской земле силу и красоту Евангелия // URL: www.patriarchia.ru/db/text/2474816.

Первые попытки христианизации японского народа

Первое знакомство Японии с христианством было со стороны Запада — результат проповеднической работы иезуитов. И многие японцы считали это проявлением буддизма, его новой формой. «В только что открытую страну устремились торговцы и миссионеры: в 1542 г. португальцы, в 1584 г. испанцы, в 1600 г. голландцы. Первым активную проповедь христианства среди японцев начал иезуит Франциск Ксавье, который с небольшой миссией прибыл 1549 году в Кагосима, центр княжества Сацума на юге острова Кюсю. Вскоре появились обращенные в христианство японцы, примерно 150 человек. К 1581 году в Японии уже было 150000 христиан»³. Франциск Ксавье — испанский миссионер, причисленный католической церковью к лику святых, как-то спросил одного японца по имени Андзиро, насколько японцы готовы принять христианство, на что тот ответил: «Народ не тотчас согласится с тем, что ему скажут, но потребует подробнейших объяснений всего того, что ему говорят относительно новой религии. И предложит массу вопросов и, сверх того, будет внимательно наблюдать за тем, согласуется ли учение христианства с поведением его представителей. Если все это будет выполнено, то князья, знать и народ несомненно притекут к Христу, то есть японцы — нация, следующая за разумом как своим проводником»⁴. Зимой 1549–1550 гг. под руководством Ксавье в его систематической разработке был написан первый катехизис на японском языке, основными темами которого стали: происхождение мира, причина всего существующего от одного произволения Бога, а также бессмертие души и вечная жизнь.

Контакт японского народа с христианством разделяется на три основных периода. Первый период — «Век христианства в Японии». В XVI в. иезуиты агрессивно стремились подчинить себе народ Японии, итогом чего стало подчинение южных провинций. Этот контакт поспособствовал в конечном счете распространению христианства.

В 80-х годах XVI столетия в Японии насчитывалось около 200 храмов и примерно 150 тысяч приверженцев католичества. Такое проникновение христианства представляло серьезную угрозу для независимости государства Японии, это являлось давлением и на культурную идеологию страны. Буддийские монахи первыми в Японии заговорили

3 Саблина Э. Б. 150 лет православия в Японии. М., 2008. С. 59.

4 Антоний (Мельников), архиеп. Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай // БТ. 1975. № 14. С. 12.

об опасности, которая исходила от христиан, прямо или косвенно вмешивавшихся во внутренние дела страны. В результате в 1587 году военный правитель Японии Тоётоми Хидэёси издал первый антихристианский эдикт⁵.

Хидэёси не был против христианской религии, но считал, что она не подходит для его страны. В 1591 году были отмечены первые гонения на христиан, а в 1597 году был издан более строгий указ, где запрещалась любая форма христианской проповеди. В 1639 году были закрыты порты для европейцев, а христианам с угрозой говорили: «...пока солнце восходит с востока, христианский проповедник не явится более в стране»; хоть бы Сам Бог христианский пришёл в Японию, и Ему голова долой⁶. К христианству относились с презрением, как к секте преступников, а проповедь строго каралась смертной казнью. С ненавистью относились ко всем приезжим иностранцам.

Следующая встреча с христианством состоялась в середине XVII–XIX вв. В это время была введена система изоляции от внешнего мира. Несмотря на запреты, христианство распространялось и насчитывало более 700 христиан, что немало для того времени. Параллельно с открытием церковью миссионеры создавали больницы, приюты, и это еще больше вызывало симпатию обездоленных. В 1614 году был установлен полный запрет христианства, а в 1628 году вступила в силу практика «фумизэ» — публичное поправление христианской святыни как символ отречения. «Гонения на христиан особенно ужесточились после подавления крупного крестьянского восстания на Кюсю в 1637–1638 гг., которое приняло форму религиозного движения новообращенных христиан. А в 1641 г. был издан указ, преследовавший цель свести до минимума контакты японцев с европейцами, не допустить дальнейшего распространения христианского вероучения»⁷.

Новый этап распространения христианства пришелся на середину XIX в. и был ознаменован прекращением изоляции. Во второй половине XIX в. в период правления императора Мейдзи Япония впервые знакомится с Православием.

5 *Искандеров А. А.* Тоётоми Хидэёси (1536–1598). Второй из трех объединителей страны (Нобунага, Хидэёси и Иэясу). М., 1994. С. 220.

6 *Саблина Э. Б.* 150 лет православия в Японии. С. 60.

7 *Светлов Г. Е.* Путь Богов. Синто в истории Японии. М., 1995. С. 87.

Духовная миссия Русской Православной Церкви в Японии

С конца 50-х годов XIX в. на фоне активного сотрудничества Российской Империи с Японией⁸ Русская Церковь поставила вопрос о необходимости внешней миссии в Стране восходящего солнца. В связи с этим начался поиск кандидатов для Японской миссии. Предложение отправиться на миссионерское служение, распространенное в Санкт-Петербургской духовной академии, было замечено Иоанном Касаткиным — будущим святителем Николаем Японским. В своем дневнике Святитель писал: «Проходя как-то по академическим комнатам, я, совершенно машинально оставил свой взор на лежавшем листе белой бумаги, где прочитал такие строки: — Не пожелает ли кто отправиться в Японию на должность настоятеля консульской церкви в Хакодате и приступить к проповеди Православия в указанной стране. А что, не поехать ли мне, — решил я, — и в этот день за всенощной я уже принадлежал Японии»⁹.

24 июня 1860 года Иоанн Касаткин принял монашеский постриг, 29 июня был рукоположен во иеродьякона в день святых апостолов Петра и Павла, и на следующий день престольного праздника академического храма в Петербурге — Собора Двенадцати Апостолов — в сан иеромонаха.

До Японии иеромонах Николай добирался в течение года. В Николаевске-на-Амуре иеромонах Николай познакомился со святителем Иннокентием — просветителем Сибири, от которого получил поддержку и наставления в его непростой миссии. Иеромонах Николай принял бархатную рясу, сшитую собственноручно святителем Иннокентием, бронзовый Крест, а также благословение на предстоящие подвиги.

В своих дневниках Святитель писал: «Япония... рисовалась в моем воображении как невеста, ожидавшая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесется весть о Христе и все обновится. Тогда я был молод и не лишен воображения, которое рисовало мне толпы отовсюду стекающихся слушателей, а затем и последователей Слова Божия, раз это последнее раздастся в Японской стране. Приехал, смотрю, моя невеста спит самым прозаическим образом и даже не думает обо мне»¹⁰.

8 *Панов А. Н.* Эпоха Реформ в России и Японии (Середина XIX — начало XX вв.) // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-reform-v-rossii-i-yaponii-seredina-xix-veka-nachalo-xx-veka>.

9 *Казем-Бек А.* Апостол Японии. Архиепископ Николай (Касаткин). К столетию Православия в Японии // ЖМП. 1960. № 2. С. 59.

10 *Дневники святого Николая Японского.* С. 303.

В 1861 году иеромонах Николай прибыл в японский порт в город Хакодате. Адаптация в чужой стране была длительным и сложным процессом. «Один Господь знает, сколько мучений в эти первые годы. Все три врага: мир, плоть и дьявол — со всей силою восстали на меня и по пятам следовали за мной, чтобы повергнуть меня в первом же темном, узком месте, и искушения эти были самые законные по виду. Разве я, как всякий человек, создан не для семейной жизни? Разве не могу в мире блистательно служить Богу и ближним? Разве, наконец, не нужны ныне люди для России более, чем для Японии?»¹¹.

На протяжении двухсот лет в Японии действовал закон о запрещении проповеди чужой религии, вследствие чего проповедь святого Евангелия осуществлялась под страхом смертной казни. К христианству относились как к страшной секте. Несмотря на это, Святитель утешал себя: «Итак, нужно стоять на посту и спокойно делать, что под рукой, не заботиться о прочем: мы рабы — Хозяину виднее, Он пусть заботиться! Но и не безучастно относиться к своей службе, как то делают дрянные рабы, а влагать сердце и душу в нее, — но спокойно, от неудач не опускать голову и руки, от удач не поднимать выше обыкновенного голову и не давать пульсу биться сильнее, — Хозяин — то правит ладьей жизни нашей, и затишье ли, быстрое ли течение, — все его дело, — а наше спокойно грести, не выпуская весла, пока смерть не выбьет его из рук»¹². В первое время иеромонах Николай совершал богослужения для консульских сотрудников и приезжих русских.

Япония сильно отличалась от тех представлений, которые были у Святителя до приезда. Для начала проповеди необходимо было понять менталитет японского народа, его культуру, быт и, прежде всего, язык: «Я старался сначала, со всею скрупулезностью изучить японскую историю, религию и дух японского народа, чтобы узнать, в какой мере осуществимы надежды на просвещение страны Евангельской проповедью»¹³.

Первым японцем, обращенным в христианство, был первоверховный синтоийский жрец Такума Савабэ, который до встречи со святителем Николаем ненавидел и презирал веру иностранцев, называл их всех варварами, которые пытаются захватить страну через христианскую проповедь. Кроме того, Такума Савабэ искусно владел мечем, и при первой возможности хотел убить Святителя, который раздражал его своим видом и черной рясой.

11 Дневники святого Николая Японского. С. 330.

12 Там же. С. 334.

13 Там же. С. 351.

При встрече святителя Николая Такума Савабэ достал клинок со словами, что тот проповедует Японии ересь, но Святитель сразу спросил жреца, знает ли он Православие. На это жрец удивленно ответил отказом. Тогда Святитель спросил, «не зная какой-либо вещи, разумно ли будет поносить ее?», и предложил сначала выслушать, а потом уже делать выводы. Самурай сначала перебивал разными агрессивными вопросами, а потом на удивление стал молча слушать и даже записывать.

В последующее время Такума Савабэ остался служителем в синтоистском святилище, но только под удары барабанов читались уже не языческие воззвания, а святое Евангелие. Иеромонах Николай докладывая о своей миссии писал: «Ходит ко мне один жрец изучать нашу веру, если не охладет или не умрет от смертной казни за принятия христианства, то от него можно будет ждать многого»¹⁴. Отец Николай крестил его через четыре года своего служения и дал ему имя Павел, а позднее рукоположил его. Это был первый японский священник.

В 1868 году тайно приняли крещение также два врача Сакая и Урано с именами Иоанн и Иаков. Они несли слова проповеди туда, куда святитель Николай как иностранец не имел доступ.

В 1869 году иеромонах Николай доложил Святейшему Синоду в Петербурге о результатах своей миссии. После чего было выдвинуто решение основать для проповеди русско-японскую духовно-просветительскую миссию. Иеромонаха Николая рукополагают в сан архимандрита и поручают возглавить эту миссию. Центр православной миссии Святитель переносит в Токио.

Однако в 1871 году начинается очередная волна гонений на христиан. Гонениям подвергся и священник Павел (Такума) Савабэ. Два года спустя гонения прекратились, и появилась возможность проповедовать более открыто и свободно.

Становление Японской Православной Церкви

Поскольку японцы заинтересованы в налаживании контактов с европейцами, придерживающихся христианского вероучения¹⁵, в 1873 году был отменен указ, запрещающий христианство. Проповедь архимандрита Николая обрела законный статус, и численность верующих

14 Дневники святого Николая Японского. С. 101.

15 «Христианское столетие» в Японии как переходный этап к новой внешней и внутренней политике государства // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hristianskoe-stoletie-v-yaponii-kak-perehodnyy-etap-k-novoy-vneshney-i-vnutrenney-politike-gosudarstva>.

японцев стало расти: «Признаки того, что Богу угодно просвещение Японии светом Евангелия, с каждым днем выясняются все более. Взгляните на этот молодой кипучий народ. Он ли не достоин быть просвещенным светом Евангелия? Желание просвещаться, заимствовать от иностранцев все хорошее, проникает его до мозга костей... С каждым днем ко всем миссионерам, в том числе и к русским, приходят новые люди, любопытствующие знать о Христе. С каждым днем число новообращенных растет... Господь попустил нам испытать гонение, но неизбежная туча уже пронеслась мимо. И как гроза оживляет красоты природы, так минувшее испытание воспламенило еще большее и без того полное ревности сердца чад Христовых... В Сэндай бы теперь! Более сотни верующих жаждут там св. крещения. В Осаку бы теперь; везде сочувствующие нам, везде зачатки жизни, полной, горячей, глубокой»¹⁶.

В 1873 году японское правительство дало свое разрешение святителю Николаю на постройку здания Православной миссии в центральной части Токио, которое вскоре расположилось на высоком холме Суругадай. В этом здании планировалось создать домовый храм, семинарию, а также училища для юношей и девушек.

Молодая Церковь установила ежегодную практику созыва Поместного Собора, которая продолжается по сей день.

В 1875 году в Японии была открыта первая семинария с общежитием. Семилетняя программа обучения была аналогом духовным семинариям в России. Первым ректором стал святитель Николай, одним из выдающихся преподавателей в 1890 г. был Сергей Страгородский, ставший впоследствии Патриархом Московским и всея Руси в 1943 году.

По благословению владыки Николая в семинарии была открыта школа дзюдо, в которой будет учиться Василий Сергеевич Ощепков, впоследствии достигнувший высоких показателей, как научных, так и спортивных, и примет черный пояс лично от Дзигаго Кано, основателя дзюдо. Василий Сергеевич Ощепков является родоначальником отечественного дзюдо и самбо в России.

Количество учеников зависело от средств, которыми располагала семинария, так как все материальные трудности она несла на себе. В ней обучалось до ста человек, в трудные периоды времени количество сокращалось наполовину. В первые годы преподавание осуществлялось на русском языке, так как не все еще было переведено

16 *Недачин С. А.* Православная Церковь в Японии // URL: <https://predanie.ru/book/218259-dnevnik-1870-1911-gg/>.

на японский язык. По этой причине изучение русского языка входило в обязательную программу начальных классов. Для совершенствования навыка общения на русском языке, самими семинаристами ставились спектакли, в которых сценарий был полностью на русском наречии. Ученики сидели как принято в Японии на полу. Со временем преподавание постепенно переходит на японский язык. Немало часов отводилось и изучению русской и японской истории. Святитель Николай преподавал основу христианского вероучения — догматическое богословие.

Нехватка денежных средств влияла не только на количество учеников, но и на число преподавателей. Японское правительство иногда переманивало преподавать в другие школы на более выгодных условиях. Свои переживания святитель Николай запечатлел на страницах дневника, когда второго ректора семинарии Иоанна Сэнума приглашали преподавать в какой-то новооткрываемой школе русский язык: «Видно, что тянет и его последовать товарищам-изменникам своему назначению. Есть еще у него некоторая настойчивость и тяжесть, которую другая чашка весов с подкупающими деньгами не перетягивает. Но уже начинаю я сомневаться, если бы прикинуть еще денег, не перетянула бы эта чашка и не перекувырнулась бы его честность»¹⁷. Незначительное количество преподавателей, которые остались верны своему назначению, с пониманием относились к происходящему. Самое оптимальное решение финансовой проблемы — это экономия средств на семинаристах. Приходилось меньше выезжать студентам в командировки, в различные духовные академии России.

Отец Николай питал большую любовь к своим ученикам. Его строгость не мешала студентам любить его как родного отца. Владыка отпускал их на каникулы, наставляя их, чтобы они никогда не теряли облик христианства, даже за пределами семинарии. В своих заметках отец Николай писал: «Прибыли сегодня и ученики, которых я отправил на каникулы в Босю, все с здоровым видом, загоревшие и бодрые... Вели себя ученики так добропорядочно, что заслужили похвалу в местной газете... Много — где ныне собралось в жаркое время в Босю, но всех лучше и благороднее ведут себя духовные воспитанники с. Суругадай...»¹⁸. Духовная семинария в Японии во главе с архиепископом Николаем была основным учебным заведением в Русской Духовной Миссии в Токио и просуществовала до 1919 года.

17 Дневники святого Николая Японского. С. 402.

18 Там же. С. 420.

При миссии также действовала катихизаторская школа до 1909 года. Она играла важную роль в распространении православия в Японии. Катихизаторами становились те, кто окончил семинарию или духовное училище. После чего необходимо было пройти практику сначала под руководством старшего катихизатора. В школу принимали учеников от 18 до 60 лет с рекомендацией от предыдущего заведения.

С 1873 года действовала женская школа, где изучали Закон Божий, историю, географию, а также кулинарное искусство, вышивание: «Основанные при Миссии женские школы способствовали распространению православия и русской культуры в Японии и сыграли важную роль в становлении ее национальной церкви»¹⁹.

При Миссии была открыта большая библиотека, впоследствии прозванная Николай-До. В нее поступали книги, проверенные и лично занесенные в каталог владыкой Николаем. Заботясь о пополнении библиотеки, владыка пишет в Петербургскую духовную академию: «Очень приятно также уведомление ваше, что директор Румянцевского музея и Публичной библиотеки сочувственно отнесся к миссии и не прочь одарить ее дублетами из музейской библиотеки. Что касается вопроса, какого рода книги желательны для здешней библиотеки, то, конечно, прежде всего, по религиозным вопросам, начиная с св. Писания, св. отцев, догматики и далее, а затем и по светским наукам, начиная с естественных религий, философии и далее и притом, если можно, не на одном русском, а и на других языках, особенно на английском. В миссии библиотека уже порядочная, более 10 тысяч томов, и, нужно правду сказать, книги не застаиваются на полках, есть кому читать: наши писатели, издатели нашей текущей прессы, наставники семинарии, священники, катихизаторы, ученики. Все серьезное, чем будет одарена библиотека, непременно принесет свою пользу. Скажите все это достопочтенному г-ну директору и попросите не поскупись одарить нас хорошими книгами»²⁰.

Следует отметить, что в духовной школе и семинарии учились дети знатных чиновников, министров, и те, кто ее заканчивал, обладали большими привилегиями в будущем.

В течение своего тридцатилетнего служения в Японии Святитель занимался переводом богослужебных книг и святого Евангелия

19 *Саблина Э. Б.* 150 лет православия в Японии. С. 72.

20 *Кедров Н. А.* Архиепископ Николай в письмах к протоиерею Н. Б. Благоразумову // Русский Архив. 1991. № 3. С. 396.

на японский язык²¹. С 1878 года регулярно издавался «Церковный Вестник».

К началу 1878 года в Стране восходящего солнца насчитывалось 4115 православных христиан²².

Миссия во время Русско-японской войны 1904–1905 годов

Одним из важных периодов в истории становления Японской Православной Церкви стала Русско-японская война, которая сплотила японских христиан. Несмотря на то, что их упрекали в измене родине и в следовании «русской вере», называя «сектой Николая», они остались преданны вере. Саму миссию называли «гнездом шпионов», которая, по мнению противников — соотечественников, замышляла переворот в Японии. Перед самой войной со стороны Японии возникли подозрения в шпионаже по отношению к Русской Православной Церкви. Это не обошло стороной и владыку Николая.

В 1903 году святитель Николай получил письмо, в котором было указано, что он подозревается в участии в важной государственной операции. После этого поступило предложение продать всю информацию и остаться нетронутым в Японии. Владыка Николай не предал этому значения, но в целях безопасности, в первую очередь Японской миссии, обратился в полицию. Эту информацию озвучили в народе, что вызвало резкий всплеск недоверия к Святителю. Русскую Церковь считали центральным местом шпионов, а Японскую Церковь, поддерживающую с ней отношения, под ее управлением и влиянием. Противники видели и символическое главенство Японской Церкви над императором, так как русский купол был выше императорского дворца. На фоне этих событий возникает весьма активное общество под названием «Тайро досикай» — «Антирусское товарищество».

Однако, несмотря на все антирусские выступления, вера в богоугодное дело русского проповедника взяла верх над угрозами активистов. Святитель Николай ободрял своих проповедников, которых также называли изменниками и предателями.

Православным японцам предстала непростая ситуация, ведь во Христе все едины, и как можно воевать против того, кто все это

21 См. подробнее: Христианство и переводы Библии в Японии // URL: <https://www.pravmir.ru/hristianstvo-i-perevodyi-biblii-v-yaponii/>.

22 Литургия в Стране восходящего солнца // URL: <https://rusk.ru/st.php?idar=45442>.

время помогал, поддерживал, да и собственно от кого восприняли православную веру. Осознавая всю сложность и безвыходность, святитель Николай нашел слова, которые могли утешить преданных последователей Христа, говоря, что верность Родине, как и своей вере, должна быть непоколебимая: «Хотя вы, японцы, и приняли православную веру от России, но, несмотря на это, когда будет объявлена война с ней, то она — неприятельница ваша, сражаться с которой ваш долг... воевать с врагами не значит ненавидеть их, а только защищать свое отечество. Положим, вы захватили поджигателя, но это вы сделали, конечно, не из ненависти, а только, чтобы защитить свой дом от опасного покушения. Или увидев, что кто-то притесняет ваших родных, вы окажете противодействие тому, то при этом руководит вами не злоба к этому человеку, а любовь к родным»²³.

С началом войны Российское посольство прекратило свою работу, всем русским необходимо было покинуть Японию. Перед Святителем стал весьма сложный вопрос: уехать как представитель Российского посольства, либо отказаться полностью от любых связей с Россией. «Как поступить? Себялюбие тянет в Россию, — больше 23 лет там не был, и отдохнуть от однообразного долгого труда хочется, но польза церковная велит остаться здесь»²⁴. Владыка Николай провел церковное совещание, на котором священнослужители просили его остаться в Японии. Святитель писал: «Меня радует ваше желание, чтоб я остался здесь, так как это показывает вашу заботливость о Церкви... Оставшись, я буду делать, что доселе делал: заведовать церковными делами, переводить Богослужения. Но в совершении общественного Богослужения, пока война не кончится, участвовать не буду по следующей причине: во время Богослужения я вместе с вами молюсь за Японского Императора, за его победы, за его войско. Если я буду продолжать делать это и теперь, то всякий может сказать обо мне (Он изменник своему Отечеству). Или напротив (он лицемер: устами молится за дарование побед Японскому Императору, а в душе желает совсем противоположного). Итак, вы совершайте Богослужение одни и молитесь искренно за вашего императора, его победы и прочее. Любовь к Отечеству естественна и священна. Сам Спаситель из любви к Своему земному отечеству плакал о несчастной участи Иерусалима. Итак, начнется война, служите молебен о даровании побед вашему воинству; одержит оно победу, служите благодарственный молебен; при обычных богослужениях всегда усердно молитесь за ваше

23 Дневники святого Николая Японского. С. 431.

24 Там же. С. 450.

отечество, как подобает добрым христианам-патриотам. Я, по возможности, буду приходить в церковь на Всенощную и Литургию и стоять в алтаре, совершая мою частную молитву, какую подскажет мне мое сердце; во всяком случае, первое место в этой молитве, как всегда, будет принадлежать Японской Церкви — ее благословию и возрастанию»²⁵.

В период войны Святитель занимался переводческой деятельностью, а когда появились первые русские военнопленные, полностью переключился на заботу о них, создав «Православное товарищество духовного утешения военнопленных». Правительство Японии легализовало это общество. Святитель Николай всегда писал утешительные письма, снабжал всеми необходимыми средствами, которые могли потребоваться для узников. Святитель писал в своем дневнике: «Приготовлены два ящика с книгами для отсылки в Мацуяма нашим военнопленным. Послал также всем 453 пленным по серебряному крестику»²⁶.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, был проведен ежегодный Собор в июле 1904 года, где было подсчитано количество обращенных японцев в Православную веру. Рост числа верующих увеличился незначительно. Проповедь была в упадке из-за военных действий. Как писал Святитель, «успехи проповеди по теперешним обстоятельствам бедны, но Церковь все же не в дурном состоянии»²⁷. Православные японцы проявляли особую любовь к русским военнопленным. По окончании войны выжившие русские пленные отправились в Россию. Таким образом, Японская Церковь в лице архиепископа Николая выполнила свой христианский долг, свое миссионерское служение. А сама миссия продолжила свою активную катихизаторскую работу в послевоенное время.

Труды святителя Николая, почившего в 1912 г., легли в основу христианской веры каждого просвещенного японца. «Своей бескорыстной самоотверженной деятельностью Владыка заслужил глубокое уважение не только японских христиан, но и всего японского народа и правительства. Японские министры и сам император Японии не раз выражали ему знаки высокого внимания, а по случаю его смерти засвидетельствовали свою глубокую скорбь ближайшему сотруднику почившего преосвященному Киотскому Сергию. Отдав все свои силы Японии, ее христианскому просвещению, почивший Владыка сохранил, однако, русское сердце и глубокую любовь к своей родине. Всем

25 Дневники святого Николая Японского. С. 460.

26 Там же. С. 470.

27 Там же. С. 467.

памятны глубокая любовь и внимание, с какими отнёсся он к положению несчастных русских пленников, как старался посильно облегчить их положение»²⁸.

Японская Православная Церковь в современный период

Благодаря подвижническому труду Апостола Японии, обращенные в Православие японцы, были причислены к Святой Соборной Апостольской Церкви. По словам профессора Мицуо Наганава, святитель Николай «оставил потомкам собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов, вырастил одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 115 проповедников. Общее число православных верующих достигло 34110 человек»²⁹. Владыка Николай исполнил повеление Божие по отношению к японскому народу: «Идите, научите все народы» (Мф. 28, 19), «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15).

В настоящее время Японская Православная Церковь (ЯПЦ) входит в состав Московского Патриархата³⁰. С 2000 года ЯПЦ возглавляет митрополит Токийский Даниил (Нусиро).

В состав ЯПЦ входит три епархии: Сэндайская и Восточно-Японская, Киотская и Западно-Японская, Токийская. Восточная (кафедра в г. Сендай) включает 27 приходов; Токийская (кафедра в г. Токио) — 20 приходов; Западная (кафедра в г. Киото) — 11 приходов. Численность православного духовенства всех епархий — 65 человек, в том числе: 1 митрополит, 1 архиепископ, 1 протопресвитер, 10 протоиереев, 16 священников, 1 архидиакоп, 2 протодиакона, 2 диакона, 13 иподиаконов и 18 чтецов. Паства Японской Православной Церкви составляет 10006 зарегистрированных прихожан (Западная епархия — 2209, Токийская — 4707, Восточная — 3090). Общее число верующих, включая членов семей — около 30 000 человек³¹.

28 *Саблина Э. Б.* 150 лет православия в Японии. С. 67.

29 *Наганава М.* Жизнь и деятельность святого равноапостольного Николая японского: к столетию кончины. Лекция почетного профессора Йокогамского государственного университета Мицуо Наганава М., студентам Санкт-Петербургских духовных школ. СПб., 2012. С. 63–65.

30 П. 15 гл. XI Устава Русской Православной Церкви 2000 г. // URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1405097.html>.

31 *Николай (Оно Шигенобу), иером.* Становление Японской Православной Церкви при архиепископе Николае (Касаткине) в период с 1876 г. по 1891 г. Обзор первоисточников из архивов Японской Православной Церкви. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. М., 2018. С. 12–27.

Заключение

Как отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уникальность Японской миссии заключается в том, что «произошло то, что легче всего назвать чудом, тяжелее же всего найти обычные, человеческие аргументы, чтобы понять, как за несколько десятилетий в стране, которая была изолирована от всего мира, десятки тысяч людей, услышав голос одного человека, обратились в веру, которая была для них непонятна, которая разделялась другим народом и не имела никакой укорененности в местной культуре»³².

Прошло более восьмидесяти лет с момента кончины святителя Николая, но актуальность его апостольских трудов очевидна и сегодня. От севера Хаккайдо до юга Кюсю можно наблюдать плоды Японской миссии. Православие явилось основной причиной формирования японского образования и общественно-политической мысли. Сохранены переводы богослужебных текстов на японский язык, Евангелия, действуют духовные школы.

Однако из всех этих заслуг, есть одна, которая несравненна ни с чем — это бескорыстная христианская любовь, в чем было самое главное отличие от католиков-иезуитов, которая привела к созданию Японской Православной Церкви. Эта любовь не искала своего и не превозносилась. Именно эта сторона русской души просияла на Дальнем Востоке и продолжает светить по сей день.

Источники

Дневники святого Николая Японского / сост. К. Накамура. Т. 1 (1870–1880); Т. 2 (1881–1893); Т. 4 (1899–1904). СПб., 2004.

Устав Русской Православной Церкви 2000 г. // [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1405097.html> (дата обращения: 15.06.2019).

Литература

Антоний (Мельников), архиеп. Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай // Богословские труды. 1975. № 14. С. 5–61.

32 Кирилл (Гундяев), Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Святой равноапостольный Николай явил на японской земле силу и красоту Евангелия // URL: www.patriarchia.ru/db/text/2474816.

- Искандеров А. А.* Тоётоми Хидэёси (1536–1598). Второй из трех объединителей страны (Нобунага, Хидэёси и Иэясу). М.: Наука, 1984.
- Казем–Бек А.* Апостол Японии. Архиепископ Николай (Касаткин). К столетию Православия в Японии // ЖМП. 1960. № 2. С. 57–60.
- Кедров Н. А.* Архиепископ Николай в письмах к протоиерею Н. Б. Благоразумову // Русский Архив. 1912. № 3. С. 379–402.
- Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.* Святой равноапостольный Николай явил на Японской земле силу и красоту Евангелия // [Электронный ресурс]. URL: www.patriarchia.ru/db/text/2474816 (дата обращения: 11.05.2019).
- Литургия в Стране восходящего солнца // [Электронный ресурс]. URL: <https://rusk.ru/st.php?idar=45442> (дата обращения: 11.05.2019).
- Наганава М.* Жизнь и деятельность святого равноапостольного Николая Японского: к столетию кончины. Лекция почетного профессора Йокогамского государственного университета Мицую Наганава, студентам Санкт-Петербургских духовных школ. СПб., 2012.
- Недачин С. А.* Православная Церковь в Японии // [Электронный ресурс]. URL: <https://predanie.ru/book/218259-dnevniki-1870-1911-gg/> (дата обращения: 11.05.2019).
- Николай (Оно Шигенобу), иером.* Становление Японской Православной Церкви при архиепископе Николае (Касаткине) в период с 1876 г. по 1891 г. Обзор первоисточников из архивов Японской Православной Церкви. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. М., 2018.
- Панов А. Н.* Эпоха Реформ в России и Японии (Середина XIX — начало XX вв.) // [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-reform-v-rossii-i-yaponii-seredina-xix-veka-nachalo-xx-veka> (дата обращения: 11.05.2019).
- Саблина Э. Б.* 150 лет православия в Японии. М.: Эксмо, 2008.
- Светлов Г. Е.* Путь Богов. Синто в истории Японии. М.: Мысль, 1985.
- Христианство и переводы Библии в Японии // [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pramir.ru/hristianstvo-i-perevodyi-biblii-v-yaponii/> (дата обращения: 11.05.2019).
- «Христианское столетие» в Японии как переходный этап к новой внешней и внутренней политике государства // [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hristianskoe-stoletie-v-yaponii-kak-perehodnyy-etap-k-novoy-vneshney-i-vnutrenney-politike-gosudarstva> (дата обращения: 11.05.2019).

Japanese Orthodox Church: from the Beginnings to the Present

Sergey S. Medvedev

MA student

at the Department of Church Practical Disciplines

at the Moscow Theological Academy

Holy Trinity-St. Sergius Lavra, Sergiev Posad 141300, Russia

judorostovmedvedev@yandex.ru

For citation: Medvedev Sergey S. "The Japanese Orthodox Church: from the Beginnings to the Present". *Praxis*, № 1 (3), 2020, pp. 210–225 (in Russian). DOI: 10.31802/2658-6517-2020-1-3-210-225.

Abstract. Since the late 50s of the nineteenth century at the backdrop of the active co-operation of the Russian Empire with Japan, the Russian Church raised the question of the need for an external mission in the country of the Rising Sun. St. Nicholas of Japan is the unifying link of the two great countries. The legacy of the St. Nicholas is a national treasure of two peoples. According to Hierarch, «everything that is done in Japan, more than any other state, should interest Russia as its immediate neighbor on the far East. Both states are young, full of fresh strength and hopes for a long historical life. Moreover, both of them are completely different in their geographical position, as a result of which in the future they can only help each other, but not meet one another on cross roads and not interfere with one and the other».

The missionary work of St. Nicholas of Japan is a worthy model for modern Christian preaching. «In a country that was isolated from the whole world, tens of thousands of people, having heard the voice of one person, converted to a faith that was incomprehensible to them, which was shared by other people and had no root in local culture». St. Nicholas left a large storehouse of works that led to the creation of the modern Japanese Orthodox Church.

Keywords: Japanese Orthodox Church, Russian-Japanese Mission, St. Nicholas of Japan, Emperor Meiji, Takuma Sawabe, Missionary Work, Dioceses of the JOC, Christianization of the Japanese People.