МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ

Коваленко Анна Ивановна, д.и.н. Амурская государственная медицинская академия г. Благовещенск

Среди специалистов, исследующих роль православной миссионерской деятельности в России, можно выделить ученых-историков, представителей церкви и различных общественных движений, которые составляют многоаспектный спектр в определении роли и места миссионерского движения в истории страны. Одним из важных направлений стало изучение процесса распространения идей православия на окраинные территории с целью укрепления государства российского и монархической власти. Другие считали, что выполнение миссионерами просветительских задач имеет большое культурное и цивилизаторское значение. На местах часто видели в миссионерстве средство удержания в подчинении малых народов.

На восточных окраинах России подвижниками государства и церкви в распространении православия было казачество, начиная с первопроходцев. В XVII веке центром продвижения казачества на восток был Якутск. Якутские казаки представляли собой очень незначительный отряд русских людей среди многочисленного коренного населения. Эффективное влияние на аборигенное языческое население могло оказать только православие. С этой целью в 1639 г. было поручено митрополиту Казанскому и Сияжскому послать из Казани в Якутск четырех священников - двух белых и двух иеромонахов - для освящения сибирского края верою Христовой. Началось строительство церквей и монастырей. С 1642 г. в первой церкви во имя Св. Троицы начались службы в Якутском остроге. К 1646 г. относится упоминание о другом храме – во имя св. Михаила. Казаки выступили инициаторами в строительстве Иркутского Вознесенского монастыря, Братской Спасской пустыни на Ангаре. Нередко служилые жертвовали немалые вклады на строительство монастырей и сами постригались в монашество [3].

Монахом стал участник крупного вооруженного столкновения между камчатскими казаками в 1711 г. Игнатий Козыревский. В монашестве он занимался строительством церквей и монастырей в Якутии, принимал участие в христианизации местных жителей. С его именем связано основание Покровского монастыря и Успенской пустыни [2].

В процессе христианизации преодолевалось немало трудностей. Чтобы не оттолкнуть от православной веры якутов, эвенов, юкагиров, ительменов и др., правительство старалось сгладить возникающие противоречия. Нормативными актами того времени позволялось крестить инородцев только по их просьбе, а духовные лица могли совершать таинство Св. Крещения только по Государеву указу.

В 1731 г. территория Якутии была включена в Иркутскую епархию. Первое время церкви и часовни строились в русских острогах, а в конце XVIII в., в период массового крещения местных жителей, их строительство было продолжено и в якутских улусах. К началу XIX в. основная масса якутов также приняли православие.

Учитывая большие расстояния и явный недостаток культовых сооружений, священники были редкими гостями в казачьих острогах. Побывавший на Камчатке С.П. Крашенинников писал, что нередко брачные отношения между казаками и крещеными инородческими женщинами закреплялись церковью спустя длительное время.

Охотнее принимали крещение народы, в культуре которых были слабее укоренены языческие верования. Так, Г.В. Стеллер писал, что единственным во всей Российской империи народом, не почитающим ни бога, ни дьявола, были ительмены. Поэтому в их языке отсутствует слово «дух». У них нет понятия о познании разумного божества. Придуманный ими творец неба и земли Кутка глупее и безумнее ительменских мужчин. В связи с тем, что у ительменов нет твердых религиозных убеждений, разъясняя суть православия, в течение часа можно окрестить сотню человек. Вместе с тем, Г.В. Стеллер высказывал опасение, что безграмотность населения и недобросовестность священников может породить среди ительменов образование различных сект. Не допустить этого можно только духовным просвещением во вновь основанных школах [6].

Сложную в этноконфессиональном отношении общность представляло забайкальское казачество, основной костяк которого состоял из православных русских, язычников и буддистов бурят и тунгусов. Борьба за влияние на язычников развернулась между православными и буддийскими служителями культа. Стремясь распространить православие, вместе с тем, российское государство толерантно относилось к представителям другой веры, и более того, поддерживало буддизм. В 1741 г. был издан Высочайший Указ императрицы Елизаветы Петровны, узаконивший деятельность буддийских дацанов в России. Россия оказалась первой европейской державой, оказавшей буддизму официальное покровительство.

В утверждении православия иногда использовались влиятельные представители местной знати. Одним из них был тунгусский князь Гантимур. Свою родословную Гантимуры ведут от знаменитого предка, который в 1667 г. был послан императором с отрядом маньчжурских войск для уничтожения русских поселений на Амуре. Но он не только не выполнил высочайшую волю властелина Поднебесной, а явился вместе со своими сородичами к нерчинскому воеводе и заявил, что хочет быть вечно под высокой рукой Белого Царя и готов верой и правдой служить ему. Князь Гантимур службой своей оправдал высокое доверие. По царскому указу «…за восприятие христианской веры… велели его, Павла, писать княжеским именем и написать его по московскому списку во дворяне…». Привезенные первым Гантимуром тунгусы, в основном, принимали православие и были зачислены не в ясачные, а в казаки и расписаны по пограничным караулам забайкальской границы [1].

Но наиболее продуктивное сотрудничество церкви и государства в миссионерских и политических целях на дальневосточных окраинах России было достигнуто к середине XIX века и было связано с именем Святителя Иннокентия Вениаминова. Начало его миссионерской деятельности положила служба на Алеутских островах. Главным направлением миссионерства стало распространение христианской проповеди среди алеутов и калошей. Серьезным препятствием на этом пути был языковой барьер. Поэтому священнику Иннокентию пришлось изучить языки коренных народов, написать для них азбуку и подготовить учебники, раскрывающие Священное писание. На островах Уналашке и Ситхе он построил церкви и часовни, открыл школы для мальчиков и обучал их по собственным учебникам. Кроме духовно-просветительской деятельности, Иннокентий изучил быт и особенности духовной культуры своей паствы. В результате им были написаны книги «Записка об островах Уналашкинского отдела» и «Замечания о калошском и кадьякском языках и отчасти о прочих наречиях в Российско-американских владениях». Он стал по существу первым серьезным исследователем-этнографом образа жизни аборигенного населения самой отдаленной восточной территории России [5].

Наблюдая процесс утверждения православия на большой, территориально разбросанной местности, Иннокентий Вениаминов инициировал создание новой епархии и стал епископом Камчатским, Курильским и Алеутским. В последующем миссионерская деятельность архиепископа Иннокентия Вениаминова продолжилась в Якутии и на Амуре.

По его инициативе с 1855 г. в Якутске начал работать комитет для перевода священных и богослужебных книг на русский язык. Занимался переводами протоиерей Дмитрий Хитров. В 1857-1858 гг. им было издано 8 книг, в т. ч. «Священное Евангелие», «Краткая грамматика якутского языка». 19 июля 1859 г. в Якутском Троицком соборе впервые состоялась торжественная литургия на якутском языке [7].

Православные миссии во вновь присоединенных и пограничных с ними территориях поддерживались государством. В 1858 г. губернатор Николай Муравьев доносил великому князю Константину Николаевичу: «Преосвященный архиепископ Иннокентий избирает для своей кафедры станицу Усть-Зейскую, что я нахожу весьма основательным, ибо оттуда ближе всего действовать на населенную часть Маньчжурии» [4].

Иннокентий же писал графу обер-прокурору А.П. Толстому: «…надобно, как можно скорей обратить духовное внимание, как на новопоселяющихся из России и Сибири всякого рода и всякой веры людей, так и, в особенности, на соседей наших, дабы между прочим, предупредить католиков и протестантов водворением миссионеров между маньчжурами» [8].

По прибытии в Благовещенск Иннокентий продолжил миссионерскую работу среди аборигенного населения.

Став архиепископом Московским и Коломенским, он продолжал заботиться о распространении духовной проповеди на окраинах России, учредив в 1870 году в Москве миссионерское общество.

Таким образом, распространение православия было важнейшим направлением в укреплении российского государства на далекой восточной окраине.

ИСТОЧНИКИ:

1. Апрелков, В. Дело «красного князя» / В. Апрелков // Экстра, 17.11.1999.
2. История казачества Азиатской России. Т. 1. – Екатеринбург: УрО РАН, 1995. С. 262.
3. Коваленко А.И. Религия в жизни казачества восточных окраин России // Религиоведение. 2008, № 1. С. 50.
4. Приамурские ведомости. - Хабаровск, 1900, № 345.
5. Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский httns//azhvkaru/otechnik/InnokentiMoskovckii/
6. Стеллер Г.В. Описание земли Камчатки - az.lib.ru>Классика>steller g w/text 1774.
7. Шишигин, Е. Иннокентий Вениаминов – просветитель Аляски и Якутии / Е. Шишигин // Полярная звезда. – Якутск, 1996, № 2 - с. 4.
8. РГИА ДВ. Ф. 704, оп. 7, д. 612, л. 1,3; ГААО. Ф. 29, оп. 1, д. 283, л. 5.