Православ’я в Японії як етноконфесійний феномен (до постановки питання).

Серед інших християнський традицій, що отримали розповсюдження в Японії, Японська православна церква не є великою ані за чисельністю, ані за кількістю громад. Тим не менше, ЯПЦ є дуже цікавим феноменом, що уособлює у собі приклад інкультурації релігійної традиції на грунт зовсім іншої за ментальністю, духовним розвитком культури. Не зважаючи на очевидну важливість дослідження феномену православ’я в Японії саме з точки зору етнології релігії, ця проблема ще не знайшла свого вирішення.

На сьогодні християнство, або японською кирисутокьо, в Японії сповідують близько півтора мільйони осіб. Католицька центральна рада об’єднує близько 400 тисяч віруючих, дуже активно представлені Свідки Єгови, яких за даними Служби статистики Японії нараховується 218 тисяч осіб. Інші протестантські церкви об’єднують більше 500 тисяч віруючих (це переважно Об’єднана християнська церква Японії – союз близько тридцяти протестантських цервов). Серед них Японська православна церква не виглядає надто великою. За різними даними кількість парафіян ЯПЦ складає від 30 до 36 тисяч. Загалом християнство сповідують близько одного відсотка японців.

Із християнством японці познайомилися у XVI ст. завдяки зусиллям католицьких іспанських та поргугальських місіонерів на чолі із Франсіско Хав’єром. Хоча перші християни-португальці опинилися на островах дещо раніше. Історія християнства в Японії у ті часи була сповнена непростих та трагічних подій, взаємних непорозумінь та прагматичних взаємозалежностей. Місіонери використовували амбіції місцевої знаті, використовували іх авторитет для розповсюдження віри серед населення, намагалися впливати на державну владу, у свою чергу дайме використовували християнство для своїх цілей у боротьбі із супротивниками. Формально кількість християн становила кілька сотень тисяч осіб. Очевидно, що, наприклад, Ода Набунага, що підтримував місіонерів та сам прийняв християнства, очевидно мав цілком прагматичні цілі. Згодом, із приходом до влади династії Токугава, християнство втрачає свої позиції. Сьогун Токугава Іеясу у 1611-1614 рр. видає накази про заборону християнської релігії, у 1624 було заборонено в’їзд та проживання іспанців, а у 1639 португальців. Тоді ж християнство було повністю заборонено. Християни підверглися гонінням,стратам тощо. Втім, повністю ліквідувати християнську присутність не вдалося. Протягом всіх наступних століть залишалися так звані катакомбні християни (какуре кириситан)

Боротьба із християнством у ті часи носила скоріше політичний та соціальний характер, ніж характер релігійної нетерпимості.

Відновлення християнської присутності в Японії розпочинається тільки з середини ХІХ ст. із початком доби Реставрації Мейдзи (1867 р.), коли Японія знову відкриває себе для світу (хоча перша християнська протестантська місія засновується ще у 1859 році). З цього часу відновлюється присутність католицьких, протестантських місіонерів, активно проводиться робота із відбудови релігійного життя у різних, переважно місіонерських,просвітницьких формах (різними церквами засновувалися місії, навчальні заклади).

У ті часи у Японії з’являються і православні паростки. Ще у 1860 році до Японії прибув архімандрит Ніколай (Касаткін, 1836-1912) із чиїм ім’ям пов’язано заснування Японської православної церкви. Основні етапи історії православної церкви в Японії є такими. У 1870 році архімандрит Ніколай засновує Російську православну місію в Японії. У 1874 році відбувся перший собор японської церкви. Завдяки його зусиллям було здійснено переклад Біблії на японську мову, збудовано кафедральний собор на честь Воскресіння Христова (цей собор тепер відомий як Ніколай-До). На момент смерті архієпископа Ніколая у1912 році у країні нараховувалося вже більше 30 тисяч православних християн. Після смерті архієпископа Ніколая церкву очолює архієпископ, а згодом митрополит Сергій (Тихоміров). Після революції в Росії та встановлення радянської влади православна церква в Японії фактично стає самоуправною, вона переживає складні часи, адже допомога з Росії припиняється. У 1939 році було видано закон, згідно якого іноземці не мали права очолювати місцеві релігійні громади. Митрополит Сергій був вимушений передати керівництво мирянину Арсенію Івасава, який користувався повагою та авторитетом серед православних японців та довірою військових кругів. Таким чином вперше на чолі Японської церкви став корінний японець.

Питання про подальше керівництво церквою розділило віруючих. За підтримки значної частини пастви 6 квітня 1941 року на єпископа Токійського і всієї Японії було висвячено старішого священика Іоанна Оно, який прийняв чернечий постриг з ім’ям Ніколай. Висвяту здійснили архієреї Російської Зарубіжної церкви наслідком чого стало те, що японська церква на тривалий час вийшла з управління РПЦ.

У 1946 році Японська консисторія прийняла рішення про відсторонення архієпископа Ніколая (Оно) та відновлення зв’язку із РПЦ, але під тиском американських окупаційних властей собор не підтримує цього рішення. На початку 1947 року на чолі більшості парафій церкви за підтримки американців стає єпископ із США Веніамін (Басалига). У 1955 році Японська церква виходить зі складу американської митрополії у підпорядкування Костянтинопольської церкви. Частина японських православних під керівництвом архієпископа Ніколая (Оно) залишилася у складі РПЦ у статусі благочинія.

Така подвійна ситуація зберігалася до 1969 року, коли в результаті перемовин було досягнуто згоди про примирення між Американською митрополією та РПЦ щодо підпорядкування японської церкви. Японська православна церква отримала статут автономної у складі РПЦ. У цьому статусі вона перебуває дотепер. У 1970 році останній голова японської церкви американської митрополії Володимир (Нагосський) під час офіційного візиту до Москви отримав Томос патріарха московського про автономію та був піднесений до сану архієпископа Токійського, митрополита всієї Японії.

На сьогодні ЯПЦ має у своєму складі три єпархії (Токійську, Кіотоську та Сендайську),

Виникнення, становлення, існування православ’я в Японії має свій унікальний досвід. Варто відзначити декілька на нашу думку важливих аспектів.

Так, ми можемо з впевненістю казати про те, що у Японії ми стикаємося з ситуацією, коли особистісний фактор відігравав ключову роль у становленні церкви. Постать Ніколая Японського унікальна. Ця людина своїм подвижницьким життям створила власну методу місіонерської роботи. Замість того, щоб насаджувати релігію, він роками включався у цю невідому культуру, намагався зрозуміти її, робив все, щоб розмовляти на її мові (як у власно філологічному, так і у культурному сенсах), орієнтуючись на працю багатолітню, кропітку. Його подвижницький шлях, повага до іншої культури розтопили кригу недовіри, дозволили новій релігії знайти шлях до великої кількості корінних японців. Результат - довіра, повага багатьох включаючи самого імператора. До певної міри той факт, що архієпископу Ніколаю вдалося отримали довіру, у церкви немає власних мучеників.

Наступним ключовим моментом в становленні православ’я в Японії є те, що від самого початку архієпископ Ніколай (Касаткін) робив ставку саме на корінний японців, орієнтувався на їх ментальні та культурні традиції. Він багато робив для залучення у процес утвердження нової віри самих японців, намагаючись залучати японців-архітекторів для будівництва храмів, виховання японських іконописців тощо. Від самого початку православна культура повинна була розмовляти японською «мовою» (як донести до японців поняття «Бог»!). Це стосується в пергу чергу текстами Святого Письма, богослужбової літератури, тестами літургії та взагалі церковко співу, який відтоді і до сьогодні звучить дуже по-японськи. Цікаво, що у богослужбовій практиці використовується щось на кшталт «церковно-японського», адже переклад архієпископ Ніколай робив на японську мову кінця ХІХ ст. Він виховував власні кадри священнослужителів. Іншими словами, щоб японці самі будували свою церковну традицію. Одна з ключових посад у церкві – катехізатор. Робилося все, щоб нова віра вкорінювалася, а не була поверховою. Тобто, акцент робився на якість, а не кількість. Можливо, саме це сприщило те, що кількість православних в Японії майже не збільшувалася протягом ХХ ст.

Наступна проблема, що чекає свого вирішення, це роль православної церви у історії самої Японії та у російсько-японських взаєминах. Вся складна історія цих держав починаючи від російсько-японської війни, через радянські атеїстичні часи, коли православна церва в Японії була у скрутному становищі підозрюваної у подвійних стандартах, що не могло не позначитися на відношення до церкви і до сучасних відносин Росії і Японії. Православна Російська імперія із якої православ’я прийшло на японську землю замінилася на атеїстичну імперію радянську, а та у свою чергу на сучасну Росію, і не буде перебільшенням сказати, що у всіх випадках відносини були складними а з часом напруженими. Це вкрай гостро ставило питання ідентичності для японських православних.

З цим всім пов’язана проблема як саме, з якої мотивації японці ставали, стають та залишаються православними у очевидно неправославній країні при всій толерантності японської духовності. Взагалі, як японська ментальність, суспільні, культурні, духовні цінності (колективізм, державність, патріотизм, культ імператора тощо) спричинилися до формування японської православної традиції (починаючи від богослужбових традицій – тримання посту у країні, де кухня і так взагалі пісна, до побуту та специфіки парафіяльного життя). А це ставить проблему двовір’я на японському грунті.

Вже такий короткий огляд історії та специфіки православ’я в Японії дозволяє казати, що церва поставала та утверджувалася непросто. Поєднання таких різних культур на одному полі ставить на перший план проблему ідентичності, з якою церва стикалася фактично на всьому шляху своєї історії. Основна проблема полягає у питання: чи ми маємо справу із феноменом японського православ’я, чи ми маємо справу просто із присутністю православної церкви, православної традиції на японській землі, чи стала японська православна церква національною. Чи можливо трактувати православну традицію в Японії максимум як одну з багатьох екзотичних субкультур у колективістському японському соціумі. Ці питання поки що є відкритими. Ми вже звикли до тези, що японці усе чуже роблять своїм. Чи підходить ця теза до православної церкви в Японії ще потребує свого з’ясування.