

зарубежных филиалах организаций приводятся по: *Иноуэ Н. и др.* Справочник научно-исследовательских работ по новым религиям. Токио, 1981 (на яп. яз.).

⁸ *Микагура ута.* Офудэсаки — Священные писания народных религий. Тэнри кё. Токио, 1976 (на яп. яз.).

⁹ *Умэхара Масаки.* Хонмити//Син сюкё-но сэкай IV (Мир новых религий IV). Токио, 1978 (на яп. яз.).

¹⁰ Записки Конко дайджин. Священные писания народных религий. Конко кё. Токио, 1977 (на яп. яз.); *Мураками Сигэёси.* Жизнь Конко дайджин. Токио, 1972 (на яп. яз.).

¹¹ *Симада Кадзую.* Духовный глава Конко кё Конко Кантаро//Тюо корон. 1983. № 9. С. 290—298. (на яп. яз.).

¹² *Иноуэ Н. С.* Современное положение японской религии//Сюму дзико (Религиозное обозрение). № 83. Март 1990. С. 10. (на яп. яз.).

New Religions of Japan

The article deals with new social-religious movements of Japan, numerous groups and organisations which emerged during the XIX c. and gained momentum after the World War II. Due to their ideological impact they occupy the leading place in modern Japan, and are viewed by the author as religious modernism. Their activities reach the highest point in times of social crisis. The new religions possess some common features, by which they differ from the traditional confessions. By their origin these movements are classified into four groups: neoshintoist, neobuddhist, syncretic, and movements of interreligious harmony. The author discusses the history, dogmata and worship rituals of Kurozumi kyo, Tenri kyo, and Konko kyo, which base their teachings on the synthesis of Shinto and other religious traditions.

G. E. Svetlov

© 1994 г., ЭО., № 2

В. П. Петров

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ В АМЕРИКЕ

Предисловие

Автор этой статьи, Виктор Порфирьевич Петров, американец русского происхождения, политолог, историк и экономгеограф. Три десятилетия отдал он преподавательской работе в университете Джорджа Вашингтона, продолжительное время был профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и, наконец, в университете Виктории в Британской Колумбии (Канада).

В. П. Петров родился в Шанхае в марте 1907 г. Его отец был диаконом в Свято-Никольском соборе в уникальном «русском городе» Китая — Харбине. Богослужение в этом соборе В. П. Петров отобразил в своей автобиографической повести «Катаклизм» (Изд. Русско-Американского исторического общества, Вашингтон, округ Колумбия, 1982, с. 291—292). И хотя собор на огромной площади Харбина не сохранился, дом, где жила многодетная семья Петровых (в семье было девять детей) уцелел и стоит по сей день. В юности Виктор служил телеграфистом на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), строительство которой было начато на инвестиции России и Китая еще в 1903 г. Он рано занялся литературным трудом: ему исполнилось 25 лет, когда был издан в Шанхае сборник его рассказов «Под американским флагом» (Шанхай, 1933). Затем последовали роман «Лола» (Шанхай, 1934), рассказы «В Маньчжурии» (Шанхай, 1937). После переезда (в 1940 г.) из Китая в США В. П. Петров опубликовал около двух десятков книг, из числа которых восемь, посвященные экономике и географии Китая, Монголии и Советского Союза, были изданы (1959—1976) на английском, но никогда не переводились на русский язык. Остальные же были изданы в США на русском и никогда не переводились на английский язык, а поэтому, видимо, не обрели в США достаточной известности.

С большим знанием и пониманием В. П. Петровым написан исторический обзор «Российская духовная миссия в Китае» (Вашингтон, Изд. Русского книжного дома в США В. Камкин. 1968)

Проследив проникновение православия в Китай с конца XVII в., В. П. Петров особо отмечал, что

Российская православная миссия в Китае почти на 100 лет древнее Российской православной миссии в Америке.

Подобно многим россиянам первой эмиграционной волны, оказавшимся в США и особенно в Калифорнии, В. П. Петров занялся изучением истории русских на Северо-Западе Америки. Историческая справка «Русская Америка» (Лос-Анджелес, 1975) посвящена открытию и освоению российскими промышленниками, казаками, кучами, мореходами и служащими Российско-Американской компании Аляски и Северной Калифорнии вплоть до продажи Россией Аляски Соединенным Штатам Америки в 1867 г. Вместе с женой Елизаветой Михайловной (ныне покойной), также русской из Харбина, они много времени и сил отдали восстановлению превращенного в историко-культурный центр штата Калифорния самого южного форпоста Русской Америки на Северо-Американском континенте — селения и крепости Форта Росс на берегу Тихого океана, в 80 милях к северу от залива Сан-Франциско. Они отыскали русский колокол в одной из бывших испанских калифорнийских миссий и вернули его в Форт Росс. Ими же вместе с другими деятелями существовавшего в Лос-Анджелесе общества «Друзья Форта Росс» был шит и поднят на флагштоке в центре бывшей русской крепости Росс трехцветный (бело-лазорево-алый, с двуглавым российским орлом на белом поле) флаг Российско-Американской компании, утвержденный царским указом еще в 1806 г. Истории Форта Росс посвящены работы В. П. Петрова «Краткий очерк о пребывании русских в Калифорнии в начале прошлого столетия (1812—1841)» (Лос-Анджелес, 1974), «Форт Росс и его культурное наследие» (Лос-Анджелес, 1977). Начальному периоду истории крепости Росс посвящен роман В. П. Петрова «Камергер двора» (Вашингтон: Издание русского книжного дома в Америке, Виктор Камкин, Инк., 1973) (о жизни и романтической любви камергера двора, деятеля Российско-Американской компании Николая Петровича Резанова, и юной испанки Консепсьон Аргуэльо, дочери коменданта крепости Сан-Франциско. Эта книга входит в трилогию В. П. Петрова наравне с повестями «Колумбы Российские» (Вашингтон, 1971) и «Завершение цикла» (Лос-Анджелес: Родные дали, 1975). В форме романа В. П. Петров создал диологию «Сага Форта Росс» (кн. 1: Принцесса Елена. Вашингтон, округ Колумбия; кн. 2: Конец мечтам. Вашингтон, 1963) о княжне Елене Гагариной, жене последнего правителя конторы Росс поэта А. Г. Ротчева, и последних дней пребывания россиян в крепости Росс вплоть до продажи ее Суттеру в 1841 г.

В 1991 г. московское издательство «Наука» выпустило в свет книгу В. П. Петрова «Русские в истории Америки» (первое издание — Вашингтон, 1988), которая содержит краткий исторический обзор открытия и колонизации Россией Северо-Запада Америки (1741—1867) и биографии ведущих деятелей Российско-Американской компании: Г. И. Шелихова, А. А. Баранова, православных миссионеров — монаха Германа Аляскинского и священника Иоанна Вениаминова (впоследствии митрополита Московского и Коломенского Иннокентия), главных правителей российских владений в Америке. Эта книга как бы подводит итог многогранной деятельности В. П. Петрова в популяризации русского наследия в истории США.

В. П. Петров и по сей день неутомимый путешественник. Каждый год он отправляется в экзотические страны, неоднократно приезжал в Россию и всякий раз писал о своих путевых впечатлениях. Им опубликованы книги: «По следам инка и майя» (Вашингтон, 1987), «От Восточной Африки до Огненной Земли» (Вашингтон, 1989), «По Святой земле» (Палестине — Иудее — Израилю) (Вашингтон, 1986). Рукопись его записок о путешествии по русским городам Русского Севера (1990—1991 гг.) — Каргополе, Вологде, Тотье и Великом Устюге, о плавании по Сухоне находится в одном из российских издательств. Все это говорит о том, что статья «Русское православие в Америке», которая сейчас перед вами, уважаемые читатели, написана просвещенным русским гражданином США, глубоко изучающим историю русского православия в Америке, настоящим патриотом как Соединенных Штатов Америки, так и России.

С. Г. Федорова

* * *

О том, что русское православие прочно внедрилось в Америке, судить не трудно. Достаточно побывать в больших городах не только США, но и Канады, и посетитель обязательно обратит внимание на яркие золотые или синие купола русских православных церквей.

Историю проникновения православия на американский материк — сперва на Аляску, а затем и на материковую Америку — можно разделить на три периода.

Первый период. Официальной датой начала проникновения православного христианства на Северо-Американский материк (Аляска и Алеутские острова)

считается 1794 г., когда по приглашению торговой компании Шелихова и Голиковых на остров Кадьяк прибыла первая Российская духовная миссия, состоявшая из восьми монахов и двух церковнослужителей, не постриженных в монахи. Миссию возглавлял архимандрит Иоасаф. Нужно отметить, однако, что случаи крещения отдельных алеутов русскими землепроходцами отмечались и раньше. Вероятно, первым перешедшим в православную веру был алеут, крещенный на Андреяновских островах Алеутской гряды Андреем Толстым, в 1743 г. открывшим группу островов, названных его именем¹.

Современный русский историк С. И. Вахрин (Петропавловск-Камчатский) считает, что задолго до появления миссионеров в Русской Америке христианство было принесено на Алеутские острова промышленниками и купцами, отправившимися в опасную экспедицию из Нижнекамчатского острога 12 августа 1743 г.²

А через четыре года, в 1747 г., с острова Атту в Нижнекамчатский острог был привезен алеут, который был крещен там в церкви Успения Божьей Матери³.

И по сведениям митрополита Иннокентия, землепроходец Степан Глотов, в 1759 г. открывший Лисьи острова, крестил там сына тойона острова Умнак. Затем молодой алеут был привезен Гловым на Камчатку, где пробыл несколько лет. Вернувшись затем на острова, он стал миссионером православия⁴.

Известно еще несколько подобных же случаев крещения алеутов промышленниками до прибытия первой духовной миссии, которая очень энергично повела свою миссионерскую работу. В первый год пребывания на островах миссионеры крестили 6740 туземцев, было совершено 1573 обряда православного бракосочетания⁵. А за два года существования на Аляске были крещены около 12 тыс. алеутов⁶.

В течение первых 25—30 лет большинство православных христиан находились на островах Атка, Кадьяк, Ситка и Уналашка.

Прибывший в 1824 г. на остров Уналашка в сане священника о. Иоанн Вениаминов нашел, что все население острова уже окрещено. В 1834 г. о. Иоанн был переведен в Ново-Архангельск на острове Ситка (с 1804 г. остров Баранова).

О. Иоанн, позже епископ Иннокентий, прославился на Аляске не только как миссионер, просветитель алеутов и индейцев, но также как крупный ученый, автор трудов по этнографии и лингвистике, метеорологии и другим научным дисциплинам.

Нужно сказать, что миссионерская деятельность о. Иоанна в Ново-Архангельске была исключительно благотворной и успешной. Так индейцы-тлинкиты, вначале враждебно относившиеся к присутствию русских и сопротивлявшиеся попыткам привлечения их к православной вере, вдруг изменили свою позицию после того, как о. Иоанн, посетивший их селения в 1836 г. во время страшной эпидемии оспы, убедил их в необходимости проведения противооспенной прививки, которая в конце концов спасла индейскую нацию в окрестностях Ново-Архангельска от уничтожения.

К концу русского владения Аляской и Алеутскими островами православие стало главенствующей религией местного туземного населения — алеутов, индейцев и эскимосов.

После продажи Россией Аляски США в 1867 г. положение православия там стало изменяться: православие перешло в новую фазу своего существования — миссионерство теперь уже на территории США.

Влияние православия на Аляске стало падать. До продажи Аляски православная церковь существовала там на средства Российско-Американской компании, после продажи эта финансовая поддержка прекратилась. Другим фактором в потере влияния православия был отъезд большинства русских жителей Аляски, включая священников, в Россию. Нынешний епископ Ситкинский и Аляскинский Григорий (Афонский), цитируя о. Николая Ковригина, пишет, что в Ситке после 1867 г. осталось только 90 русских⁷. На всей территории Аляски и Алеутских островов оставалось только четыре священника.

Второй период в истории православия начался с открытия русского православного храма (Св. Троицы) в Сан-Франциско в 1868 г. и последовавшим затем переводом архиерейской кафедры из Ситки в Сан-Франциско.

Вскоре (1905 г.) церковная администрация была переведена с западного побережья на восточное — в Нью-Йорк. В это время главой православной церкви в Америке был епископ Тихон, ставший вскоре архиепископом (в будущем Патриарх всея Руси).

Годы пребывания архиепископа Тихона в Америке были годами распространения влияния православия по всей территории США, главным образом благодаря неожиданному наплыву русской, так называемой крестьянской, иммиграции в начале XX в.

Нужно еще отметить, что в конце прошлого столетия в Русскую православную церковь в Америке влилось несколько приходов униатов, прежде подчинявшихся папе римскому.

Второй период в истории русского православия в Америке, длившийся со времени продажи Аляски и до революции и гражданской войны в России (что повело к нарушению канонической связи церкви в Америке с церковью метрополии), был весьма продуктивным. Перевод епископской кафедры на материковую Америку оказал огромное благотворное влияние на распространение православия по всей территории США: стали открываться православные приходы не только русские, но и греческие, сербские, албанские и др.

В Нью-Йорке в 1870 г. основывается греко-русский приход. В 1872 г. из Ситки (Аляска) епископская кафедра переводится в материковую Америку (в Сан-Франциско).

Постепенно русское православие стало распространяться на Южную Америку. В 1889 г. в Буэнос-Айресе открывается первый православный приход.

В Чикаго первый русский православный приход был открыт в 1892 г.

В результате наплыва русской крестьянской иммиграции в США в конце XIX в. в крупных центрах, главным образом на востоке США, начинают быстро возникать новые русские приходы. Появилась нужда в православном религиозном образовании в этом регионе. Первая православная духовная школа (миссионерская) была открыта в Миннеаполисе в 1897 г. К этому времени начинаются поездки русских православных пастырей в Канаду с миссионерскими целями.

Русские иммигранты-крестьяне, осевшие главным образом в штате Пенсильвания, строят новые храмы, открывают новые приходы. В Канаде первая русская православная церковь была построена в местечке Восток в 1901 г. В 1902 г. началась постройка постоянного здания русской православной церкви в Нью-Йорке. Это был Свято-Николаевский собор.

В 1905 г. архиепископ Тихон, уже переведший кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк, реорганизует миссионерское духовное училище в Миннеаполисе: одна его часть становится православной духовной семинарией; духовное училище, однако, не закрывается, а переводится в Кливленд.

В том же 1905 г. архиепископ Тихон открывает семинарию Св. Тихона Задонского в городе Саут-Канаан в штате Пенсильвания.

После отъезда архиепископа Тихона в 1907 г. в Россию на его место назначается архиепископ Платон, который впоследствии, в бурные послереволюционные дни в России, играл большую роль в сохранении единства теперь уже полностью автономной * Русской православной церкви в Америке. Архиепископ Платон возглавлял американскую епархию дважды: с 1907 до своего отъезда в Россию в 1914 г., а уже в послереволюционное время, в 1921 г., он возвратился в Америку из Одессы и на III Всеамериканском съезде (1922 г.) был избран митрополитом всей Америки и Канады ⁸.

* Автономия была объявлена в связи с тем, что новоизбранный Патриарх всея Руси, в прошлом архиепископ всеамериканский Тихон, оказался пленником советской власти и православная церковь в Америке вышла из повиновения российскому патриархату.

Революция в России, захват власти большевиками, потеря административной связи с центральной церковной властью в России и, конечно, потеря материальной помощи от Патриархии, кардинально изменили положение русской православной церкви в Америке. Церкви пришлось существовать самостоятельно, без всякой поддержки с родины.

Как известно, после окончания гражданской войны из России эмигрировали многие тысячи русских людей. В Югославии в 1920 г. был сформирован Зарубежный синод, возглавляемый митрополитом Антонием, окормлявшим русскую эмиграцию, вначале осевшую в Югославии.

Так как поместные автономные церкви в США (митрополит Платон) и в Западной Европе (митрополит Евлогий) отказались подчиниться Зарубежному синоду, объявив абсолютную автономию до возобновления нормального положения в России, Зарубежный синод решил основать свои приходы в США. Церковь в США разделилась на две юрисдикции. Правда, вначале большинство православных приходов в США находилось в подчинении традиционной Русской православной церкви в Америке, основанной первыми миссионерами на Аляске в 1794 г.

После второй мировой войны из Европы в США хлынула огромная волна русской эмиграции, считавшей себя прихожанами Зарубежного синода, который тоже перенес свою резиденцию в США. В результате количество приходов Зарубежного синода резко увеличилось и, по последним сведениям, насчитывает в настоящее время в США и Канаде 143 прихода⁹.

Таким образом, в Америке оказалось две русские православные церкви: Зарубежный синод (143 прихода) и автономная Русская православная церковь в США (около 400 приходов)¹⁰.

У русских православных церквей в США появилась новая проблема: некоторые старые приходы в США, в прошлом подчинявшиеся дореволюционному Святейшему синоду, отказались подчиняться как церковным властям автономной Православной церкви в Америке, так и Зарубежному синоду, признавая своим главой только московского Патриарха.

В результате в 30-х годах Московская Патриархия основала в США свой экзархат, который возглавил в 1933 г. архиепископ Вениамин, в прошлом глава духовенства белой армии и один из основателей Зарубежного синода. Приходов новой юрисдикции в то время насчитывалось около 50.

Таким образом, с 30-х годов в США оказалось три русские православные церковные юрисдикции, в общей сложности объединяющие около 600 приходов.

Шли годы. Надежды на падение советской власти и освобождение Московской Патриархии от контроля советских властей стали испаряться.

Русская православная церковь в США приняла решение объявить полную независимость от русской церкви на родине. В 1970 г. она добилась абсолютной автокефалии, став независимой, равной с другими автокефальными церквями во всем мире, добившись согласия патриаршей церкви в Москве на автокефалию. Мало того, московская патриаршая администрация рекомендовала своим приходам в США присоединиться к православной автокефальной церкви в США.

Однако некоторые приходы, бывшие в подчинении у Московской Патриархии, присоединились к Православной церкви в Америке, но некоторые отказались и продолжали подчиняться Московской Патриархии.

Центры скопления русских православных людей в США находятся главным образом в крупных городах Америки на восточном и западном побережьях. На востоке это преимущественно Нью-Йорк и соседние штаты Нью-Джерси и Пенсильвания. Административная церковная власть всех трех юрисдикций находится на востоке — в штате Нью-Йорк. Правда теперешний глава Православной церкви в Америке митрополит Феодосий хотя и живет в штате Нью-Йорк, но имеет свою архиепископскую кафедру в столице страны Вашингтоне.

На западе главная концентрация русских православных — в городах Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В Сан-Франциско с самого начала русской

иммиграции, главным образом из Харбина (Китай), центром скопления русских в 20-е годы был исторический Св. Троицкий собор на Грин-стрит. Это центр русской активности в 20-е и даже 30-е годы. Св. Троицкий собор в начале века был кафедральным собором Американской и Аляскинской епархии епископа Тихона. В этом соборе до сих пор на колокольне висит огромный колокол — подарок императора Александра III в благодарность за чудесное спасение императорской семьи во время террористического взрыва императорского поезда.

С наплывом новой волны эмигрантов из Шанхая, в большинстве своем прихожан Зарубежной церкви, значение и влияние этой церкви среди 60-тысячной колонии русских иммигрантов в районе Сан-Франциско усилилось и превзошло таковое старой Русской православной церкви в Америке в этом районе. Новые иммигранты собрали средства и соорудили величественный собор Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радостей на бульваре Герри в Сан-Франциско.

Русские иммигранты расселились по небольшим городкам на сан-францисском полуострове. В каждом таком городке русские иммигранты первым делом строили церкви, пусть маленькие, скорее похожие на часовни, но это уже были центры религиозной активности местных русских жителей.

На север от Сан-Франциско, в г. Санта-Роза, где жизнь была дешевле, создавалась крупная русская колония, которая стала постепенно увеличиваться за счет людей, вышедших на пенсию.

И конечно сразу же организовалась кампания по сооружению храмов. Как правило, в любой русской колонии, в любом городе создаются два отдельных храма обеих юрисдикций: Русской православной церкви в Америке и Русской зарубежной церкви. В Калифорнии в настоящее время имеется несколько храмов в городках на север и юг от Сан-Франциско.

В связи с недавним принятием автокефалии Русская православная церковь в Америке переименовала свое название и теперь называется Православная церковь в Америке. Это нужно понимать как акт полного отделения церкви от подчинения российской церкви. Видимо, это желание основать всеобщую православную церковь в Америке — для людей любой национальности, а не только для русских.

И действительно, среди прихожан этой церкви теперь имеются люди различной национальности, в частности сербы, болгары и албанцы, а также и чистокровные американцы, главным образом (но не исключительно) люди англосаксонского происхождения, несколько поколений которых живут в США.

Изменился в этой церкви и состав церковной иерархии. В то время как до последнего времени первенствующими иерархами были митрополиты русского происхождения, теперь церковь возглавляет молодой митрополит Феодосий, родившийся в США в семье русских выходцев с Карпат. Два епископа церкви — чистокровные американцы. Это епископ Димитрий, возглавляющий епархию на юге страны (Техас и другие штаты) и епископ Тихон, глава Западно-Американской епархии, по фамилии Фитцджеральд, в прошлом офицер военно-воздушного флота США. Несмотря, однако, на все увеличивающийся прирост православных нерусского происхождения, главная, доминирующая масса прихожан православной церкви в Америке — люди русского происхождения, пожилые и старые, покинувшие Россию в годы революции, их дети и внуки.

Все православные храмы любой из существующих юрисдикций благополучно существуют, развиваются. Везде существуют при храмах церковные школы, в которых детям преподается русский язык и Закон Божий. Обе юрисдикции — ПЦА и РЗЦ — имеют свои семинарии. Есть монастыри — мужские и женские обеих юрисдикций. Самым крупным центром религиозного образования Русской зарубежной церкви является монастырь и семинария в Джорданвилле, штат Нью-Йорк.

Православная церковь в Америке имеет старый монастырь в штате Пенсильвания, основанный епископом Тихоном. Крупным центром православного религиозного образования является новая семинария и Св. Владимирская академия в штате Нью-Йорк.

Для нужд Аляскинской епархии, распространенной на огромной территории Аляски и Алеутских островов, не так давно было основано духовное училище (теперь семинария) в городе Кадьяк (на острове Кадьяк). В этой семинарии главным образом учатся молодые люди из местного населения: алеуты, эскимосы, индейцы, а также люди смешанного происхождения. Воспитанники кадьякской семинарии по окончании обучения служат священниками, диаконами и чтецами (псаломщиками) в местных, территориальных приходах. На Аляске и Алеутских островах все еще имеется большая нужда в священнослужителях. Во многих храмах богослужения ведутся чтецами.

По официальным данным, в Америке около двух миллионов русских православных. Согласно информации Православной церкви в Америке, официально зарегистрированных прихожан в ее юрисдикции около миллиона человек.

Общее число прихожан в Русской православной церкви в США значительно меньше. И наконец, церквей, подчиняющихся Московской Патриархии, возглавляемых московским экзархом в США, совсем мало.

Нужно сказать, что православие в Соединенных Штатах распространилось теперь по всей стране и в Канаде, а кроме того, — что весьма знаменательно, — просочилось и в соседнюю католическую Мексику. В Мексике несколько приходов отошло от подчинения католической иерархии и перешло в русскую православную церковь, возглавляемую техасским епископом Димитрием. Один из католических соборов в Мехико-Сити теперь стал православным.

На северо-восточном побережье США нет крупного города и даже города средних размеров, в котором не было бы русской православной церкви, если не всех трех юрисдикций, то, во всяком случае, одной из них. Конечно, город Нью-Йорк и вообще штат Нью-Йорк доминирует среди других штатов числом русских православных церквей. На север от Нью-Йорка, в штатах Массачусетс, Мэн и соседних с ними, почти везде можно найти русскую православную церковь.

В большом штате Пенсильвания по соседству с Нью-Йорком, в особенности в его восточной части, там, где первоначально селились русские крестьяне в начале этого столетия, в больших и малых городах можно видеть русские православные церкви, прихожанами которых являются дети и внуки создателей храмов.

Такие же церкви, почти столетней давности, можно видеть в соседнем штате Нью-Джерси.

Далеко на юге, особенно в штатах Флорида и Техас, русские православные приходы имеются во многих городах. Во Флориде есть город С.-Петербург с церквями обеих юрисдикций. На юге страны имеет свою резиденцию епископ Димитрий, возглавляющий епархию южных штатов.

В средней части США в больших городах там и здесь можно найти русские православные церкви. На север от США в соседней Канаде находятся величественные русские православные соборы не только в таких крупных центрах, как Монреаль, Торонто и Ванкувер, но и в целом ряде небольших городов, где в начале столетия селилась русская крестьянская иммиграция.

В вооруженных силах Соединенных Штатов, как и в других западных странах, существует институт военных капелланов. К первоначальным военным капелланам протестантской и католической религий были вскоре добавлены капелланы иудейской религии (раввины), и теперь в этой категории крупнейших вероисповеданий были официально признаны и присоединены к ней капелланы православной религии ввиду большого числа православных чинов в составе американских военных, морских и воздушных сил. Православные капелланы назначаются большей частью из священников греческого и русского происхождения. Военные капелланы приравнены к офицерскому званию и имеют такие же военные чины, как, скажем, капитаны, майоры и полковники армии или военно-воздушных сил и соответствующие чины военно-морского флота. Подобная же система существовала и в дореволюционной Российской армии и флоте, где к воинским частям были прикомандированы военные священники, только в российских вооруженных силах они не имели воинских офицерских званий.

Таким образом, в настоящее время в США признаны главенствующими протестантское, католическое, иудейское и православное вероисповедания.

Примечания

- ¹ Bishop Gregory. // A History of the Orthodox Church in Alaska (1794—1917)
- ² Вахрин С. Святые Русской Америки. 1991. Рукопись.
- ³ Там же.
- ⁴ Bishop Gregory. Op. cit. P. 17; Bensing Basil M. Russian Orthodox Church in Alaska. 1794—1967. P. 11.
- ⁵ Bishop Gregory. Op. cit. P. 25.
- ⁶ Op. cit. P. 31.
- ⁷ Op. cit. P. 76; см. также: Православное обозрение. 1870. № 3.
- ⁸ Bishop Gregory. Op. cit. P. 91.
- ⁹ Русская жизнь. 26 июня 1991 г.
- ¹⁰ Григорьев (Протоиерей Димитрий). Русская православная миссия в Северной Америке. К 200-летию основания // Журнал Московской Патриархии. 1991. № 3. С. 64.

Russian Orthodox Church In America

The author gives an account of the history of the Russian Orthodox Church penetration into Alaska and the American continent.

V. Petrov

© 1994 г., ЭО, № 2

Б. С а л а д е н д'А н г л ю р *

«ТРЕТИЙ» ПОЛ

Долгое время гуманитарные науки считали категории пола природным явлением; есть два пола, которые обеспечивают воспроизводство человеческого рода. Полагали также, что разделение труда по половому признаку проистекало из биологических особенностей каждого пола; для мужчин — производственная деятельность и тяжелые работы, требующие физической силы, мобильности или интеллектуальной потенции (охота, война и т. д.), для женщин — воспроизводство жизни, легкие работы, обслуживание (сбор плодов, домашние работы, уход за детьми). Объясняя ограничения сферы деятельности женщины лишь местом обитания, ссылались даже на физиологические неудобства, связанные с менструацией, беременностью или кормлением грудью. Соотношения властных полномочий между полами, чаще всего сводимых к этой же «природной» логике, оставались, таким образом, также вне поля зрения социальных наук. Если не считать попыток избавить понимание взаимоотношения полов от биологического детерминизма, предпринятых некоторыми передовыми учеными, такими, как

* Проработав семь лет научным сотрудником в Национальном Центре научных исследований, в Лаборатории социальной антропологии, руководимой тогда Клодом Леви-Строссом, Бернар Саладен д'Англиор стал преподавать антропологию в Университете им. Лавала в г. Квебеке в Канаде. Более 30 лет он занимается изучением эскимосов Центральной канадской Арктики, язык которых он изучил. Он имеет многочисленные публикации по социальной и религиозной организации эскимосов и их символик. Он возглавляет в Квебеке коллектив исследователей эскимосов и является соруководителем журнала Etudes Inuit Studies.