Краткий конспект лекций

Лекция 1

РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИЙ. Общие сведения

Для исследования ранних форм религий, возникших и получивших первоначальное развитие в первобытном обществе, требуются надежные источники и данные. Такие исторические сведения предоставляет археология древнейшего периода, изучающая материальные памятники прошлого. Иные сведения дает этнографии, которая занимается некоторыми современными народами, находящимися еще на стадии первобытного общества. Фольклористика представляет данные о легендах, преданиях, сказках и обычаях, которые оказывают помощь при исследовании истории религии. Языкознание также является для истории религии важной вспомогательной наукой. Наконец, и антропология оказывает помощь в исследовании, если она учитывает условия развития общества и влияние их на формирование физических типов человечества.

Но нельзя предполагать, что религия возникла вместе с человеком и существовала с начала первобытного общества. Первобытные люди вели жизнь, близкую к животной, чтобы могли развиться внутренние противоречия и чтобы могли сформироваться и определиться верования, хотя бы и самые примитивные. Человек того времени был далек от того, чтобы у него возникли фантастические, религиозные представления как отражение его отношений с природой и с себе подобными. Говоря о ранних формах религий или о верованиях, предшествовавших сложным религиозным системам, имеют ввиду фетишизм, анимизм, тотемизм, культы и мифы. С этими ранними формами связывают также шаманизм, магию, предсказания, геомантию и т.д.

Фетишизм. Простое и лаконичное определение фетишизма - поклонение отдельным предметам и явлениям природы, а предметы, которым поклоняются - фетишами. Понятие "фетиш" происходит от португальского слова "фетико", что означает "деланный", "сделанный". Так называли португальские мореплаватели предметы почитания некоторых африканских народов. Однако до сих пор ясности в термине "фетишизм" нет, ибо ему придают то одно, то другое значение. Одни исследователи называют фетишизмом почитание любых материальных предметов, другие сужают объем понятия только земными неодушевленными предметами. Некоторые ученые считают фетишем сам материальный предмет, другие относят это название не к самому предмету, а к духу, пребывающему в нем.

Анимизм. Из других понятий, применяющихся в описании религиозных верований и обрядов, наиболее широкими по объему являются понятия анимизма и магии. Анимистские верования, илианимизм - вера в существование души и духов (от латинского слова "анима" - "душа"). Согласно анимистическим верованиям, духами населен весь окружающий человека мир, а каждый человек, животное или растение обладает своей собственной душой, бестелесным двойником. Такая вера в той или иной форме присуща любой религии, от самой примитивной до наиболее развитой. Правда, степень выраженности анимистических верований неодинакова при разных формах религии, на разных стадиях ее развития.

Термин "анимизм" покрывает весьма разнообразные категории религиозных представлений, разнообразные не только по виду, по идейному содержанию, но и - что самое главное - по происхождению. Анимистические образы суть олицетворения. Но человеческая фантазия способна олицетворять что угодно. само понятие "анимизм" настолько обще, широко по объему и бедно содержанием, что оно едва ли может принести пользу даже при чисто формальной классификации религиозных верований. А уж подавно нечего с ним делать, если наша цель - разработать такую систематику этих верований, которая подвела бы нас к пониманию самых их корней. Поэтому, не отказываясь от употребления общего термина "анимизм", мы не можем им пользоваться как рубрикой систематизации религиозных явлений.

Магия. Почти то же самое нужно сказать и о понятии магии. Магические верования, или магия - вера в возможность с помощью определенных приемов, заговоров, обрядов воздействовать на предметы и явления природы, на ход общественной жизни, а позднее и на мир сверхъестественных сил. Здесь дело осложняется, кроме того, еще большей неопределенностью содержания этого понятия. Есть множество разных определений магии, друг другу часто противоречащих. Существуют разные взгляды и на отношение магии к анимизму: по мнению одних, магия органически связана с анимизмом, составляя его практическое применение. По мнению других, магия может быть связана с анимизмом, а может и не быть с ним связана; наконец, по мнению третьих, магия составляет противоположность анимизма.

Тотемизм. Тотемистические верования, или тотемизм - вера в то, что определенные виды животных, растений, некоторые материальные предметы, а также явления природы являются предками, родоначальниками, покровителями конкретных родовых коллективов. Такие верования назвали в науке тотемизмом, от слов "тотем", "оттотем" -"его род", взятых из языка одного из племен североамериканских индейцев.Тотемические животные и растения реальные и материальные предметы и фантастический элемент верований состоит здесь в представлении о родстве, якобы существующем между данным животным (растением) и человеческой группой, а также в вере во взаимную магическую связь человека с его тотемом. Однако тотем - не единственный объект тотемических верований. Важнейшая идеологическая роль веры в тотемических предков и мифов о них заключается в том, что в них как бы олицетворена связь родовой общины с территорией. Мифы о тотемических предках привязаны к отдельным частям географического ландшафта. Тотемические предки выполняют также функции "культурных героев". Следы и пережитки тотемизма обнаруживаются в разной степени в современных религиях и сохранились как элементы в этнических культурах многих народов.

Культ предков также представляет одну из ранних форм религий, однако он свойственен сравнительно поздней стадии исторического развития - стадии патриархально-родового строя. Культ предков (покровителей) - верования, в которых основным объектом поклонения становятся предки и их духи, с помощью которых можно якобы заручиться, прибегая к различным обрядам и церемониям. Ярко выраженные формы почитания культа предков сложились в Китае, а затем в Корее и Японии. Здесь они составили существенную часть религиозной обрядности. Культ предков и сохранились до наших дней, оказывая глубокое влияние на всю жизнь народов этих стран. Культ предков лег в основу религии - конфуцианства.

Лекция 2

ШАМАНИЗМ В КОРЕЕ

Большинство людей думает обычно, что шаманизм не более чем реликт далекого прошлого, но в действительности он продолжает занимать важное место в общественной жизни современной Южной Корее. К сожалению шаманизм в Корее не получил в русскоязычной научной литературе освещения. Такой значительный пробел объясняется рядом причин. Во-первых, советские исследователи этнографы, историки, и культурологи акцентировали свое внимание на шаманизме на народов Сибири и Севера. Во-вторых, отсутствие отношений между Советским Союзом и Республикой Кореей исключило возможность проведения полевых исследований, обмена научной литературой, обсуждения и сотрудничества ученых-религиоведов. В Северной Корее, с которой поддерживались дружественные отношения, шаманизм был искоренен полностью из жизни народа.

В современной Корее официально зарегистрированы более 40 тыс. шаманов. Хотя их численность по статистическим данным за последние 10 лет не увеличилась, количество проведенных шаманских культовых церемоний однозначно указывает на то, что многие шаманы избегают регистрации. Профессор Хван Руши (Университет Квандонг) полагает, что реальная численность корейских шаманов составляет более 100 тысяч. Но даже если принять за основу данные официальной статистики, т.е. 40 тысяч шаманов, ясно без сомнения, что весьма значительная часть корейского населения связана с практикой народных верований. В то же время корейский шаманизм, в отличие от буддизма, конфуцианства, христианства (протестантизма и католицизм) и не имеет статуса религии. Если считать, что религию составляют наличие и взаимодействие трех факторов: священника, церемонии - ритуала и общины, то шаманизм в общем и целом является таковой, так как шаман (точнее шаманка) - священник, кут - ритуал, а все верующие в шаманизм - община.

Шаманизм, как это уже упоминалось в водной части, - это прежде всего личность шамана, в Корее это женщина - шаманка - мудан.

Классификация шаманов Хотя шаман в современной Южной Корее ассоциируется с мудан, однако существуют различные другие наименования шаманов в зависимости от регионов. В Северной Корее женщина шаманка, называется мансин, а мужчина шаман - паксу или мугёк. В провинции Хамгён, шаманка - осими, в южных регионах шаманов называют талгёле, а на острове Чечжудо - симбан. На восточном побережье шаманов называют просто мудан.

Традиционно корейские шаманы делятся на две категории: кангсинму, получивших свои способности и призвание от божества; и сесыпму - потомственных шаманов, унаследовавших качества шамана от своих предков.

Кангсинму исконно практиковали в следующих регионах Кореи: к северу от реки Хан, западнее горного хребта Тхэбэк, Сеуле и северной части провинции Кёнги, а ткже частично в провинциях Пхеньян, Хамген и Кангвон. Считается, что на них снисходит божественный дух (синняерим), как правило после долгого тяжелого душевного заболевания (синбьонг) или после эмоционального шока, вызванного либо крушением брака, кончиной члена семьи. Такие люди приобретают свои шаманские способности посредством обряда инициации (посвящения) известного под названием наерим кут, Во время которого божественный дух входит в их тело. Именно в это время шаман приобретает дар прорицания. Однако для того, чтобы стать настоящим искусным шаманом, следует приобрести опыт проведения ритуала кут, на что может понадобиться от двух до десяти лет. Вновь посвященный шаман и шаман, проведший обряд инициации наерим кут вступают в отношения ученика и учителя и отныне ученик(ца) обязан(а) перенимать опыт и ассистировать старшему шаману.

Потомственные шаманы практикуют южнее реки Хан и в регионах восточнее хребта Тхэбэк. Все они женского пола и хранят традиции муданг в провинциях Чхолла, Чхунчхон, Южный Кёнги, а также в районе Ёнгдонг на юго-востоке Кореи. Мужчины выполняют вспомогательную роль в качестве музыкантов ритуала кут и кроме того часто сопровождают те или иные моменты остроумными репликами и меткими комментариями. Ритуал кут, проводимый опытными потомственными шаманками очень богат по своей художественной выразительности и в нем наиболее полно проявляются истинные способности корейских муданг.

В период троецарствия (Самгуг) конфуцианство и буддизм стали в Когурё и Пэкче официальными религиями и шаманизм постепенно исчез из жизни правящего класса и стал религией простолюдинов. В период Корё (918-1392) шаманизм сосуществовал наряду с буддизмом в форме государственных ритуалов, к примеру, хальгван-хве, церемонии почитания небесного короля и пяти великих рек и гор. Однако шаманов стали относить в чхонминам - к самой низшей ступени социальной лестницы. На закате династии Чосон (1392-1910) с разрушением некогда продуманной системы социальных статусов численность потомственных шаманов быстро сокращается, так они не терпят дурного отношения к себе в своих деревнях. Потомственные шаманы становятся прекрасными исполнителями пхансори - (повествовательная форма музыкальной драмы, сопровождаемая крестьянской музыкой - нонгак, различными народными танцами и акробатическими трюками) и большинство из современных мастеров жанра пхансори являются потомками сесыпму из северной и южной Чолла. Потомственные шаманки почти исчезли и сегодня все они уже преклонного возраста и трудно найти моложе 40 лет, даже на восточном побережье, где их традиционного было много. Численность же кансингму увеличилось, хотя они уже редко ассистируют старшим шаманкам, как это было в традициях прошлого. Обычно современные шаманки, не имеющие большого опыт, или как их называют сэнмуданг занимаются предсказательством или выполняют незначительные церемонии пхудаккэри - простой обряд по излечению больного.

В буднях жизнь современной шаманки почти ничем не отличается от жизни рядовых людей. Они выходят замуж, имеют детей и семью. Кангсинму в отличие от потомственных шаманок проводят некоторые церемонии у себя дома перед домашним алтарем. Потомственный шаманки из Чолла не отличаются даже какой-либо специальной церемониальной одеждой, во время проведения ритуала кут они одеты в традиционно корейский женский костюм ханбок белого цвета.

Сегодня, как и в прежние времена, шаманы в Корее в большинстве случаев были бедными и малообразованными людьми и за очень редким исключением все относятся к слабому полу. Положение их в современном обществе, как считает корейский ученый Хван Руши, намного ниже, чем оно было в период государства Чосон. Парадоксально, что женщины - наиболее бесправная категория в корейском обществе стала выполнять лидирующую роль в шаманизме. Именно в этом, может быть и кроется одна из основных причин такого неуважительного отношения к шаманизму как религии. Как может малообразованная женщина быть лидером религии, чему верующие научиться у нее? Но разве основное призвание религии заключается в передаче знаний? Конечной и основной целью религии следует вероятно считать помощь верующим в решении жизненно-важных проблем и освобождении их от всяческих страданий. Шаман, живущий на самом дне общества, знает лучше любых других религиозных лидеров все болевые точки в судьбах простых людей. Именно такая реальная солидарность шамана с простыми людьми была двигательной силой шаманизма сквозь многие столетия.

Лекция 3

Даосизм в Корее

Этап формирования даосской приходится на V-III вв до н.э – время расцвета философской мысли древнего Китая. В этот период появились два даосских сочинения - «Дао –дэ цзин» и «Чжуан-цзы», в которых изложены основы даосского учения о Дао.

С первых столетий н.э даосизм существовал и как религиозная организация со своими храмами и священниками, сложными ритуалами и обширным пантеоном богов. В китайском обществе даосы выступали как знатоки всякого рода магии, гаданий, медицины и знахарства, а главное как посредники между людьми и духами. Они умели отгонять демонов и призывать добрые божества, отправлять души покойников в загробный мир и совершать много других столь нужных простым людям обрядов. Даосизм иногда называют национальной религией Китая, но это определение совсем не верно. Во-первых, даосизм распространился и среди некоторых других народов, живущих по соседству с китайцами. Во-вторых, даосы не только не проповедовали свою религию в обществе, но, напротив, тщательно скрывали свои секреты от непосвященных и даже не позволяли мирянам присутствовать на наиболее важных молебнах.

К тому же даосизм всегда был разделен на множество самостоятельных сект, где «искусство Дао» передавалось от учителя к ученику в тайне от посторонних. Тем не менее даосизм без преувеличения можно назвать подлинным фокусом китайской культуры, ведь он обеспечивал преемственность между элитарной мудростью Дао и верованиям простонародья, принципами внутреннего совершенствования и всем жизненным укладом китайцев. Для даосов их религия была лишь чем-то вроде «полезной иллюзии», ведь образы богов, как и весь видимый мир, представляли собой, по их понятиям, только «отблески» сокровенного Дао. Служа свои молебны, даосы в действительности не поклонялись духам, а, скорее, вовлекали их в беспредельную гармонию Великой Пустоты. Вместе с тем самое существование божеств, как и всего мира форм, являющего собой «превращенное тело» Дао, оставалось для даосов совершенно необходимым.

Даосизм- древняя религия Китая, которая оформилась во времена правления императора Шуньди (125-144) династии Восточная Хань. Даосизм оказывал большое влияние на политическое мышление, экономику и культуру феодального Китая на протяжении более чем 1700 лет. В годы правления императора Шуньди Тяньши («небесный наставник») Чжан Даолин основал секту «удэуни» («пять мер риса»), представляющую собой форму даосизма на раннем этапе. Ее последователи объявили Лао-цзы своим духовным учителем, а его трактат «Дао дэ цзин» («Книга о лао-пути и благой силе»)священным каноном. Веря в то, что человек путем самосовершенствования может достичь бессмертия, они строили свое учение на основе древней магии и рецептов бессмертия.

Наверное, главная особенность даосской мысли состоит в том, что это мысль, во всех своих явлениях обращенная к истокам вещей: истоку времен, сокрытых в незапамятных глубинах истории, истоку сознания, вечно ускользающего от света разума; истоки всех наших душевных движений, таящемуся в бездонной толпе жизни.

Загадочные, удивительные и обыкновенные, как сама жизнь, таковы отцы даосизма. Они - мудрецы, внемлющие забытому истоку жизни. И они простые люди, живущие , «как все»: «Сердце мудрого едино с сердцем народа»,- гласит даосская заповедь.

Основатели даосизма

Главный учитель даосизма- **Лао-цзы.** Старый Ребенок, носивший имя Ли Эр. Он родился от самого себя, из себя же развернул весь этот огромный и пестрый мир, и сам же семьдесят два раза являлся миру. Но он же и человек, проживший долгую и неприметную жизнь. Легенда изображает его хранителем царских архивов, старшим современником Конфуция. Лао-цзы после путешествия по Китаю оставил потомкам небольшую книжку в «пять тысяч слов». Это сочинение, именуемое «Трактатом о пути и благой силе» («Дао-дэ цзин»), стало главным каноном даосизма.

Рядом с Лао-цзы в ряду пророков Дао стоит философ Чжуан Чжоу,он же Чжуан-цзы, который был, несомненно, реальным историческим лицом и притом одним из самых обаятельных мыслителей древнего Китая. Время жизни Чжуан-цзы приходится на последние десятилетия IV в.до н.э. – время расцвета свободной мысли и острого соперничества различных философских школ.
 В период Южной и Северной династии даосизм разделился на 2 основных течения – южную и северную. А во времена правления танской (618-907 гг.) влияние даосизма началось постепенно ослабевать. Наиболее знаменитыми даосскими монастырями являются монастырь Белого облака в Пекине, монастырь Черной овцы в Чэнду, монастырь Высшей чистоты в Шеньяне.

В прошлом объектом научных исследований. Прежде он часто рассматривался как некое суеверие, чем стройное религиозное учение и верование. Теперь нередко даосизм называют скрытой сокровищницей мистицизма и энергии и предпринимаются попытки постичь его истинное значение.

Учение Дао.

Дао у Конфуция- это добродетельный, благой ход общественных событий и человеческой жизни. Его носителем выступают и индивидуальность, государство, все человечество.

Хотя конфуцианство прочно удерживала статус официальной религии, даосизм обладал немалым влиянием среди элиты китайского общества и также среди простого народа.

Даосские служители культа и хранители священных текстов делились на три основные группы: монахи и монахини, проживавшие в монастырях. Жрецы, жившие в сельских поселениях как обычные миряне, исполнявшие необходимые религиозные службы и лечение своих односельчан. Третью группу составляли сельские даосские проповедники и бродячие жрецы. Даосские жрецы могли передавать свои знания по наследству, но вместе с тем не являлись замкнутой кастой. Посвящению предшествовал длительный период ученичества. Подготовка даосских жрецов велась на осное определенных канонических текстов, однако все современные исследователи склонны считать, что священные тексты представляли лишь как бы схему, содержание которой наполнялось непосредственной передачей знаний, опыта, эмоций от наставника ученику. В даосском храме Байюньгуань под Пекином послушник становился полноправным священником после того, как настоятель храма брал его на руки, что символически воссоединяло его с даоским клиром.

Лекция 4

Конфуцианство в Корее.

Конфуцианство утвердилось в Корее настолько давно, что невозможно указать даже приблизительную дату его появления там. Несомненно, конфуцианские классические произведения распространились на полуострове вместе с ранними образцами китайской письменной литературы задолго до нашей эры. В письменных источниках всех грех государств Когуре, Пэкче и Силла имеются сведения, указывающие на очень раннее присутствие конфуцианского влияния. Так, например, центральный университет конфуцианства, существовавший в Когуре в IV в., подтверждает, что уже тогда имелись давние и прочные традиции. В провинциях действовали частные конфуцианские академии, называвшиеся кендан.
 Примерно в то же время в соседнем государстве Пэкче также были созданы подобные учреждения. Как всегда, расположенное на юге государство Силла позже других воспринимало иностранные идеи. Однако, когда в VII в. оно поглотило другие государства, его интерес к конфуцианству и другим сторонам китайской культуры быстро возрос. В Китай стали направлять делегации корейских ученых, чтобы они могли на месте ознакомиться с работой конфуцианских институтов и привезти многотомные труды, посвященные конфуцианству. Хотя в Объединенном Силла государственной религией был буддизм, именно конфуцианство формировало философские и структурные основы государства.
В Корее конфуцианство принималось с такой готовностью и в такой строгой форме, что сами китайцы считали корейских приверженцев этой религии более благочестивыми, чем они сами. Они называли Корею "Восточная страна учтивости", что указывало на ту скрупулезность, с какой корейцы соблюдали все правила установленного ритуала.
Конфуцианство в Корее означало систему образования, традиционных церемоний и гражданского управления. С падением монархии в начале XX в. только первая его функция сохранила свое значение. Однако глубоко укоренившиеся конфуцианские традиции в манере поведения и социальных отношениях все еще играют важную роль в мышлении и поведении корейцев.
 Институционализация конфуцианских принципов правления укрепилась после введения кваго, или системы экзаменов для поступления на государственную службу. Таким образом, по крайней мере теоретически, создавалась государственная система, при которой к управлению страной приходили лучшие ученые, выбранные путем местных и общегосударственных экзаменов, которые проводились регулярно. Экзамены были открыты для всех, кроме выходцев из определенных, считавшихся низшими, классов, к которым принадлежали мясники, актеры, музыканты и врачи. Те, кто выдерживал экзамены, в соответствии со своими способностями назначались на гражданские и военные посты. К гражданским служащим относились судьи, губернаторы провинций, придворные, а к военным - армейские и морские офицеры.
Теоретически каждый должен был сдавать экзамены в соответствии со своими личными качествами. Но на практике существовала система потомственной аристократии или янбанов и помещиков, владевших пожалованной им двором землей, которые благодаря своему богатству и влиянию получали высокие должности и продвигались по службе, по сути дела не сдавая экзаменов.
 Для сдачи экзаменов требовалось знание исключительно конфуцианских классических сочинений и комментариев к ним, а также Умение сочинять стихи и эссе на заданную тему. При оценке способностей экзаменующегося большое значение имела степень владения мастерством китайской каллиграфии. Кроме того, занятия не оставляли времени для безделья и дурных привычек. Однако эта система не всегда работала идеально. Центральное правительство масс: платило провинциальному администратору, и поэтому он не мог удержаться от того, чтобы не брать взятки или не вымогать: деньги у бедных. Придворные же в столице были далеки от того, чтобы советовать: королю, как лучше управлять страной и получать таким образом одобрение Неба, потому что зачастую были заняты междоусобной борьбой за преимущества для себя или своей группировки. Самые блестящие философы-конфуцианцы, являясь, возможно, воплощением добродетелей, обычно уделяли основное внимание построению крайне абстрактных метафизических систем, чтобы объяснить' Вселенную и место человека в ней, не делах даже слабых попыток занятье" эмпирическими исследованиями или экспериментальной методологией. После того, как буддистов, имевших влияние на правителей государства Коре, обвинили в том, что страна была захвачена монголами, правящая династия была свергнута, а новый правитель Ли, подвергнув буддизм гонениям, восстановил политическую власть конфуцианцев. Последним таким образом представилась блестящая возможность добиться возрождения. В XV и XVI вв., когда у власти в основном стояли образованные правители, некоторые из которых были учеными, наблюдался значительный прогресс в области социальных реформ, модернизации и системе правосудия. Это была эпоха изобретений, о чем свидетельствует, например, разработка точной фонетической системы для транскрибирования корейского языка, называемой хангылъ.
 В XVII в. появилось новое поколение философов-конфуцианцев, основавших Сирхак, или Школу реальных наук, в область интересов которой входили скорее утилитарные, нежели академические вопросы. Возможно, под влиянием западных идей, проникавших в Корею косвенными путями, через иезуитские миссии, которые действовали тогда в Китае, среди образованных людей росло внимание к таким вопросам, как укрепление могущества нации и оборона страны, сельское хозяйство, торговля и благосостояние народа.
 К сожалению, при дворе все еще сильно враждовали разные группировки. Когда японцы вторгались в Корею в 1592 и в 1598 годах, страна была практически беззащитной и уже вплоть до конца правления династии не смогла оправиться от разрухи. До конца XIX в. в стране проводилась политика самоизоляции. В те застойные времена ортодоксальные конфуцианские секты продолжали самодовольно перебирать обветшалые догмы и обескровливать разоренную страну, тогда как отдельные реформаторы движения Сирхак могли лишь слабо протестовать против существующего положения.
 Затем, с захватом власти японцами в 1910 г. конфуцианская система практически исчезла, что двумя годами позже повторилось в Китае, когда закончила свое существование последняя императорская династия.
Хотя конфуцианское учение может быть и потеряло свою былую роль основы системы власти и управления, тем не менее нельзя сказать, что после стольких веков внедрения этой доктрины корейцы изменили свой образ мышления и отбросили обычаи и привычки, связанные с этой религиозной системой. Так, с одной стороны, корейцы почтительно относятся к возрасту, ценят общественную стабильность и испытывают уважение к образованию и совершенствованию. С другой, у них существует определенная идеализация прошлого, жесткая социальная иерархия, а также некая абстрактная отрешенность, в силу которой они предпочитают видеть мир не таким, какой он есть, а таким, каким ему следует быть.

Лекция 5

Буддизм

Общие сведения. Буддизм первая из мировых религий, возникшая м 6 веке до нашей эры. В дальнейшем он завоевал миллионы последователей в разных странах мира и в первую очередь Азии.

Возникновение буддизма связывается с именем Сиддхартхи. Он родился около 560 г.до н.э.

Местом его рождения считается северо-восток Индии у границы Непала. Традиционная буддийская версия дальнейшей истории новой религии представляет ее в виде победного шествия по всей стране.

Буддизм стал одной из трех мировых религии и охватил сотни миллионов человек, но не в Индии , а за ее пределами: на Цейлоне, в Бирме, Корее, Китае, в страна Индокитая , в Японии. В этом отношении судьба этой религии напоминает судьбу христианства , которое , возникнув в одной из стран Ближнего Востока, завоевало потом господствующие позиции на Востоке, а главным образом на Западе, где и стало монопольной религией.

Наиболее ранние источники по истории буддизма представлены данными эпиграфики и археологии, датируемыми приблизительно серединой 3 в.до.н.э.Наиболее ранними источниками признаны два материальных памятника буддийской культуры. Первый из них – надпись на колонне близ непальского города Румминдеи в честь Сиддхартхи Гаутамы – основателя буддизма. Второй – наскальные эдикты императора Ашоки, в которых приводится названия сутр самим Буддой.

Для раннего буддизма были характерны абстрактность догматики, недостаточное развитие мифологии, относительная бедность культа. Все это ограничивало его распространение в широких народных массах, для которых более понятными и привлекательными были зрелищные культовые ритуалы и церемонии. В дальнейшем развитие буддизма происходило в основном именно в этом направлении. Распространение буддизма столкнуло его с местными религиями ряда новых стран и народов, далекими от абстрактно-схоластического философствования. Буддизм стал приспосабливаться к их бытовым и религиозно-идеологическими традициям. В процессе своей дальнейшей эволюции он заметно изменился в содержании и форме. Все направления , секты и общины буддизма имеют в качестве основы своего вероучения один и тот же источник – Типатику. Различие заключается в том, из содержания какой из «трех корзин», исходит фокус догматики. Хотя сами богословы не могут разобраться во всех тонкостях и нюансах даже основных направлений буддизма- хинаяны и махаяны, усугубленной невероятным смешением схоластических сюжетов, мифов, учений, этических принципов и пантеона святых.

Распространение буддизма в мире. Из Древней [Индии](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F/) Учение Будды распространялось сначала в южном и северном, а северное затем в восточном и западном направлениях, по всему миру. **Т**ак за 2,5 тысячи лет распространения в мире возникли [южный буддизм](http://vbuddisme.ru/wiki/%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/) и [северный](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/). Специфика буддизма в том, что он вмещает в себя черты мировой религии как открытой системы, так и черты национальных религий - закрытых систем, о которых принято говорить, что они могут быть «впитаны только с молоком матери». Это обусловлено исторически, в буддизме шли параллельно два процесса:

- распространение в разных странах больших традиций (Хинаяны, Махаяны и Ваджраяны), единых для буддистов всего мира, с одной стороны,

  - и возникновение национальных форм бытовой религиозности, продиктованных конкретными условиями жизни и культурными реалиями, с другой.

[Южный буддизм](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/) опирается на индийские традиции с учениями [Хинаяны](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0/), воспринятые Шри-Ланкой (о.Цейлон) к XIII веку, где оформилась традиция [Тхеравады](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%A2%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0/" \o "Тхеравады), и попавшие оттуда в [Мьянму](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0+%28%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%29/) (Бирму), [Камбоджу](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0/), [Лаос](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81/), [Тайланд](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4+%28%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BC%29/" \o "Тайланд) и [Индонезию](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F/) (3). Северный буддизм

[Северный буддизм](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/), проникая на север из Индии, распространялся в двух направлениях - восточном и западном. Формировались различные традиции в рамках культуры того или иного региона. Так сложились:
1) [дальневосточный буддизм](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/) со свойственными ему традициями [Китая](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/), [Японии](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/), [Кореи](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F/) и [Вьетнама](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC/) ([дзен буддизм](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/), чань и др.)
2) [индо-тибето-монгольский буддизм](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC/) Центральной Азии и европейской части России.Он является традиционным в [Тибете](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82+%28%D0%9A%D0%9D%D0%A0%29/), [Бутане](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD/), [Непале](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB/" \o "Непале),[Монголии](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F/) и в [Российской Федерации](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/).

В северном буддизме распространение получили учения [Махаяны](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0/) и [Ваджраяны](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0/" \o "Ваджраяны). Буддизм на Западе

Поскольку процесс распространения буддизма в мире не завершен, с XVII века северный буддизм, охватив Центральную Азию, стал распространяться в западном направлении.

В XVII веке в Поволжье пришли западно-монгольские племена ойрат-калмыков и возникло [Калмыцкое ханство](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/) (1664 - 1772) – первое и единственное буддийское государственное образование в Европе, существовавшее на правах автономии Российской империи.

Начиная с XIX века буддизм еще более активно стал развиваться в западном направлении. С XIX века стал формироваться [западный стиль буддизма](http://vbuddisme.ru/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5/), окрашенный в настоящее время тенденциями глобализма - новая, современная, форма бытовой религиозности. Причем, происходит это с активным участием в этом процессе представителей восточных этносов, проживающих в странах Запада.

Сегодня последователи традиций как южного, так и северного буддизма есть во многих странах Европы и на обоих Американских континентах.

Буддизм в Индии

При этом в самой Индии буддизм не получил дальнейшего развития. По статистическим данным на начало XXI века его исповедует менее 0,5% индийского населения (1), что даже меньше, чем в России, где 1% населения причисляет себя к буддистам. Доминирующей религией Индии остается индуизм, также распространен ислам.
 Буддизм в Индии постепенно исчезал, начиная с XII века. Был утрачен и оригинальный индийский буддийский канон Трипитака. В то же время наследие Будды было сохранено и процветало в других странах.
Начиная с VIII века северный буддизм проник в Тибет, который стал новым мировым центром этой религии и просуществовал в этой роли почти тысячу лет, вплоть до середины XX века. В 1950-х гг Тибет утратил суверенитет, оказавшись в составе Китая, что повлекло за собой большую волну эмиграции тибетцев в различные страны мира. Сейчас в Индии возникла многочисленная тибетская диаспора и расположена резиденции иерархов тибетского буддизма. Так учение Будды, ставшее за две с половиной тысячи лет мировой религией, возвращается к истоку - на территорию, откуда начало свое распространение в мире, но уже совсем с другим народом, тибетским, в качестве носителя (2).

В восстановлении мест, связанных с событиями жизни Будды Шакьямуни большую роль сыграло южно-азиатское общество "Маха-Бодхи". Сейчас Индия сохраняет свое важное значение для мирового буддизма благодаря этим историческим местам и является одной из самых посещаемых стран, куда совершаются буддийские паломничества.

Лекция 6

Проникновение и развитие буддизма в Корее

До проникновения европейцев религиозная жизнь государств Дальнего Востока - Китая, Японии, Вьетнама и Корее определялась взаимодействием трех религий, которые мирно сосуществовали не только в обществе, но и в сознании верующих. Первой из этих религий было конфуцианство, которое играло роль государственного культа и во многом определяло действия человека в сфере общественных и семейных отношений, политики и права, а также регулировало ритуалы, связанные с культом предков. Вторым компонентом дальневосточной религиозной триады был буддизм, обладавший развитой абстрактной философией и апеллировавший к человеку как к индивидууму, размышляющему о своем месте в мироздании. В роли третьего компонента в разных странах выступали разные доктрины: в Китае -- даосизм, в Японии --синтоизм, в Корее -- шаманизм. При всех различиях этих религий, для "третьего элемента" везде была характерна тесная связь с народными верованиями и бытовой магией, со всяческой чертовщинкой и волшебством. Подавляющее большинство жителей стран Дальнего Востока преспокойно исповедовало все эти три религии одновременно, не видя никакого противоречия между ними. Один и тот же человек совершал конфуцианские обряды поклонения душам предков, молился в буддийских монастырях и обращался за помощью к чарам даосов или шаманок. Все три основные религиозные системы старой Кореи --конфуцианство, буддизм и шаманизм -- дожили до наших дней, хотя и претерпели определенные изменения, и во многом уступили стремительному натиску христианства. Буддизм, пожалуй, оказался подвержен переменам в наименьшей степени. Проникновение буддизма в Корею началось еще в конце IV века. Традиционно отсчет истории буддизма начинается с появления буддистских проповедников в северокорейском княжестве Когурё. Произошло это, как принято считать, в 372 г.н.э., хотя у некоторых ученых эта дата вызывает сомнения, и они полагают, что всерьез распространение буддизма началось примерно столетием позже. С самого начала в Корею проникал буддизм более позднего и, в целом, менее строгого направления, так называемой школы Махаяны ("большая колесница спасения"). Классический буддизм (школа Хинаяны) был известен в Корее первого тысячелетия, но впоследствии исчез. Передача буддизма происходила через Китай. Именно оттуда пришло в Корею большинство первых миссионеров, именно туда ездили за мудростью прославленных наставников и книгами монахи. Некоторые корейские буддисты, правда, в своих странствиях по священным местам добирались даже до Индии, но таких странников было немного, и в целом буддизм попал в Корею в китайском варианте, и его священным языком здесь является не санскрит и пали, а древнекитайский. На протяжении правления династий Объединенная Силла и Корё (правили с VI в. по XIV в.) буддизм был государственной религией Кореи. В течение это тысячелетия была создана замечательная буддийская культура: тысячи храмов, статуй, икон, огромный массив философской и богословской литературы. Замечательным памятником этого буддийского "золотого века" является пещерный храм Соккурам под Кёнджу. В течение первого тысячелетия корейские проповедники в больших количествах отправлялись в Японию, и именно они стали основателями японского буддизма. Однако с течением времени популярность буддизма стала снижаться. Во многом это объяснялось мирскими ухватками иерархов, которые не только активно вмешивались в политику и окружили себя всей мыслимой роскошью, но и превратили буддийские монастыри в крупных землевладельцев.

Это вызывало недовольство как у дворянства, так и у народа, тем более, что распространившаяся в XII-XIII веках новая разновидность конфуцианства, так называемое "неоконфуцианство", относилась к буддизму куда критичнее, чем конфуцианство классическое. Пришедшая к власти в 1392 г. ультраконфуцианская династия Ли стала проводить политику ограничения влияния буддизма. Буддийские монахи были включены в состав низшего сословия "чхонмин", к которому также относились крепостные и проститутки, а храмовое землевладение, которое вызывало особо большое недовольство в конце периода правления династии Коре, было ограничено. Однако династия Ли никогда формально не запрещала буддизм и даже не преследовала его по-настоящему. Из буддистов не делали мучеников, но проводившаяся в течение пяти веков правления династии политика постепенного вытеснения буддизма из общественной жизни оказалась достаточно успешной, и к началу нашего столетия буддизм находился в состоянии глубокого упадка. При всей условности такого сравнения, можно сказать, что отношение корейских властей к буддизму в XIV-XIX веках напоминало отношение советских властей к православной церкви: она напрямую не запрещалась, и власти в определенных ситуациях были даже готовы сотрудничать с ней, но в целом слишком тесные связи с церковью не поощрялись, а ее права и влияние -- всячески ограничивались.

В 1910 г. Корея стала колонией Японии -- страны, где позиции буддизма в те времена были куда сильнее. Колониальные власти пытались насадить в Корее японские варианты буддизма, но они не очень прижились в стране. Заметная часть буддийских иерархов сотрудничала с колонизаторами, и во время войны буддийские монастыри даже жертвовали немалые суммы на строительство истребителей и танков для японской армии. Это и понятно: поскольку японские колониальные власти стремились представить себя защитниками буддизма, то и буддистское духовенство относилось к колониальному режиму достаточно благосклонно. Вдобавок, японский буддизм к началу нашего века сумел разработать новые богословские концепции, которые куда лучше традиционных сочетались с требованиями современного общества и с достижениями современных наук. Понятно, что эта новая теология привлекла внимание корейских буддийских богословов, перед которыми тогда стояли такие же задачи. Однако это сотрудничество и прямая поддержка колониальных властей не очень помогли корейскому буддизму вернуть утраченные позиции, а, наоборот, серьезно повредили ему. То, что буддизм в массовом сознании оказался связан с японской колониальной администрацией, в итоге нанесло ему немалый вред. Как это ни странно, но с тридцатых годов роль "национальной религии" в Корее во все большей степени стало играть христианство, в первую очередь -- протестантизм американского образца. Хотя большинство населения вплоть до войны и исполняло буддийские религиозные обряды, мало кто воспринимал их всерьез. Именно за счет бывших буддистов, охотно принимавших христианство, и происходило в тот период быстрое расширение рядов протестантов и католиков. 1950-е гг. стали для буддизма, как и для других корейских религий, эпохой расколов и внутренних раздоров. Причины распрей среди буддистов была политика и попытки ответить на извечный вопрос "кто виноват?" Друг против друга выступали те фракции, которые в прошлом сотрудничали с колониальной администрацией и поддерживали насаждавшимся японцами варианты буддизма, и те, кто в колониальный период стремился сохранять корейскую религиозную традицию, а теперь, после восстановления независимости, рвался расправиться с "коллаборационистами". Главным пунктом противоречий стал вопрос о том, могут ли представители буддийского духовенства иметь жен. Японская буддийская традиция обычно разрешала это, в то время как корейская, напротив, запрещала. Конфликт в целом закончился, как и следовало ожидать, победой сторонников исконных начал (хотя некоторые из направлений корейского буддизма так до сих пор и не признали безбрачия), но он во многом отвлек буддийских иерархов от борьбы за паству, которая тем временем во все больших количествах уходила к христианам. Положение изменилось только после 1970 г. В середине семидесятых буддисты резко активизировали свою миссионерскую деятельность внутри страны и даже предприняли попытку выйти на международную арену, начав и там пропаганду корейского буддизма.

Лекция 7

Христианство

Христианство – одна из основных мировых религий, которая делится на три церкви: православную, католическую и протестанскую.Вселенское Православие- это собрание поместных Церквей, которые имеют одинаковые догматы и сходное каноническое устройство, признают тайнствадруг друга и находятся в общении.Теоретически все Церкви Вселенского Православия равны, хотя фактически Русская Православная Церковь претендует на главную роль (Москва третий Рим).Вселенское Православие состоит из 15-ти автокефальных и нескольких автономных Церквей.

В отличие от Православных Церквей, Римский Католизм отличается, прежде всего, своей монолитностью.Принцип организации этой церкви носит монархический характер: она имеет центр своего единства в лице Папы Римского.В образе папы сосредотачивается апостольская власть и авторитет Римско- Католической Церкви.

Протестанизм появился в результате европейского антикаталического движения, которое в начале 16 в. Завершилось Реформацией. Протестанизм предельно децентрализован: он существует как множество совершенно разнородных церквей и религиозных объединений.

К концу 20 века число приверженцев христианства во всем мире составляет около 1,5 млр, из них около половины проживает в Европе. Более половины христиан – католики, около трети - протестариаты , остальные – православные и приверженцы других восточных церквей.

История христианства.Христианство возникло в Палестине в 1 веке н.э. на фоне мистико- мессианских движений иудаизм как религия угнетенных и искавших спасения от жестоких усилий в приходе спасителя.Характерной особенностью средиземноморского региона было в это время было развитие и широкое распространение эллинизма. На возникновение христианства также повлияли три философские школы – стоическая, эпикурейская , скептическая, в комплексе ориентированное на создание блаженства личной жизни.

Римская империя в этот период простиралась от Ефрата до Атлантического океана и от Северной Африки до Рейна. После смерти Ирода , недовольные междоусобицами между сыновьями, в 6 г.н.э. римляне передали управление Иудей императорскому прокуратору.Христианство первоначально распространилось в Еврейской среде в Палестине и странах средиземноморского бассейна, но уже в первые десятилетия существования получило большое количество последователей из других народов. Во второй половине 1 века и во второй половине 2 века хрестианство представляло ряд общин, состоящих из рабов вольноотпущенников, ремесленников. Во второй половине 2 века уже отмечается наличие в составе общин благородных и состоятельных людей. Одним из важных элементов перехода христианства на провинциально новый уровень был его разрыв с иудаизмом в 2 веке.После этого процент евреев в христианских общинах стал неуклонно уменьшаться. В это время происходит отказ христиан от ветхозаветных законов: соблюдения субботы, обрезания, строгих пищевых ограничений.

Расширение христианства и вовлечение в христианстве общины большого количества людей самого разного вероисповедания привело к тому, что христианство этого периода являло собой не единую церковь, а огромное количество направлений,группировок,богословскихшкол.Положение усложнялось большим количеством ересей, количество которых к концу 2 века состовляло свыше 150.

Во второй половине 3 века шел процесс дальнейшей централизации церкви, и к началу 4 века из существовавших выделилось несколько митрополий, каждая из которых объединяла группу епархий. Естественно, крупные церковные центры создавались в наиболее важных политических центрах, прежде всего в столицах.

В начале 4 века христианство становится государственной религией Римской империи.В это время укрепляется церковная организация и происходит официальное оформление церковной йерархии , высшей и привелигированной частью которой становится

До 5 века распространение христианства происходило в основном в географических границах Римской империи, а также в сфере влияния – Армении, Эфиопии,Сирии. Во второй половине тысячелетия христианство распространилось среди германских и славянских народов, позднее в 13-14 веках среди прибалтийских народов. К 14 веку христианство практически полностью завоевало Европу, начиная с этого времени начало распространяться за пределами Европы, главным образом за счет колониальной экспансии и деятельности миссионеров.

Идеология христианства. Христианство возникло как религия угнетенных масс, потерявших уверенность в возможности улучшения своей жизни на земле и искавших избавления в приходе мессии. Христианская идея воздаяния обещала всем страждущим и обездоленным обретение счастья и свободы в царстве божьем.К 4 веку христианство из религий угнетенных превращается в государственную религию Римской Империи.Этому способствовали христианский космополитизм и универсализм нравственных принципов, нивелирующие классовые и национальные различия.

На формирование идеологии христианства оказали влияние восточные культы,йудейские мессианские секты и треческаяфилософия.Бог, согласно христианским догматам, существует в трех лицах, или Ипостасях : Бога отца,Бога-Сына, и Бога-духа святого. Для Христиан Троица является главным объектом веры и поклонения.Отцы церкви утверждают абсолютную непозноваемость сущности Бога человеческим разумом.

Христианская мифология основана на учении о богочеловечном Иисусе Христе, который сошел с неба на землю (воплотившись в образе человека) и принял страдание и смерть с целью искупления первородного греха человечества.После смерти Христос воскрес и вознесьсяна небо.В будущем, по христианскому учению, произойдет второе пришествие Христа для суда над живыми и мертвыми.

Христианство (в меньшей степени это касается протестанизма) характерно наличием строгих заповедей и правил установленных для его приверженцев.Последователи христианства должны выполнять заповеди Христа, безропотно переносить тяготы жизни. Как за соблюдение, так и за несоблюдение всех правил христианам обещано воздаяние в загробном мире.Основной закон христианства - каждому воздается по его вере.В первоначальном христианстве отсутствовали появившиеся позднее представления о Троице первородном грехе, боговоплощении,крещении, причащении. Христианская догматика формировалась несколько столетий Сформированный Никейским и Константинопольским вселенскими соборами символ веры неоднократно дополнялся и испралялся.

Во все периоды формирования христианской идеологий как между отдельными христианскими объединениями, так и между отдельными теологами велись ожесточенные споры по различным вопросам понимания догматов.В ходе формирования христианства оно распалось на три основные ветви :каталицизм,православие,протестанизм.В каждой из них началось формирование собственной, практически не совпадающей с другими ветвями идеологии.

В настоящее время в христианстве происходят сложные и зачастую противоречивые процесы. С одной стороны,наблюдается социальная и политическая дифференциация различных конфессийюС другой стороны, в христианстве появились серьезные экуменические настроения и движения.Общая численность приверенцев христианских конфессий (на конец 20 века) около 1400 миллионов человек,из них : католики – 580 миллионов, протестанты -470 миллионов, восточные церкви- 150 миллионов.

Лекция 8

Христианство в Корее

Древние связи с христианством. Христианство - сравнительно новая религия в Корее, распространение которой началось в конце XVIII века. Однако опосредственные контакты между раннесредневековыми корейскими государствами и христианским миром, по-видимому, все же существовали гораздо в более ранний период. Исторические хроники сообщают, что в 635 г. в столице Танской империи начали проповедническую деятельность несторианские миссионеры во главе с Алопеном (Абрахамом). Известно, что между Танской империей и Сасанидским Ираном имелись довольно развитые отношения, поэтому благодаря стараниям купцов в Китай проникло несторианство, широко распространившееся в Иране. Поскольку древнекорейкое государство Силла находилось под сильным политическим и социо-культурным влиянием Танского Китая, вероятно, в Силла тоже проникло несторианство. Кроме того, если учесть, что в Японии прослеживаются следы несторианства, то логично утверждать, что христианство уже было распространено на Корейском полуострове, который тогда был связующим мостом при проникновении китайской культуры в Японию. Однако несторианство сумело оставить только слабый исторический след и не стало решающим долговременным фактором.

Географическая отдаленность, недостаточный уровень развития судоходства, колониальное освоение европейскими государствами других регионов Востока и, в не последнюю очередь политика строгой изоляции от внешнего мира, веками проводившаяся Китаем и Кореей были причиной отсутствия контактов между корейцами и христианами. Первые непосредственные связи между корейцами и христианами начались в конце XVIII века. В тот период идеологическая и духовная жизнь Кореи находилась в кризисном состоянии. Неоконфуцианство являлось на протяжении долгого времени государственной религией и идеологией страны. Но оно оказалась для большинства населения слишком схоластичным, сложным и оторванным от реальной жизни. Поиски новых идей и привели к тому, что некоторые представители конфуцианской интеллигенции стали обращать внимание на христианские католические сочинения, которые иногда попадали в Корею из Китая.

В конце 1770-х гг. в Сеуле возник кружок молодых дворян, занимавших изучением христианских книг. В 1784 г. один из членов этого кружка, Ли Сын Хун посетил Китай в составе корейской дипломатической миссии. В Пекине он встретился с иностранными миссионерами, принял крещение, и вернулся на родину с многочисленными католическими сочинениями. Этот год считается официальной датой начала истории христианской истории в Корее и поэтому в 1984 г. именно корейские католики отмечали с особой торжественностью и размахом 200-летие своей церкви.

Вернувшись на родину Ли Сын Хун, в первую очередь приобрел среди близких ему людей группу единомышленников, которые стали активно пропагандировать новое вероучение. Число приверженцев христианства стало быстро расти среди корейского дворянства, что не могло не вызвать беспокойства корейского правительства. В христианстве правящие круги во главе с королем увидели опасность устоям корейского общества и государства. Поэтому был издан указ, запрещавший под страхом смерти ввоз, распространение и чтение христианской литературы, проведение богослужения и пропаганды этой чуждой религии. Однако никакие строгие запреты не смогли остановить сторонников новой веры. Корейское правительство на протяжении почти столетия вело отчаянную борьбу с католиками, организовав в 1785-1876 гг. несколько крупномасштабных кампаний по искоренению "западной ереси". В начальный период за новую веру отдали жизнь многие корейские католики и иностранные миссионеры. Тем не менее, католическая община продолжала существовать и расти. К моменту легализации христианства в 1870-е гг. численность католиков в стране достигла около десяти тысяч человек. К середине XIX века появились и первые корейцы-священники.

Основу в проникновении и первоначальном распространении христианства в Корее заложили западные миссионеры, которые в 80-е годы XIX века начали разнообразную религиозную и культурно-просветительскую деятельность в стране. Среди первых христианских миссионеров следует выделить особо американского просвитерианина Горация Аллена, сыгравшего ключевую роль в признании христианства корейским королем и правящим двором. Активная деятельность миссионеров принесла свои плоды и к началу XX века в стране сформировалась заметная протестантская община.

Хотя в начале века христиане и составляли сравнительно небольшую часть всего населения страны (1,5% в 1911 г.), они сыграли особую роль в тех многочисленных преобразованиях, что тогда происходили в Корее. Миссионеры открыли в Корее первые западные больницы и школы, способствовали распространению современных научных и технических знаний. Христианами (в основном протестантами) была очень заметная часть первых корейских "западников", активным было участие протестантов и в национально-освободительном движении.

Христианство в Корее колониального периода. В период колониального режима, установленном японцами в 1905 году и продолжавшемся вплоть до освобождения Кореи в 1945 г., корейское христианство испытывало большие трудности. Деятельность миссионеров вызывала недовольство японского генерального резидентства. Японское правительство стремилось возродить в Корее буддизм, который еще с XIV в. потеснил конфуцианство, и с помощью этой религии укрепить свои позиции. Буддийские храмы, действовавшие в Японии, стали покупать в Корее земли. Японские власти всячески способствовали активизации деятельности буддийской церкви в Корее, чтобы противопоставить буддизм не только христианству, но и национальным верованиям. Колониальный режим пытался насильственно "японизировать" и ассимилировать корейцев, внедрять в Корее японские варианты буддизма и свою национальную религию - синтоизм, однако встретил яростное сопротивление и потерпел провал. В двадцатые и тридцатые годы христианство в Корее, в которой корейцы нашли утешение в своем бедственном положении и идеалы своей будущей свободы, пустило в противовес насаждаемой японцами идеологии глубокие и прочные корни. Оно превратилось из чуждого в недавнем прошлом, привнесенного из Запада вероучения в свою "национальную религию. В этом заключается коренное отличие между судьбами христианства в Корее - с одной стороны, и в большинстве стран Азии - с другой. Во многом это было связано с тем, что в Корее в качестве колонизаторов выступали не европейцы, которые в те времена очень любили подчеркивать свою приверженность христианству, а язычники-японцы. Поэтому в Корее, в отличие от колоний западных держав, миссионеры подвергались преследованиям и воспринимались народом не как идеологические агенты власти, а, наоборот, как противники колонизаторов. Практически вся новая корейская интеллигенция, включая и большинство лидеров антиколониального движения, состояла из людей, получивших образование в христианских учебных заведениях и, как правило, вынесших оттуда преданность этому вероучению. Наконец, церкви были в колониальный период тем местом, где продолжала звучать корейская речь, их издания выходили на разговорном языке, набранные национальным шрифтом.

Христианство в Корее после освобождения. Освобождение от японского колониального режима открыло новую эру в истории Кореи. 1945 г. принес также кардинальные изменения в положение корейского христианства. С этого момента ушли в прошлое запреты, преследования и барьеры для свободного распространения и развития христианства. Более того, христианская религия стала приобретать черты официальной идеологии, получать государственную поддержку, находиться в благоприятных условиях. В страну вернулись из Америки многие корейские политические эмигранты - по вере убежденные христиане и проповедники, многие из которых заняли ключевые посты в государстве и обществе. После Корейской войны количество христиан в южной части полуострова стало быстро возрастать. Если в 1940 г. христиане составляли только 2,2% населения страны, то в 1962 - 12,8%, а в 1990 - 23%.

В период режима Ли Сын Мана и последовавших военных диктатур (1948-1987), отношения христианского клира, общины и властей были сложными и противоречивыми. С одной стороны, основная масса корейского духовенства поддерживала идеологию правительства, суть которой заключалась в непримиримом антикоммунизме, к тому антикоммунистические позиции занимал весь официальный западный христианский мир. Прочные связи христианских общин в Южной Корее и США также сказывались на политической ориентации корейских протестантских церквей. Наконец, доля христиан среди корейской экономической и политической элиты после 1945 г. была очень велика и продолжала расти, что тоже делало христианские церкви сторонниками сохранения существующей системы. В то же время, корейское христианство не стало придатком светской, политической власти. На практике корейские христиане, особенно католики, играли активную роль в оппозиционных движениях. Католические соборы, которые в Корее пользуются неофициальным, но на практике обычно соблюдаемым правом убежища, часто становились ареной антиправительственных выступлений. Католические пастыри участвовали в антиправительственных демонстрациях, выступали с критикой государственной политики, вставали на защиту преследуемых властями. Такие действия положительно сказались на имидже христианской церкви среди всего населения страны, особенно среди интеллигенции и студенчества. В XXI веке корейское христианство в отличие от христианства западных стран переживает несравнимый подъем, число верующих неуклонно растет, а идеология христианства охватывает все стороны социальной жизни в стране.

Католицизм.В 1592 г. католическая церковь впервые вступила в контакт с Кореей. Во время Имджинской войны в войсках ТоётомиХидэёси существовало два формирования, одно из которых состояло из буддистов, а другое - из католиков, насчитывавшее до 18 тыс. человек. Негативный контакт с христианским корпусом, действия которого с самого начала не имели ничего общего с проповедничеством, не сыграл никакой роли в истории распространения христианства в Корее.

Волна христианской миссионерской деятельности достигла Кореи еще в ХVII в., когда члены миссии, ежегодно посылаемой для уплаты дани и обмена дарами ко двору китайского императора, привезли сюда из Пекина копии произведений католического миссионера Матео Ричи на китайском языке. Наряду с религиозным учением эти произведения содержали сведения о достижениях западных ученых в разных областях. Например, в них была приведена более точная календарная система и другая информация, что и привлекло внимание деятелей движения Сирхак. К ХVIII в. было несколько новообращенных или потенциально обращенных в католицизм. Однако до 1785 г. в Корее не было ни одного священника, пока иезуит отец Петер Граммонт тайно не пересек границу и не начал крестить людей и рукополагать в духовный сан.

Другой чужеземный священник, китайский католик, которого по-корейски называли отец Чу Мун Мо, приехал сюда десятью годами позже, хотя распространение иностранной религии на корейской земле еще считалось противозаконным. Благодаря терпимому отношению в начальный период со стороны местных властей в 1863 г. в стране было 12 корейских католических священников, а община составляла примерно 23 тысячи человек. С приходом к власти принца-регента (Тэвонгуна), обвинявшего во всех бедах Кореи иностранцев и во всем усматривавшего посягательства на его страну, начались настоящие гонения на католиков. Это продолжалось до 1876 г., когда принц-регент потерял власть, а Корея вынуждена была подписать договоры с западными державами, в которых давались гарантии безопасности иностранным миссионерам и свободы их деятельности по обращению людей в свою веру.

Хотя в конце XIX в., католичество попыталось начать систематическую проповедь в Корее, плоды его работы не могут сравниться с работой протестантской церкви, проповедь которой началась 100 лет спустя. Причина этого кроется в том, что католичество ограничивалось обучением обрядовым традициям, а протестанты начали с перевода Библии на корейский язык, что обеспечило им огромный успех.

В 1925 г. 79 корейцев, подвергшихся гонениям и замученных за католические убеждения в период государства Чосон, были канонизированы, а в 1968 г. были канонизированы еще 24 корейских католика. Во время Корейской войны 1950-1953 гг. и после нее возникли многочисленные католические благотворительные организации и миссионерские общества, и корейская католическая церковь быстро пополняла свои ряды. В 1962 г. была установлена корейская католическая церковная иерархия. В 1986 г. в Корее было 3 епархии архиепископа и 14 епархий. 1962 год стал наиболее важным в истории корейского католичества из-за ряда реформ, санкционированных II Ватиканским собором. Суть заключалась в том, что католическая церковь отныне получила право на ведение богослужения на корейском языке. К тому же последовало совместное католическо-протестантское издание корейского перевода Библии, что также способствовало быстрому распространению римско-католической церкви и ее адаптации к корейской культуре.

В 1984 г. римско-католическая церковь в Корее отметила свое 200-летие, на празднование которого прибыл папа Иоанн Павел II . Тогда же были канонизированы 93 корейцев и 10 французских миссионеров, ставших жертвами преследований. Впервые церемония канонизации проходила вне стен Ватикана. По числу католических святых Корея занимает четвертое место в мире.

Лекция 9.

Протестантство в Корее.

После заключения договоров с иностранными государствами, в Корею прибыли первые христианские миссионеры. Пресвитериане и методисты с самого начала наиболее успешно обращали местное население в протестантскую веру, и до сих пор у них самый многочисленный приход по сравнению с протестантскими церквями других направлений. Некоторое время в начале нынешнего столетия евангелическая церковь считала Корею наиболее благоприятным местом для своей миссионерской деятельности.

Спенсер Палмер в своей монографии «Корея и христианство» указывал на большие различия в деятельности миссионеров в Китае и Корее. Первые иезуиты, приехавшие в Китай, отмечали, что государственная власть была здесь крайне централизована и народные массы контролировались сверху. Поэтому миссионеры стремились обратить в свою веру в первую очередь императора и двор и таким образом распространить свою религию по всей стране, как бы по указанию сверху. Китайский двор с уважением относился к научным знаниям западных миссионеров, используя иезуитов в качестве советников и консультантов, но, разумеется, вежливо отклонил предложение принять католичество.

Когда несколько позже в Китай приехали протестанты, они также ничего здесь не добились, так как привнесли дух «дипломатии канонерок». Нельзя обратить людей в чужую веру под дулами ружей. Чистота помыслов миссионеров вызывала сомнения: многие из них на глазах богатели, заключая выгодные сделки и даже занимаясь торговлей опиумом.

В Корее миссионеры, пользуясь удачей и хитростью, попали в совершенную иную ситуацию. Миссионеры, в особенности протестанты, приехавшие сюда довольно поздно, рассматривались как носители современных знаний во многих областях. Они заполняли тот вакуум, который образовался в изолированной от всего мира, замкнутой в себе стране. Нация крайне нуждалась в этом, чтобы провести модернизацию, которая гарантировала бы сохранение независимости.

Миссионеры помогали получить образование за границей молодым корейцам, которые в дальнейшем становились руководителями страны и стояли плечом к плечу с патриотами, боровшимся против посягательства Японии на суверенитет Кореи.

После аннексии Кореи в 1910 г. многие иностранные миссионеры разными путями помогали корейскому освободительному движению, среди лидеров которого – и это; не случайно – преобладали выпускники учебных заведений при христианских миссиях. Деятельность миссий продолжалась до тех пор, пока в 1940 г. накануне второй мировой войны японцы не изгнали их с территории Кореи. Существует множество фактов преследований корейских христиан после 1910 г. как по политическим, так и по религиозным причинам, поскольку японцы считали, что корейская христианская церковь подрывает основы как господства на полуострове.

Протестантская церковь в Корее на начальном этапе распространения христианства имела отличительные особенности, которые сводятся к двум основным аспектам, поставивших ее в более выгодное положение, чем другие миссионерские церкви. Во-первых, протестантские миссионеры с самого начала использовали библию на корейском языке. Библия была переведена на корейский язык за границей, поэтому миссионеры приезжали в Корею, взяв библию с собой. Хотя римско-католическая церковь, проникла в Корею на целый век раньше, чем протестантство, но из-за своей ортодоксальности она не пыталась осуществить перевод библии на корейский, распространять ее и проводить молебны на родном для корейской паствы языке. Во-вторых, протестантские миссионеры возложили непростую миссию распространения библии, а значит и своей веры среди корейцев, на самих же корейцев, которые назывались *квонсо* (распространитель библии). Квонсо занимались не просто распространением священного христианского писания, но и его настоящей пропагандой, которая совмещалась ликвидацией неграмотности среди корейского населения и обучением многих простых людей национальному письму-хангыль.

Со времен Корейской войны число верующих протестантов необычайно выросло, и сегодня протестантская церковь в Корее насчитывает 70 направлений. В 1985 г. исполнилось 100 лет со дня проникновения протестантства в Корею. Более 20 направлений и 24 организации создали Совет по празднованию годовщины, чтобы провести разнообразные мероприятия в память о первых миссионерах, а также попытаться объединить все протестантские направления в единую церковь. Продолжая испытывать сильное влияние традиций, сложившихся в Корее за сто лет существования, протестантские церкви сегодня вновь обращаются к служению ближним, которое проявляется как в помощи бедным в Корее, например, в финансировании глазных операций, или предоставлении донорской крови, так и в посылке миссионеров в другие страны мира.

Лекция 10.

Православное миссионерство в Корее (конец 19 – н. 20 вв.).

Общие границы между Россией и Кореей, установление дипломатических отношений между странами, и не в последнюю очередь значительного по численности корейских переселенцев на русском Дальнем Востоке ставили задачу православного миссионерства в Корее. Такая деятельность русской православной церкви по распространению христианской веры среди корейцев связана в первую очередь с именем епископа Павла (в миру Николая Ивановича Ивановского). По окончании Восточного института в 2904 году о. Павел был возведен в сан архимандрита и назначен начальником Корейской духовной Миссии в Сеуле. Прекрасное знание корейского языка, истории и культуры Кореи позволяли молодому священнику успешно нести слово божье корейцам.

Отцу Павлу удалось продолжить дело своего предшественника архимандрита Хрисанфа – перевод ряда богослужебных книг на корейский язык. Вместе с корейским переводчиком И. Каном они проделали большую работу, переведя молитвослов, часослов, служебник, требник, краткую историю Ветхого и Нового Завета, Катехезис и т.д. Многие переведенные книги были вскоре напечатаны в типографии, часть переводов так и осталась в рукописях. По благословению отца Павла послушник Феодор Перевалов с помощью М.Г. Кима положил на ноты многие песнопения на корейском языке, сохранив при этом основы русских церковных мелодий. За 6 лет своего пребывания в Корее архимандрит Павел широко развернул проповедническую деятельность и создал 5 миссионерских станов, 7 школ на 220 мест для корейских детей, а также ряд молитвенных домов, Дарования, добродетели и полезная деятельность снискали любовь и уважение жителей дружественной страны.

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. деятельность мисси подверглась серьезным испытаниям. Ее сотрудники были высланы из Сеула японской военной администрацией и нашли временный приют в Шанхае в отделении Пекинской Православной миссии. На этом закрылась краткая, но яркая страница в истории православного миссионерства в Корее.

Православное миссионерство в Приморье (конец 19 – н. 20 вв.).

Начало формирования корейской диаспоры на территории Дальнего Востока относиться к 60-м гг. 19 века. Основной причиной корейской иммиграции на территорию Приморского края стало тяжелое экономическое положение народа в тогдашней Корее, связанное с деспотизмом политического режима и аграрным перенаселением страны, усугубленное затем рядом стихийных бедствий. Массовый характер корейская иммиграция приобрела после усиления положения Японии в Корее, последовавшая в 1910 г. полная аннексия страны усилила масштаб иммиграции.

Именно массовый характер корейской иммиграции и их стремление обрести в России новую родину вызывало опасение и заботу русской администрации и православной церкви, вынужденных принять ряд мер, способствующих аккультурацией ассимиляции корейцев на территории Приморского края.

Начало этой деятельности относится к 60-м гг. 19 в., когда Святитель Иннокентий Вениаминов крестил первых корейских иммигрантов, живущих вблизи Новгородской гавани, на территории Постьетского участка. В 70-х гг. 19 в. возникают первые корейские приходы, а в с. Корсаковка на средства корейцев была построена первая церковь. Одновременно создаются миссионерские станы, состоящие из нескольких сел с церквями, часовнями и школами. По данным Владивостокского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества в 1913 г. на территории Дальнего Востока находилось 16 миссионерских станов: 10 в 4-х районах: на территории Постьеского участка – 7; на территории Суйфунского участка – 3; на Камчатке – 5. В 1912 г. для работы с православными корейцами во Владивостокско-Камчатской епархии была учреждена кафедра Русской Православной Миссии в Корее епископ Павел (Ивановский).

Таким образом, православная церковь выполнила свою положительную роль в деле приобщения корейцев к новой жизни на дальневосточной земле. Именно священнослужители и миссионеры стали первыми учителями русского языка среди корейцев. Естественно, что основная задача православной миссии заключалась в христианизации корейцев и воспитании в них верноподданнических чувств царскому самодержавию.

Начало служения корейских миссионеров в Приморье связано с переездом на постоянное место жительства корейского населения в Приморский край, т.к. тогда объектом для проведения миссионерского служения были только корейцы. Христианские миссионеры из Кореи направлялись в основном из пресвитерианской, методисткой и баптисткой церквей. Естественно, в России они основывали церкви этих направлений.

Лекция № 11

Новые религии Кореи

Общие сведения. В настоящее время в Корее существуют различные движения и обучения, которые условно объединяют под общим названием "Новые религии". Таких так называемых новых религий насчитывается около 250, однако большинство из них малочисленна и не выполняет заметной роли в конфессиональном жизни страны. Всю совокупность новых церквей и общин можно сгруппировать по признаку их происхождения, а именно, потому не из мировых религий лежит об основе нового вероучения. Идеология значительной части этих религий носит синкретический или даже еклетичеський характер, ибо в ней есть имеющимся элементы буддизма, христианства, конфуцианства, даосизма и других вероучений.

Многие корейские в основном из движения Тонхак, возникший в 60-х годах прошлого столетия. Крупная секта насчитывает 600 тысяч сторонников, а маленькие - примерно по 10 членов. Общая численность этих недавно образованных сект составляет около 1 млн. 600 тысяч человек.

Движение Тонхак возник в середине XIX в. и было вызвано целым комплексом социально-экономических предпосылок. Его возникновение также было обусловлено политическим упадком в стране и трудной судьбой крестьян, которых грабили городская аристократия и ведут паразитический образ жизни богатые землевладельцы. В этом отношении движение может считаться реформистским, направленным против иностранного влияния, который, как считали его участники, угрожало Корее как внутренним упадком, так и агрессией извне. В определенной мере возникновения "Тонхак" было реакцией на внедрение христианства, прежде всего католицизма, который в то время в Корее называли "Западным учением", а Тонхак означает "Восточное обучения".

Основатель нового учения Чхве Чжэ В выбрал синкретический путь и он говорил: "Наш путь - это не конфуцианство, не буддизм, не даосизм, - писал он, - Наш путь - это сочетание всех трех религий". Обучение Чхве привлекло своим оптимизмом и верой в лучшее будущее массы людей, которые стали его последователями. Недовольство крестьян своим тяжелым положением и политикой властей перерос в крестьянский бунт, который набирал силу и переросшее в целое движение. В период с 1862 по 1864 гг некоторые районы юга Кореи находились под контролем армии Тонхак, но в 1864 г. правительственные войска получили решающую победу. Чхве был схвачен и казнен по обвинению в ереси. Но под руководством другого лидера его движение продолжало жить, изменив свое название на чхондоге и превратившись из политического в национально-религиозное. Весной 1919 г. была издана Декларация независимости Кореи, направлена против японского колониального режима. С ее обнародования начался мощный Первомартовськое освободительное движение корейцев. Декларацию подписали 33 национальные лидеры. В их числе было много христиан, несколько буддистов, но возглавлял группу Сон Бен Хи, руководитель чхондоге.

Обучение основателя чхондоге утверждает, что путем самодисциплины и самосовершенствования можно достичь божественных добродетелей и влиять на все, не прилагая сознательных усилий и воли. Подразумевалось, что рай, о котором он говорил, находится на земле, а не в другом мире. Большинство других новых корейских религий также восприняла эти взгляды, хотя при этом каждая поклоняется своему божественному руководителю или спасителю, посланному на землю с небес, чтобы спасти мир. Некоторые из этих руководителей живут в наше время, тогда как другие, как, например Тангун, является легендарными фигурами. Поклоняются тем, кто умер, кто как Чхве принял мученическую смерть.

Некоторые секты имеют ультранационалистическое характер и заявляют, что Корея будет следующей Великой мировой империей, а корейский язык - международным и на Землю будет послан кореец, предназначен божественными силами спасителем всего человечества. Хотя синкретизм всегда был присущ корейской религии на протяжении столетий, движение Тонхак сделал первую; попытку осмыслить эту тенденцию. Его основатель Чхве в своей религиозной системе, как он говорил, "соединил воедино конфуцианскую этику, восприятие природы, котором изучает буддизм, и даосское совершенствование в использовании энергии". С католичества он взял идею персонифицированного Бога, за которую боролся всю жизнь.

Синкретизм в той или иной степени можно найти во всех сектах Тонхак и Чинсан. Та же тенденция наблюдается почти во всех новейших религиях, таких, как Ильсимге, Течжонге. Мурен Чхондо, Лонни, Тодокхве и Чонильхве. Большинство этих религий, конфуцианских с точки зрения своей этики, следует буддийским ритуалам и использует даосские методы в религиозной практике.

Новые религии расцветали главным образом во времена социальной нестабильности, но в последние годы их число и влияние уменьшалось по мере того, как крепло корейское общество. Поклоняясь Тангуна, легендарному основателю корейской нации, или предлагая обучение, похожие на те, которые проповедуют известными конфессиями, новые религиозные направления или укрепляются как, например, чхондоге, Долой Бульге - Он буддизм, Течжонге и Объединенная Церковь - движение Муна, или поглощаются другими религиями. В Корее существует несколько японских религиозных направлений. Есть и направления, которые основаны на христианском догматизме и распространяются посредством религиозных иностранных групп. Большинство новых религий возникла в сельских районах, затем они проникали в города и, подобно традиционным религиям, стремились приспособиться к потребностям людей индустриального общества.

1. Долой буддизм

В начале 20 в. мир вступил в новую эпоху кризисов, социальных потрясений и изменений. Корея после многовековой изоляции от внешнего мира потеряла свою национальную независимость и в 1910 г. окончательно превратилась в японскую колонию. Именно в этот период в Корее зародилась новая религия - он буддизм, которая позже получит распространение далеко за ее пределами. Долой буддизм появился благодаря прояснению его основателя Пак Чун Бина, известного под другим именем - Содесан. (1891-1943г.). Его называют иначе Содесан Теджонса (Великий Наследный Учитель) и он почитает он буддистами Буддой новой эры, поскольку он создал новую религию, призванную освободить человечество от мучительных страданий.

Путь к просветлению Содесана начался с раннего возраста и занял более 20 лет неустанного поиска, прежде чем была найдена большая истина. Через свое просветленное видение Содесан осознал, что человеческое существование уведет властью материальной цивилизации, для освобождения от которой необходимо усилить духовную силу человечества. Земной мир обречен на мучительные страдания и не может стать раем, пока не раскроется духовная сила человеческого бытия. Единственный путь раскрытия духовной силы заключается в истинной религиозной вере и обучении здоровой морали. Содесан создал доктрину и институциональную систему он буддизма, он основал штаб-квартиру Он буддизма в Иксане и общину он буддистов.

История создания Он буддизма. Содесан, прежде чем достичь просветления, изучил священные писания буддизма, конфуцианства, даосизма, чхондоге и христианства, чтобы проверить природу своего нового религиозного учения на фоне идей древних мудрецов и родителей религий. Прочитав алмазным Сутру, Содесан заявил, что Будда Шакьямуни был мудрым из мудрецов

Лекция № 12

Ислам в Корее

До сих пор не установлено когда мусульмане впервые контактировали с корейским народом. Согласно различным источникам, арабские мусульмане пытались впервые контактировать с корейским народом в середине девятого века. С самого начала появления ислама в середине седьмого века арабско-персидские мусульмане непрерывно контактировали с Китаем, и в девятом веке сфера их деятельности распространилась на Корейский полуостров через морской путь во времена Объединенной династии Шилла.

Ничто не говорит о том, что в этот период ислам распространил свое религиозное влияние на корейский полуостров. Однако, существовал культурный и экономический обмен посредством прямых визитов мусульман в Корею и через Китай, судя по тому факту, что коммерческие товары, предлагавшиеся мусульманскими торговцами и работы прикладного искусства, представленные из исламского мира, широко использовались в обществе Шилла.

В начале 11 века при династии Корё, многие арабские торговцы прибыли в Корею с широкомасшатбной торговой миссией для ведения торговли с правительством Кореи. Они соблюдали свои собственные религиозные ритуалы, такие как моления, пост и неотступно следовали своим обычаям и традициям во время пребывания в Корее. Короли династии Корё также отдали приказ о том, чтобы все необходимые условия были созданы для комфортного пребывания особых гостей. Однако не существует неоспоримых доказательств того, что они остались в Корее навсегда или же инициировали распространение ислама в тот период.

Во времена господства монголов в Корее в 1270 году, многие мусульмане, обладавшие способностями в политике и занимавшие управленческие посты при режиме монголов, прибыли в Корею вместе с монголами. Во времена династии Корё, а именно при интервенции Юань в Корё (1270-1368гг.), многие мусульмане, в основном центрально-азиатские, поселились в Корее навсегда, благодаря хорошему отношению к мусульманам и выгодным экономическим преимуществам. Они не только занимали официальные посты при дворе Корё, но также были и частными торговцами, и выходцами из различных уголков страны. Они сформировали свои общины в столице Корё и на окраинах, где проводили свои собственные фестивали и надевали национальные платья и головные уборы. Также они соблюдали свои религиозные традиции, ислам.

Кроме того, они построили мечеть, которую назвали «Йе-Кунг», что в буквальном переводе означает ритуальный зал. Религиозные лидеры назывались «Доро» и выбирались в мусульманских общинах для проведения религиозных обрядов в соответствии с исламскими законами и обычаями. Иногда мусульманским лидерам оказывалась исключительная честь быть приглашенными на официальные церемонии двора, где они проводили свои религиозные ритуалы, такие как чтение Корана и арабских «Дуа», молясь за долгую жизнь короля и процветание страны.

Однако продолжение исламской религиозной деятельности было поставлено под угрозу во времена правления династии Чосон (1329-1910гг.) при издании королевского указа в 1427 году, которым вводился запрет на исполнение исламских обрядов и облачение в инородные одежды и головные уборы. Новая династия не была готова принять иностранную культуру, включая исламские обычаи. Вследствие этого, мусульманские поселенцы в Корее, занимавшие достаточно высокие социальные и экономические посты, постепенно отказались от родных одежд, обычаев и ритуалов, использовавшихся ими около 150 лет. Политика ассимиляции в начале 15-го века практически уничтожила большинство признаков исламского присутствия в старой Корее.

Корейский народ начал вновь контактировать с мусульманами в 1920-х годах с приходом в Корею русских мусульман турков, сбежавших сюда от давления режима русских большевиков. Около 200 русских мусульман турков, в большинстве своем казаньские татары, поселились на постоянно во многих частях Кореи. Посредством тяжелого труда и прибыльной региональной торговли они смогли заполучить экономический комфорт и привилегированное социальное положение, которое гарантировало свободу в их повседневной жизни и бизнесе. Более того, они создали свои общины, называемые «Махалл-и Исламие», где они жили в хороших условиях согласно национальным традициям и исламскими учениями. В дополнение, они выкупили здание, расположенное в центре Сеула, где они основали мечеть и медресе. Также они создали мусульманское кладбище в пригороде Сеула.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСЛАМСКОГО МЕССИОНЕРСТВА В КОРЕЕ

Свобода вероисповедания прописана в Конституции Кореи и в основной идеологии Корейской религии отклонения глубоко укоренены под влиянием буддизма, который появился в Корее 1600 лет назад, католики 200 лет назад и протестанты 100 лет назад. Приблизительно 50% корейцев не имеют религии. Однако согласно статистическим данным правительства, сейчас существует не менее 255 религиозных ассоциаций, словно Корея является «универсальным магазином религии».

Существуют некоторые затруднения в осуществлении исламского миссионерства в Корее, где сосуществует огромное множество религий. Во-первых, сегодняшние корейцы привыкли к западной культуре и традициям, основанным на христианстве. На ислам смотрят как на странную религию, СМИ и публикации, включая школьные учебники, предоставляют искаженную информацию об исламе. Во-вторых, корейцам тяжело выполнять обязанность по ежедневным молитвам, и пятничной молитве, потому что они должны соблюдать трудовой распорядок. Наконец, хотя иностранные работники исламского миссионерства направляются исламскими странами, эти исламские миссионеры ограничены недостаточным пониманием корейской культуры и языка.

Несмотря на эти проблемы, корейские мусульмане верят в самые смелые перспективы исламского миссионерства в Корее. Судя по тому факту, что более чем 98% корейцев грамотные люди, и 80% из них высоко образованы, будет легко осуществлять исламское миссионерство путем проведения семинаров и лекций по исламу, через СМИ и книги по исламу. Также многие старые традиции в Корее согласуются с укладом жизни в исламе, и тохид ислама, т.е. концепция монотеизма находит свое продолжение в традиционной идеологии корейцев. Таким образом, если мы используем эту схожесть в исламском миссионерстве и сделаем все возможное с верой в ислам, перспективы миссионерства ислама в Корее являются яркими.

В дополнение к этому, количество корейцев, побывавших в исламских странах с 1970 года в поисках истины ислама. Так, миссионерство для таких людей будет более эффективным, а многие из них уже находятся на пути ислама. Многие корейские мусульманские ученые и квалифицированные работники миссионерства, которые учились в исламских странах длительное время, выросли к настоящему времени. Если систематические и эффективные проекты миссионерства будут осуществляться без перерывов при поддержке Корейской мусульманской федерации, многие из 45 миллионов корейцев примут ислам.

Лекция 13.

Вон буддизм

Вон-буддизм — современное течение в буддизме Махаяны, заложенное в 1916 году в Корее мастером Сотэсаном. Одна из четырёх основных официально признаваемых государственных религий Республики Корея наряду с корейским традиционным буддизмом (орден Чоге), католицизмом и протестантством.Вон-буддизм имеет свою миссионерскую службу в армии Республики Корея.Также имеет 3 высших учебных заведения в Республике Корея и в США.Объектом верования и образцом практики вон-буддизма является Истина Иль-Вон-Сан (Образа Одного Круга), которую символизирует круг. Ил-Вон-Сан, Будда Дхармакая - это первоисточник всего сущего во Вселенной, печать сознания всех будд и совершенномудрых, первоначальная Природа всех живых существ.Создатель учения Сотэсан имя в дхарме Пак Чунбин мирское имя Пак Чинсоп (1891—1943) достиг просветления 28 апреля 1916 года, и с этого дня отсчитывается история вон-буддизма. Впервые познакомившись с текстом "Алмазной сутры" по достижению просветления, Сотэсан воскликнул:Вон-буддизм устанавливает в своей общине равенство в правах вон-буддистов мирян - упасака и монахов - бхикшу а также равенство в правах мужчин и женщин.вон-буддизм проповедует общность всех религий, имеющих один источник — единую Истину.Вон-буддийский храм называется кёдан «Фундаментальная книга вон-буддизма»— базовое писание вон-буддизма — была впервые издана в 1943 году. До последних дней жизни Сотэсан уделял всё внимание работе над текстом «Фундаментальной книги вон-буддизма». Рукопись была сдана в типографию в марте 1943 года, а 1 июня 1943 года мастер Сотэсан скончался.Книга вышла в свет в августе 1943 г., спустя 2 месяца после его смерти.На данный момент «Фундаментальная книга вон-буддизма» и другие священные книги вон-буддизма переведены на многие языки мира: английский, японский, китайский, русский, испанский, немецкий, эсперанто, и т. д.Центральная штаб-квартира вон-буддизма находится в городе Иксан, Южная Корея. Вон-буддизм активно распространяется как в самой Корее так и за ее пределами и имеет храмы и представительства во многих странах мира.Разъяснение неточностей во встречающихся сведениях о вон-буддизмеК сегодняшнему моменту в России, возможно из-за дефицита доступной информации на русском языке, в интернете о вон-буддизме можно найти много неподтверждаемых сведений. В этих сведениях бывают как небольшие неточности в изложении, так и вовсе полное несоответствие фактам. Усугубляет эту ситуацию и то, что неверная информация, спонтанно входя в интернет-словари буддийских терминов, многократно копируется и множится в интернете, становясь таким образом якобы «официальной» точкой зрения на вон-буддизм в России. В этой связи видится справедливым привести разъяснения части ошибок.

В начале 19 века мир вступил в новую эпоху кризисов, социальных потрясений и перемен. Корея после многовековой изоляции от внешнего мира утратила свою национальную независимость и в 1910 г. окончательно превратилась в японскую колонию. Именно в этот период в Корее зародилась новая религия- вон буддизм, которая позднее получит распространение далеко за ее пределами.

История создания Вон буддизма. Содесан, прежде чем достичь просветления, изучил священные писания буддизма, конфуцианства, даосизма, чхондоге и христианства, чтобы проверить природу своего нового религиозного учения на фоне идей древних мудрецов и отцов религий. Истина открылась Содесану в в идее круга- Ирвон, символа означающего всеобщее равенство, бесконечность и завершенность. Поэтому в вон буддизме нет иных культовых изображений или статуй божеств. Из круга своих последователей Содесан выбрал 9 учеников, которые составили ядро Вон буддитской общины. Он заложил дцховный и финансовый фундамент нового ордена. Таким образом, название «вон-буддизм» означает путь к просветлению в нашей подлинной Природе. Мастер [Содэсан](http://wonbuddhism.ru/founding-master/), основатель вон-буддизма, достиг высшего просветления в 1916 году в Корее в возрасте 26 лет после многолетнего поиска Истины и долгих духовных практик. Содэсан по достижению просветления наблюдал современный мир, в котором человеческий дух, порабощенный стремительно развивающейся материальной цивилизацией, становится все слабее и слабее. Поэтому он основал духовную общину под девизом: «С Великим Раскрытием материи свершим Великое Раскрытие духа». Так вон-буддизм начал свое существование. Вон-буддизм, как новый буддизм и как новая религия, реформировал традиционное буддийское учение. Вон-буддизм делает Дхарму (Учение) Будды более практичной и более подходящей для современного общества, чтобы как можно большее количество простых людей могли бы применять ее для улучшения своей повседневной жизни. Вон-буддизм несет в себе учение Будды, однако, модернизируя традиционную Дхарму Будды, он дает ей новую жизнь в соответствии с замыслом Сотэсана, гласящим: «Дхарма Будды – это повседневная жизнь, повседневная жизнь – это Дхарма Будды». Согласно вероучению вон-буддизма, живая религия – это та религия, в которой духовные практики неотделимы от реальной жизни. На вопрос одного из учеников: «Что такое великий Путь?», Мастер Сотэсан ответил: «Великий Путь – это тот Путь, которому могут следовать все люди. Путь, которому следует лишь небольшое количество людей – это малый Путь». Цель вон-буддизма – повести всех живых существ к жизни, свободной от боли и страданий. Вон-буддизм также принимает в свою доктрину не противоречащие Истине элементы вероучений других религий. Это позволяет вон-буддизму плодотворно работать совместно с другими религиями.

Лекция 14.

Мунизм в Корее

Основателем мунизма является кореец по имени Сам Мён Мун. Он родился в 1920 г. на территории, которая сейчас отошла к Северной Корее. В то время там было много христианских миссий разных толков. Большинство из них составляли различные протестантские и постпротестантские деноминации, но также были и римо-католики и православная миссия, которая, к сожалению, из-за нехватки средств плохо развивалась. Для Кореи чрезвычайно сильны ее исконные шаманистические и спиритические традиции, которые оказали влияние и на буддизм, и на корейское христианство. Поэтому корейские протестанты весьма отличаются от своих европейских собратьев. Корейские пресвитериане отличаются от шотландских пресвитериан, корейские методисты – от американских методистов. У большинства из них в Корее есть различные церемонии исцеления. Следует обратить внимание еще на один момент: во время войны ожидался приход Мессии из Кореи. В такой обстановке рос Мун. Его родители были шаманистами и приняли христианство лишь, когда мальчику было около 14 лет. К этому времени относится видение Муна. Ситуация сходна с видениями Джозефа Смита в том плане, что в разное время Мун иначе описывал то, что он видел. Поначалу Мун рассказывал, что ему явились Будда, Конфуций и Христос. Сейчас в официальной версии Муну явился один Христос и сказал: «Я не исполнил миссию, которую возложил на меня Бог. Передаю ее тебе». Однако рассказ о видении появился значительно позже, а вначале жизнь Муна текла своим чередом: он закончил школу, началась Вторая мировая война на Востоке. Далее сообщения о его жизни в мунитских источниках содержат две совершенно не соответствующие истине вещи: первая, что Мун учился в университете по специальности «Электротехника», а вторая, что Мун участвовал в движении сопротивления. Во-первых, Мун учился не в университете, а в каком-то техникуме. Во-вторых, как вы помните, Корея тогда была оккупирована Японией, т.е. Мун либо учился у оккупантов, либо им сопротивлялся – это взаимно противоречивые вещи. Далее рассказывается о том, что после войны Мун оказался в Северной Корее, где попал в коммунистический лагерь. На самом деле Мун получил грамоту от властей Северной Кореи за примерное поведение, что не сочетается с рассказами о его антикоммунизме. В конечном счете, Мун оказался в Южной Корее, где он основал свою секту, которая называлась «Ассоциация Святого духа за объединение мирового христианства». Однако специалисты говорят, что на самом деле ее название на корейском звучит как «Спиритическая ассоциация за объединение мирового христианства». Согласитесь, что это большая разница. Мун с самого начала занимался спиритизмом и ссылался на откровения из мира духов. В Южной Корее он несколько раз сидел в тюрьме за неподобающее поведение. В конечном итоге Муну подфартило: в Южной Корее воцарился диктаторский режим, основанный на антикоммунизме. Мун почувствовал, что его время настало, и объявил о своем бескомпромиссном антикоммунизме. Каким-то образом ему удалось познакомиться с несколькими молодыми офицерами из корейского ЦРУ, и когда произошел поворот, эти офицеры резко пошли вверх по служебной лестнице и потащили за собой Муна. Так при поддержке корейского ЦРУ секта Муна укоренилась, укрепилась. Он начал свои проекты, имея большое количество бесплатной рабочей силы. Потом Мун переехал в США, где его посадили за неуплату налогов. Просидел он всего год, но это позволило ему приобрести статус мученика. Оказалось, что с Муном справиться сложно. В начале лекций я давал примеры контролирования сознания по мунитским методикам контролирования сознания. Эти методы, если можно так выразиться, стали классическими. Секта существует и по сей день. Муну сейчас 82 года, скоро он умрет. Мы немного поговорим о вероучении мунитов, а потом я скажу вам о том, какое будущее, по-моему, ожидает эту секту. Главных вероучительных источников у мунитов два. Первый из них это книга, подписанная именем Муна, которая называется «Божественный принцип». Второй источник – это постоянно издающиеся проповеди Муна, которые называются «Отец говорит» или «Хозяин говорит». «Божественный принцип» претендует на то, чтобы быть некой мунитской Библией. Исследователи говорят, что сам Мун не писал эту книгу, а написана она была его последователями, имеющими богословское образование. В «Божественном принципе» причудливо сочетаются различные шаманистические и конфуцианские идеи с некоторыми христианскими терминами, хотя Мун использует их скорее для того, чтобы ими прикрываться. Муниты говорят о существовании Бога. В Троицу они не верят, считают, что это нонсенс. Они полагают, что существует единый Бог, который совечен миру. Бог являет собой единство противоположностей: внутреннего и внешнего. Здесь сказывается электрическое прошлое Муна: он очень любит графики, различные плюсы и минусы. Бог не может жить отдельно от мира, так же как и мир не может жить без Бога. Он осознает себя, глядясь в зеркало мира, в зеркало человека. До творения человека Бог себя не осознавал. Есть некая высшая сила, которая предшествует Богу. По мнению мунитов, Бог – это некое несовершенное существо, которое себя не осознает, не мыслит себя без контакта, все время плачет и расстраивается. Существует некая энергия, в которой Бог находится. Это одно.

Для мунитов характерно учение о мире духов. Все мы после смерти уходим в мир духов, но там есть несколько этажей. Спасение – это продвижение в мире духов с этажа на этаж. Мир духов чрезвычайно похож на наш мир: там есть дома, природа, жизнь тоже сходна с нашей. Очень интересны откровения из мира духов. Какая-то дама получила откровение от недавно скончавшегося мунита. В частности, там есть такой момент: этот мунит пришел к Сталину, чтобы проповедовать ему учение Муна. Эта дама пишет: «Я пришел. У Сталина большая вилла. Когда я вошел, два молодых человека набросились на меня, заломили мне руки и стали спрашивать: «Почему ты пришел к хозяину?» Я ответил: «Я пришел по поручению Муна, чтобы рассказать вам о Боге». Далее в этом тексте говорится о том, что этот мунит побывал и у Муссолини. В доме у Муссолини огромная двуспальная кровать, где он, как и при жизни, предается сладострастию. В общем там много интересных подробностей.

Вновь вернемся к вероучению мунитов. С их точки зрения, Ева вступила в половые отношения с сатаной, от чего родился Каин. Потом она родила от Адама Авеля. Но с Авелем вышла проблема: Каин его убил. Поэтому все мы произошли от Каина (Сиф у мунитов почему-то не фигурирует), поэтому у нас кровь наполовину человеческая, наполовину сатанинская. В этом состоит наша трагедия. Бог, чувствуя, что все это не так, послал к людям Иисуса, рожденного с чистой кровью. С точки зрения Муна, Иисус был рожден от сожительства Марии с Захарией, мужем Елизаветы. Иисус создал только духовную семью, но не создал физической, позволил себя распять – в общем оказался неудачником. Вторая попытка, которую предпринял Бог, заключалась в том, что он послал Муна. Мун в отличие от Иисуса сделал все правильно.

Муниты говорят о том, что Мун – это новый Христос. Когда спрашиваешь кого-нибудь из них, где это написано в Евангелии, они цитируют: «Мое пришествие будет как молния, которая пришла от востока и до запада». Мун делается отцом нового человечества. Для этого нужно очищать человечеству кровь. Как это происходит? Очищение крови - это шаманический обряд, известный с древних времен. Он заключался в том, что шаман вступал в физические отношения с женщиной, происходил обмен жидкостями, в результате считалось, что кровь очищена. Далее предполагалось, что женщина передаст очищенную кровь своему мужу. Мун вначале делал то же самое, только очищая кровь на метафизическом уровне. Именно с этим и связаны его ранние отсидки в корейских тюрьмах. Но впоследствии Мун постарел, да и женских последовательниц у него стало слишком много, и справляться с такими обязанностями он уже не мог. Поэтому была разработана церемония «священного вина».К 80-летию Муна муниты объявили, что они благословят 3 миллиона 600 тысяч пар. Может быть, у вас несколько лет назад на улицах появлялись молодые люди, которые предлагали съесть конфетку или печенье. Все такие конфеты были обработаны «священным вином». Они подходили, спрашивали: «Здравствуйте! Вы женаты? Мы вас поздравляем с вашим браком. Скушайте, пожалуйста, конфетку от «Федерации семей за мир во всем мире». У нас в центре лежало несколько таких конфет в качестве экспонатов, потом они исчезли. Я подозреваю, что ими соблазнились наши голодные студенты. Муниты по всему миру обменивались информацией, как нужно обрабатывать эти конфеты. Самые удачливые договаривались с директором кондитерской фабрики и вливали бутылку «священного вина» в карамельную массу. Некоторые разворачивали каждую конфетку, наносили пипеткой «священное вино», потом сушили и заворачивали в обертку. Другие вымачивали изюм и пекли с ним печенье. Кто-то раздавал прохладительный напиток с добавлением нескольких капель.Напоследок скажу еще несколько слов. Муниты также известны тем, что всех великих людей они заочно женят на мунитках, в том числе и Христа. Умерший мунит, когда он попадает в мир духов, он может пройти в высшие слои. Все, кому он проповедовал, могут прицепиться к нему, наподобие рюкзака, и вместе с ним попасть в высшие слои мира духов. Когда разбился по пьянке сын Муна, Хын-Джи Ним, он якобы стал царем мира духов и открыл вход на более высокий этаж для Христа, и Христос его униженно благодарил и говорил, что те, кто именуют себя христианами, пусть будут мунитами. Такое вот мунитское спасение.

Раньше Мун часто действовал под прикрытием различных наименований организаций. Например, когда люди приезжали на «Всемирный съезд профессоров за мир во всем мире», мало кто из них подозревал, что попал на мунитский съезд. Теперь люди научились ориентироваться в этом, и те, кто посещают мунитские конференции, делают это вполне сознательно. Например, отец нынешнего президента Джорджа Буша периодически выступает на таких конференциях, получая за это совершенно баснословные гонорары, вплоть до миллиона долларов, при этом прекрасно осознает, с какой организацией он связывается, но, вероятно, считает, что деньги не пахнут. Но каждый человек, получая от Муна деньги, должен знать, что это либо продукт рабского труда юношей и девушек, собирающих деньги на улицах, либо доход от торговли оружием.Вообще, Мун вкладывал в Россию в эпоху перестройки очень много денег. Он рассчитывал, что мунизм у нас станет государственной религией. К этому же времени относится его знаменитый афоризм: «Что неправильного в коммунизме? Три первые буквы». Горбачев был первым, кто пригласил Муна в свою страну в качестве государственного гостя. До этого его никто не приглашал, кроме латиноамериканских диктаторов, да и те опасались. В 1989 году Мун был принят на высшем государственном уровне, и Горбачев пустил Муна в Успенский собор Московского Кремля, куда еще не пускали Православную Церковь, и Мун провел церемонию посвящения этого собора себе. Когда Горбачев баллотировался в президенты в предпоследний раз, он получил достаточно много денег от фонда Муна. Но сейчас Мун в Горбачеве разочаровался и перестал вкладывать в него деньги. В свое время Мун рассчитывал на Россию и делал большие вложения. Например, в газету «Московские новости» в 1987 году Мун отдал 100 тысяч долларов (по тем временам это были большие деньги), и до сих пор в этой газете не была опубликована ни одна критическая статья о мунизме. Мун пытался работать с педагогами, финансировал программу «Мой мир и я», но все это закончилось неудачей, и Мун перестал вкладывать в Россию деньги (в отличие от сайентологии Мун вкладывает деньги) и целиком сосредоточился на Латинской Америке.