

УДК 282, 291

Чан Тхи Ким Оань

*Институт социальных и гуманитарных наук
при Ханойском государственном университете (Вьетнам)*

**ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ (НА ПРИМЕРЕ КАТОЛИЦИЗМА)
НА ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМЦЕВ**

Chan Thi Kim Oan

*Institute of Social and Humanitarian Sciences
at the State University of Hanoi*

**THE INFLUENCE OF RELIGION (CATHOLICISM)
ON THE SPIRITUAL LIFE OF THE VIETNAMESE**

Аннотация. Статья посвящена анализу влияния католицизма на мировоззрение вьетнамцев. В работе освещаются аспекты возникновения и эволюции новых духовных явлений, связанных с различными формами словесности, воплощающих новое духовное содержание. Буддизм и католицизм смогли быстро впитать в себя народные верования, обычаи и идеи протовьетнамцев, благодаря чему новые формы мировоззрения смогли оказать сильное влияние на культурную и духовную жизнь вьетнамского народа.

Ключевые слова: католицизм, вера, межрелигиозная коммуникация, буддизм, религиозное сознание.

Abstract. In the present article the influence of Catholicism on the Vietnamese' worldview is analyzed. The author concentrates on different aspects of the origin and the evolution of new religious phenomena connected with various forms of literature that embody a new spiritual content. Buddhism and Catholicism were able to accept folk beliefs, traditions and ideas of the proto-Vietnamese and as the result they influenced the cultural and the spiritual life of the Vietnamese.

Key words: Catholicism, belief, inter-religious communication, Buddhism, religious consciousness.

Вьетнам – это страна, расположенная как бы в “центре”, образуемом соседством более четырёх государств Юго-Восточной Азии. Наряду с особенностями географического положения, его отличают особенности исторического развития и культуры, обусловленные богатством и разнообразием существующих здесь религий. Во Вьетнаме представлены и мировые религии, и региональные: официально признаются буддизм, католицизм, ислам, протестантизм, бахаизм, религии Као Дай, Фат Зяо Хоа Хао, Тинь До Кы Ши Фат Хой, Ты Ан Хиеу Нгиа, Быу Шон Ки Хьонг. Следующие факты дают общее представление о религиозной ситуации в стране: к началу 2007 г. во Вьетнаме насчитывалось 23 миллиона верующих (в это число вошли 10 миллионов буддистов, 5,9 миллионов католиков, около миллиона протестантов, 67 тысяч мусульман, 3,2 миллиона каодаистов, около 1,4 миллиона представителей религии Фат Зяо Хоа Хао, 1,4 миллиона представителей религии Тинь До Кы Ши Фат Хой, 78 тысяч представителей религии Ты Ан Хиеу Нгиа, 10 тысяч представителей религии Ти Минь Тянь Дао). Число верующих неуклонно растёт; например, только за период с 2005 по 2007 год число верующих во Вьетнаме увеличилось на 2 миллиона [3, 154].

К 2007 году во всей стране насчитывалось 24 тысячи сооружений, являющихся местами отправления религиозного культа. В это число вошли 14 321 буддийских пагод, 6 000 католических храмов, 500 протестантских церквей, 1 000 каодаистских храмов, 200 пагод религии Хоа Хао, 89 мусульманских мечетей. Кроме того, во Вьетнаме построено несколько десятков тысяч поминальных храмов, общинных домов и других сооружений, в которых отправляют культы местных верований, их можно встретить в каждом уголке страны [10, 109].

© Чан Тхи Ким Оань, 2011.

Большинство конфессий обладают своими учебными учреждениями. Например, буддийская община располагает 4 институтами, где обучается свыше 1000 монахов и монахинь, 35 группами высшей и средней ступени с более чем 5000 студентами-монахами и монахинями, 1076 благотворительными учреждениями с 950 группами, созданными на бесплатной основе. Около 2500 тысяч монахов-последователей кхмерского буддизма обучаются в образовательных учреждениях палийского буддизма высшей и средней ступени. Католики имеют в своём распоряжении 6 Высших семинарий и 2 филиала: один находится в Суан Локе (провинция Донг Най), а второй – Высшая общеприходская семинария Ханоя – в Буи Тю (провинция Нам Динь). В рамках протестантизма сформировался Библейский теологический институт в Хо Ши Мине. За прошедшее время протестанты уже подготовили и воспитали 267 пасторов, открыли курсы, где обучается больше 150 слушателей, создали 3 группы, в которых 113 миссионеров изучают теологию. 22 вьетнамских протестанта были приняты на обучение в Библейский теологический институт. В итоге в 2007 г. в стране насчитывалось в общей сложности около 80000 служителей культа всех религий [3, 154].

Религиозная ситуация во Вьетнаме сложна и многообразна, при этом для неё характерны некоторые особенности [6, 64]. Религиозным сознанием обладают не только верующие, но и очень многие вьетнамцы, не следующие ни одной конкретной религии. Многие верующие, хотя и являются ревностными последователями какой-либо религии, плохо понимают религиозные догматы и даже не вступают в общины верующих, а основанием для обращения в религию для них становится убеждение с чьей-либо стороны или широкое распространение определённых религиозных взглядов [4, 43]. Значительная часть населения Вьетнама считает, что религия относится к сфере чувств. Это – традиционный взгляд на религию. Религиозные верования всегда воспринимались как нечто само собой разумеющееся, как непроявлен-

ная часть духа, как опора, надежда, дающая освобождение, и этими представлениями пронизана духовная жизнь многих поколений вьетнамцев.

Основные религии, оказавшие заметное влияние на вьетнамское общество, пришли во Вьетнам извне и были в той или иной мере «локализованы», адаптированы к местным условиям. Традиционные народные верования и остатки первобытной религии были прочной основой духовной жизни вьетнамцев на протяжении истории страны. Буддизм, а затем и католицизм – это две религии, пришедшие в страну извне и оказавшие заметное влияние в масштабах всей страны. Некоторые местные религии появились поздно (в первой половине XX в.) и получили распространение только в некоторых районах, при этом часть из них просуществовала лишь краткий период времени, а затем исчезли вследствие чрезмерной простоты догматов и обрядов и незначительного распространения (как, например, учения Дыа, Нуи, Нгой).

Распространившись во Вьетнаме, мировые религии смешались с традиционной культурой народа, создав единую, но при этом многообразную и богатую культуру. Религии, пришедшие извне (буддизм, католицизм), смогли получить распространение во Вьетнаме по причине их соответствия духовной жизни вьетнамцев. Процесс встречи культур и обмена между ними часто приводил к их слиянию, а именно к их глубокому взаимопроникновению, взаимодополнению, изменению под влиянием друг друга. Мировые религии, пришедшие во Вьетнам, «проживали» вместе с вьетнамским народом определённый исторический период, и поэтому они одновременно и влияли на культуру Вьетнама, и преломлялись под влиянием местных особенностей.

Тот факт, что вьетнамцы легко перенимали религии, объясняется особенностями национальной психологии и характера. Это исторически верно в отношении к любому вьетнамцу. Религия стала органичной частью вьетнамской культуры и существенно

повлияла на идеологию, философию, нравственность и искусство. Многие исторические памятники – архитектурные сооружения и скульптуры – создавались прежде всего для религиозных целей.

Во Вьетнаме реализуется принцип мирного сосуществования всех религий. Многие религии, существующие во Вьетнаме, пришли из других стран (буддизм – из Индии, конфуцианство и даосизм – из Китая, христианство, протестантизм – с Запада), а внутри вьетнамской общности возникали свои религии – Као Дай, Хоа Хао. Но, несмотря на многообразие религий в пределах одного государства, Вьетнаму чужды религиозные войны. Конечно, в определённые исторические моменты между религиями возникали «разногласия», но случалось это главным образом из-за интриг определённых сил, стремящихся посеять рознь между сторонниками разных религий в политических интересах. Но и эти редкие вспышки были незначительными и не приводили к серьёзным конфликтам. На протяжении многих веков три религии – конфуцианство, буддизм и даосизм – образовывали единый комплекс религиозных верований, называемый «Там зяо донг нгуен». Но и с появлением католицизма, протестантизма и ислама все религии во Вьетнаме по-прежнему продолжали мирно сосуществовать. Все верующие, исповедовавшие разные религии, вместе стремились к одной цели – «хорошая жизнь, прекрасное учение», вместе боролись за процветание своей страны и счастье вьетнамского народа. Народные верования (среди которых самым важным и значимым является обычай почитания предков) «сплавились» с заимствованными религиями, обогатив душу и чувства вьетнамцев. Буддийские идеи милосердия, братства и христианские призывы делать добро без труда находили сочувствие в сердцах вьетнамцев и с лёгкостью ими признавались.

Одновременно с появлением и развитием религий широко были распространены и местные суеверия, обычаи. Это свидетельствует о том, что в сознании представителей

различных групп вьетнамского общества традиционные верования перемешаны с религиозными представлениями и чувствами, а древние обычаи глубоко вошли в национальный менталитет [7, 59]. Вьетнамский народ – это народ, для которого характерны особенности типичной земледельческой культуры. В материальной культуре и, особенно, в богатой и многообразной духовной культуре Вьетнама ярко выражен самобытный колорит народов Юго-Восточной Азии в целом и национальное своеобразие вьетнамцев в частности. Условия жизни и хозяйственная деятельность вьетнамцев вынуждала их вести оседлый образ жизни. Они сеяли, ждали, пока поднимутся всходы, а цветы станут плодами, собирали урожай. Поскольку земледелие составляло основу хозяйственной жизни вьетнамцев, они сильно зависели от природы и всегда мечтали жить в согласии с природой, иногда даже обожествляли природу. И поэтому в представлениях вьетнамцев мир вокруг был изменчив: горы, реки, растения так же, как и люди, обладали душой; реальный мир служил материалом для легенд; умершие становились предками, обитающими в потустороннем мире; совокупление самца и самки символизировало плодородие и прекрасную гармонию земли и неба. Ещё до проникновения во Вьетнам *иностраных* религий жители были тесно связаны с реками, горами и морем, располагающимся в зоне влажного тропического муссонного климата, и поэтому в их мышлении всегда преобладало стремление к обобщению, а не к анализу, дуалистический взгляд на мир, из чего родилась философия инь – ян. Философию инь и ян называют синтетическим методом мыслительной деятельности вьетнамцев-земледельцев доисторического периода. Их познание мира основывалось на бесконечной смене дня и ночи, солнца и луны, ясной погоды и дождя. Быт вьетнамцев также был тесно связан с солнцем и луной. Так появлялись дуалистические пары, составляющие одно целое. Они обобщали явления действительности и ложились в основу синтетического мыслительного метода инь – ян (день – ночь,

небо – земля, тепло – холод, солнечно – дождливо, растения – животные, самец – самка, мужчина – женщина, белое – чёрное). Инь и ян – это две стороны одного «диалектичного» целого, которые и опираются друг на друга, и различаются друг от друга, и симметрично перемещаются, непрерывно изменяясь. Протовьетнамцы применяли метод философии инь – ян для разделения мира на части, основываясь на собственных ощущениях, и приходили к интересным выводам.

Это примитивное диалектичное мышление развивалось вместе с развитием земледельческой цивилизации, основанной на поливном рисоводстве. Земледельческая цивилизация определяла творческую деятельность и духовную культуру протовьетнамцев, в её рамках создавались символика празднеств, обычаи, произведения искусства. Культурная жизнь, мировоззрение и религиозные представления вьетнамцев синтезируют обычаи и народные верования, отвечающие духовным нуждам народа. Во Вьетнаме создано много различных форм верований, особенностью которых является земледельческое мышление. Примерами таких первобытных верований служат обычаи поклонения небу и огню, горному духу, камням, водному духу, морским духам и духам рек, духам деревьев, огня и, особенно, духам предков [8, 55].

В соответствии с методами философии инь – ян вьетнамцы выделяли в человеке тело и дух (между телом и духом находилась душа), реальное и ирреальное, материальное и духовное. Но больше всего их интересовала духовная жизнь. Среди вьетнамцев было распространено убеждение в том, что после смерти душа человека переходит из мира живых в мир мёртвых, а затем вновь рождается в новом воплощении. Мёртвые и живые связаны между собой крепкими узами, однако живые не могут увидеть потусторонний мир. Таким образом, люди устанавливают особую связь с духовным миром. Мёртвые связываются с миром живых во снах, а также с помощью предчувствий и телепатии. А живые общаются с мёртвыми через посредников – колдунов и ведуний.

Чтобы объединить реальное с ирреальным, вьетнамцы делят пространство и время на три уровня (Небо – Земля – Люди). Небо – это мир духов и святых, посередине находится земной мир, мир людей, а под землёй и под водой существует мир, в котором обитают живые существа, ещё не ставшие людьми. На такие понятия о пространстве и времени опирались вьетнамцы при создании обычаев, повлиявших на их духовную жизнь. Широко распространён был обычай поклонения солнцу и огню. Солнце для вьетнамцев символизировало космическую энергию, дающую жизнь всему живому, а огонь считался светом и теплом солнца. Так, обычай поклонения солнцу изображён на бронзовых донгшонских барабанах. Солнце с 14 лучами на этих изображениях находится в центре, а вокруг него против часовой стрелки вращается вся жизнь на земле. У вьетнамцев существовало много праздников, во время которых молились о плодородии. Эти праздники были связаны с солнцем и огнём, и поэтому в дни празднеств разводили костры, расставляли фонарики, устраивали шествия с факелами, пускали фонарики по воде, жгли сигнальные ракеты и хлопушки, прыгали через костёр, запускали бумажного змея, чтобы он звал солнце. И когда инородные религии проникали во Вьетнам, они быстро синтезировали эти обычаи, после чего изначально народные празднества становились важными фундаментом уже для новой религии.

Земледельческая культура тесно связана не только с почитанием солнца, но и с почитанием гор и камней, которые также относятся к священным предметам. Вьетнамцы считают, что горы – это то место, где появился человек. Горы соединяются с небом и символизируют святость, а потому там происходит много чудес; в пещерах со сталактитами и сталагмитами, имеющими очень необычный вид, живут духи; там же находится дорога на небо и путь под землю. Горы также символизируют прочность и долговечность. Горам поклоняются повсюду. Чтобы адаптироваться к этому представлению, почти все храмы, пагоды и другие места отправления культа

инородных религий, пришедших во Вьетнам, строились в горах. Самым ярким примером влияния этого народного верования на буддизм служит поклонение каменным стелам, распространённое в эпохи Нго, Динь и ранних Ле, а также возведение каменных стел для поклонения в Хоа Лы [1, 176].

Кроме того, большое значение в жизни и хозяйственной деятельности вьетнамцев имели реки и моря, что оставило глубокий след во вьетнамской культуре. В представлениях вьетнамцев реки и моря обладали безграничной силой и могуществом. Если их воды были спокойными, то они могли многое дать человеку, в первую очередь – питьевую воду, необходимую для жизни. Но если реки и моря “сердились”, то тут уж было несдобровать: случались наводнения, бури, цунами, сметавшие на своём пути всё. Именно поэтому вьетнамцы поклонялись духам рек, моря, водоёмов, вымаливая у них тихий дождь, спокойный ветер. Помимо этого вьетнамцы поклонялись духам деревьев и риса. Существовало два вида растительности, которые они почитали: дикие деревья и растения и сельскохозяйственные культуры. Среди первых часто поклонялись вековым деревьям, символизирующим долговечность, таким как фикус и баньян. Эти деревья сажали рядом с местами отправления культа. У их корней часто оставляли чаши для благовонных свечей и творила. Вьетнамцы также придумали особое дерево, которому поклонялись по праздникам. Это дерево является символом космического древа.

Обычай поклоняться духу риса также очень распространён среди вьетнамцев и заметно выделяется на фоне остальных. Рис – это главный символ народных празднеств. Душе риса вьетнамцы поклоняются с большой осторожностью, так как они боятся, что она их оставит, и тогда урожай будет плохим. Душу риса называют *матушкой риса*. Некоторую часть обрядов выполняют женщины. На это есть две причины: во-первых, предназначение матери – рожать детей, а, во-вторых, женщины всегда играли важную роль в сельском хозяйстве и системе матриархата [2, 198].

Природные явления, которым поклонялись и почитали за духов, были очень разнообразны. Поклонение им обогащало духовную жизнь вьетнамцев в период, предшествующий распространению инородных религий. Но поклонялись не только природным явлениям, но и духам людей (чаще всего – духам предков). Культ предков, широко распространившись по всей стране, перешёл в обычай почитания духов людей, имеющих заслуги перед обществом, духов-покровителей деревни и даже духов-покровителей всей страны. Предки – это люди, которые уже умерли. Источником культа предков является особый взгляд на смерть: умерший не исчезает, почивший родственник сохраняет близкие и непосредственные отношения с членами своей семьи. Чтобы духи предков покровительствовали, помогали и не доставляли неприятностей, надо им поклоняться; иными словами, *пьюшь воду, помни об источнике*. Поклонение духам умерших предков служит знаком благодарности и признания их заслуг. Культ предков осуществляется на трёх уровнях: поклонение духам предков в семье, поклонение духам выдающихся людей и духам-покровителям деревни, поклонение духам-покровителям всей страны [5, 61].

Помимо обычаев и верований ещё одной важной частью духовной культуры Вьетнама до распространения религий, пришедших извне, были ритуалы и праздники. В праздниках отразилась творческая сила и богатство воображения вьетнамского народа. Повседневная жизнь трудящихся крестьян проходила в соответствии с сельскохозяйственными ритмами. Праздники являлись духовными символами, задачей которых была реализация представлений о духовной жизни посредством определённых действий, а целью – общение с духами. Вследствие этого праздники были действиями, концентрирующими типичные черты художественной культуры вьетнамской общности. Праздники всегда состояли из двух частей: обрядов и празднеств [11, 201].

Обрядовая часть включала в себя ритуалы обряда и молитвы, выполняемые для обще-

ния с духами. Празднества подразумевали действия, направленные на формирование сплочённости, чувства единения внутри общности. Эти две части – обряды и празднества – воспринимались как единое целое. Для вьетнамцев праздники были сценой, на которой разыгрывалось действие, насыщенное национальным колоритом, духовной культурой, вмещающее в себя и элементы священного, торжественного, и при этом остающееся достаточно реалистичным, отражающим богатство жизни [6, 64]. Философия инь – ян соответствовала форме праздников, проникнутых молитвами о плодородии, хорошем урожае и благоприятной погоде.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что духовная культура вьетнамцев до распространения инородных религий была богата и бесконечно многообразна; характерная для неё дуалистическая философия инь – ян формировала мышление земледельческой цивилизации и являлась основой обычаев, верований и праздников. Но именно такая культурная традиция неизбежно создала бы серьёзные препятствия на пути распространения инородных религий, если бы их распространение не сопровождалось процессом интеграции, органическим синтезом. Буддизм и католицизм смогли быстро впитать в себя народные верования, обычаи и идеи протовьетнамцев, благодаря чему но-

вые формы мировоззрения смогли оказать сильное влияние на культурную и духовную жизнь вьетнамского народа.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Нгуен Тай Тхы. Влияние идеологии и религии по отношению к современным вьетнамцам. Ханой: Государственная политика, 1997. 209 с.
2. Ву Нгок Хань. Народная вера Вьетнама. Ханой: Народная культура, 2001. 675 с.
3. Кадье Л. О культуре и народном веровании вьетнамцев. Ханой: Информационная культура, 1997. 269 с.
4. Коммунистическая партия Вьетнама. Документы VII общегосударственного съезда. Ханой: Государственная политика, 1999. 156 с.
5. Ле Ван Лой. Взаимодействие между культурой и религией. Ханой: Государственный университет, 1999. 478 с.
6. Нгуен Дык Лы. Точка зрения и политика Партии. Ханой: Политика, 2009. 331 с.
7. Нгуен Хонг Зыонг. Религия во взаимоотношении с культурой и в развитии культуры Вьетнама. Ханой: Социальная наука, 2004. 393 с.
8. Тоан Ань. Обычаи культа предка во вьетнамских семьях. Ханой: Информационная культура, 1996. 191 с.
9. Фан Ке Бинь. Обычаи Вьетнама. Ханой: Хо Ши Мин, 2004. 301 с.
10. Чан Ван Жау. Традиционные и духовные ценности у вьетнамского народа. Ханой: Социальная наука, 1980. 314 с.
11. Чыонг Чи Кьонг. Что такое религия? Хо Ши Мин, 2007. 573 с.