

ISSN 2542-2332 (Print)
ISSN 2686-8040 (Online)

2025 Том 30, №2

НАРОДЫ И РЕЛИГИИ ЕВРАЗИИ

Барнаул

Издательство
Алтайского государственного
университета
2025

ISSN 2542-2332 (Print)
ISSN 2686-8040 (Online)

2025 Vol. 30, №2

NATIONS AND RELIGIONS OF EURASIA

Barnaul

Publishing house
of Altai State University
2025

СОДЕРЖАНИЕ

НАРОДЫ И РЕЛИГИИ ЕВРАЗИИ

2025 Том 30, №2

Раздел I

АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ

Дашковский П.К. Вторичные захоронения в погребальной обрядности пазырыкской культуры Алтая: результаты исследования и интерпретация	7
Суслова С.В., Донина Л.Н. Ювелирные украшения волго-уральских татар в контексте этнокультурных традиций Евразии: итоги этнолого-технологического исследования	40
Подушкин А.Н., Стамкулова Г.А. Погребальные сооружения и археологические комплексы могильника Кызылкол 1 (по материалам раскопок 2022 г.)	59
Добжанский В.Н., Ермолаев А.Н., Горлыкин Н.Е. К проблемам раннего этапа освоения русским населением бассейна реки Иня в Кузнецкой котловине в конце XVII — начале XVIII в.	74

Раздел II

ЭТНОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Альбедиль М.Ф. Непал: этноконфессиональная мозаика	97
Досмурзинов Р.К. Обычай давра в похоронной обрядности казахского народа	115
Дробышев Ю.И. Представления о целях вторжения Чингис-хана в страны ислама в мусульманской историографии до 1260 г.	126
Файзуллина Г.Ч., Кадирова Э.Х. Махр как условие заключения никаха у тюрко-татарского населения Тобольской губернии в XIX — начале XX в. (по материалам метрических записей)	142
Ли Хуэй. Мифологическое существо Лун в китайской коллективной культурной памяти	156
Сень Д.В. Первый Северо-Кавказский съезд горских евреев в Нальчике (1926 г.)	166

Раздел III

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Хаймурзина М.А. Особенности распространения конфуцианских храмов в период чжурчжэньского государства Цзинь	183
Монгуш А.В. Атеистическая пропаганда в Туве как элемент государственно-конфессиональной политики СССР в 1954–1964 гг.	198
Шмакова А.С., Шутова М.А., Кравцова А.Д. Трансформация статуса буддизма на Корейском полуострове в период Корё (918–1392) и первой половине Чосон (1392–1600)	220

ДЛЯ АВТОРОВ

238

CONTENT

NATIONS AND RELIGIONS OF EURASIA

2025 Vol. 30, №2

Section I

ARCHAEOLOGY AND ETNO-CULTURAL HISTORY

<i>Dashkovskiy P.K.</i> Secondary burials in the funeral rituals of Pazyryk culture of Altai: research results and interpretation	7
<i>Suslova S.V., Donina L.N.</i> Jewelry of the Volga-Ural Tatars in the context of the ethno-cultural traditions of Eurasia: the results of the ethnological and technological research	40
<i>Podushkin A.N., Stamkulova G.A.</i> Funeral structures and archaeological complexes of the Kyzylkol 1 burial ground (based on materials from excavations in 2022)	59
<i>Dobzhanskii V.N., Ermolaev A.N., Gorlyshkin N.E.</i> On the Issue of the Early Stage of Russian Colonization of the Inya river basin in the Kuznetsk basin at the Late 17 th and Early 18 th Centuries.....	74

Section II

ETHNOLOGY AND NATIONAL POLICY

<i>Albedil M.F.</i> Nepal: an ethno-religious mosaic	97
<i>Dosmurzinov R.K.</i> The Kazakh folk custom of davra	115
<i>Drobyshev Yu.I.</i> Ideas about the goals of Chingis Khan's invasion to the countries of Islam in Muslim historiography before 1260	126
<i>Faizullina G.C., Kadirova E.H.</i> Mahar as a condition for concluding a nikah among the Turkic-Tatar population of the Tobolsk province in the 19 th — early 20 th centuries (based on metric records).....	142
<i>Li Hui</i> The mythological creature Lun in chinese collective cultural memory.....	156
<i>Sen' D.V.</i> I North Caucasian Congress of Mountain Jews in Nalchik (1926).....	166

Section III

RELIGIOUS STUDIES AND STATE-CONFESSITIONAL RELATIONS

<i>Khaymurzina M.A.</i> Specifics of Confucian temples' spread during the Jurchen state of Jin	183
<i>Mongush A.V.</i> Ftheistic propaganda in Tuva as an element of the state-confessional policy of the ussr in 1954–1964	198
<i>Shmakova A.S., Shutova M.A., Kravtsova A.D.</i> Transformation of the status of Buddhism on the Korean peninsula during the periods of Goryeo (918–1392) and the first half of Joseon (1392–1600)	220

FOR AUTHORS.....238

УДК 294.3

DOI 10.14258/nreur(2025)2-13

А. С. Шмакова, М. А. Шутова, А. Д. Кравцова

Новосибирский государственный университет, Новосибирск (Россия)

ТРАНСФОРМАЦИЯ СТАТУСА БУДДИЗМА НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ В ПЕРИОДЫ КОРЁ (918–1392) И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЧОСОН (1392–1600)

Эпоху Корё (918–1392) принято считать периодом расцвета буддизма, когда он становится господствующей идеологией наряду с конфуцианством. На протяжении X–XIV вв. буддизм сохранял свое высокое положение в качестве государственной религии. Буддийское духовенство становится одним из крупнейших землевладельцев страны и оказывает влияние не только на духовную, но и на политическую сферу, проводя через королевскую администрацию выгодные для себя решения.

Однако в первую половину эпохи Чосон (1392–1600) позиции буддизма пошатнулись. Первые правители Чосона были противниками буддийской религии, что подтверждается данными письменных источников, созданных в указанный период: поlemического сочинения «Критические замечания о буддизме» (кор. *Пульси Чанпён*), направленного против учения Будды, и династийной хроники «Истинные записи династии Чосон» (кор. *Чосон ванджо силлок*). К концу XVI в. упоминания буддизма исчезают из династийной хроники. После начала Имджинской войны (1592–1598) не встречается записей о проведении каких-либо буддийских ритуалов или чтении молитв, однако монахи нередко упоминаются в контексте монашеских ополчений. Таким образом, к середине XVII в. буддийская церковь в Корее постепенно становится полностью подчиненной государству, утратив привилегии, которыми она обладала в эпоху Корё.

Ключевые слова: статус буддизма, Корейский полуостров, Чосон, Корё, Чосон ванджо силлок

Цитирование статьи:

Шмакова А. С., Шутова М. А., Кравцова А. Д. Трансформация статуса буддизма на Корейском полуострове в периоды Корё (918–1392) и первой половине Чосон (1392–1600) // Народы и религии Евразии. 2025. Т. 30, № 2. С. 220–237.
DOI 10.14258/nreur(2025)2-13.

Шмакова Анна Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, научный сотрудник лаборатории востоковедных исследований «Ориентир» Гуманитарного института, Новосибирский государственный университет, Новосибирск (Россия).

Адрес для контактов: a.shmakova@g.nsu.ru; <https://orcid.org/0000-0002-4397-410X>

Шутова Мария Андреевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель, научный сотрудник лаборатории востоковедных исследований «Ориентир» Гуманитарного института, Новосибирский государственный университет, Новосибирск (Россия). **Адрес для контактов:** m.vitchenko@g.nsu.ru; <https://orcid.org/0009-0001-8604-6848>

Кравцова Алина Дмитриевна, магистрант, лаборант лаборатории востоковедных исследований «Ориентир» Гуманитарного института, Новосибирский государственный университет, Новосибирск (Россия). **Адрес для контактов:** al.kravtsova01@mail.ru; <https://orcid.org/0009-0001-5486-9778>.

A. S. Shmakova, M. A. Shutova, A. D. Kravtsova

Novosibirsk State University, Novosibirsk (Russia)

TRANSFORMATION OF THE STATUS OF BUDDHISM ON THE KOREAN PENINSULA DURING THE PERIODS OF GORYEO (918–1392) AND THE FIRST HALF OF JOSEON (1392–1600)

The Goryeo period (918–1392) was a period of flourishing for Buddhism, when it became the dominant ideology along with Confucianism. During the 10th-14th centuries, Buddhism retained its position as the state religion. The Buddhist clergy became one of the largest landowners in the country and influenced not only the spiritual, but also the political sphere, carrying out decisions beneficial to themselves through the royal administration.

However, in the first half of the Joseon era (1392–1600), the position of Buddhism began to weaken. The first rulers of Joseon were opponents of the Buddhist religion, which is confirmed by written sources created during this period: the polemical work “Bulssi Japbyeon”, directed against the teachings of Buddha, and the dynastic chronicle “Veritable Records of the Joseon Dynasty”.

By the end of the 16th century, references to Buddhism disappear from the dynastic chronicles. After the Imjin War (1592–1598), there are no records about any Buddhist rituals, but monks are often mentioned in the context of monastic militias.

By the mid — 17th century, the Buddhist church in Korea was completely subordinated to the state, losing the privileges it had enjoyed during the Goryeo era.

Keywords: status of Buddhism, Korean peninsula, Goryeo, Joseon, Veritable Records of the Joseon Dynasty

For citation:

Shmakova A. S., Shutova M. A., Kravtsova A. D. Transformation of the status of Buddhism on the Korean peninsula during the periods of Goryeo (918–1392) and the first half of Joseon (1392–1600). *Nations and religions of Eurasia*. 2025. Т. 30, № 2. P. 220–237 (in Russian). DOI 10.14258/nreur(2025)2–13.

Shmakova Anna Sergeevna, candidate of historical sciences, associate professor, research fellow at the Laboratory of oriental studies “Orientir” of the Humanities Institute, Novosibirsk State University, Novosibirsk (Russia). **Contact address:** a.shmakova@g.nsu.ru; <https://orcid.org/0000-0002-4397-410X>

Shutova Maria Andreevna, candidate of historical sciences, senior lecturer, research fellow at the Laboratory of oriental studies “Orientir” of the Humanities Institute, Novosibirsk State University, Novosibirsk (Russia). **Contact address:** m.vitchenko@g.nsu.ru; <https://orcid.org/0009-0001-8604-6848>

Kravtsova Alina Dmitrievna, graduate student, research assistant at the Laboratory of oriental studies “Orientir” of the Humanities Institute, Novosibirsk State University, Novosibirsk (Russia). **Contact address:** al.kravtsova01@mail.ru; <https://orcid.org/0009-0001-5486-9778>

Введение

На протяжении всей своей истории Корея имела тесные отношения с Китаем, который являлся культурным и интеллектуальным центром Центрально-Восточного региона. Китайская культура начала оказывать заметное влияние на корейский этнос, привнося новые течения и идеи. Одним из таких течений становится буддийское учение.

Проникновение буддизма на Корейский полуостров связано с деятельностью монахов-просветителей. В конце IV в. монах Сундо, побывавший в китайском Тяньцзине, впервые привез буддийские сутры в государство Когурё. Именно он открыл корейцам мир Будды и дхармы, после чего на территории Кореи начали строиться первые буддийские храмы. В 384 г. пэкчессцев с буддизмом познакомил человек с именем Марананда (Малананда) из государства Восточная Цзинь (317–420). В начале V в. в Силла из Когурё прибыл монах Адо, который привез с собой священные книги и изображения Будды [Ирён, 2018: 447–450].

Вместе с буддизмом на Корейский полуостров проникли конфуцианство и китайская иероглифическая письменность. Обе религиозно-идеологические концепции имели специфические черты, которые были близки корейской традиционной культуре, что позволило им закрепиться в Трех государствах. Основной чертой буддизма является толерантность к другим религиям, что позволяло ему гармонично вписываться в культуры других народов. то же время на Корейском полуострове существовал культ предков и Неба, а также авторитет Китая подтолкнул корейские государства воспринять китайскую модель государственного устройства, основанную на конфуцианстве [Толстокулаков, 2002: 38–39].

Особенно активное распространение буддизма с его ритуально-духовной атрибутикой происходит в эпоху Объединенного Силла (668–935), что сопровождалось не-

бывалым размахом храмового строительства и отправления буддийских культов, главным образом, с применением благовоний.

Буддизм был привлекателен для правящего дома, поскольку при помощи учения о реинкарнации идеализировал ванский род и утверждал его исключительность. Дело в том, что со временем вера в небесное происхождение правителя стала постепенно ослабевать, в результате чего возникла необходимость укрепления авторитета власти. Учение о реинкарнации, в свою очередь, отводило специальное место в цепочке перевоплощений Вану, который приравнивался к Будде, а также представителям его рода и даже рабам, что позволяло легко объяснить наличие сословных границ в обществе [Хан Ёнъу, 2010: 105].

Буддизм в эпоху Корё

Эпоха Корё (918–1392) считается высшей точкой значимости буддизма на Корейском полуострове. Именно в X–XIV вв. буддизм был официально принят на равных позициях с конфуцианством и стал государственной религией. Буддийские монастыри в лице духовенства владели обширными площадями земли, большим числом зависимых крестьян и рабов, различными материальными ценностями. Учение влияло на духовную сферу жизни народа, а буддийское духовенство имело значительный вес на политической арене, будучи приближенным к корейским правителям. При активной поддержке властей в буддийских общинах были сосредоточены многочисленные монастыри и храмы, земельные угодья. Государство и частные лица тратили огромные средства на строительство храмов и монастырей, молелен и святынь [Толстокулаков, 2002: 70]. В «Истории Корё» (*кор. Корё са; кит. 高麗史*) приведено «Десятичастное наставление» (*кор. Хунё сипчо; кит. 訓要十條*), составленное основателем государства Ван Гоном (*кит. 王建*, 918–933–943)¹. На раннем этапе существования Корё династия Ван присваивала высшему буддийскому духовенству государственные религиозные звания *ванса* — духовник короля (*кит. 王師*) — и *кукса*² — государственный священник (*кит. 國師*). Монахов часто приглашали ко двору в качестве советников, они занимали высокие должности в государственной иерархии. В программу государственных экзаменов для получения чиновничьего ранга обязательно включались буддийские сочинения. В X–XI вв. буддизм приобрёл широкую популярность среди не только дворянства, но и народа. В Корё начали складываться буддийские общины различных направлений.

По мере увеличения популярности буддийское учение становится для корейцев инструментом международного общения и дипломатии, моральным идеалом, определяющим категории нравственного поведения. Благодаря деятельности буддийской общины на Корейском полуострове формируется ароматическая культура, заложившая прочную основу оригинальной корейской медицины.

Кроме того, буддийские монастыри в эпоху Корё играли и другую важную роль в культуре: буддийские проповедники быстро поняли, что могут использовать уже существовавшую на тот момент технологию печати с деревянных досок для распространения

¹ «Наше государство образовалось благодаря покровительству множества бодхисаттв. Поэтому необходимо построить храм чань и школу буддистских текстов, монахи будут отправлены в храмы воскурять фимиам и руководить ими...» [Kang Jae-eun, 2006: 76].

² Приравнивавшиеся к высшим чиновным рангам в эпоху Корё.

нения своей религии. В монастырских типографиях отсутствовал такой же строгий контроль качества, как при королевском дворе, однако монахи-ремесленники вполне справлялись с процессом печати, что позволило издать многие буддийские сочинения способом ксилографии. Были напечатаны буддийские сутры, каноны, молитвы и даже разноцветные изображения Будды. Печать считалась благим делом, поскольку способствовала распространению учения. Храм Хэинса в провинции Кёнсан-Намдо и Хындоクса в городе Чхонджу считаются крупными центрами буддийского книгопечатания. В период Корё были изданы важнейшие для истории корейской печати буддийские сочинения как «Чикчи» и «Трипитака Кореана».

Эпоху Корё можно назвать также периодом полемики двух идеологий — конфуцианства и буддизма. Буддизм говорил о том, чему в конфуцианской доктрине не уделялось внимания, и в связи с этим зачастую подвергался критике [Kang Jae-eun, 2006: 78]. Подобная критика отчетливо прослеживается уже в 28-ми наставлениях главы правительства Корё Чхве Сынно (*кит.* 崔承老, 927–989) вану Сонджону (*кит.* 宣宗王, (981/982–997). Содержание этих наставлений сводится к рекомендациям о том, как укрепить верховную власть и обеспечить присутствие ее представителей даже на самых низких постах в провинции³.

Основными причинами критики буддизма были антиправительственные действия буддистских монахов (неуважение к чиновникам, разбой на станциях и постоянных дворах) и непомерные траты средств из государственной казны на строительство роскошных храмов и проведение праздников. В связи с этим задачей, которая была поставлена и решена главой правительства Корё Чхве Сынно, было разделить буддизм и конфуцианство, предотвратить и прекратить их смешение⁴. Таким образом, в основе государственного устройства встали конфуцианские идеи, а буддизм был признан государственной религией и моральным стержнем народа. Это было связано с непригодностью буддизма для решения важных практических задач и построения на его основе сильного централизованного государства. Кроме того, во время монгольского нашествия буддисты оказывали захватчикам значительную поддержку, превратившись в опору сепаратизма [Толстокулаков, 2002: 71].

В конце XII в. после свержения вана Ыйджона (*кит.* 毅宗, 1146/1147–1170) и прихода к власти милитаристских группировок в Корё из-за страха погибнуть многие представители аристократии, в том числе и высокопоставленные чиновники-конфуцианцы, зачастую бежали далеко в горы и облачались в одеяния буддистских монахов. Это

³ «...Думайте о красоте совершенства умом, который желает сделать начало хорошим, не следует отдохнуть, даже если каждый день предназначен для отдыха... Не будьте высокомерным, даже будучи правителем и находясь в большом почете... Удача придет сама без преследования, так же и несчастье исчезнет само собой без страстного желания этого...» (цит по: [Kang Jae-eun, 2006: 95]). Фраза «несчастье исчезнет само собой», очевидно, является предостережением правительству не увлекаться буддизмом.

⁴ Для иллюстрации данного тезиса снова обратимся к тексту наставлений вану Сонджону. «...И конфуцианство, и буддизм полезны, но они не должны восприниматься как единое целое. Практика буддизма — это основа нравственного воспитания, практика конфуцианства — это основа управления государством. Очищение ума нужно в жизни следующей, а крепкое государство уже сейчас. Завтра дальше, чем сегодня. Так разве не правильно заниматься тем, что ближе?» (цит по: [Kang Jae-eun: 94]).

значительно усилило тенденции децентрализации и привело к окончательному краху династии Корё.

Таким образом, серьезное увлечение буддизмом корёских правителей привело к значительному упадку конфуцианского образования в государстве и, как следствие, к гибели династии⁵.

Буддизм в первой половине эпохи Чосон

В ранний период эпохи Чосон (XV–XVI вв.) можно выделить несколько важных факторов, сформировавших дальнейшее развитие страны. Во-первых, были учреждены новые административные органы и реорганизована система территориального деления. Два встречных процесса — укрепление позиций неоконфуцианства и ослабление буддизма — привели к тому, что служилое сословие садэбу упрочило свой статус. Кроме того, и отечественные, и корейские историки характеризуют этот период как время расцвета науки и различных видов искусств.

Несмотря на попытки представителей родовой корейской аристократии, философов и ученых примирить конфуцианство и буддизм, с приходом к власти династии Ли он полностью перестал существовать в качестве государственной религии.

Первые правители Чосона были противниками буддийской религии, что подтверждается данными письменных источников, созданных в указанный период: полемического сочинения, направленного против учения Будды, — «Критические замечания о буддизме» (кор. *Пульси Чаппён*; кит. 佛氏雜辨) — и династийной хроники «Истинные записи династии Чосон» (кор. *Чосон ванджо силлок*, кит. 朝鮮王朝實錄).

Критика буддизма, представленная в «Критических замечаниях о буддизме» (автор Чон Доджон, 1342–1398, первый советник государства Чосон, ученик Чжу Си (1130–1200)) сводится главным образом к тому, что слова, сказанные Буддой, не являются правдой, которую можно проверить и подтвердить⁶.

Однако основным письменным источником, позволяющим выявить отношение королевского двора к буддизму в эпоху Чосон, становятся династийные хроники «Истинные записи династии Чосон» (кор. *Чосон ванджо силлок*). Значение хроник может подтвердить особое отношение к их хранению и первоочередное восстановление их копий, утраченных в ходе Имджинской войны, сразу после ее окончания, несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию. Уже в 1601 г. «Истинные записи...» были перенесены из храма Похёнса на горе Мёхян южнее, в отдельное здание административного центра Ёнбёнбу. Официальной причиной было то, что крыша храма располагались слиш-

⁵ Так, находящийся у власти Ван Мунджон (кит. 文宗王 (1046/1047–1083) был приверженцем буддизма. Его четвертый сын был буддистским монахом и книжником, учился в Китае и вскоре после возвращения из Поднебесной создал собрание буддистских рукописей в храме Хынванса (кит. 興旺寺).

⁶ «.... В случае с Буддой его слова были благородными и изящными, но он обманывал людей, осуждая природу и мораль более строго, чем Ян Чжу (440 до н. э. — 360 до н. э.) и Мо-цзы (ок. 470 — ок. 391 до н. э.). Чжу Си (1130–1200) имеет в виду это, когда говорит: «Слова Будды ближе к разуму, но они сильно искажают истину...». При этом Чон Доджон считает своей задачей искоренить буддийские идеи из умов людей: «...я поставил своей задачей победить ересь не потому, что хотел унаследовать мудрость шести ученых [перечисленных выше], а потому, что я беспокоюсь, что люди будут обмануты словами ереси и попадут в ловушку, ведущую к потере пути человека». [Сайт национального института истории Кореи. Пульси чаппён, http://contents.history.go.kr/front/hm/view.do?levelId=hm_069_0050].

ком близко к кухне, поэтому не было никакой гарантии, что не произойдет неожиданной катастрофы, например пожара. Другой важной причиной было неудобство работы с единственной оставшейся копией хроник в процессе восстановления. Стоит отметить, что, несмотря на серьезную нехватку рабочих рук и ресурсов, силлок восстанавливали с помощью печати подвижными литерами, что в то время было самым передовым способом, обеспечивающим скорость и высокое качество печати [Кан Мёнгван, 2014: 526–531].

«Истинные записи...» начинаются с *Тхэджо силлок* (太祖實錄) (1392–1398), самыми первыми записями являются обращения к Ли Сонге (1335–1408) с отсылками на китайский конфуцианский канон «Шу-цзин», что говорит о том, что конфуцианская историческая традиция имела высокий статус среди корейских чиновников. В подобных записях часто наблюдается критика буддизма, в частности, как государственной идеологии. Буддизм часто называется «религией варваров», что является одним из аргументов критики.

После вступления на престол первый правитель Чосона, ван Тхэджо (1392–1398), приказывает чиновникам собрать и записать преимущества и недостатки правительской и правовой системы Кореи. Обращаясь к заветам Тринадцатикнижия как к образцу правильного и нравственного существования, monarch отмечает недальновидность своих предшественников в вопросах управления государством, упрекая их в праздности и расточительности⁷.

⁷ [고려 왕조에서는 조금만 재변 (災變)이 있으면 두려워하고 반성할 줄은 알지 못하고서, 오직 부처를 섬기고 귀신을 섬기는 데만 힘써서 소비한 비용이 이루 다 기록할 수가 없었으니, 이것은 전하께서 환하게 아시는 바랍니다. 원하옵건대, 지금부터는 하 (夏) 나라 우왕 (禹王) 과 한 (漢) 나라 문제 (文帝) 의 검소한 덕 (德) 을 본받아 모든 복식 (服飾) ·기용 (器用) ·연향 (宴享) ·상사 (賞賜) 를 한결같이 검약 (儉約) 한 데에 따르고 부처와 귀신에게 쓰는 급하지 않은 비용은 모두 다 제거하게 하소서... 아홉째는 승니 (僧尼) 를 도태 (淘汰) 시키는 일입니다. 불법 (佛法) 이런 것은 오랑캐의 한 가지 법입니다... 또 그 법이 본디 마음을 깨끗이 하고 욕심을 적게 하는 것 [淸淨寡欲] 으로써 종지 (宗旨) 로 삼았으니, 그 무리들은 바위 구멍 [巖穴] 속으로 멀리 도망해 숨어 푸성귀만 먹고 물만 마시면서, 정신 (精神) 을 수련 (修鍊) 하면 될 것인데, 지금은 평민들과 섞여 살면서 혹은 고상한 말과 미묘 (微妙) 한 이치로써 사류 (士類) 들을 현혹하기도 하고, 혹은 사생 죄보 (死生罪報) 로써 어리석은 백성을 공갈 (恐喝) 하기도 하면서 마침내 시속 (時俗) 사람들로 하여금 유탕 (流蕩) 하여 본업 (本業) 에 돌아갈 것을 잊게 하였으며, 심한 자는 살찐 말을 타고 가벼운 옷을 입으며, 재물을 늘리고 여색 (女色) 을 탐하여 이르지 않는 일이 없으니, 나라를 좀먹고 백성을 병들게 함이 이보다 심한 것이 없습니다. 원하옵건대, 그 무리들을 모아 학문과 덕행을 자세히 살고하여, 그 학문이 정밀하고 덕행이 닦아진 사람은 그 뜻을 이루게 하고, 나머지는 모두 머리를 기르게 하여 각기 그 업 (業) 에 종사하게 하소서...]. В династии Корё (935–1392) не умели бояться и размышлять о малейшем несчастье, поэтому они посвящали себя только служению Будде и духам, а сумму денег, которую они потратили, невозможно было полностью записать... Я надеюсь, что с этого момента, следуя бережливости У-вана (кит. 禹王) (2070–2061 гг. до н. э.) династии Ся (кит. 夏) и Вэнь-ди (кит. 文帝) (202–157 гг. до н. э.) династии Хань (漢), вся [роскошная] одежда, утварь и банкеты будут упразднены. Давайте всегда будем экономны в наших тратах и устраним все ненужное — расходы на Будд и духов... Девятое — отстранение монахов и монахинь. Буддизм — это варварский закон ... изначально Дхарма была предназначена для очищения ума и уменьшения жадности, поэтому люди убежали далеко в пещеру в скале и спрятались, питаясь только травой и водой, тренируя свой дух... это запугало людей, что заставило их бросить работать... Прошу, подробно изучите их и их учение. Пусть те, кто хорошо учится и развел добродетели, достигнут своих целей, а остальные пусть отрастят волосы и займутся своими соответствующими занятиями... [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджо (1392–1398), https://sillok.history.go.kr/id/kaa_10107020_003].

Следующим шагом правительства Тхэджа становится упразднение традиционных буддийских празднований — Пхальгванхвэ⁸ (кит. 八關會) и Ёндынхвэ⁹ (кит. 燃燈會)¹⁰, а также запрет на посещение храмов подданными¹¹.

Тем не менее нельзя сказать, что буддизм был полностью исключен из государственной жизни. Несмотря на то, что Тхэджа в самом начале своего правления начал ограничивать возможности для деятельности буддистов¹², сам ван исповедовал буддизм, о чем говорит большое количество записей подобного рода в его правление¹³. Более того, при Тхэдже из буддийской общины были назначены наставник правителя *ванса* (кит. 王師) и государственный наставник *кукса* (кит. 國史), хотя чиновники в своих

⁸ Пхальгванхвэ (кит. 八關會) — буддийская религиозная церемония времен Силла и Корё с элементами патриотизма и народных религий: даосизма и обрядов поклонения предкам. Мероприятие посвящено соблюдению Восьми заповедей Пхальгванджэ (кит. 八關齋戒). С соблюдением Восьми заповедей связаны два термина: юкчэиль (кит. 六齋日) — обозначение шести дат (8, 14, 15, 23, 29, 30), в которые соблюдается пост; самджанволь (кит. 三長月) — обозначение трех месяцев по лунному календарю (первый, пятый и девятый), когда буддисты соблюдают Восемь обетов. Заповеди были предназначены скорее для мирян, а не для просветленных монахов. Их содержание следующее: 1. Не убивай живые существа; 2. Не воруй; 3. Не совершай сексуальных безнравственных действий; 4. Не лги; 5. Не пей алкоголь; 6. Не носи цветочные букеты и не применяй благовония; 7. Не пой, не танцуй, не смотри и не слушай; 8. Не сиди на больших, высоких и широких кроватях; 9. Не ешь, пока не настало подходящее время; 10. Не бери золото, серебро, сокровища.

⁹ Ёндынхвэ (кит. 燃燈會) — фестиваль фонарей, посвященный Дню Рождения Будды, во время которого в первое полнолуние первого месяца по лунному календарю зажигают фонари и возносят молитвы Будде о благословении. В буддизме лотосовые фонарики означают, что ум становится ясным и чистым, восхваляется буддийская добродетель, которая находит прибежище в великом и щедром Будде. Во времена правления Ыйджона (1146–1170) фонари зажгли на восьмой день четвертого месяца.

¹⁰ [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджа, https://sillok.history.go.kr/id/kaa_10108005_001].

¹¹ [임금이 양광도 안렴사 (楊廣道按廉使) 조박 (趙璞) 과 경상도 안렴사 심효생 (沈孝生) 이, 백성으로서 상복 (喪服) 을 입은 사람이 절에 가서 부처에게 공양 (供養) 함을 금지한다는 말을 듣고 이에 말하였다]. Правитель постановил, чтобы наместник Янгвандо Чо Бак (1356–1408) и наместник Кёнсандо Сим Хёсэн (1349–1398) запретили подданным ходить в храмы и поклоняться Будде в траурных одеяниях. [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджа (1392–1398), https://sillok.history.go.kr/id/kaa_10112006_001].

¹² В данном случае имеется в виду отмена Пхальгванхвэ (八關會) и Ёндынхвэ (燃燈會).

¹³ [내탕고 (內帑庫) 를 내어 관음굴 (觀音窟) 에서 중들을 공양 (供養) 하였다]. [Правитель] принес из Нэтханго (內帑庫) и сделал подношения в храме Кванымгуль (觀音窟). [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджа (1392–1398), https://sillok.history.go.kr/id/kaa_10111015_002].

[연복사 (演福寺) 의 5층 탑이 이루어졌으므로 문수 법회 (文殊法會) 를 베풀게 하고, 임금이 친히 거동하여 자초 (自超) 의 선법 (禪法) 강설 (講說) 을 들었다]. Когда была построена пятиэтажная пагода в храме Ёнбокса, была проведена буддийская поминальная служба, и сам ван присутствовал и слушал проповедь наставника Чачхо о сон-буддизме. [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджа (1392–1398), https://sillok.history.go.kr/id/kaa_10203028_001].

[황고 (皇考) 환왕 (桓王) 의 기신 (忌晨) 이므로 임금이 음식의 가짓수를 줄이고 중들로 하여금 대궐 안에서 경 (經) 을 외게 하였다]. Поскольку настал день смерти отца правителя, ван сократил количество блюд [на поминальном столе] и приказал своим слугам читать сутры во дворце. [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджа (1392–1398), https://sillok.history.go.kr/id/kaa_10204030_001]. В данных трех цитатах показано, что Тхэдже отдавал дань уважения буддийским традициям: участвовал в ритуалах, строил пагоды и проводил различные церемонии с буддийскими элементами.

обращениях критиковали правителей Корё за то, что те отводили важную роль наставникам. Тем не менее *ванса* и *кукса* не имели большого влияния при дворе, хотя Тхэдже относился к ним с уважением и делал им различные подарки. Сам правитель также часто совершал выезды в различные храмы и нередко посещал собрания *мунсу по-пхве*¹⁴ (кит. 文殊法會). Более того, при Тхэдже имели место частые молитвы буддам и бодхисатвам об окончании засухи или болезни, о счастье и долголетии и пр. К концу его правления (1397–1398 гг.) в *силлок* было отмечено 6 храмов, которые были освобождены от выплаты налогов. Также был основан храм Хынчхонса (кит. 興天寺), предназначением которого были молитвы за душу Синдок-ванху (кит. 神德王后), а также была построена пагода для хранения мощей Будды — *шарира*¹⁵. Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что при Тхэдже буддизм еще не подвергался значительным притеснениям.

Во время недолгого правления второго вана Чонджона (кит. 定宗, 1398–1400) в отношении буддизма наблюдаются значительные перемены. Все чаще и отчетливее звучат критические замечания в адрес сангхи и содержания сутр, упраздняются некоторые практики и ритуалы. Так, монахам было запрещеноходить по домам и просить пожертвования¹⁶.

¹⁴ Это своего рода молитва об устранении всех бедствий путем чтения буддийской Дхарани в течение 1–7 дней с утра.

¹⁵ [임금이 흥천사 (興天寺)에 거동하여 사리전 (舍利殿)을 건축할 기지 (基地)를 시찰하고, 감역 제조 (監役提調) 김주 (金湊)에게 일렀다. «정릉 (貞陵)과 요물고 (料物庫)를 빨리 만들 필요는 없으며, 이 사리전 (舍利殿)은 건축을 원한 지가 오래 되었는데, 지금 일을 마치지 않으면 후일에 이를 저지 (沮止) 시킬 사람이 있을까 염려되니, 마땅히 빨리 성취하여 나의 원망에 보답하라]. Правитель остановился в храме Хынчхонса, осмотрел место для строительства зала для хранения мощей Будды и рассказал об этом инспектору Ким Джу (? — 1404). «Нет необходимости быстро возводить гробницу и скропищницу. Строительство зала шарира планировалось уже давно, и я беспокоюсь, что, если работы не будут завершены сейчас, позже появятся люди, которые станут помехой для строительства. Поэтому прошу быстрее осуществить план и развеять мои беспокойства». [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэдже (1392–1398), https://sillok.history.go.kr/id/kaa_10705018_002].

¹⁶ [승도 (僧徒)가 민호 (民戶)에 들어가지 못하도록 금령 (禁令)을 내렸다. 임금이 대사헌 조박 (趙璞)에게 일렀다. «지금 국가의 기강이 무너져서 승도가 권선 (勸善)으로 인하여 여러 번 민호에 들어가서 부녀자를 간통하니, 이제부터는 엄금하여 전의 폐단을 막지 말도록 하라]. Монахам было запрещено входить в частные дома. Ван попросил об этом чиновника Чо Бака (1356–1408): «В настоящее время дисциплина в стране рухнула, и монахи много раз входили в дома народа под предлогом просьбы о пожертвовании монастырю, но совершали прелюбодеяние с замужними женщинами». [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Чонджона (1399–1400), https://sillok.history.go.kr/id/kba_10103009_004].

Буддизм часто называют «варварской» верой¹⁷. Тем временем некоторые буддийские практики и ритуалы, например, молитвы о благоприятной погоде или поминальные службы, в которых ван и его ближайшее окружение принимают участие¹⁸, все еще сохраняются.

В самом конце правления Чонджо есть запись, в которой говорится о полной отмене буддийских практик в государстве¹⁹.

Более значительные перемены в отношении буддизма можно наблюдать при правлении третьего вана Чосона — Тхэджоне (кит. 太宗, 1400–1418). Более активно стали критиковать самих монахов за то, что «они отошли от изначальных канонов буддийской доктрины»²⁰. Это стало причиной указа о сокращении количества религиоз-

¹⁷ [하윤이 대답하기를, «유자의 도는 함부로 죽이는 것을 좋아하지 않고, 위로 종묘 (宗廟)에 이바지하고 아래로 빙객을 권하는 것뿐입니다. 대저 서역 (西域) 사람들이 모두 포악하고 무도하였기 때문에, 석씨 (釋氏) 가 자비 불살 (慈悲不殺)로 달래고, 윤회 보응 (輪回報應)으로 겁준 것이니, 인주 (人主)의 믿을 바가 아닙니다.»] 하니, 임금이 «그렇다» 하고, 말하기를, «석씨 (釋氏) 가 우협 (右脅)에서 탄생하였다는 데, 성인 (聖人) 이 어찌하여 쓰 [書] 지 않았는가? 사람이 죽으면 지옥 (地獄)에 돌아간다는 것도 거짓 인가?» 하였다. 하윤이 대답하기를, «이것은 매우 이치 없는 말입니다. 어찌 사람으로서 옆구리에서 난 자가 있겠습니까? 그러므로, 성인이 쓰지 않은 것입니다. 또 사람은 음양 오행 (陰陽五行)의 기운을 받아서 태어나고, 죽으면 음양이 흘어져서 혼 (魂)은 올라가고 백 (魄)은 내려가는 것이니, 다시 무슨 물건이 있어 지옥으로 돌아가겠습니까? 이것은 불씨가 미래 (未來) 와 보지 못한 것으로 어리석은 백성을 유혹한 것이니, 인주가 믿을 것이 못됩니다...]. Ха Юн (1347–1416) на это ответил: «Конфуцианство не одобряет бездумные убийства, а лишь наставляет делать вклад за храмы предков чонмё (кит. 宗廟) и ухаживать за старшими. Поскольку все жители западного региона были жестокими и порочными, Будда Шакьямуни (кит. 釋迦牟尼) усмирил их милосердием и неубийством, а также напугал их учением о возмездии в следующей жизни, и это не то, чему может доверять правитель». Правитель сказал: «Это так. Говорят, что Будда родился из правого бока, так почему же наставник не написал это? Неужели то, что люди попадают в ад, когда умирают, тоже ложь?». Ха Юн ответил: «Это очень абсурдное утверждение. Как мог человек родиться из бока? Вот почему мудрец не написал этого. Кроме того, люди рождаются с энергией пяти элементов Инь и Ян, и когда они умирают, Инь и Ян рассеиваются, душа поднимается вверх, а тело опускается, так зачем ей снова возвращаться в ад? Буддизм облазнил глупых людей невидимым будущим, поэтому правитель не может верить в это». [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Чонджона (1399–1400), https://sillok.history.go.kr/id/kba_10201010_002].

¹⁸ [연경사 (衍慶寺)에 법석 (法席)을 배풀었으니, 새로 이룩한 금자 (金字) 『화엄경 (華嚴經)』을 운반하기 때문이었다]. В храме Ёнгёнса (кит. 衍慶寺, основан в 624 г.) прошла буддийская служба в честь недавно отпечатанной золотыми буквами Аватамсака-сутры (кит. 華嚴經). [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Чонджона (1399–1400), https://sillok.history.go.kr/id/kba_10101003_003].

¹⁹ [불사 (佛事) 를 혁파하였다. 예조에서 상언 (上言) 하였다]. Буддийские практики отменили. Об этом сообщило Ведомство ритуалов Еджо (кит. 禮曹). [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Чонджона (1399–1400), https://sillok.history.go.kr/id/kba_10212022_005].

²⁰ [...불씨 (佛氏)의 교 (敎)는 청정 과욕 (清淨寡欲)으로 종지 (宗旨)를 삼아서, 부모를 하직하고 애정을 끊고 방외 (方外)에 노는 것이온데, 지금의 승도 (僧徒)들은 그 스승의 가르침을 배반하고 이욕에 끌리 어, 사사 (寺社)를 얻기 위해 힘써서 부산스럽게 다투고 바라오니, 원컨대, 오교 (五敎) 양종 (兩宗)을 혁파하고, 그 사사 (寺社) 토전 (土田)과 노비를 모두 공청 (公廳)에 소속시켜, 승니 (僧尼)의 이익을 다투는 마음을 막으소서...] ... Учение семьи Будды состоит в том, чтобы стремиться к чистоте, отказаться от родителей, прекратить привязанность ... Нынешние буддийские монахи предали учение своего учителя и движимы эгоистическими желаниями. Надеюсь, что две из пяти школ будут упразднены, а их храмы будут разрушены. Пожалуйста, сделайте так, чтобы монахи и рабы начали работать в чиновничих зданиях... [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджона (1401–1418), https://sillok.history.go.kr/id/kca_10101014_002].

ных школ и разрушении храмов (1401 г.). Было отобрано 70 храмов за пределами столичного района, которые были включены в управление оставшихся действующих сект, а остальные храмы прекратили свою работу.

О сокращении отправления буддийских культов можно судить по количеству ежегодно проведенных церемоний, которые были отмечены в «Истинных записях династии Чосон» (кит. 朝鮮王朝實錄). За период правления Тхэджа было проведено примерно 68 ритуалов; правления Чонджона — 21, из них 8 проводилось Тхэсанваном (Тхэджа); при Тхэджоне (за первые 4 года) было проведено 15 ритуалов, из них 5 проводилось Тхэсанваном и 2 Санваном (Чонджон). Данные церемонии представляли собой, главным образом, чтение молитв или проведении ритуалов по устраниению несчастий, также Тхэджа регулярно проводил буддийские поминальные службы в честь своих деда, отца и жен. Более того, стоит отметить, что после Тхэджа новые наставники *ванса* или *кукса* не упоминаются, лишь несколько раз появлялось имя Чачхо (кит. 自超, 1327–1405), который был *ванса* Тхэджа.

Буддийские ритуалы в начале XV в. проводились в основном при участии *ванов* Тхэджа или Чонджона, в то время как Тхэджон практически не принимал в них участие, поскольку, судя по всему, он менее предыдущих двух *ванов* поддерживал буддийскую веру. В подтверждение данного тезиса можно привести две цитаты, в которых правитель высказывает свое отношение к молитвам Будде, прочитанным в пятом месяце 1416 г. по лунному календарю. В первой говорится о том, что в храме Хынбокса (кит. 興福寺) читались молитвы с просьбами о дожде²¹, вторая же запись описывает события через несколько дней — в ней вана Тхэджона просят вновь организовать чтение молитв о дожде, в ответ правитель высказывает мнение, что от этого может стать лишь хуже, поскольку Небо разгневается²². Тем не менее монахам продолжали отдавать при-

²¹ [서천군 (西川君) 한상경 (韓尙敬) 을 보내어 흥복사 (興福寺)에서 비를 빙었다. 계 (戒) 를 받은 승도 (僧徒) 1백 명을 모아서 《대운륜청우경 (大雲輪請雨經)》을 외우니...]. Сочхонгун (кит. 西川君) Хан Сангён (кит. 韓尙敬, 1360–1423) был отправлен в храм Хынбокса (кит. 興福寺) для чтения молитв о дожде. Было собрано 100 монахов, получивших наставления, которые прочитали сутру *Тэуллёнчхонгүгён* (кит. 大雲輪請雨經) ... [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджона (1401–1418), https://sillok.history.go.kr/id/kca_11605016_002].

²² [명하여 각전 (各殿)에 공상 (供上) 하는 두부 [豆泡]를 없애게 하니, 가뭄으로 인하여 반찬을 줄인 것이다. 유정현 (柳廷顯)과 박은 (朴眞)이 다시 기우 정근 (祈雨精勤) 240)을 행하도록 청하니, 임금이 말하였다. «부처에게 빌어서 비를 얻을지의 여부는 알지 못하겠다. 전일에 중들을 흥복사 (興福寺)에 모아서 비를 빌었는데, 하늘이 노하여 갑자기 비가 오고 천둥치고 벼락이 쳐서 여섯 곳에 상서롭지 못한 변이 막심하였다. 조용함을 지켜서 하늘의 아름다움을 기다리는 것이 좋겠으나, 그러나 사람들의 청을 막을 수 없으니, 우선 그대로 따르겠다]. Было приказано убрать тофу, а количество закусок сократить из-за засухи. Ученые мужи Ю Чонхён (кит. 柳廷顯, 1355–1426) и Пак Ын (кит. 朴眞, 1370–1422) снова попросили провести молитвенную церемонию о дожде (кит. 祈雨精勤), и правитель сказал: «Неизвестно, придет ли дождь, если мы помолимся Будде. Накануне я собрал монахов в храме Хынбокса и молился о дожде, но Небо разозлилось, и внезапно начался дождь, загремел гром и ударила молния, причиняя большие неприятности. Было бы лучше промолчать и дождаться милости Неба». [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджона (1401–1418), https://sillok.history.go.kr/id/kca_11605028_002].

казы читать молитвы для разных целей, в том числе о ниспослании дождя²³ или во время поминовения²⁴. Несмотря на то, что буддизм продолжал существовать в государственной жизни, его статус значительно изменился, о чем говорит случай передачи колоколов закрытых храмов на переплавку для изготовления оружия²⁵.

В первой половине XV в., во времена правления вана Седжона, существовали только две буддийские школы — *сон* и *кё*. Некоторые ранги монахов были отнесены к низшей категории населения, сословию чхонминов, наряду с рабами, актерами, простиутками и представителями других презираемых профессий²⁶.

Во время правления вана Седжона значение буддизма последовательно ослаблялось: общее число храмов школ *сон* и *кё* было сокращено до 36, проведена реорганизация храмовых рабов, женщинам было запрещено посещать храмы, а принятие монашества усложнилось путем строгих ограничений.

Однако, как и некоторые его предшественники, сам Седжон не отказался от буддийской веры полностью. Об это свидетельствует в частности факт строительства в 1448 г. во дворце Кёнбоккун святилища со статуей Будды [Син Янсон, Т. 1, 2012: 150].

Этот пример можно подкрепить и следующей цитатой вана Седжона: «Утверждать, что буддизм лучше пути Конфуция и что Чэн Цзы и Чжу Си неправы, значит не знать буддизм глубоко. Рай и ад, смерть и жизнь, причина и следствие поистине логичны. Это ни в коем случае не тщетно, а те, кто не знают пути Будды и отвергают его, все являются заблудшими людьми, поэтому я не выберу их»²⁷.

Таким образом, во время правления вана Седжона буддизм все еще был принят в рамках конфуцианской правящей идеологии, и национального волнения, которое с большой вероятностью возникло бы, если бы буддизм был решительно и полностью искоренен, не случилось.

Другими словами, в XV в. активно предпринимались меры по подавлению буддизма, однако исследователи отмечают, что некоторые монархи в определенные моменты

²³ [기양재 (祈禳齋) 를 왕륜사 (王輪寺)에서 행하였으니 불상에서 땀이 났기 때문이었다]. Молитвенная церемония *кияндже* (кит. 祈禳齋) была проведена в храме Ваннунса (кит. 王輪寺, основан в 919 г.), потому что статуя Будды покрылась испариной. [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджона (1401–1418), https://sillok.history.go.kr/id/kca_10401013_001].

²⁴ [기신재 (忌晨齋) 를 흥천사 (興天寺)·흥복사 (興福寺)에 베풀라고 명하였다...]. Храмам Хынчхонса и Хынбокса было приказано провести поминальный ритуал *кисиндже* (кит. 忌晨齋). [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджона (1401–1418), https://sillok.history.go.kr/id/kca_11607022_001].

²⁵ [없어진 절 [寺]의 종 (鍾)을 거두어다가 화통 (火桶)을 주조 (鑄造)하도록 명하였다]. Было приказано собрать колокола из закрытых храмов и передать на переплавку в оружие (кит. 火桶). [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Тхэджона (1401–1418), https://sillok.history.go.kr/id/kca_11503015_003].

²⁶ [Ли Джехён. Монахи периода Чосон не были гражданами низшего класса // Поппо синмун. URL: <http://www.beopbo.com/news/articleView.html?idno=74746> (дата обращения 04.09.2024)].

²⁷ [공자 (孔子)의 도 (道) 보다 나으며, 정자 (程子) 와주자 (朱子) 가 그르다고 한 것은 불씨 (佛氏) 를 깊이 알지 못한 것이었다. 천당 (天堂)·지옥 (地獄) 과 사생 (死生)·인과 (因果) 가 실제로 이치가 있는 것이요, 결코 허튼 (虛誕)한 것이 아닌데, 불씨의 도 (道) 를 알지 못하고 배척한 자는 모두 망령된 사람들이라, 내 취하지 않겠다.] [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Седжона (1418–1450), https://sillok.history.go.kr/id/kda_13107001_004].

обращались к буддизму (например, по достижении почтенного возраста или при конфликтах с чиновниками). Считается, что ван Седжо (кит. 世祖, 1455–1468) узурпировал власть, лишив жизни вана Танджона (кит. 端宗, 1452–1455), а также нескольких других чиновников. Возможно, в связи с его шатким положением на троне он обратился к буддийскому духовенству, однако есть сведения, что Седжо симпатизировал буддизму задолго до того, как стал правителем. Ван вместе со своим дядей Хёреном (кит. 孝寧大君; 1396–1486) боролись с антибуддийскими настроениями и поддерживали внедрение буддийских ритуалов в повседневную жизнь [Evon, 2022: 127–128].

В период правления вана Седжо был издан и сборник буддийских сутр Тэджангён (кит. 大藏經) в количестве 50 экземпляров. Этот тираж может показаться небольшим, но это очень объемное произведение, суммарно составившее более 406 000 тетрадей-квонов [Син Янсон, Т. 1, 2012: 171].

Ёнсан-гун, десятый правитель Чосона (1494–1506), считается в южнокорейской истории одним из главных противников буддизма наряду с Тэджоном и Сонджоном, несмотря на то, что в первый год его правления по его приказу и на его личные средства были изданы несколько произведений буддийского толка, чтобы почтить память недавно умершего вана Сонджона²⁸. При Ёнсан-гуне были упразднены последние столичные монастыри, отменена система монашества, на месте монастыря Вонгакса был построен зал для увеселений с кисэн [Pu Nam Chul, 2011: 35–55].

В качестве дополнительных мер со стороны государства, предпринимаемых для отхода от буддийской традиции, глубоко укоренившейся в сознании простого народа, осуществлялась публикация образовательных книг, разъясняющих основы конфуцианства. Например, сочинение *Самган хэнсильдо* («О трех принципах человеческого взаимодействия», кит. 三綱行實圖)²⁹ было издано и разослано из столицы в 1510, 1511, 1515, а также в 1545 и 1554 гг. Правителям раннего и среднего периода Чосон пришлось быстро менять обычай и практики, оставшиеся от предыдущей династии Корё, на конфуцианские. *Самган хэнсильдо* был самым издаваемым произведением в XVI в.: в 1511 г. он вышел тиражом в 2940 экземпляров. Такое значительное количество копий было издано по приказу вана Чунджона (1506–1544) всего за два месяца [Син Янсон, Т. 2, 2012: 149–150]. Издание этого наставления показывает, что Чунджон не смог полностью порвать с обычаями Корё и пытался просветить простых людей, исповедовавших буддизм, распространяя среди них *Самган хэнсильдо* [Чу Ёнха и др., 2009: 96–97].

К концу XVI в. упоминания о буддизме, судя по всему, совсем уходят из «Истинных записей...». За несколько лет перед Имджинской войной (1592–1598) буддизм в источнике не упоминался ни разу. После начала японского вторжения также не было выявлено записей о проведении каких-либо буддийских ритуалов или чтении молитв, а монахи упоминались лишь в контексте монашеских ополчений. Однако стоит отметить, что записи подобного рода не являются редкими. Вследствие того, что монахи стали

²⁸ Korea Heritage Service, [https://english.cha.go.kr/chaen/search/selectGeneralSearchDetail. do?mn=EN_0_2_02&sCcebKdcd=12&ccebAsno=05230300&sCcebCtcd=11&pageIndex=1®ion=&canAsset=&ccebPcd1=&searchWrd=SEOKBO+SANGJEOL&startNum=&endNum=&stCcebAsdt=&enCcebAsdt=&cancelId=&ccebKdcd=&ccebCtcd=](https://english.cha.go.kr/chaen/search/selectGeneralSearchDetail.do?mn=EN_0_2_02&sCcebKdcd=12&ccebAsno=05230300&sCcebCtcd=11&pageIndex=1®ion=&canAsset=&ccebPcd1=&searchWrd=SEOKBO+SANGJEOL&startNum=&endNum=&stCcebAsdt=&enCcebAsdt=&cancelId=&ccebKdcd=&ccebCtcd=) (Дата обращения: 02.02.2025)

²⁹ Имеются в виду три типа взаимоотношений — хозяин и слуга, отец и сын, муж и жена.

представлять собой активную боевую единицу, чиновниками было предложено давать проявившим себя монахам духовные звания, чуть позднее появляются упоминания о выдаче свидетельств *сонгвачхон*³⁰ (кит. 禪科帖), чтобы повысить их боевой дух и вдохновить на борьбу. Однако в источнике отмечается, что это временная мера, необходимая для победы над врагом³¹.

В этой связи особенно интересными представляются записи о монахе Ёнгю (кит. 靈奎,?—1592), который собрал большое монашеское ополчение и присоединился к военным отрядам Чо Хёна (кит. 趙憲, 1544–1592), участвовал в битве за крепость Чонджу и в сражении у горы Кымсан. В записях отражена просьба дать монаху Ёнгю за его заслуги чиновничью должность. Здесь же становится понятно, что по закону это невозможно, поэтому также предлагается поменять некоторые статьи правового кодекса³².

³⁰ Свидетельство, выдаваемое монахам за выдающийся вклад в борьбу против японских войск во время Имджинской войны.

³¹ [우리 나라의 군병은 그 피곤함이 이루 말할 수 없고... 각도 승려의 수가 상당히 많지만 세상을 등지고 구름처럼 떠도는 무리라서 국가에서 사역시킬 수 없게 되어 있으니, 그들을 사역시킬 수 없을 바에야 한 장의 종이를 주어 적의 수급 하나라도 얻는 것이 낫지 않겠는가? ... 이는 이단을 존중하여 선과 (禪科)를 회복시키려는 것이 아니라, 임시로 적을 초토화하는 술책일 뿐이다. 전일에도 본사 (本司) 와 더 불어 상의하여 승려로서 적의 머리 한 급을 바치는 자에게는 즉시 선과 (禪科)를 주기로 했었는데, 그 후에 대간의 논란이 있어 임금의 체면으로 말을 많이 험하게 부당할 듯하여 대간의 말에 따랐었다... 내 생각에는 앞으로 언제든지 적의 수급을 참획한 승려에게는 각각 선과를 주되 즉시 휴정 (休靜)에게 내려 보내어 그로 하여금 반급하게 할 것이니...]. Армия измотана... Хотя число буддийских монахов довольно велико, они представляют собой группу людей, которые бродят, как облака, отвернувшись от мира, поэтому правительство не может заставить их служить... Это отличается от нарушения правил правительства путем предоставления вакантных должностей солдатам-добровольцам, и не нужно будет беспокоиться о расходах на питание солдат... Это не попытка восстановить буддийский институт через уважение к ереси, а просто временная уловка с целью уничтожить врага... и решили немедленно давать монашеский сан тому, кто предложит голову врага... Я немедленно отправлю их к Хюнджену, чтобы тот распределил их... [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Сонджо (1567–1608), https://sillok.history.go.kr/id/kna_12606029_007].

[적의 수급을 참획한 승려에게 선과첩 (禪科帖) 을 주는 것은, 비용이 들지 않는 혜택으로 왜적의 초토에 이점 (利點) 이 있으니, 성교가 매우 온당합니다...]. Предоставление свидетельств *сонгвачхон* (кит. 禪科帖) монахам является выгодной акцией, способствующей уничтожению врага... [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Сонджо (1567–1608), https://sillok.history.go.kr/id/kna_12606029_008].

³² [비변사가 아뢰기를, «충청도는 적의 요새가 되는 곳입니다. 그런데 적들이 청주를 차지한 지가 이미 넉 달이 넘었습니다. 그리하여 날마다 우도 (右道) 를 엿보며 흉독을 부려 우리의 복심 (腹心) 의 군심이 되어온 지 오래입니다. 중 [僧] 영규 (靈奎) 가 의 (義) 를 분발하여 스스로 중들을 많이 모아 성 밑으로 진격하였는데 제일 먼저 돌입하여 마침내는 청주성을 공략하였습니다. 그가 호령하는 것을 보면 바람이 이는 듯하여 그 수하에 감히 어기는 자가 없었고 질타하는 소리에 1천 명의 중들이 돌진, 제군 (諸軍) 이 이들을 믿고 두려움이 없었다고 합니다. 큰 무공만이 아름다울 뿐 아니라 사람됨됨이와 재기도 심상치 않으니 우선 상을 주고 환속하게 하소서...]. *Пибёнса* (кит. 備邊司) сообщил: «Чхунчхондо стал оплотом врага. Однако прошло уже более четырех месяцев с тех пор, как враг захватил Чонджу. Уже прошло много времени с тех пор, как мы ежедневно осматривали территорию Удо (кит. 右道, западная часть провинции Чхунчхондо). Монах Ёнгю (кит. 靈奎,?—1592), движимый праведностью, собрал многих монахов и двинулся к подножию крепости. Он первым ворвался внутрь и в конце концов захватил крепость Чонджу... Великий мастер боевых искусств не только красив, но его характер и остроумие также необыкновенны, поэтому, пожалуйста, сначала наградите его и позвольте ему вернуться в мир [оставить монашество] ...» [Сайт национального института истории Кореи. Чосон ванджо силлок. Записи о правлении вана Сонджо (1567–1608), https://sillok.history.go.kr/id/kna_12509011_003].

Таким образом, в первой половине правления династии Ли (1392–1600) буддийская церковь в Корее постепенно была полностью подчинена государству, храмовые земли и монастырские владения были розданы аристократам. При этом монахи были вынуждены выполнять барщинный труд в пользу государства или участвовать в военных кампаниях, защищая границы государства от вторжения.

Выводы

Буддизм, будучи одной из мировых религий, играл важную роль в культуре и обществе Кореи в периоды Корё и Чосон. Онказал значительное влияние не только на политическую сферу жизни, но и на искусство, литературу, архитектуру и образование. Однако отношение к нему менялось в каждую эпоху с течением времени, в том числе становясь диаметрально противоположным.

Если поначалу в эпоху Корё буддизм был важен как религия, консолидирующая народ и утверждавшая превосходство и силу центральной власти, то уже к концу эпохи из-за многочисленных злоупотреблений представителей сангхи и накопленного богатства монастырей буддизм дискредитировал себя.

После падения Корё и создания государства Чосон буддизм утратил статус учения, поддерживаемого государством, и подвергся гонениям со стороны новых властей, чья официальная идеология была основана на неоконфуцианстве.

В первой половине эпохи Чосон, до 1600 г., на основании государственных летописей ярко прослеживается тенденция к сокращению количества проводимых буддийских церемоний, изменению роли монахов и передачи храмового имущества в руки государства и чиновников. Тем не менее активное участие монахов в военных действиях в период Имджинской войны (1592–1598) несколько смягчило отношение государственного аппарата к буддизму. Однако это не стало своеобразным социальным лифтом для буддийского духовенства — они скорее были приравнены к обычным подданным (крестьянам, ремесленникам, служащим в крепостях). Таким образом, хотя монахи получили признание и право заниматься религиозной деятельностью, они также получили большое количество повинностей перед государством [Kim Yongtae, 2013: 544–546].

С другой стороны, даже в этот период в широких массах продолжает бытовать религиозный синкретизм, что в целом характерно для корейской культуры. Буддизм не исчезает полностью, однако переходит из государственной сферы в область индивидуального мировоззрения людей, в том числе элиты.

Благодарности и финансирование

Исследование проведено в рамках реализации Государственного задания Минобрнауки № FSUS-2024-0028 «Аксиологический потенциал буддизма в контексте международных отношений России со странами Восточной Азии: история и современность».

Acknowledgements and funding

The study was carried out within the framework of the implementation of the State assignment of the Ministry of Education and Science No. FSUS-2024-0028 “Axiological potential of Buddhism in the context of international relations of Russia with the countries of East Asia: history and modernity”.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2002. 233 с.

Хан Ёнъу. История Кореи. Новый взгляд. М. : Вост. лит., 2010. 758 с.

Evon Gregory N. Buddhism and Statecraft in Korea: The Long View. Buddhist Statecraft in East Asia. Leiden, Boston: edited by Stephanie Balkwill and James A. Benn, Brill, 2022, 119–139 pp.

Kang Jae-eun. Two Thousand Years of Korean Confucianism. New Jersey, Paramus: Homa & Sekey books, 2006. 516 p.

Kim Yongtae. Changes in seventeenth-century Korean Buddhism and the establishment of the Buddhist tradition in the late Choson dynasty // Acta Koreana. 2013. Vol. 16, No. 2. P. 537–563.

Pu Nam Chul. Joseon Kings» Personal Belief in Buddhism and its Political Significance // The Review of Korean Studies. 2011. Vol. 14. No. 1. P. 35–55.

강명관 [Кан Мёнгван]. 조선시대 책과 지식의 역사: 조선의 책과 지식은 조선사회와 어떻게 만나고 헤어졌을까? [История книг и знаний в династии Чосон: как книги и знания Чосона встречались и расставались с обществом этой эпохи?]. 청년의상상 [Хоннёный сансан]. 2014. 547 с. (на кор. яз.)

신양선 [Син Янсон]. 조선초기 서지사 연구 [Исследование библиографии начального периода эпохи Чосон]. 해안 [Хэан]. 2012. Т. 1. 254 с. (на кор. яз.)

신양선 [Син Янсон]. 조선중기 서지사 연구 [Исследование библиографии середины эпохи Чосон]. 해안 [Хэан]. 2012. Т. 2. 254 с. (на кор. яз.)

이재형 [И Джехён]. 조선시대 승려, 천민 신분 아니었다 [Монахи периода Чосон не были гражданами низшего класса] // 법보신문 [Газета «Поппо»]. URL: <http://www.beopbo.com/news/articleView.html?idxno=74746> (дата обращения: 04.09.2024).

정도전 [Чон Доджон]. 불씨잡변 [Критические замечания о буддизме]. 1398 // 한국사 연구소 웹사이트 [Сайт Национального института истории Кореи]. URL: http://contents.history.go.kr/front/hm/view.do?levelId=hm_069_0050 (дата обращения: 23.08.2024).

조선왕조실록. 태조실록 [Чосон ванджо силлок. Истинные записи династии Чосон. Записи о правлении вана Тхэджо (1392–1398)] // 한국사연구소 웹사이트 [Сайт Национального института истории Кореи]. URL: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (дата обращения: 23.08.2024).

조선왕조실록. 태종실록 [Чосон ванджо силлок. Истинные записи династии Чосон. Записи о правлении вана Тхэджона (1401–1418)] // 한국사연구소 웹사이트 [Сайт Национального института истории Кореи]. URL: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (дата обращения: 23.08.2024).

조선왕조실록. 정종실록 [Чосон ванджо силлок. Истинные записи династии Чосон. Записи о правлении вана Чонджона (1399–1400)] // 한국사연구소 웹사이트 [Сайт Национального института истории Кореи]. URL: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (дата обращения: 23.08.2024).

조선왕조실록. 세종실록 [Чосон ванджо силлок. Истинные записи династии Чосон. Записи о правлении вана Седжона (1418–1450)] // 한국사연구소 웹사이트 [Сайт

Национального института истории Кореи]. URL: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (дата обращения: 02.02.2025).

조선왕조실록. 선조실록 [Чосон ванджо силлок. Истинные записи династии Чосон. Записи о правлении вана Сонджо (1567–1608)] // 한국사연구소 웹사이트 [Сайт Национального института истории Кореи]. URL: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (дата обращения: 02.09.2024).

REFERENCES

- Han YOn'u. *Istoriya Korei. Novyi vzglyad* [History of Korea. New view]. Moscow: Vost. lit., 2010. 758 p. (in Russian)
- Tolstokulakov I. A. *Ocherk istorii koreiskoi kul'tury* [An Outline of the History of Korean Culture]. Vladivostok: Izd-vo Dal'nevostochnogo un-ta, 2002, 233 p. (in Russian)
- Evon, Gregory N. Buddhism and Statecraft in Korea: The Long View. *Buddhist Statecraft in East Asia*. Brill: Edited by Stephanie Balkwill and James A. Benn, 2022. P. 19–139.
- Kang Jae-eun. Two Thousand Years of Korean Confucianism. New Jersey, Paramus: Homa & Sekey books, 2006, 516 p.
- Kim Yongtae. Changes in seventeenth-century Korean Buddhism and the establishment of the Buddhist tradition in the late Choson dynasty. *Acta Koreana*. 2013, vol. 16, no. 2. P. 537–563.
- Pu Nam Chul. Joseon Kings Personal Belief in Buddhism and its Political Significance. *The Review of Korean Studies*. 2011, vol. 14, no. 1. P. 35–55.
- Jeong Dojeon. Bulssi japbyeon [Critical Remarks on Buddhism]. 1398. *National Institute of Korean History website*. Available at: http://contents.history.go.kr/front/hm/view.do?levelId=hm_069_0050 (accessed August 23, 2024) (in Korean)
- Gang Myeonggwan. *Joseonsidae chaekgwajisigui yeoksa: Joseonui chaekgwa jisigeun Joseon sahoe-wa eotteoke mannago heeojoyeosseulkka?* [History of Books and Knowledge in the Joseon Dynasty: How Joseon's Books and Knowledge Met and Parted with the Society of That Time]. Cheongnyeonui Sangsang, 2014, 547 p. (in Korean).
- Yi Jaehyeong. Joseonsidae seungnyeo, cheonmin sinbun anieotda [Monks of the Joseon Period Were Not of Low Social Status]. *Popbo Sinmun* [Popbo Newspaper]. Available at: <http://www.beopbo.com/news/articleView.html?idxno=74746> (accessed September 4, 2024) (in Korean).
- Sin Yangseon. *Joseon chogi seojsisa yeongu* [Research on Bibliography in the Early Joseon Period]. Haean, 2012, vol. 1. 254 p. (in Korean)
- Sin Yangseon. *Joseon junggi seojsisa yeongu* [Research on Bibliography in the Middle Joseon Period]. Haean, 2012, vol. 2. 254 p. (in Korean)
- Joseon wangjo sillok. Taejo sillok [Annals of the Joseon Dynasty. Annals of King Taejo (1392–1398)]. *National Institute of Korean History website*. Available at: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (accessed August 23, 2024) (in Korean).
- Joseon wangjo sillok. Taejong sillok [Annals of the Joseon Dynasty. Annals of King Taejong (1401–1418)]. *National Institute of Korean History website*. Available at: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (accessed August 23, 2024) (in Korean).

Joseon wangjo sillok. Jeongjong sillok [Annals of the Joseon Dynasty. Annals of King Jeongjong (1399–1400)]. *National Institute of Korean History website*. Available at: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (accessed August 23, 2024) (in Korean).

Joseon wangjo sillok. Sejong sillok [Annals of the Joseon Dynasty. Annals of King Sejong (1418–1450)]. *National Institute of Korean History website*. Available at: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (accessed February 2, 2025) (in Korean).

Joseon wangjo sillok. Seonjo sillok [Annals of the Joseon Dynasty. Annals of King Seonjo (1567–1608)]. *National Institute of Korean History website*. Available at: <https://sillok.history.go.kr/search/inspectionMonthList.do> (accessed September 2, 2024) (in Korean).

Статья поступила в редакцию: 10.10.2024

Принята к публикации: 00.00.2025

Дата публикации: 00.00.2025