

Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2024. № 3 (84). С. 55–64.
The Bulletin of Ryazan State University named for S. A. Yesenin. 2024; 3 (84):55–64.

Научная статья
УДК 284(520)(09)
DOI 10.37724/RSU.2024.84.3.007

Протестантизм в Японии: несостоявшееся обращение

Николай Александрович Мязин

Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского, Калуга, Россия
marknote@rambler.ru

Аннотация. Рассматривается развитие протестантизма в Японии от завершения самоизоляции страны до настоящего времени. Первоначально протестантизм активнее распространялся среди представителей самурайского сословия и образованных слоев населения. В довоенный период синтоизм стал частью государственной идеологии, христианство воспринималось как иностранная религия. После поражения Японии в войне была возвращена свобода вероисповедания. Христиане составляли около 1% населения Японии, значительно большее распространение получили новые религии, созданные на основе буддизма. В статье уделено внимание взаимодействию христианства с японскими религиозными традициями: буддизмом и синтоизмом. Сделан вывод, что основная причина ограниченного принятия христианства — укорененность населения в буддистской культуре.

Ключевые слова: Япония, протестантизм, католицизм, буддизм, синтоизм, новые религии.

Для цитирования: Мязин Н. А. Протестантизм в Японии: несостоявшееся обращение // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2024. № 3 (84). С. 55–64. DOI: 10.37724/RSU.2024.84.3.007.

Original article

Protestantism in Japan: the failed conversion

Nikolay A. Myazin

Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky, Kaluga, Russia
marknote@rambler.ru

Abstract. The article looks at the development of Protestantism in Japan from the end of the country's self-isolation to the present day. Initially, Protestantism was more actively spread among representatives of the samurai class and the better educated strata of the population. In the pre-war period, Shintoism became part of the state ideology, and Christianity was perceived as a foreign religion. After Japan's defeat in the war, freedom of religion was restored. Christians made up about 1% of Japan's population, but new religions based on Buddhism became much more widespread. The article focuses on the interaction of Christianity with Japanese religious traditions: Buddhism and Shintoism. It is concluded that the main cause of the limited adoption of Christianity was the population's rootedness in Buddhist culture.

Keywords: Japan, Protestantism, Catholicism, Buddhism, Shintoism, new religions.

For citation: Myazin N. A. Protestantism in Japan: the failed conversion. *The Bulletin of Ryazan State University named for S. A. Yesenin*, 2024; 3 (84):55–64. (In Russ.). DOI: 10.37724/RSU.2024.84.3.007.

Введение

История распространения христианства в Японии в XVI веке, а также сохранения веры тайными христианами, несмотря на два с половиной века преследований, подробно изучена в отечественной историографии. В данной статье рассматривается другой вопрос: почему успех христианского столетия не удалось повторить после «открытия» Японии в середине XIX века.

Основная часть

Самоизоляция Японии

Япония впервые столкнулась с европейцами в середине XVI века, когда вместе с португальцами прибыли католические миссионеры. Число христиан достигло 200 тыс. человек (1 % населения страны), христианство получило развитие на острове Кюсю, где в новую веру были обращены несколько даймё. В начале XVII века христианство в Японии оказалось под запретом, в 1639 году введена политика «сакоку» — самоизоляции Японии. Торговля велась только с голландцами, которые были переселены в Дэдзиму — небольшой остров в гавани Нагасаки (см.: [Кудояров, 2013, с. 58–59]).

Протестантские миссионерские общества создавались начиная с конца XVIII века вследствие распространения движения пробуждения. Находившийся в Сингапуре миссионер Лондонского миссионерского общества Карл Гицлафф с помощью японских моряков, из-за тайфуна потерпевших кораблекрушение вдалеке от родных берегов, перевел Евангелие от Иоанна. Гицлафф пытался вернуть моряков и четырех других рыбаков на родину, используя это как предлог для начала миссии, но в порту Кагосимы его судно было встречено огнем береговых батарей и повернуло обратно (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, p. 207]).

Открытие Японии и эпоха Мэйдзи

В результате экспедиции американской военной эскадры commodora Перри правительство сёгуна в 1854 году вынужденно подписало торговый договор с США, по которому торговля разрешалась в двух портовых городах. Вскоре аналогичные договоры были заключены с наиболее сильными европейскими странами. В 1868 году произошла реставрация Мэйдзи — власть сёгуна была свергнута, новое правительство следовало политике ускоренной модернизации страны.

Указы о запрете христианства были отменены в 1873 году, но первые миссионеры начали работу значительно раньше. Для помощи в модернизации привлекались иностранные специалисты, многие из которых по совместительству служили протестантскими миссионерами. Одним из первых был Гвидо Вербек, прибывший в Японию в 1859 году как миссионер Голландской реформатской церкви. Он работал преподавателем иностранных языков, а в 1871 году стал политическим советником при японском правительстве (см.: [Бергова, 2013, с. 79–80]).

Большинство миссионеров составляли американцы из пресвитерианской, конгрегационалистской, а также реформатской, методистской, епископальной и баптистской церквей.

Создавались и национальные протестантские церкви. В 1877 году трое японцев стали первыми пасторами: они известны как Йокогамская группа. Нисима Джозеф Харди тайно уехал из Японии в 1864 году. Он закончил теологическую семинарию в штате Массачусетс, был рукоположен в пасторы и вернулся в Японию в 1874 году в качестве миссионера конгрегационалистской церкви. На средства американских спонсоров в Киото в 1875 году он открыл частную христианскую школу Дошиша, которая в 1912-м была преобразована в колледж, в 1920-м в университет (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 42–44]). На сегодняшний день Дошиша является одним из самых престижных университетов Японии.

Преобладание среди миссионеров американцев объясняется как меньшим расстоянием до макрорегиона, так и большей религиозностью населения Нового Света и высоким уровнем жизни. Подушевой доход американцев в полтора раза превышал показатели Западной Европы (см.: [GDP per capita, 2023]), что давало возможность евангельским церквям без существенных затруднений отправлять миссионеров, а отдельным верующим — приезжать с миссией за счет собственных средств. Американские миссионеры в начале XX века выйдут на первое место и в других странах макрорегиона — Корею и Китае; при организации миссий они будут использовать опыт, полученный в Японии (см.: [Мязин, 2024а, с. 67]).

Конец 1870-х — начало 1880-х годов характеризуется быстрыми изменениями, происходящими в японском обществе, что сделало людей более открытыми для новых идей. Тем не менее христиане встречались с противодействием евангелизации на местном уровне в сельской местности и в регионах, где господствовал буддизм Чистой земли (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, p. 37]).

В 1889 году на долю бывших самураев приходилось 30 % протестантов, хотя самураи составляли 6 % населения. Чаще в христианство переходили самураи из областей, которые поддерживали сёгуна в войне Босин и потерпели поражение; вероятно, христианство давало им новую цель в жизни. Бывших самураев привлекли высокие этические стандарты христианства. Бог отождествлялся с концепцией Небес, верность ему заменяла верность даймё. Будучи христианами, самураи подчеркивали независимость от миссионерского контроля — как по причинам национальной гордости, так и потому, что считали многих миссионеров высокомерными и недостаточно образованными (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 45–46]). Японские протестантские лидеры, как правило, придерживались элитарных взглядов, больше заботясь об укреплении позиций христианства в обществе, а не о том, чтобы донести послание до сельской и городской бедноты (см.: [Бертова, с. 2018, с. 144–145]). Постепенно главную роль в церквях стали играть не самураи, а богатые ремесленники и торговцы.

Миссионерам пришлось столкнуться с проблемой адаптации христианства к японским традициям, в которых особое внимание уделялось почитанию предков. Японских христиан волновали вопросы: ждет ли их предков, которые умерли, не встретившись с Евангелием, адское пламя, и будут ли христиане в посмертии разлучены с некрещеными родителями. Некоторые миссионеры поддерживали усилия местных жителей по созданию протестантских молитв за умерших предков, хотя отсутствие молитв за мертвых отличает протестантизм от католицизма (см.: [Campbell, 2018, pp. 583–585]).

Рост протестантизма замедлился в конце 1880-х годов из-за растущего японского национализма (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, p. 38]). В 1889 году был принят указ о запрещении религиозных служб в частных школах. Стремление повысить эффективность миссионерской деятельности привело к образованию в 1885 году Японского христианского альянса, который стал членом Всемирного евангельского альянса и был инициатором евангелизационной кампании 1900 года, направленной на городское население (см.: [Ibid., p. 49]). Японские делегаты приняли участие во Всемирной миссионерской конференции в Эдинбурге в 1910 году. Опыт сотрудничества, полученный в Японии, был использован в работе американских миссионеров в Корее, которая оказалась значительно более успешной (см.: [Ryu, 2008, pp. 373–376]).

Предпринимались попытки развития местных форм христианства. В начале XX века было создано нецерковное движение Мукекай, основателем которого стал Утимура Кандзо. Он отвергал церковь как институт и деноминационные разделения, которые, по его мнению, не соответствовали естественной простоте японской культуры (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 186–187]).

Протестанты традиционно уделяли большое значение Библии. Первые переводы осуществлялись в 1870-е годы. В 1880-е при участии недавно созданного Японского библейского общества переведены Ветхий и Новый Завет, за основу взят перевод Библии на китайский язык (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 217–218]).

В конце периода Мэйдзи в стране насчитывалось около 190 тыс. христиан (0,4 % населения), из которых католики составили 67 тыс., протестанты — 90 тыс. (из них: пресвитериане — 23 тыс., конгрегационалисты — 21 тыс.), православные — 32 тыс. (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 57–58]).

Влияние христианства было заметно в интеллектуальных кругах (см.: [Nirei, 2007, p. 160]), в сфере женского образования, работе среди больных и обездоленных и движении за социальные реформы. В первом японском парламенте, избранном в 1890 году, из 300 членов 13 были христианами, один из них являлся пресвитерианским священником (см.: [Бертова, 2013, с. 79–80]), что значительно превосходило долю христиан среди населения.

Япония в 1912–1945 годах: от эпохи Тайсё до поражения во Второй мировой войне

Постепенно синто стало частью государственной идеологии. В 1912 году состоялась организованная Министерством внутренних дел «Конференция трех религий», в которой приняли участие 51 представитель буддистов, 13 — синтоистов, 7 — христиан. Конференция утвердила резолюцию, обещавшую «содействовать имперскому пути и продвигать национальную этику».

Христианский лидер Кодзаки Хиромичи писал: «Тот факт, что наша нация является божественной нацией, что имперский институт произошел от богов и что наша национальная сущность является уникальной национальной сущностью, никоим образом не противоречит моим убеждениям как христианина» (цит. по: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, p. 260]; пер. наш. — Н. М.). Бюро по делам религий перешло под контроль Министерства образования. В 1922 году создан Национальный христианский совет, который представлял протестантское движение в отношениях с японским правительством и помогал координировать миссионерскую работу.

В конце 1920-х годов в Японии усилились националистические настроения, чему способствовало наступление мирового экономического кризиса. Все большую власть получали военные, которые в 1931 году начали интервенцию в Маньчжурию. В 1932 году премьер-министр Цуёси Инукаи был убит военными заговорщиками, в Японии воцарилась антииностранная атмосфера, миссионеров вынуждали покинуть страну. В 1930-е годы Министерство образования обязывало учащихся частных христианских школ участвовать в обрядах в государственных синтоистских святилищах, утверждая, что церемонии носят не религиозный, а национальный характер. И протестанты, и католики были вынуждены подчиниться. Вместе с тем правительство милитаризирующейся Японии не запрещало миссионерские школы, в том числе из-за антикоммунистических настроений японских христиан.

В 1941 году создана Объединенная церковь Христа в Японии, в которую под давлением властей вошла большая часть протестантских деноминаций; отказавшиеся подвергались репрессиям (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 90–93]). В годы Второй мировой войны представители японских протестантов направлялись для руководства протестантскими союзами на покоренных территориях (см.: [Ibid., pp. 75–79]).

Прежде чем говорить о послевоенной Японии, более подробно остановимся на взаимодействии христианства с буддизмом и синтоизмом.

Христианство и буддизм

Все население Японии исповедовало и буддизм, и синтоизм, при этом буддизм был более влиятельным. В XVIII веке было создано движение кокугаку, выступающее за обращение к японской истории, возвращение к традициям, в том числе «очищение» синто от влияния буддизма и конфуцианства. Идеологию кокугаку использовали реформаторы Мэйдзи. В 1868 году вышел указ об изгнании всего буддийского из совместных синто-буддийских святилищ. После открытия Японии христианство первоначально было воспринято буддийскими храмами как возвращение старого врага. В то же время миссионеры разделяли мнение значительной части японской интеллигенции и политиков, которые игнорировали буддизм, ставший за двести лет симбиоза с государством формалистическим и отчужденным от общества. С точки зрения миссионеров большую проблему представляла конфуцианская философия и растущее влияние западного материализма. Постепенно христиане признали и укоренившееся влияние буддизма.

В 1889–1893 годах буддисты противостояли христианской миссии, в том числе силовым путем: было разрушено несколько церквей. Чтобы лучше понять концепцию христианства, буддийские храмы направляли шпионов, которые писали подробные отчеты о деятельности миссионеров и отмечали различия между конфессиями. Буддистские наблюдатели, направленные в Европу и США, пришли к выводу, что христианство было ослаблено развитием науки и прогресса и не представляет смертельной опасности для учения Будды. Результатом стала нормализация христианско-буддистских отношений (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 231–234]).

Христианство и синтоизм

Различные направления синтоизма переплетались с буддизмом и элементами конфуцианства и часто соперничали между собой (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, p. 249]). В 1869 году, через месяц после окончания гражданской войны Босин, по указу императора Мэйдзи в Токио было создано святилище Ясукуни, в котором сохраняли имена погибших на войне: считалось, что храм станет прибежищем для их душ. Храм Ясукуни имел особый статус и относился к военному ведомству (см.: [Кожевников, 2014, с. 174–175]). В 1871 году правительство приступило к созданию национальной сети святилищ с центром в святилище богини

Солнца в Исе. Доктрины, которые относились к императору и богине Солнца, были объявлены не синтоистскими, а «кокутай» — национальной сущностью (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, p. 260]).

В 1880-х годах правительство запретило жрецам святилищ, получающим государственное финансирование, проповедовать и проводить похороны — их роль ограничивалась только проведением церемоний. Несколько главных жрецов храмов, ставших объектами имперского культа, покинули свои посты и основали новые синтоистские движения.

В 1900 году было основано Бюро святилищ, подведомственное Министерству внутренних дел. Контроль буддизма и христианства осуществляло бюро по делам религий, которое относилось к Министерству образования. Это подчеркивало институциональную основу определения государственного синто как «нерелигиозного».

С целью сокращения расходов и упрощения администрирования было ликвидировано 80 тыс. святилищ. В 1911 году директива Министерства образования обязывала школьных учителей в рамках патриотического воспитания посещать с учениками государственные святилища, в первую очередь храм Ясукуни (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 260–261]).

После окончания войны император отказался от божественного статуса, святилища получили статус религиозных организаций и перешли к частному финансированию (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 268–269]). Хотя предпринимались попытки вернуть храм Ясукуни под контроль государства, японские христиане выступали против данной инициативы, заявляя, что это нарушает конституционный принцип отделения религии от государства (см.: [Кожевников, 2014, с. 14]).

Послевоенная Япония

Капитуляция японской армии и отречение императора от божественного статуса означали крах старой идеологии. Статья 20 новой конституции провозгласила свободу вероисповедания и запретила предоставлять религиозным организациям привилегии от государства (см.: [Конституция Японии 1947 г.]).

Баптисты и лютеране покинули Объединенную церковь Христа Японии, в ее составе остались наиболее многочисленные церкви: пресвитерианская, методистская и конгрегационалистская, которые объединяли 67 % протестантов (133 тыс. из 199 тыс.).

Большинство иностранных миссионеров, вернувшихся в Японию, возобновили отношения с церквями, с которыми работали до войны. В 1948 году воссоздан Национальный христианский совет Японии, куда вошли наиболее крупные церкви. Новые протестантские церкви, по сравнению с историческими, развивались быстрее.

В 1950–1960-е годы рост числа христиан замедлился, несмотря на значительное число иностранных миссионеров преимущественно фундаменталистского направления. Христианство считалось полезным для общественной морали, но не находило отклика в сердцах японцев (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 163–165]). Миссионеры занимались распространением Библии, выступали по радио с проповедями, делая акцент на спасении конкретного человека, а не на общинной организации и церковном развитии (см.: [Бертова, 2013, с. 49]). Некоторые церкви занимались прозелитизмом — старались переманить к себе протестантов иной деноминации. Обратить интеллектуальную элиту часто стремились и католики, и протестанты. Тем не менее, поскольку вера считалась личным делом каждого, новообращенные, хотя и были высокообразованными, не становились активными миссионерами. Экономический рост дал японцам чувство гордости за свою страну и не способствовал интересу к христианской духовности (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 172–176]).

В Японии получили распространение протестантские учебные заведения, которые не создавались национальными церквями, а действовали самостоятельно. В 2000 году на двух протестантов приходился один ученик протестантского учебного заведения (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 101–102]). В настоящее время около 12 % всех японских университетов имеет христианское происхождение. Значительное количество больниц, приютов и благотворительных учреждений содержится на средства католической и англиканской церквей (см.: [Бертова, 2013, с. 101]), которые сотрудничают между собой: так, в 1987 году Японским библейским

обществом осуществлен новый межконфессиональный перевод Библии (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, p. 220]).

Наиболее крупная протестантская церковь — Объединенная церковь Христа в Японии — включает 1,3 тыс. церквей и 190 тыс. прихожан (см.: [Бертова, 2013, с. 67–68]). Многие японцы «прошли» через христианство, особенно через протестантизм. Между тем основная проблема заключается не в обращении в христианство, а в удержании: средний срок пребывания новообращенного в церкви составляет менее 3 лет (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 101–102]). Также важным вопросом остается отношение к смерти и похоронному обряду, актуальность этого возрастает по мере увеличения доли пожилого населения. В Объединенной церкви Христа в Японии разработаны церемонии похоронного обряда, которые приближают его к японским традициям (см.: [岩村信二 [Ивамура Синдзи], 1990, 26–27 页]).

Христианство как часть западной культуры оказало значительное влияние на развитие и формирование современного японского общества и общественную этику в Японии. Среди премьер-министров послевоенной Японии шестеро были христианами — они правили страной на протяжении более 13 лет (8 лет — католики, 5 лет — протестанты). Христиане занимали высшую государственную должность преимущественно в первые послевоенные годы, последний премьер-министр, протестант Хатаяма Юкио, руководил страной в 2009–2010 годах.

Христианство нашло выражение и в проведении свадебной церемонии. В 1999 году венчание по христианскому обряду занимало первое место: его предпочитали 60–70 % пар в Токио (см.: [LeFebvre, 2015, pp. 192–193]). Подобная ситуация сохраняется в 2020-е годы. В современной Японии свадебный обряд зачастую проводится позже официального заключения брака. Церемония в христианском стиле организуется в католических храмах или в стилизованных часовнях на территории свадебных отелей (см.: [Hueston, 2017]).

Конфессиональная принадлежность населения

По обобщенным данным Агентства по делам культуры за 2019–2023 годы (см.: [宗教年鑑 [Религиозный альманах], 2023]), 69 % населения заявляют о своей принадлежности к синтоизму, 65 % — к буддизму, 6 % являются последователями новых религий, 1,4 % христиане. По данным Японской вещательной корпорации (см.: [日本人の宗 [Как изменилось религиозное сознание ...], 2019, 53 页]), доля буддистов составила 31 %, синтоистов — 3 %, христиан — 1 %. Значительная разница результатов объясняется формулировкой вопросов: корпорация просила указать одну религию, в которую респондент верит, а не просто исполняет обряды (варианты новых религий не были предусмотрены).

В христианской среде большинство составляют протестанты. В современном протестантизме получили распространение мегацеркви, в которых две и более тысячи человек регулярно собираются на богослужение в одном здании. Самое большое распространение они получили в Корее, где сеульская Церковь полного Евангелия Ёйдо насчитывает 480 тыс. прихожан. В Японии лишь три церкви с числом прихожан от 2 до 2,5 тыс. человек можно отнести к мегацерквям, две из них, «Дом жизни» и «Церковь Шалом», являются пятидесятническими, а «Часовня на Голгофе» принадлежит к харизматическому направлению протестантизма (см.: [Bird, 2023]).

Пятидесятничество

В мировом протестантизме в последние полвека наиболее динамично развивались пятидесятнические церкви. Отличительной чертой пятидесятничества является наличие особого духовного опыта — крещения Святым Духом. Пятидесятники считают, что верующие могут получить духовные дары: говорения на иных языках (глоссолалии), исцеления и пророчества. Пятидесятничество возникло в США в 1906 году, его первые представители отправились в миссии за границу еще до того, как движение было оформлено организационно.

Первые пятидесятники прибыли в Японию в 1907 году под руководством американца Мартина Райана. Они занимались миссионерством в рыбацких деревнях через проведение уроков английского языка. Существенных успехов достигнуто не было (см.: [Shew, 2002, pp. 28–30]). К середине 1910-х годов пятидесятнические объединения финансировали большинство западных миссионеров. Местных жители привлекали только в качестве «субподрядчиков» работающих

в стране западных миссионеров, — это было сделано, чтобы избежать мошенничества (см.: [Shew, 2002, pp. 35–48]). Во время Второй мировой войны пятидесятнические организации пострадали, часть из них была распущена.

В 1949 году были созданы японские Ассамблеи Бога, в которые вошли 7 миссионеров и 12 японских служителей. В 1950-е годы открыты новые пятидесятнические церкви, которые принадлежали к Международной церкви четырехугольного Евангелия (1950) и Церкви Бога (1952).

В 1976 году пастор крупнейшей корейской мегацеркви Дэвид Йонги Чо основал филиал своей церкви в Осаке. За 13 лет филиал вырос до 5 тыс. человек в девяти церквях. Большинство членов церкви составляли корейские эмигранты. За последующие годы, несмотря на то, что в стране одновременно работали сто миссионеров, число членов церкви практически не изменилось. Церковь полного Евангелия Ёйдо не смогла преодолеть культурный барьер и выйти за пределы корейской диаспоры (см.: [Humes, 2013, pp. 8–9]).

Движение «Макуя» сочетает пятидесятничество с элементами японской традиционной культуры. В отличие от классических пятидесятников, христиане «Макуя» не воздерживаются от употребления алкоголя и курения, ходят босиком по раскаленным углям (см.: [Nagasawa, 2000, pp. 204–206, 214]). Харизматические практики получили распространение среди христиан Окинавы, что во многом связано с сохранением традиций шаманизма (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 137–138]). По оценкам метаисследования Дэвиса Брауна и Джеймса Патрика, в 2015 году пятидесятники составляли 280 тыс. человек (0,2 % населения) (см.: [Brown, James]).

Новые религиозные движения

Одной из важных причин неудачи христианской миссии являлось развитие новых религиозных движений. Предпосылкой для создания новых религий послужило ослабление в эпоху Эдо главной религии спасения — буддизма, из-за формализации и слияния с государством. Старейшая из новых религий, Нёрайкё, создана в 1802 году. Политика правительства Мэйдзи по разделению буддизма и синтоизма и регламентация государственного синто ослабили религиозную составляющую синтоизма. Новые религии удовлетворяли нужды в духовности. В эпоху милитаризма власти относились к новым религиозным движениям осторожно и пытались ограничивать их активность. В послевоенные годы религиозные организации получили свободу вероисповедания.

В настоящее время к новым религиям принадлежит 6 % населения (см.: [宗教年鑑 [Религиозный альманах], 2023]). Из десяти наиболее многочисленных новых религиозных движений шесть относятся к светскому буддизму, остальные — к постбуддизму, монотеистическому движению «Тэнрикё», нью-эйдж и оккультизму (см.: [Ibid., 2013, 51–53 頁]). Наиболее крупное движение, «Соко Гаккай», в 1960-е годы сформировало политическую партию «Комэйто». В настоящее время она занимает 7 % мест в нижней палате парламента и 11 % в верхней палате.

«Тэнрикё» создано в 1838 году, большинство буддистских движений и Церковь всемирного мессианства — в 1920–1930-е годы, в 1950 году два новых буддистских движения появились из-за раскола существующих; самым молодым из десятки было созданное в 1986 году движение нью-эйдж «Счастливая наука». Помимо привычных средств массовой информации нью-эйджевцы использовали аниме и мангу для проповеди.

Особенность новых религий заключается в меньшем внимании к загробному миру и потустороннему. Согласно их доктринам люди по своей природе добры, и, очищая свои сердца собственными усилиями, они могут приблизиться к счастливой жизни (см.: [Handbook of Christianity in Japan, 2003, pp. 278–279]).

Сравнение распространения христианства в Корее и Японии

Рассмотрим некоторые причины неуспеха христианства в Японии (1 %) в сравнении с Южной Кореей (28 %) (см.: Мязин, 2024б, с. 207]).

В Японии миссионерство было разрешено в 1873 году, в Южной Корее в 1898 году, что в основном обусловлено различием профессионального состава населения. Так, в Японии второй половины XIX века, хотя позиции синтоизма еще не пошатнулись, все население придерживалось буддизма, роль которого укрепилась в период Эдо. В Корее периода правления династии Чон

(1392–1898) государственной религией было конфуцианство, которого, впрочем, придерживалась элита, в то время как большинство являлось сторонниками народной религии — шаманизма с элементами буддизма (см.: [Желобцов, 2014, с. 44]). В Корее во второй половине XX века за счет обращения приверженцев народной религии возрастала численность как христиан, так и буддистов; в Японии христианские миссионеры не имели такого «мобилизационного резерва», кроме того, мировая практика показывает, что переход из одной мировой религии в другую происходит значительно сложнее. Распространение новых религий в Японии связано прежде всего с распространением реформированного буддизма.

Заключение

Протестантизм пришел в Японию во второй половине XIX века после открытия страны. Миссионеры более успешно работали среди самурайского сословия, особенно с представителями княжеств, которые поддерживали сёгуна во время войны Босин. Было основано значительное число протестантских учебных заведений. С конца XIX века распространение протестантизма замедлилось из-за роста националистических настроений и восприятия христианства в качестве иностранной религии. Государственный синтоизм стал частью имперской идеологии, и христиане должны были принимать участие в церемониях, проводимых в государственных храмах и официально считавшихся светскими. В годы войны сделана попытка принудить всех протестантов объединиться в одну церковь. В послевоенные годы ограничения на распространение христианства были сняты, но общее число христиан, включая и католиков, и протестантов, составило около 1 %. Заинтересованные в альтернативной духовности выбирали для себя не христианство, а новые религиозные движения, большинство из которых были созданы под влиянием буддизма и, как следствие, оказались ближе к сознанию японцев в сравнении с христианством.

Основной причиной неуспеха христианской миссии является укорененность населения в буддизме. Условия для распространения христианства в XIX–XX веках сложились менее благоприятно, потому что в период Эдо, за счет ослабления синтоизма, укрепились позиции буддизма. В эпоху христианского столетия часть даймё острова Кюсю поддерживала принятие христианства в своих владениях, а в современности смена вероисповедания становилась исключительно индивидуальным духовным выбором человека. Влияние религии на японское общество в послевоенный период снизилось, но буддизм остается существенной частью японской культуры и японского мировосприятия.

Список источников

1. Бертова А. Д. Христианство в Японии: опыт историко-религиоведческого анализа : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.14. — СПб., 2013. — 226 с.
2. Бертова А. Д. Самураи и христианство: к вопросу о сословной принадлежности японских христиан второй половины XIX века // Международный журнал исследований культуры. — 2018. — № 4 (33). — С. 132–146.
3. Желобцов Ф. Ф. О шаманизме в Корее // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. — 2014. — № 5. — С. 42–48.
4. Кожевников В. В. Синто и национализм в Японии (проблема храма Ясукуни) // Россия и АТР. — 2014. — № 4. — С. 166–179.
5. Конституция Японии 1947 г. // Библиотека Конституций Пашкова Романа. — URL : <https://worldconstitutions.ru/?p=37> (дата обращения: 01.06.2024).
6. Кудояров В. Н. Японо-Голландские отношения в эпоху Эдо (1603–1867) // Вестник СПбГУ. — 2013. — № 3 (13). — С. 54–61.
7. Мязин Н. А. Особенности распространения протестантизма в Китае в XX–XXI вв. // Вестник Брянского государственного университета. — 2024а. — № 1. — С. 66–76.
8. Мязин Н. А. Протестантизм в Корее: от запрета христианства до крупнейшей в мире мегачеркви // Известия Смоленского государственного университета. — 2024б. — № 1 (65). — С. 202–215.
9. Bird W. Global Megachurches — World's Largest Churches. — 2023. — URL : <https://leadnet.org/world/> (дата обращения: 01.06.2024).
10. Brown D., James P. Religious Characteristics of States Dataset Project — Demographics. V. 2.0 (RCS-Dem 2.0), Countries only // Center for Open Science. — URL : <https://osf.io/7sr4m/files/osfstorage> (дата обращения: 01.06.2024).

11. Campbell G. J. To Make the World One in Christ Jesus // *Pacific Historical Review*. — 2018. — № 4 (87). — Pp. 575–592.
12. GDP per capita, 1820 to 2022 // *Our World in Data*. — 2023. — URL : <https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-maddison-2020> (дата обращения: 01.06.2024).
13. *Handbook of Christianity in Japan* / ed. M. R. Mullins. — Leiden, 2003. — Pp. 35–68, 69–100, 101–123, 125–142, 163–180, 181–203, 205–225, 227–247, 249–276, 277–294.
14. Hueston D. Christian-style weddings remain popular in Japan, but allure is more about optics than religion // *The Japan Times*. — 2017, June, 23. — URL : <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/23/national/christian-style-weddings-grow-popular-japan-allure-optics-religion/> (дата обращения: 01.06.2024).
15. Hymes D. Toward a History and Theology of Japanese Pentecostalism // *Academia.edu*. — 2013. — URL : https://www.academia.edu/7187523/Toward_a_History_and_Theology_of_Japanese_Pentecostalism (дата обращения: 01.06.2024).
16. LeFebvre J. R. Christian Wedding Ceremonies: “Nonreligiousness” in Contemporary Japan // *Japanese Journal of Religious Studies*. — 2015. — № 2 (42). — Pp. 185–203.
17. Nagasawa M. Makuya Pentecostalism: A Survey // *Asian Journal of Pentecostal Studies*. — 2000. — Pp. 203–218.
18. Ryu D. Y. The Origin and Characteristics of Evangelical Protestantism in Korea at the Turn of the Twentieth Century // *Church History*. — 2008. — № 2 (77). — Pp. 371–398.
19. Shew P. T. A Forgotten History: Correcting the Historical Record of the Roots of Pentecostalism in Japan // *Asian Journal of Pentecostal Studies*. — 2002. — № 1 (5). — Pp. 23–49.
20. 宗教年鑑 // 文化庁編 — 2013. [Религиозный альманах // Агентство по делам культуры. — 2013]. — URL : https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/index.html (дата обращения: 01.06.2023).
21. 宗教年鑑 // 文化庁編 [Религиозный альманах // Агентство по делам культуры. — 2023]. — URL : https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/r05nenkan_gaiyo.pdf (дата обращения: 01.06.2023).
22. 岩村 信二. 三代目のキリスト教 — 新教出版社. — 1990 年. [Ивамура Синдзи. Христианство третьего поколения. — Токио : Синкё:сюппанся, 1990].
23. 日本人の宗教的意識や行動はどう変わったか // ~ ISSP 国際比較調査「宗教」・日本の結果から ~. — 2018. — 52 - 72 頁. [Как изменились религиозное сознание и поведение японцев? // Международное сравнительное исследование ISSP «Религия». — 2019. — С. 52–72]. — URL : https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20190401_7.pdf (дата обращения: 01.06.2024).

References

1. Bertova A. D. *Khristianstvo v Yaponii: opyt istoriko-religiovedcheskogo analiza* [Christianity in Japan: An attempt of historical and religious analysis]. Dissertation ... of candidate of philosophy: 09.00.14. St. Petersburg, 2013, 226 p. (In Russian).
2. Bertova A. D. Samurai and Christianity: On the issue of class affiliation of Japanese Christians in the second half of the 19th century. *Mezhdunarodnyy zhurnal issledovaniy kultury* [International Journal of Cultural Studies]. 2018, iss. 4 (33), pp. 132–146. (In Russian).
3. Zhelobtsov F. F. On Shamanism in Korea. *Vestnik Severo-Vostochnogo federalnogo universiteta imeni M. K. Ammosova* [Bulletin of the North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov]. 2014, iss. 5, pp. 42–48. (In Russian).
4. Kozhevnikov V. V. Shinto and Nationalism in Japan (the issue of the Yasukuni Shrine). *Rossiya i ATR* [Russia and the Asia-Pacific Region]. 2014, iss. 4, pp. 166–179. (In Russian).
5. Constitution of Japan, 1947. *Biblioteka Konstitutsiy Pashkova Romana* [Roman Pashkov’s Library of Constitutions]. Available at: <https://worldconstitutions.ru/?p=37> (accessed: 01.06.2024). (In Russian).
6. Kudoyarov V. N. Japanese-Dutch relations in the Edo period (1603–1867). *Vestnik SPbGU* [Bulletin of St. Petersburg State University]. 2013, iss. 3 (13), pp. 54–61. (In Russian).
7. Myazin N. A. Specifics of spreading of Protestantism in China in the 20th–21st Centuries. *Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Bryansk State University]. 2024a, iss. 1, pp. 66–76. (In Russian).
8. Myazin N. A. Protestantism in Korea: from the ban on Christianity to the world’s largest megachurch. *Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Smolensk State University]. 2024b, iss. 1 (65), pp. 202–215. (In Russian).
9. Bird W. *Global Megachurches — World’s Largest Churches*. 2023. Available at: <https://leadnet.org/world/> (accessed: 01.06.2024).

10. Brown D., James P. Religious Characteristics of States Dataset Project — Demographics. V. 2.0 (RCS-Dem 2.0), Countries only. *Center for Open Science*. Available at: <https://osf.io/7sr4m/files/osfstorage> (accessed: 01.06.2024).
11. Campbell G. J. To Make the World One in Christ Jesus. *Pacific Historical Review*. 2018, iss. 4 (87), pp. 575–592.
12. GDP per capita, 1820 to 2022. *Our World in Data*. 2023. Available at: <https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-maddison-2020> (accessed: 01.06.2024).
13. *Handbook of Christianity in Japan*. Ed. M. R. Mullins. Leiden, 2003, pp. 35–68, 69–100, 101–123, 125–142, 163–180, 181–203, 205–225, 227–247, 249–276, 277–294.
14. Hueston D. Christian-style weddings remain popular in Japan, but allure is more about optics than religion. *The Japan Times*. 2017, June, 23. Available at: <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/06/23/national/christian-style-weddings-grow-popular-japan-allure-optics-religion/> (accessed: 01.06.2024).
15. Hymes D. Toward a History and Theology of Japanese Pentecostalism. *Academia.edu*. 2013. Available at: https://www.academia.edu/7187523/Toward_a_History_and_Theology_of_Japanese_Pentecostalism (accessed: 01.06.2024).
16. LeFebvre J. R. Christian Wedding Ceremonies: “Nonreligiousness” in Contemporary Japan. *Japanese Journal of Religious Studies*. 2015, iss. (42), pp. 185–203.
17. Nagasawa M. Makuya Pentecostalism: A Survey. *Asian Journal of Pentecostal Studies*. 2000, pp. 203–218.
18. Ryu D. Y. The Origin and Characteristics of Evangelical Protestantism in Korea at the Turn of the Twentieth Century. *Church History*. 2008, iss. 2 (77), pp. 371–398.
19. Shew P. T. A Forgotten History: Correcting the Historical Record of the Roots of Pentecostalism in Japan. *Asian Journal of Pentecostal Studies*. 2002, iss. 1 (5), pp. 23–49.
20. 宗教年鑑 文化庁編 2013. [Religious Almanac. *Agency for Cultural Affairs*. 2013]. Available at: https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/index.html (accessed: 01.06.2023). (In Japanese).
21. 宗教年鑑 文化庁編 2023. [Religious Almanac. *Agency for Cultural Affairs*. 2023]. Available at: https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/hakusho_nenjihokokusho/shukyo_nenkan/pdf/r05nenkan_gaiyo.pdf (accessed: 01.06.2023).
22. 岩村 信二 三代目のキリスト教 新教出版社 1990 年. [Iwamura Shinji. Third Generation Christianity. Tokyo, Shinkyōshuppansha, 1990]. (In Japanese).
23. 日本人の宗教的意識や行動はどう変わったか。～ ISSP 国際比較調査「宗教」・日本の結果から～. 2018. 52 - 72 頁. [How have religious consciousness and behavior of the Japanese changed? *International comparative study ISSP “Religion”*. 2019, pp. 52–72]. Available at: https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20190401_7.pdf (accessed: 01.06.2024). (In Japanese).

Информация об авторе

Мязин Николай Александрович — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского.

Сфера научных интересов: история пятидесятничества, история новых религиозных движений.

Information about the author

Myazin Nikolay Aleksandrovich — candidate of history, associate professor of the history department of Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.

Research interests: history of Pentecostalism, history of new religious movements.

Статья поступила в редакцию 22.07.2023; принята к публикации 15.02.2024.

The article was submitted 22.07.2023; accepted for publication 15.02.2024.