Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Санкт-Петербургский государственный университет

Полонский Евгений Павлович

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:

Деятельность японской религиозной организации Сока Гаккай в США (история и современность)

Образовательная программа «Востоковедение и африканистика»

Направление «Востоковедение и африканистика»

Профиль «История Японии»

Научный руководитель: Булацев С.Х.

Рецензент: Сластёнова Ю.В.

Санкт-Петербург

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ БУДДИЗМА В АМЕРИКЕ 6

§ 1. Буддизм и Америка второй половины XIX в. 6

§ 2. Всемирный парламент религий 11

§ 3. Буддизм и Америка первой половины XX в. 12

§ 4. Буддизм и послевоенная Америка (1945–1960-е гг.) 14

ГЛАВА II. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТЕЛЬНОСТЬ СОКА ГАККАЙ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 16

§ 1. Провал политического проекта Сока Гаккай 16

§ 2. Soka Gakkai International: история создания, характеристика международной

деятельности 19

§ 3. Роль Икэда Дайсаку в деятельности Soka Gakkai International 22

ГЛАВА III. SOKA GAKKAI INTERNATIONAL – USA 26

§ 1. История SGI-USA 26

1.1. Первый этап (1960–1976 гг.) 26

1.2. Второй этап (1976–1980-е гг.) 32

1.3. Третий этап (1990 г. – наши дни) 35

§ 2. Характеристика Soka Gakkai International – USA: организация, инфраструктура,

основные аспекты деятельности 37

2.1. Структура и особенности религиозной практики 37

2.2. Расовый состав 39

2.3. Образование 41

2.4. Издательская деятельность SGI-USA 43

§ 3. Слагаемые успеха SGI-USA 45

3.1. Доступная и актуальная идеология 45

3.2. Создание положительного имиджа 47

3.3. Поддержка со стороны правящих кругов 49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50

Список использованной литературы 53

ВВЕДЕНИЕ

Сока Гаккай (яп. 創価学会– «Общество созидания ценностей») – общество буддистов-мирян, взявшее за основу своего учения буддизм школы Нитирэн. Еще в начале 50-х не представлявшая собой сколько-нибудь серьезной силы, Сока Гаккай буквально за десятилетие стала самой многочисленной и влиятельной религиозной организацией Японии. И в настоящее время Сока Гаккай продолжает оказывать немалое влияние на все сферы жизни японского общества.

Влияние Общества распространяется далеко за пределы Японии. В 60-е гг. Сока Гаккай вышла на мировой уровень и с тех пор активно занимается международной деятельностью, которая охватывает большую часть земного шара. Филиалы Сока Гаккай, объединённые в единую международную структуру Soka Gakkai International (SGI) , в той или иной форме присутствуют в 192 странах, что является абсолютным рекордом среди так называемых «новых религий».[[1]](#footnote-1) По данным самой организации, более 1.5 млн последователей учения Сока Гаккай являются гражданами других государств.[[2]](#footnote-2)

Среди стран Запада учение Сока Гаккай завоевало наибольшую популярность в США.[[3]](#footnote-3) Самые взвешенные подсчёты позволяют говорить о 110 тыс. адептов.[[4]](#footnote-4) Деятельность Сока Гаккай в США и американский филиал организации – SGI-USA – стали основными объектами исследования.

В работах отечественных исследователей много внимания уделяется связям Сока Гаккай и России. Визиты Икэда и его деятельность с самого начала приветствовались российской стороной, несмотря на явные мировоззренческие расхождения в советское время. Тем не менее, подготовив почву для распространения учения Сока Гаккай, Икэда после 1994 г.[[5]](#footnote-5) больше не наносил визитов в Россию и не стал открывать российский филиал организации. Хотя контакты между SGI и Россией продолжаются, из активной фазы они уже явно вышли. Представляется, что деятельность SGI в США более показательна и наглядна и даст больше пищи для размышлений.

Актуальность. Многие советские и российские исследователи обращались к теме Сока Гаккай, однако международной деятельности организации, в том числе и в США, уделялось относительно мало внимания. Насколько нам известно, SGI-USA никто ранее не посвящал отдельной работы. Таким образом, данное исследование – первый опыт комплексного изучения деятельности Сока Гаккай в США русскоязычным автором. История распространения буддизма в США, краткий обзор которой будет представлен в первой главе, также не получала ещё должного освещения в работах отечественных авторов.

Как справедливо отмечала канадская исследовательница К.Л. Гики, «изучение Сока Гаккай помогает понять, какое место занимает религия в современном мире».[[6]](#footnote-6) В самом деле, Сока Гаккай в каком-то смысле находится в религиозном авангарде, так как чутко реагирует на мировые тренды. На данный момент таким трендом является интернационализация и глобализация всех международных процессов. По этой причине изучение именно международного аспекта деятельности Сока Гаккай представляется особенно перспективным.

Цель и задачи. Итак, какой характер носит деятельность Сока Гаккай в США и каковы её отличительные черты? Найти ответ на этот вопрос и есть цель данной работы. Для ее достижения необходимо выполнить следующие задачи:

– проследить историю распространения буддизма в США;

– рассмотреть причины перехода Сока Гаккай к активной международной деятельности и дать характеристику ее основным аспектам;

– проанализировать историю становления SGI-USA, рассмотреть основные аспекты её деятельности, выявить причины популярности учения.

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает период с середины XIX в., времени начала распространения буддизма в США, до наших дней.

Историографический обзор. При написании работы были использованы около восьмидесяти названий англо-, русско- и японоязычной литературы.

Первая глава была по большей части написана на основе англоязычной литературы: книги Б. Сигера «Буддизм в Америке»[[7]](#footnote-7) и статьи Дж. Уилсона с таким же названием[[8]](#footnote-8).

Из отечественной литературы следует в первую очередь отметить книгу А. Н. Игнатовича и Г. Е. Светлова "Лотос и политика: необуддийские движения в общественной жизни Японии"[[9]](#footnote-9), представляющую собой наиболее полный труд о Сока Гаккай на русском языке. Она послужила основным источником информации для второй главы. Также нельзя не упомянуть монографию "Буддизм в Японии"[[10]](#footnote-10) – эта книга не единожды помогала автору при написании работы.

При написании третьей главы в основном использовались статьи[[11]](#footnote-11) японского исследователя Акиба Ютака (яп. 秋庭裕), в которые впоследствии были включены в его книгу «Сока Гаккай в Америке: 55 лет SGI-USA».[[12]](#footnote-12) Другим важным источником информации стала статья Кавабата Акира (яп. 川端亮) «Американизация «новых религий» в два этапа на примере SGI-USA».[[13]](#footnote-13)

Структура. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы. Первая глава состоит из 4 разделов, вторая – из 3, третья – также из 3 разделов. Общий объем работы составляет 60 страниц.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ БУДДИЗМА В АМЕРИКЕ

Сегодня буддизм является неотъемлемой частью социокультурного пространства Америки. По разным оценкам, количество буддистов в США составляет от 1,4 до 4 млн человек (0,7–1,9% населения).[[14]](#footnote-14) При этом большая часть буддистов (53%) – принявшие буддизм белые американцы.[[15]](#footnote-15) Также 12% американцев (вне зависимости от вероисповедания) считают, что философия буддизма оказала на них сильное влияние.[[16]](#footnote-16) Однако такое положение вещей сложилось относительно недавно. Прививание буддизма на американской почве было долгим и сложным процессом, занявшим приблизительно сто лет.

§ 1. Буддизм и Америка второй половины XIX в.

Историю буддизма в Америке принято отсчитывать с середины XIX века, когда он впервые заявил о себе как о важном культурном факторе. В значительной степени это произошло благодаря всплеску интереса к культуре буддийских стран Востока и собственно буддизму среди американских интеллектуалов.[[17]](#footnote-17) Их деятельность, вдохновлённая примером европейских востоковедов и писателей-романтиков, во многом определила восприятие буддизма в Америке на годы вперёд. Наиболее значительными в этом смысле являются фигуры писателей-трансценденталистов Р.У. Эмерсона, У. Уитмена, Г.Д. Торо.[[18]](#footnote-18) Уитмена даже в шутку называли «американским Буддой», а Торо – «буддийским священником».[[19]](#footnote-19) Американский исследователь буддизма Р. Филдс писал, что их произведения сделали буддизм «словом повседневным» для американского интеллектуального обихода.[[20]](#footnote-20) Знаменательным событием стало издание в 1844 г. под редакцией того же Торо английского перевода Лотосовой сутры,[[21]](#footnote-21) выполненного американской учёной Э.П. Пибоди. До неё ещё никто не брался за перевод буддийских священных текстов на английский язык.

Чуть позже к описанному выше внутреннему процессу восприятия буддизма добавился внешний фактор. В 1848 г. в Калифорнии были обнаружены богатые золотые россыпи, и на Западное побережье стали съезжаться золотоискатели со всего мира. Среди приезжих едва ли не самыми многочисленными были китайцы.[[22]](#footnote-22) К 1852 г. уже 20 тыс. китайцев осели в Калифорнии, а к концу десятилетия китайцы составляли 10% от всего населения штата. [[23]](#footnote-23) В золотодобыче преуспевали единицы, и основная масса мигрантов, не имея возможности, а подчас и желания уехать на родину, была вынуждена подряжаться на тяжёлую низкооплачиваемую работу. Естественным образом мигранты, зарабатывающие на хлеб изнурительным трудом и живущие в атмосфере всеобщей ненависти, искали утешения буддизме ,[[24]](#footnote-24) и за последующие несколько десятилетий всё Западное побережье оказалось усеяно китайскими храмами,[[25]](#footnote-25) так называемыми «joss house» (англ. joss - искаж. португ. deus).[[26]](#footnote-26) Такое положение дел вызывало протесты белого населения Калифорнии, и в 1882 г. был подписан Акт об исключении китайцев (англ. The Chinese Exclusion Act), который положил конец китайской миграции.[[27]](#footnote-27)

Недостаток дешёвой рабочей силы восполнили японцы, которые в это время начали в больших количествах прибывать в Америку.[[28]](#footnote-28) Большинство японских переселенцев являлись последователями Дзёдо синсю[[29]](#footnote-29), одной из самых влиятельных школ японского буддизма. [[30]](#footnote-30) На фоне остальных школ она была особенно благосклонна к мирскому образу жизни, размывала границы между монашеством и миром, что делало её привлекательной в глазах простого народа.[[31]](#footnote-31) Как и в случае с китайцами, религия для японцев стала тем щитом, за которым можно было всем вместе укрыться от враждебного непонятного мира.[[32]](#footnote-32) В 1889 г. была основана Миссия Хомпа Хонгандзи[[33]](#footnote-33) на Гавайях (англ. Honpa Honganji Mission of Hawaii) и первый гавайский храм Дзёдо Синсю в г. Хило. В 1898 г. был построен храм Дзёдо Синсю в Сан-Франциско.[[34]](#footnote-34) В том же году силами японских иммигрантов из Сан-Франциско была учреждена Ассоциация молодых буддистов (яп. 仏教青年会 – Буккё: Сэйнэнкай; англ. Young Men’s Buddhist Association). Дзёдо Синсю взяла Ассоциацию под своё крыло и прислала из Японии двух священнослужителей. Год спустя она была официально признана в качестве организации, представляющей интересы всех буддистов Северной Америки.[[35]](#footnote-35) Название поменяли – теперь это была Североамериканская буддистская миссия (англ. Buddhist Mission of North America).[[36]](#footnote-36)

Китайские храмы проигрывали японским по многим параметрам. Конечно, их было очень много, но в большинстве своём они управлялись случайными людьми и не получали никакой поддержки из Китая. Зачастую «joss house» мог располагаться на квартире. Всё это отрицательно сказывалось на их долговечности и приводило к разобщённости китайской сангхи. Японцы же, сами по себе более склонные к сплочённости, всегда могли рассчитывать на институциональную и финансовую поддержку со стороны японского духовенства.[[37]](#footnote-37)

Тем временем интерес к буддизму среди американской интеллигенции не угасал. Чрезвычайно важную роль в популяризации буддизма в Америке сыграл Г.С. Олкотт, один из основателей (наряду с Е.П. Блаватской) Теософского общества, религиозного движения, объединившего в своей идеологии элементы западных и восточных религий, в том числе буддизма. Олкотт утверждал, что во время поездки на Шри-Ланку в 1880 г. они с Блаватской приняли буддизм,[[38]](#footnote-38) что делает Олкотта первым обращённым в буддизм американцем. Впоследствии он активно помогал буддийскому духовенству Шри-Ланки в борьбе с христианскими миссионерами, за что был признан национальным героем этой страны.[[39]](#footnote-39) В 1881 г. с благословения лидеров сингальского буддизма Олкотт издал «Буддийский катехизис», который был переведён на 20 языков,[[40]](#footnote-40) в том числе и на русский.[[41]](#footnote-41) «Буддийский катехизис» познакомил огромное количество людей с основами буддийской веры и побудил многих, прежде всего американцев, приобщиться к буддийскому знанию. Немногие следовали примеру Олкотта и переходили в другую веру,[[42]](#footnote-42) но на умы его книга воздействовала сильно[[43]](#footnote-43); по мнению Р. Гомбриха, она положила начало «современному всемирному буддийскому движению».[[44]](#footnote-44)

Среди других значительных популяризаторов буддизма нужно также выделить двух бостонцев – искусствоведа Э.Ф. Феноллозу и врача У.С. Бигелоу,[[45]](#footnote-45) исповедовавших тантрический буддизм японской школы Тэндай.[[46]](#footnote-46)

§ 2. Всемирный парламент религий

Центральным событием для раннего этапа стал так называемый Всемирный парламент религий (англ. World’s Parliament of Religions),[[47]](#footnote-47) проходивший с 11-го по 27-е сентября[[48]](#footnote-48) в Чикаго в рамках Всемирной выставки 1893 г.[[49]](#footnote-49) На тот момент это была самая масштабная межконфессиональная конференция в истории, собравшей представителей десяти религиозных традиций.[[50]](#footnote-50)

Был представлен и буддизм, что можно считать своеобразным «дебютом» на более или менее официальном уровне.[[51]](#footnote-51) Хотя тон задавали прежде всего представители христианских церквей, буддистская делегация произвела благоприятное впечатление на публику знанием английского языка и призывами к сближению западной и восточной культур.[[52]](#footnote-52) В буддистскую делегацию входило 12 священнослужителей, [[53]](#footnote-53) в большинстве своём японцы;[[54]](#footnote-54) самым видным был японец Сяку Соэн (яп. 釈宗演– Сяку Со:эн), мастер Дзэн из школы Риндзай (яп. 臨済宗– Риндзай-сю*:*)[[55]](#footnote-55). Среди выступавших также присутствовал священник школы Нитирэн по имени Каваи Ёсихиро, рассказавший аудитории о чудодейственной силе нитирэнистского буддизма. Однако, в отличие от своих коллег, он произнес свою проповедь на японском языке, и она не нашла отклика в сердцах большей части аудитории.[[56]](#footnote-56) По горячим следам Всемирного парламента религий делегация отправилась в лекционное турне по США, собрав богатый урожай новообращённых. [[57]](#footnote-57)

§ 3. Буддизм и Америка первой половины XX в.

В начале XX в. Дзёдо Синсю утратила монополию – почти все остальные школы одна за другой основали в США собственные храмы. В 1903 г.[[58]](#footnote-58) был открыт храм Сото-сю,[[59]](#footnote-59) в 1904 г. – храм Нитирэн-сю.[[60]](#footnote-60) В 1914 г. Сингон-сю[[61]](#footnote-61) завершает строительство своего первого храма в Америке. Тем не менее Дзёдо Синсю продолжала занимать доминирующее положение. Новоприбывшие школы иногда боролись с Дзёдо Синсю за адептов, но необходимость сообща противостоять трудностям иммигрантской жизни сводили любые разногласия к минимуму.[[62]](#footnote-62)

В начале XX в. сплочённость японской диаспоре была нужна как никогда: среди населения Калифорнии стало назревать недовольство наплывом японцем и повсеместным строительством буддийских храмов. Западное побережье охватили антияпонские выступления, зачастую заканчивавшиеся погромами. В 1905 г. была сформирована Американская Лига за исключение (на этот раз – японцев).[[63]](#footnote-63) Точки над «i» были расставлены в 1907 г., когда между Америкой и Японией было заключено неформальное «джентльменское соглашение», согласно которому Япония переставала выдавать паспорта желающим уехать в Америку (за исключением определённых категорий бизнесменов и специалистов), а Америка гарантировала иммигрантам, уже успевшим поселиться на её территории, равные права со всем остальным населением. Тем не менее случаи дискриминации японцев не прекратились.[[64]](#footnote-64)

Рост антияпонских настроений заставил деятелей буддизма начать частичную американизацию внешних атрибутов своей религии.[[65]](#footnote-65) Изменения в первую очередь коснулись ритуалов. К 1910-м годам общественные религиозные обряды стали проводить исключительно по воскресеньям, как и воскресные службы у христиан. Ранее же день для обряда определялся в соответствии с лунным календарём.[[66]](#footnote-66) Прихожане при входе в храм продолжали снимать обувь, но в самом храме сидели не на татами, а на церковных скамьях. Хор и орган стали неотъемлемой частью богослужений.[[67]](#footnote-67) Внешний вид храмов также претерпел некоторые изменения. Теперь они стали мало отличимы от зданий, их окружавших.[[68]](#footnote-68) В это же время японская терминология частично заменяется аналогичными английскими словами.[[69]](#footnote-69) C 1920-х гг. перестали быть редкостью буддийские гимны, написанные на английском языке на манер христианских, например «Joy to the World, the Buddha Has Come».[[70]](#footnote-70)

Как бы там ни было, недовольство большим количеством японских иммигрантов никуда не делось. В 1924 г. был принят Закон об иммиграции, закрывший границы для всех лиц азиатского происхождения.[[71]](#footnote-71) Пика антияпонские настроения достигли после нападения Японской Империи на Перл-Харбор 8 декабря 1941 г. В прессе была развёрнута антияпонская кампания: всех японцев объявили потенциальными предателями. Под особым подозрением оказалось хорошо организованное буддистское сообщество. Многие буддийские храмы подверглись нападениям. 19 февраля 1942 г. президент Рузвельт подписал Чрезвычайный указ №9066, приведший к интернированию 120 тыс. американцев японского происхождения. Эти события стали тяжёлым ударом для буддийского сообщества. Инфраструктура, выстраивавшаяся годами, в одночасье оказалась уничтожена. Репутации буддизма в Америке также был нанесён серьёзный ущерб. [[72]](#footnote-72)

§ 4. Буддизм и послевоенная Америка (1945–1960-е гг.)

Последний лагерь для интернированных японцев был закрыт в 1946 г. Ещё находясь в лагерях, члены Североамериканской буддистской миссии начали предпринимать шаги, призванные реабилитировать буддизм в глазах общественности. В частности, сама миссия была переименована в Ассоциацию буддийских церквей. Тем не менее буддизм в Америке был отброшен на много лет назад в своём развитии.[[73]](#footnote-73)

После начала Холодной войны, когда Япония из поверженного врага превратилась в союзника, положение буддизма в Америке также значительно улучшилось.[[74]](#footnote-74) В 1950-х гг. благодаря распространению Дзэн кризис буддизма остался позади.[[75]](#footnote-75) Существенную роль в популяризации дзэн и буддизма в целом сыграл Судзуки Дайсэцу Тэйтаро, буддолог[[76]](#footnote-76) и ученик уже упоминавшегося Сяку Соэн.[[77]](#footnote-77)　Его деятельность оказала сильное влияние на только-только оформившееся бит-движение.[[78]](#footnote-78) Его представители выступали за радикальный религиозный экуменизм: они изучали гностицизм, мистицизм, мифологию ацтеков и майя, индуизм. Но среди всех религий и учений именно буддизм оказал на битников наибольшее влияние.[[79]](#footnote-79) Программным сочинением, отразившим их видение буддизма, стал изданный в 1958 г. роман Дж. Керуака «Бродяги дхармы».[[80]](#footnote-80)

Легендарные «шестидесятые» стали самым важным периодом в истории буддизма в Америке, когда он окончательно стал общекультурным феноменом. Если раньше обращённые составляли ничтожный процент от общего числа верующих, теперь принятие буддизма стало массовым явлением среди американцев, прежде сего среди представителей контркультуры, находившихся под прямым влиянием битников и их философии.[[81]](#footnote-81)

В течение всего столетнего периода, предшествовавшего появлению в Америке Сока Гаккай, соблюдалось чёткое разделение на буддизм для приезжих азиатов и буддизм для коренного населения, и они фактически не соприкасались друг с другом. Конечно, некоторые американцы становились адептами Дзёдо Синсю, но это были единичные случаи, и Дзёдо Синсю продолжала оставаться японской религиозной организацией. Дзэн, наоборот, был по преимуществу «белым».[[82]](#footnote-82) Однако не было буддийской организации, которая смогла бы объединить в своих рядах и обычных американцев и американцев японского происхождения. Такой организацией стала Сока Гаккай.

ГЛАВА II. **МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОКА ГАККАЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ**

§1. Провал политического проекта Сока Гаккай

Организация Сока Кёику Гаккай (яп. 創価教育学会 со:ка кё:ику гаккай *–* «Педагогическое общество созидания ценностей») была создана в 1937 г. школьным учителем Макигути Цунэсабуро (яп. 牧口常三郎, 1871-1944). Он позиционировал своё детище как объединение мирян - последователей секты Нитирэн-сёсю. [[83]](#footnote-83) Долго организация не просуществовала - в 1943 г. Макигути был арестован за антивоенную деятельность[[84]](#footnote-84) и неуважение к императорской власти. Будучи человеком преклонного возраста, он не выдержал тягот заключения и вскоре умер.[[85]](#footnote-85) Тем не менее его труды не пропали втуне: ближайший соратник Макигути, Тода Дзёсэй　(яп. 戸田城聖Тода Дзё:сэй, 1900-1958), продолжил его дело. Также попав в тюрьму в 1943 г, через два года Тода благополучно вышел на свободу и принялся за восстановление организации под новым названием – Сока Гаккай (яп. 創価学会– «Общество созидания ценностей»).[[86]](#footnote-86) Сока Гаккай не сразу подключилась к борьбе за адептов, но в короткие сроки наверстала упущенное и стала самой многочисленной[[87]](#footnote-87) религиозной организацией страны. В 1955 г. в организации состояли уже 307 тыс. семей.[[88]](#footnote-88)

В 1958 г. Тода Дзёсэй умер.[[89]](#footnote-89) Преемником на посту президента Общества стал Икэда Дайсаку (яп. 池田大作),[[90]](#footnote-90) самый видный представитель молодого крыла.[[91]](#footnote-91)

На момент избрания 3 мая 1960 г. Икэда Дайсаку (р. 1928)[[92]](#footnote-92) было всего 32 года.[[93]](#footnote-93) Он стал активным членом Сока Гаккай в 1948 г. С первых дней Икэда выделялся на фоне других членов организации незаурядными способностями, начитанностью и исключительным трудолюбием, которые в конце концов привели его на самый верх иерархической лестницы. Вся последующая история организации будет связана прежде всего с его именем.

Еще при Тода организация не раз заявляла о своих политических амбициях: так, в 1951 г. на одном из публичных выступлений Тода подтвердил намерение организации участвовать в политике.[[94]](#footnote-94) При Икэда активное проникновение в политику стало приоритетной задачей Общества[[95]](#footnote-95) – новоизбранный президент мечтал сделать учение Сока Гаккай государственной религией. Осуществление подобного замысла требовало присутствия в парламенте подконтрольной Сока Гаккай партии.[[96]](#footnote-96) Первым шагом в данном направлении стало учреждение в ноябре 1961 г. Лиги чистой политики (яп. 公明政治連盟 ко:мэй сэйдзи рэммэй).[[97]](#footnote-97) Ровно через три года на базе Лиги была создана партия Комэйто (яп. 公明党 ко:мэйто: – «Партия чистой политики»).[[98]](#footnote-98)

Привлекательность идей так называемого «третьего пути»,[[99]](#footnote-99) продуманная антикоррупционная риторика,[[100]](#footnote-100) а также агрессивные методы пропаганды позволили Комэйто стать одной из самых влиятельных политических сил в Японии. Об этом свидетельствуют результаты выборов в нижнюю палату парламента, состоявшиеся 29 января 1967 г. – Комэйто обеспечила места для всех выставленных кандидатов.[[101]](#footnote-101)

Однако стремительный рост популярности Сока Гаккай и Комэйто, укрепление их позиций вызывали неприятие в определенных слоях японского общества.[[102]](#footnote-102) В первую очередь Сока Гаккай обвиняли в неконституционном характере образованной ею партии.[[103]](#footnote-103) Согласно 20 статье Конституции Японии, «ни одна из религиозных организаций <...> не может пользоваться политической властью»[[104]](#footnote-104) – Сока Гаккай, оказывавшая через Комэйто большое влияние на политику, нарушала это положение. Кроме того, нарекания вызывал метод *сякубуку* (яп. 折伏),[[105]](#footnote-105) с помощью которого Сока Гаккай вербовали новых сторонников. *Сякубуку* представляет собой крайне агрессивную технику прозелитизма, характеризующуюся фанатизмом и крайней нетерпимостью к другим религиям. Тода даже написал специальное руководство по *сякубуку* – "Сякубуку кётэн"　(яп. 折伏経典), которое подробно разъясняло принципы этого метода и было рекомендовано к прочтению всем членам секты.[[106]](#footnote-106)

Когда в августе 1969 г. [[107]](#footnote-107) функционеры организации попытались остановить публикацию книги, критикующей Сока Гаккай, чаша терпения переполнилась. Как только этот инцидент стал достоянием гласности, на Сока Гаккай посыпались обвинения в посягательстве на свободу слова и попирании демократических основ общества.[[108]](#footnote-108)

Для спасения репутации Сока Гаккай нужно было снять с Комэйто обвинение в том, что она действует по указке религиозной организации, стремящейся сделать свое учение государственной религией.[[109]](#footnote-109) В сложившейся ситуации руководству Сока Гаккай ничего другого не оставалось, кроме как пойти на попятную и скорректировать самые спорные пункты своей идеологии. Икэда сам объявил об этом во время своего выступления на съезде Сока Гаккай 3 мая 1970 г. Во-первых, Икэда пообещал никогда не заниматься политикой и ограничить свою деятельность исключительно религиозной сферой. Во-вторых, Икэда объявил о размежевании Сока Гаккай и Комэйто и об отказе от агрессивных методов *сякубуку*.[[110]](#footnote-110)

§ 2. Soka Gakkai International: история создания, характеристика международной деятельности

Потерпев неудачу в политике, Икэда направил свои усилия на расширение международной деятельности Сока Гаккай. В пользу этого решения говорило также и то, что возможности дальнейшего расширения рядов организации внутри страны были практически исчерпаны - новых адептов нужно было искать за её пределами. [[111]](#footnote-111) Венцом его усилий стала Soka Gakkai International (далее – SGI), организация, объединяющая последователей учения Сока Гаккай во всём мире.

С каждым годом количество филиалов все увеличивалось, и к 1970 г. Сока Гаккай присутствовала уже на всех континентах.[[112]](#footnote-112) Созданная в январе 1975 г. SGI оформила зарубежные отделы Сока Гаккай в единую структуру. Президентом SGI стал Икэда.[[113]](#footnote-113)

Первый съезд SGI, прошедший в 1980 г. в Лос-Анджелесе, показал эффективность выбранного Икэда курса: в нем поучаствовало 15 тыс. представителей 48 зарубежных филиалов Сока Гаккай. Всего же к началу 80-х годов организации и группы верующих, взявшие за основу учение Сока Гаккай, функционировали более чем в 90 странах.[[114]](#footnote-114) На сегодняшний день деятельность Soka Gakkai International охватывает более 190 стран;[[115]](#footnote-115) более 10 млн человек по всему миру являются последователями учения Общества.[[116]](#footnote-116)

Обосновывая необходимость активной прозелитической деятельности за рубежом, Икэда Дайсаку ссылается на нитирэнистский принцип *косэн руфу* (яп. 広宣流布 ко:сэн руфу – букв. «повсеместное распространение»), призывающий распространять «истинное учение» по всему миру.[[117]](#footnote-117) Как отмечает Ю.Б. Козловский, этот принцип «истолковывался в том смысле, что обращение других народов в «истинную веру» приведет в будущем к образованию «всемирной нации» и, следовательно, к наступлению вечного мира и всеобщего братства».[[118]](#footnote-118) Таким образом, всеобщий мир почитается Икэда невозможным без торжества учения Сока Гаккай во всемирном масштабе. «Мир во всем мире, – говорил Икэда на одном из выступлений, – нельзя построить только при помощи оружия и политики. В конечном счёте этот вопрос решается в человеческом сердце... Но для того чтобы достичь абсолютного неразрушимого счастья, нет другого средства, чем произносить «Наму Мёхо рэнгэ кё!» (яп. 南無妙法蓮華経 наму мё:хо: рэнгэ кё: – «Слава Сутре лотоса благого Закона!») и распространять это повсюду».[[119]](#footnote-119) Также Икэда не раз давал понять, что особая роль в процессе объединения мира под эгидой нитирэнизма должна отводиться именно Японии как родине Нитирэна.[[120]](#footnote-120) Такие построения вполне соответствовали идее «великой культурной миссии» Японии, завоевавшей популярность в 1970-х гг.[[121]](#footnote-121)

На ранних этапах ряды адептов-иностранцев пополнялись в первую очередь за счёт лиц японского происхождения. Такое положение дел было характерно в первую очередь для стран, пользовавшихся наибольшей популярностью среди японских мигрантов: это Бразилия, Мексика, Панама, Канада и США.[[122]](#footnote-122) Бразильский филиал SGI является крупнейшим среди неазиатских, не в последнюю очередь благодаря многочисленности японской диаспоры в этой стране.[[123]](#footnote-123) По-видимому, самый крупный филиал находится в Корее: по разным подсчётам, от 700 тыс. до 1 млн корейцев считают себя последователями учения Сока Гаккай.[[124]](#footnote-124)

Краеугольным камнем всей международной деятельности Сока Гаккай является пацифизм. С выходом на международный уровень Общество стало позиционировать себя как организацию «мира, образования и культуры, в основе деятельности которой лежит учение буддизма».[[125]](#footnote-125) Не зря о создании SGI было объявлено на проходившей в январе 1975 г. на о. Гуам Первой международной конференции в защиту мира.[[126]](#footnote-126) Путь к установлению всеобщего мира Икэда видит в распространении образования, заботе об окружающей среде и взаимодействии культур. Эти три основные проблемы находятся в центре внимания SGI. По ним проводятся международные конференции, кампании по сбору подписей и т.п.[[127]](#footnote-127) Силами SGI по всему миру проводятся образовательные программы (программа для пожилых людей в Сингапуре, программа повышения грамотности населения Южной Африки, образовательные программы в Бразилии, [[128]](#footnote-128) открытие детских садов Сока в Гонконге, Сингапуре и Малайзии[[129]](#footnote-129) и т.д.).

Особая роль в деле достижения всеобщего мира отводится культурным программам. Одной из самых известных является проект «Музыкальное путешествие по Шелковому пути» (яп. シルクロード音楽の旅), в рамках которого Минъон (яп. 民音) – концертная ассоциация, созданная SGI – организовывает концерты японских и иностранных музыкантов и пытается посредством музыки «гармонизировать культурные связи между Востоком и Западом». [[130]](#footnote-130) Пацифистский характер носят также выставки, устраиваемые SGI. Так, в 1982 г. SGI в сотрудничестве с ООН провела в ряде крупнейших городов выставку «Ядерное оружие - угроза нашему миру».[[131]](#footnote-131)

§ 3. Роль Икэда Дайсаку в деятельности Soka Gakkai International

Олицетворением активной международной деятельности SGI и ее мирных инициатив является глава организации, Икэда Дайсаку. За период с конца 60-х гг. до 1996 г. он посетил с официальными визитами 54 страны.[[132]](#footnote-132) Он имеет около двухсот почётных докторских степеней и является почётным гражданином более пятисот городов.[[133]](#footnote-133) Икэда – автор более чем ста книг, которые лежат на полках книжных магазинов более чем тридцати стран мира. На сегодняшний день вышло восемьдесят книг-диалогов, содержащих беседы с такими выдающимися личностями, как Лайнус Полинг (A Lifelong Quest for Peace, 1990), [[134]](#footnote-134) Арнольд Тойнби (Choose Life, 1975), Генри Киссинджер (Philosophy of Human Peace, 1987).[[135]](#footnote-135)

Именно Икэда принадлежит идея создания концертной ассоциации Минъон.[[136]](#footnote-136) Он также является основателем университета Сока. По его инициативе университет Сока вступил в партнерские отношения с рядом ведущих высших учебных заведений США, Европы и Азии,[[137]](#footnote-137) таких как Московский государственный университет, Аризонский университет (США), Пекинский и Уханьский университеты (КНР), Софийский университет (Болгария).[[138]](#footnote-138)

C 1983 г. Икэда ежегодно направляет в ООН обращение, в котором призывает решать международные проблемы мирным путем и наращивать международное взаимодействие. [[139]](#footnote-139)

Активная международная деятельность, встречи с цветом мировой науки и искусства заставили Икэда пересмотреть собственный имидж и идеологические установки организации. Из фундаменталиста и амбициозного политико-религиозного лидера он перевоплотился в буддийского мыслителя, борца за мир и просвещение.[[140]](#footnote-140) Резкое неприятие других религиозных убеждений и мировоззрений сменилось стремлением адаптировать их и включить в собственную мировоззренческую систему. Речь идёт прежде всего об «ассимиляции» западной религии, философии и науки.[[141]](#footnote-141) В частности, Икэда говорит, что вековые догмы нитирэнизма нисколько не противоречат современным научным разработкам в области физики.[[142]](#footnote-142) Основные положения фрейдизма, по его мнению, «перекликаются с буддийской философией».[[143]](#footnote-143) А чтобы заручиться симпатиями христиан, он пытается частично «ассимилировать» христианство и признает Иисуса Христа бодхисаттвой.[[144]](#footnote-144)

Как отмечали А.Н. Игнатович и Г.Е. Светлов в своей книге «Лотос и политика», «в данном случае Сока Гаккай продемонстрировало свойственную новым религиозным движениям исключительно высокую степень приспособляемости к меняющейся действительности, к требованиям времени, готовность пойти ради этого на отказ от принципов, считавшихся доселе основополагающими».[[145]](#footnote-145) И действительно: столкнувшись с реальной угрозой потери репутации и приобретенного влияния, Икэда без колебаний отказался от основополагающего для нитирэнистских учений принципа, который был двигателем всей деятельности Сока Гаккай в 60-е годы - принципа о теократическом государстве. Также был предан забвению традиционный для организации прозелитический метод, сформулированный еще самим Нитирэном.[[146]](#footnote-146) Сока Гаккай пришлось модифицировать идеологию и перенаправлять свою деятельность в новое русло, в каком-то смысле начиная с чистого листа.[[147]](#footnote-147) Несмотря на это, организация быстро добилась успеха на новом поприще. Уже в 1985 г. за свою плодотворную международную деятельность Икэда был удостоен звания лауреата премии Мира ООН, а в 1987 г. SGI было присвоено звание «Посланника мира».[[148]](#footnote-148)

ГЛАВА III. SOKA GAKKAI INTERNATIONAL – USA

Soka Gakkai International-USA (SGI-USA) – это американский филиал международной организации Soka Gakkai International, аффилированной с японской Сока Гаккай и призванной объединить адептов её учения по всему миру. По состоянию на 2016 г. членами SGI-USA являлись 110 тыс. человек, при этом только пятая часть имеет японские корни.[[149]](#footnote-149) Таким образом, Сока Гаккай – одна из немногих «новых религий» японского происхождения, не без некоторых трудностей, но всё-таки сумевших преодолеть свою «японскость» и стать неотъемлемой частью американского религиозного ландшафта. При этом SGI-USA стала одной из самых успешных организаций, проповедующих нетрадиционное учение религиозного толка. В случае подобных организаций за кратковременным взлётом обычно следует период упадка и деградации. SGI-USA, несмотря на определённые кризисные явления, сумела выйти на путь стабильного развития.[[150]](#footnote-150)

§ 1. История SGI-USA

История SGI-USA может быть условно разделена на три этапа:

1. Первый этап – формирование и распространение (1960–1976 гг.);
2. Второй этап – Phase II, кризис и стагнация (1976–1980-е гг.);
3. Третий этап – переориентировка и стабилизация (1990 г. – наши дни).[[151]](#footnote-151)
   1. **Первый этап (1960–1976 гг.)**

Став президентом Сока Гаккай в 1960 г., Икэда сразу обратил свой взор на Америку как на самый подходящий объект для применения идеологии *косэн руфу*. Икэда не мог не знать об успехах Д.Т. Судзуки в популяризации буддизма в США, и тёплый приём, который получил Дзэн в Америке, должен был обнадёживать Икэда.[[152]](#footnote-152) Кроме того, в Америке и так было немало последователей Сока Гаккай.[[153]](#footnote-153)

Старинный нитирэнистский принцип *косэн руфу* был не единственным идеологическим обоснованием экспансии Сока Гаккай за рубежом. Помимо более универсального *косэн руфу*, использовалась также формула *буппо сэйкан* (яп. 仏法西還 буппо: сэйкан – «перемещение Закона на запад»), предназначавшаяся исключительно для стран Европы и Америки. Она была предложена ещё вторым президентом организации Тода, позаимствовавшим её из сочинений Нитирэна «Гангё Хатимансё» (яп. 諫暁八幡抄) и «Кэмбуцу мирайки» (яп. 顕仏未来記). Согласно формуле *буппо сэйкан*, Закон Будды в эпоху *маппо[[154]](#footnote-154)* перемещается на запад. Хотя Тода подразумевал в первую очередь Китай и Корею, Икэда подкорректировал изначально закладывавшийся смысл, и под словом «запад» стали пониматься страны Западного мира, в первую очередь США.[[155]](#footnote-155)

Икэда приступил к осуществлению своего замысла в первый же год президентства, вскоре после инаугурации. В октябре 1960 г. Икэда посетил Гонолулу, с которого начал своё турне,[[156]](#footnote-156) а также Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес. Во всех вышеперечисленных городах были открыты региональные подразделения Сока Гаккай; лос-анджелесское стало главным.[[157]](#footnote-157) В торжественной речи, произнесённой в Сан-Франциско рядом с памятником Христофору Колумбу,[[158]](#footnote-158) Икэда сравнил себя с великим мореплавателем, а приход учения Сока Гаккай в США – с открытием Америки.[[159]](#footnote-159)

В США на тот момент проживало около 300 адептов Сока Гаккай. Среди них было много так называемых *сэнсо ханаёмэ* (яп. 戦争花嫁 сэнсо: ханаёмэ – «военная невеста») – японских женщин, вышедших замуж за американских солдат и уехавших в Америку. [[160]](#footnote-160) Приехав в чужую страну, они часто оказывались в полной изоляции – американское общество не хотело принимать вчерашних врагов. Поэтому многие становились ревностными последовательницами учения Сока Гаккай, видя в нём единственную опору, единственное напоминание об утраченной родине.[[161]](#footnote-161) Во время своего турне по США Икэда по преимуществу встречался именно с этими *сэнсо ханаёмэ*, убеждая их становиться полноценными членами американского общества: изучать английский язык, получать американские паспорта, учиться водить машину, другими словами, ассимилироваться и ничем не выделяться на общем фоне. Многих «военных невест» он назначил председателями региональных подразделений. [[162]](#footnote-162) Они и составили основной костяк организации на раннем этапе.[[163]](#footnote-163)

Стараниями этих женщин к 1961 г. в американский филиал Сока Гаккай входили уже 2 тыс. семей. По большей части в организацию вступали японцы.[[164]](#footnote-164) Кроме того, среди новообращённых было много мужей тех самых *сэнсо ханаёмэ,* которые под влиянием своих жён принимали буддизм.[[165]](#footnote-165)

К августу 1961 г. по всей Америке функционировало 23 региональных отдела.[[166]](#footnote-166) В 1963 г. филиал наконец получил собственное официальное название – Soka Gakkai of America – и открыл в Лос-Анджелесе, в японском квартале Литтл Токио, первый Дом собраний для членов организации.[[167]](#footnote-167) В том же году состоялось Всеамериканское общее собрание, в котором поучаствовало около 1000 адептов Сока Гаккай.[[168]](#footnote-168) Во Втором общем собрании, проведённом в 1965 г., пришли уже 2300 членов.[[169]](#footnote-169) В 1966 г. организация была переименована в Американскую Нитирэн-сёсю (Ортодоксальная школа Нитирэн) – Nichiren Shoshu of America (далее – NSA).[[170]](#footnote-170)

Всё это время у NSA не было формального лидера, но де-факто организацией управлял Саданага Масаясу (яп. 貞永昌靖),[[171]](#footnote-171) уроженец Кореи, получивший образование в Японии и уехавший в США в 1957 г. В 1968 г. Саданага был официально поставлен во главе NSA; в 1971 г. он по совету Икэда сменил имя и стал Джорджем Уильямсом, что явилось одним из наиболее наглядных проявлений курса Икэда на американизацию.[[172]](#footnote-172) К слову, на тот момент это сочетание имени и фамилии – «Джордж Уильямс» – было самым распространённым в Лос-Анджелесе.[[173]](#footnote-173)

Долгое время открывшийся в Литтл Токио Дом собраний был единственным местом, где каждую неделю на постоянной основе организовывались мероприятия на английском языке. Все остальные общественные центры NSA делали это крайне нерегулярно, в соответствии с расписанием: на этой неделе, к примеру, говорящий по-английски *никкэйдзин[[174]](#footnote-174)* ехал в Лонг-Бич, на следующей неделе – в Гардину. Поэтому не знающим японского членам часто приходилось колесить из одного конца штата в другой.

Англоговорящие *никкэйдзин* сыграли чрезвычайно важную роль на раннем этапе развития организации. В то время у американцев не было возможности ознакомиться с главными текстами нитирэнизма, составляющими идеологическую базу учения Сока Гаккай, так как те ещё не были переведены на английский. Поэтому основы учения они постигали именно со слов этих *никкэйдзин*. С середины 60-х, когда количество неяпонцев в организации стало стремительно увеличиваться, NSA стало постепенно переходить на английский язык.[[175]](#footnote-175)

В целом, период с середины 1960-х гг. до середины 1970-х гг. можно считать временем расцвета NSA. Если в 1965 г. членами организации числились 3 тыс. человек, то в 1970 г. – уже 17 тыс.[[176]](#footnote-176) За это десятилетие количество региональных подразделений увеличилось в десять с половиной раз: 88 штабов в 1965г. против 930 в 1976 г.[[177]](#footnote-177) Начиная со второй половины 1960-х гг. в NSA стало вступать всё больше и больше людей, никак не связанных с Японией. К 1970 г. примерно 70% членов NSA были американцами неяпонского происхождения.[[178]](#footnote-178) Это происходило не только благодаря всеобщему увлечению контркультурой и, соответственно, восточной экзотикой, но и не в последнюю очередь благодаря эффективности *сякубуку*.[[179]](#footnote-179) Члены NSA подходили прямо на улице, приглашали поучаствовать в пении мантры *даймоку*,[[180]](#footnote-180) обсуждении учения Нитирэна.[[181]](#footnote-181) Так называемое «street shakubuku» – это американское ноу-хау: в Японии не было принято вести проповедь на улицах городов. Дзаданкай (яп. 座談会 «беседа»)[[182]](#footnote-182) ­– встречи членов NSA – проводились почти каждый день. Людей, заинтересовавшихся учением, сразу препровождали в ближайший храм Нитирэн-сёсю, где священнослужитель проводил обряд инициации – *годзюкай* (яп. 御受戒 «получение завета»), в ходе которого вручал новоиспечённому адепту *гохондзон* (яп. ご本尊) *–* священную мандалу*.*[[183]](#footnote-183)

Другим важным элементом *сякубуку* были так называемые «культурные фестивали», что даёт повод некоторым исследователем называть идеологию NSA того времени «фестивальной религией».[[184]](#footnote-184) Впервые культурный фестиваль был проведён в Чикаго, в 1963 г., и с тех пор вплоть до 1989 г. устраивался ежегодно.[[185]](#footnote-185) В отличие от Общих собраний, культурные фестивали были рассчитаны в первую очередь на простых горожан, играли роль своеобразной «витрины», призванной привлечь новых адептов. Также с помощью таких фестивалей организация стремилась заявить о своём присутствии в жизни страны.

Одновременно с фестивалями во многих университетах по всей Америке проходили так называемые «Семинары NSA».[[186]](#footnote-186) Впервые семинары прошли в 1968 г., в трёх высших учебных заведениях: это были Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, колледж Саутуэстерн (штат Огайо) и Калифорнийский университет в Беркли. Традиция просуществовала до 1974 г.[[187]](#footnote-187) С каждым годом всё больше университетов предоставляло NSA площадку: в 1969 г. – 15 университетов, в 1970 г. – 25 университетов, в 1971 г. – 26 университетов. В некоторых университетах NSA за те несколько лет удалось организовать более десяти семинаров. Среди них были такие престижные вузы, как Стэнфордский университет. На иных семинарах присутствовало несколько сотен студентов, многие из которых впоследствии стали членами NSA.[[188]](#footnote-188)

Культурные фестивали стали символом периода расцвета NSA, пришедшегося на вторую половину 60-х – первую половину 70-х гг.[[189]](#footnote-189) Год от года празднества становились всё масштабнее – этого требовал глава NSA Уильямс. На планирование и подготовку таких мероприятий уходило неcколько месяцев.[[190]](#footnote-190) На фестиваль 1968 г. на Гавайях съехались 2 тыс. членов NSA. Главным событием праздника стал парад: более тысячи женщин-последовательниц Сока Гаккай, наряженных в традиционные гавайские муу-муу, под аккомпанемент барабанов и духовой секции прошли по главной улице Гонолулу.[[191]](#footnote-191) Во время фестиваля 1975 г., который тоже прошёл в Гонолулу, был сооружён огромный искусственный вулкан, извергавший лаву.[[192]](#footnote-192)

1. 2. Второй этап (1976–1980-е гг.)

Деятельность Уильямса на посту президента NSA вызывала недовольство у многих членов организации. Культурные фестивали, паломничества в Тайсэкидзи[[193]](#footnote-193) – люди не понимали, какое отношение эти внешние атрибуты имеет к самому учению Сока Гаккай и так ли они необходимы на самом деле. Кроме того, поводом для недовольства служил тотальный контроль со стороны японского центра, а также засилье японцев и американцев японского происхождения на руководящих постах NSA.[[194]](#footnote-194) До 1976 г. во главе всех отделов организации стояли японцы.[[195]](#footnote-195) Само деление на отделы – мужской отдел, женский отдел, молодёжный отдел, отдел для пожилых людей – смущало очень и очень многих. Может быть, члены японской Сока Гаккай, обладавшей схожей структурой, не видели в ней ничего неестественного, но человек, выросший в американском обществе, не мог не подвергать её сомнению.

25 января 1975 г. на о. Гуам открылась созванная по инициативе Икэда Первая международная мирная конференция. По решению 158 представителей местных филиалов Сока Гаккай было объявлено о создании Soka Gakkai International (SGI). Президентом был избран Икэда.[[196]](#footnote-196) Выступая с инаугурационной речью, Икэда, по-видимому, знавший о протестных настроениях в NSA, критически отозвался о деятельности Уильямса, сказав, что «культурные фестивали» - лишь средство для претворения в жизнь принципа *косэн руфу* и не должны становиться самоцелью.[[197]](#footnote-197)

Тем не менее в 1976 г. был с большой помпой проведён фестиваль, приуроченный к двухсотлетней годовщине подписания Декларации независимости. Он стал самым масштабным мероприятием в истории NSA, охватившим сразу три города – Бостон, Филадельфию и Нью-Йорк. 3 июля более пяти тысяч членов NSA прошли праздничной колонной по Шестой авеню в Нью-Йорке. Однако значительная часть членов нью-йоркского подразделения отказалась участвовать в мероприятии. Демарш этой протестной группы стал отправной точкой нового периода в истории NSA, который принято называть «Второй фазой» (англ. Phase II). [[198]](#footnote-198) Стало ясно, что при всей внешней американизации NSA оставалась традиционалистской религиозной организацией, чуждой демократизма и «слишком японской».[[199]](#footnote-199) Разочарованные в организации люди стали массово из неё выходить.[[200]](#footnote-200) К 1979 г. количество членов сократилось с 250 тыс. человек до 30 тыс.[[201]](#footnote-201)

В 1977 г. активная прозелитическая деятельность, являвшаяся отличительной чертой периода расцвета, была фактически приостановлена, что отразилось на статистике приёма новых членов. Если в 1973–1976 гг. ежемесячно в организацию принималось от 1,5 до 3 тыс. семей, то за три осенних месяца в 1977 г. было принято всего 775.[[202]](#footnote-202) Долгое время прозелитизм был едва ли не главным содержанием жизни члена NSA. Теперь, когда *сякубуку* отошёл на второй план, оставшиеся в организации люди стали больше внимания уделять саморазвитию, изучению нитирэнистской литературы.[[203]](#footnote-203)

В 1977 г. руководителями мужского и женского отделов впервые в истории NSA стали американцы. В 1982 г. их снова заменили японцами. Впоследствии руководящие посты постепенно отходили к американцам: мужской отдел – в 1989 г., женский отдел – в 1992 г., молодёжный отдел – в 1993 г., отдел для пожилых людей и отдел домохозяек – в 1999 г.[[204]](#footnote-204) В 1989 г. Дж. Уильямс покинул пост руководителя NSA.[[205]](#footnote-205) После 1989 г. культурные фестивали больше не проводились.[[206]](#footnote-206)

В этот сложный переходный период Икэда почти не участвовал в жизни NSA. Он был занят противостоянием с духовенством Нитирэн-сёсю, не желавшем более видеть его на посту президента Сока Гаккай. В 1979 г. он был вынужден уйти, чтобы не накалять обстановку.[[207]](#footnote-207) Естественно, он продолжал оставаться фактическим руководителем организации и признанным лидером всего движения. [[208]](#footnote-208) Этот шаг не смог предотвратить разрыва между консервативной Нитирэн-сёсю и светской Сока Гаккай.

1.3. Третий этап (1990 г. – наши дни)

Альянс Сока Гаккай и Нитирэн-сёсю продлился больше сорока лет. В довоенный период нитирэнизм и идеология организации существовали в разных плоскостях, практически не соприкасаясь друг с другом.[[209]](#footnote-209) Принятие Макигути нитирэнизма мало повлияло на его взгляды, религия была скорее духовной опорой, но не частью идеологии.[[210]](#footnote-210) При Тода произошло слияние нитирэнистких догм и идеологических установок Сока Гаккай.[[211]](#footnote-211)

От подобного союза выигрывали все: с одной стороны, Нитирэн-сёсю, школа не самая популярная, обеспечила себе нескончаемый поток адептов; с другой стороны, Сока Гаккай легитимизировала религиозную составляющую своего учения.[[212]](#footnote-212) Тем не менее разногласия начались с первых лет сотрудничества; монахи претендовали на ведущую роль в организации, с чем никак не могли согласиться функционеры Сока Гаккай.[[213]](#footnote-213) Затяжной конфликт завершился в 1991 г. официальным расколом.[[214]](#footnote-214) В 1998 г. храм Тайсэки-дзи, построенный на средства Сока Гаккай и после разрыва перешедший в собственность Нитирэн-сёсю, был снесён по решению духовенства.[[215]](#footnote-215)

Раскол повлиял на всю последующую историю не только собственно Сока Гаккай, но и NSA. Небольшое количество самых ревностных последователей нитирэнизма ушли из NSA и образовали организацию Храм Нитирэн-сёсю (англ. Nichiren Shoshu Temple). NSA, как и сама Сока Гаккай, стала абсолютно светским движением; чтобы избежать ненужных ассоциаций с сектой, было выбрано новое название – Soka Gakkai International-USA (SGI-USA).[[216]](#footnote-216)

Раскол обычно рассматривается как верхний предел «Второй фазы» и начало нового, третьего периода в истории организации. Всё процессы, характерные для «Второй фазы», получили в 1991 г. логическое завершение. Были отменены паломничества в Японию; в прошлом осталось поклонение нитирэнистским святыням вроде зуба Нитирэна. Многие чисто японские традиции, смотревшиеся странно в Америке, тоже были упразднены. К примеру, раньше члены организация во время распевания мантры и других священнодействий должны были сидеть по-японски; теперь же сидеть на стульях не возбраняется.[[217]](#footnote-217)

Расставание с косным духовенством Нитирэн-сёсю помогло SGI-USA стать организацией, более чутко реагирующей на духовные запросы американского общества.[[218]](#footnote-218) Духовенство Нитирэн-сёсю никогда не играло сколько-нибудь ощутимой роли в жизни членов NSA. Их обязанности, по сути, исчерпывались проведением ритуала *годзюкай*. Когда NSA переживала период расцвета, в Америке действовало только шесть храмов – всего лишь шесть храмов на тысячи и тысячи адептов. [[219]](#footnote-219)

С одобрения Икэда лидера SGI-USA сократили ежедневный ритуал – с получаса до 5 минут. Затратные культурные фестивали ушли в небытие. Встречи членов общины стали проводиться раз в месяц, а не ежедневно, как было принято раньше. Проповедническая деятельность стала менее навязчивой; для того чтобы вступить в организацию, нужно было изъявить сильное желание и начать практиковать буддизм Сока Гаккай до церемонии *годзюкай*.[[220]](#footnote-220)

Другим важным компонентом обновления организации являлась демократизация, избавление от чрезмерной иерархичности. Ключевую роль стало играть самоуправление, осуществляемое группой волонтёров, не получавших деньги за свою работу и работающих ограниченный срок.[[221]](#footnote-221)

«Вторая фаза» была необходима для окончательной адаптации идеологии Сока Гаккай к условиям многонационального и демократического американского общества.[[222]](#footnote-222)

§ 2. Характеристика Soka Gakkai International – USA: организация, инфраструктура, основные аспекты деятельности

2.1. Структура и особенности религиозной практики

Отделы SGI имеют разветвленную, отлаженную структуру, которая весьма характерна для Сока Гаккай в целом. Община делится на множество групп и подгрупп; у каждой есть свой лидер, который должен «наставлять в вере» других последователей Сока Гаккай. В качестве одного из средств «наставления» предлагается «визит на дом». Периодически для членов SGI проводятся специальные занятия, углубляющие их познания об учении.[[223]](#footnote-223)

Структура SGI-USA производит впечатление иерархичной, но как уверяют член организации, главное её назначение – упростить коммуникацию между общинами адептов. Базовой ячейкой является группа, в которую входят минимум 10 человек.[[224]](#footnote-224)

Ключевой элемент религиозной практики SGI-USA – пение мантры *даймоку* перед мандалой *гохондзон*. *Даймоку* (яп. 題目) - фраза "Наму Мё:хо: рэнгэ кё:!" (南無妙法蓮華経 - "Слава сутре лотоса благого Закона!"). Даймоку приписывается чудодейственная сила: даже самый далёкий от религии человек может реализовать в себе потенцию Будды, просто изо дня в день распевая "Наму Мё:хо: рэнгэ кё:!"[[225]](#footnote-225) При этом понимать смысл молитвы необязательно.[[226]](#footnote-226)

Гохондзон (御本尊) - священная мандала с начертанными на ней пятью иероглифами, которыми обозначается название "Сутры Лотоса". Согласно Нитирэну, в них скрыт субстрат "великой мудрости" Будды.[[227]](#footnote-227)

Даймоку и *гохондзон* – два из «трёх тайных законов» "[[228]](#footnote-228) – *сандай хихо*[[229]](#footnote-229) (яп. 三大秘法 сандай хихо:), следование которым обязательно для любого члена Сока Гаккай.[[230]](#footnote-230) Третий «тайный закон» – *кайдан*.

Кайдан (戒壇) – всемирный центр веры Нитирэн, храм, построенный при участии "самого главного лица в государстве".[[231]](#footnote-231) В процессе свёртывания политической деятельности Сока Гаккай в начале 1970-х гг. пришлось признать, что для постройки *кайдана* не обязательна помощь государства.[[232]](#footnote-232) Роль *кайдана* выполнял Тайсэки-дзи, построенный силами самой Сока Гаккай в 1972 г. [[233]](#footnote-233) После разрыва с Нитирэн-сёсю и сноса храма было решено отказаться от буквального толкования третьего «закона». Согласно современной трактовке, *кайдан* не подвластен пространственно-временным законам и «материализуется» только в момент пения *даймоку* перед *гохондзон*.[[234]](#footnote-234)

По словам членов SGI-USA, во время ритуала они всегда испытывают чувство счастья и удовлетворения. *Гохондзон*, который, как считается, стимулирует проявление потенции Будды в поющем человеке, усиливает это чувство. Если верить адептам учения Сока Гаккай, «разница между пением мантры без *гохондзон* и пением перед ним примерно такая же, как между игрой на акустической гитаре и электрической». В отличие от последователей Дзэн или тибетского буддизма, которые ставят перед собой цель усмирить своё сознание и отрешиться от мирских забот, члены Сока Гаккай, наоборот, во время ритуала сосредотачиваются на своих мирских желаниях и устремлениях.

Самые ревностные последователи Сока Гаккай утром и вечером практикуют *гонгё* (яп. 勤行 гонгё: – «ревностное служение»), представляющее собой чтение вслух отрывков из второй[[235]](#footnote-235) и шестнадцатой[[236]](#footnote-236) глав Лотосовой сутры. Теперь *гонгё* не обязательно совершать по полчаса, как это было раньше. После размежевания с Нитирэн-сёсю ритуалы были адаптированы таким образом, чтобы не отнимать слишком времени у занятого мирянина. Теперь достаточно тратить на *гонгё* около пяти минут в день.[[237]](#footnote-237)

Важную роль в жизни члена SGI-USA играют общие собрания, которые проводятся раз в месяц на дому у одного из адептов. В них участвует от 10 до 30 человек. Обычно такие встречи начинаются с *гонгё* и пения *даймоку*. Затем участники делятся друг с другом опытом веры, в процессе обсуждения уточняют свои знания о нитирэнизме и учении Сока Гаккай, вместе разбирают сочинения Нитирэна или Икэда Дайсаку. Нередко занимаются художественной самодеятельностью: поют песни, играют на музыкальных инструментах, декламируют стихи. Члены SGI-USA называют эти встречи «оазисами» посреди мирской суеты.[[238]](#footnote-238)

2.2. Расовый состав

Как уже не раз говорилось выше, на первых порах подавляющее большинство членов американского филиала Сока Гаккай были либо японцами, либо лицами японского происхождения. В 1965 г. таких было примерно 80%.[[239]](#footnote-239) С каждым годом доля японцев и никкэйдзин снижалась: к примеру, в 1970 г. их было уже 30%.[[240]](#footnote-240) Афроамериканцы составляют сегодня более 20%.[[241]](#footnote-241) Согласно некоторым исследованиям, доля афроамериканцев в SGI-USA в три раза больше, чем доля афроамериканцев в населении Америки (34.6% против 12.7%).[[242]](#footnote-242) Другие буддийские организации, базирующиеся на буддизме Дзэн, Ваджраяне и т.д., остаются по преимуществу «белыми». [[243]](#footnote-243)

На сегодняшний день SGI-USA продолжает быть единственной буддийской организацией с таким неоднородным расовым составом. Во главе SGI-USA сегодня стоят: американец пакистанского происхождения, афроамериканка и американец японского происхождения.[[244]](#footnote-244) Идеологи организация активно продвигают идеи так называемого «мирового гражданства» (global citizenship), стирающего границы между людьми разных рас. Принцип *итай досин* (яп. 異体同心 итай до:син – «разные тела, единое сердце») призван идеологически обосновать эти идеи. [[245]](#footnote-245)

При этом организация уделяет пристальное внимание нуждам этнических меньшинств и поощряет их активное участие в жизни SGI-USA.[[246]](#footnote-246) SGI-USA ни в коем случае не призывает своих членов отказаться от национальной или расовой идентичности, наоборот, всячески помогает эту идентичность культивировать. Начиная с 1997 г. SGI-USA профинансировала бес

численное количество этнических фестивалей и провела более 25 конференций, посвящённой проблемам межэтнических взаимоотношений и другим сопряжённым с расой и национальностью вопросам. Самым примечательный из этих мероприятий является, пожалуй, конференция «Practicing Buddhism as People of African Descent» (англ. «Практика буддизма для афроамериканцев»), состоявшаяся в 2002 г.[[247]](#footnote-247)

По мнению некоторых экспертов, SGI-USA – единственная буддийская организация, способная извлечь выгоду из роста испаноязычной части населения, который по прогнозам станет важным фактором в история США XXI в. SGI-USA регулярно устраивает мероприятия на испанском языке, финансирует ежегодные фестивали латиноамериканской культуры в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго и Лос-Анджелесе. Более того, организация издаёт периодику на испанском. Влиятельность Сока Гаккай в Южной Америке также идёт в плюс.[[248]](#footnote-248)

2.3. Образование

Как уже было сказано выше, одним из инструментов распространения своего влияния для SGI является образование. Одно из первых образовательных учреждений в Америке было создано ещё в то время, когда организация называлась NSA. Речь идёт об Исследовательском центре, открытом в 1972 г. в Малибу.[[249]](#footnote-249) На долгие годы он стал «кузницей кадров» для организации.

В 1993 г.[[250]](#footnote-250) в Кембридже, штат Массачусетс, был открыт Бостонский исследовательский центр 21 века (англ. Boston Research Center for the 21st Century),[[251]](#footnote-251) впоследствии переименованный в Центр мира, образования и диалога им. Икэда (англ. Ikeda Center for Peace, Learning, and Dialogue). По мысли его создателей, Центр должен стать площадкой для диалога между учёными и выработки решений, которые обеспечат мирное эволюционное развитие человечества.[[252]](#footnote-252) Помимо всего прочего, Центр оказывает содействие университетам и общественным организации в проведении симпозиумов, конференций и лекций, продвигающих идеи глобального мира, прав человека и экологической этики.[[253]](#footnote-253)

В 1987 г. открыл свои двери для студентов Американский университет Сока (англ. Soka University of America), брат-близнец университета Сока в Японии. Он расположен в Касабланкасе, пригороде Лос-Анджелеса. В 2001 г. в горах Санта Моника, вблизи города Алисо Вьехо, открылся второй кампус, предназначенный для студентов, изучающих свободные искусства.[[254]](#footnote-254) Открытию предшествовало десятилетие борьбы за участок земли, уже подготовленный для строительства – муниципальные власти даже назвали это противостояние «термоядерной войной».[[255]](#footnote-255)

Помимо учебного корпуса, на территории кампуса находится здание, предназначенное для личного пользования Икэда. Студентам заходить в него не разрешается.[[256]](#footnote-256) В холле этого дома висит огромный портрет Икэда во всю стену, интерьеры отличаются большим изяществом. Члены персонала говорят, что в этом доме останавливается сам Икэда во время своих визитов в Америку. Время от времени компанию ему составляют высокопоставленные лица, например президент Венесуэлы. [[257]](#footnote-257) При постройке здания использовался мрамор, идентичный древнеримскому мрамору – «чтобы Сока Гаккай была такой же «вечной», как и Вечный город».[[258]](#footnote-258)

Хотя Американский университет Сока имеет официальный статус светского учебного учреждения, нельзя отрицать, что буддизм и учение Сока Гаккай является важной составляющей университетской жизни. Более 85% студентов и педагогического состава являются членами SGI-USA.[[259]](#footnote-259) По словам работников учреждения, единственная задача университета – «воспитать людей, которые смогут сделать вклад в развитие человечества, учение Сока Гаккай им не навязывается».[[260]](#footnote-260) Тем не менее некоторые факты говорят об обратном. Линда Саутвэлл, бывшая сотрудница SUA, подала в суд на университет. В иске говорилось о том, что педагоги, не входящие в SGI-USA, подвергались давлению со стороны руководства, например, заставляли петь мантры вместе со всеми. Подробности этой истории остались за кадром: стороны решили не доводить дело до суда. По некоторой информации, SUA выплатил истице несколько миллионов долларов компенсации в обмен на молчание.[[261]](#footnote-261)

Случай Линды Саутвэлл был далеко не единственным: на притеснение по религиозному признаку жаловались многие другие сотрудники университета.[[262]](#footnote-262) Треть поступивших в университет студентов забирают документы, потому что не могут выносить постоянное распевание мантр в общежитии. Кафедру может получить только преподаватель, лояльно относящийся к Икэда.[[263]](#footnote-263)

2.4. Издательская деятельность SGI-USA

Первым печатным органом организации была газета The Seikyo News, печатавшаяся в Японии. Первый номер вышел 15 мая 1962 г. Какое-то время газета выходила два раза в месяц, с мая 1963 г. она стала еженедельником. Газета распространялась по подписке не только в США, но в других странах мира.

14 сентября 1965 г. вышел последний, 145-й номер The Seikyo News. На смену ей пришла еженедельная World Tribune, первый номер которой вышел ещё 15 сентября 1964 г. В отличие от The Seikyo News, она была рассчитана исключительно на американского читателя. World Tribune печаталась уже в Лос-Анджелесе. Последняя страница отводилась для статей на японском. На первых порах все тексты для неё писали один единственный японец, живший в Лос-Анджелес. На подготовку одного номера он тратил примерно сутки. Работу облегчала помощь жены-американки, которая правила орфографические и стилистические ошибки.

В 1965 г. газета стала издаваться 2 раза в неделю, в 1967 г. – 3 раза, с 1975 г. газета выходила каждый день с понедельника по пятницу. Примерно в это же время тексты на японском перестали появляться на страницах World Tribune, и газета стала полностью англоязычной. В связи с кризисом и массовым выходом людей из NSA в 1978 г. газета снова была переведена на еженедельный режим. С тех пор она так и выходит каждую неделю.[[264]](#footnote-264)

C 1973 г. по 1977 г. выходил журнал NSA Quarterly, выходил, как явствует из названия, раз в квартал. Журналом занимались преимущественно американцы, японцы практически не участвовали в его подготовке. Он тоже печатался в Лос-Анджелесе.

С 1981 г. ежемесячная газета Seikyo Times, ранее печатавшаяся в Японии под контролем Сока Гаккай, была передана в ведение NSA. Статья на английском, написанные американцами, стали основным содержанием этой газеты. В 1997 г. газета стала называться Living Buddhism; с 2006 г. выходит через месяц.[[265]](#footnote-265)

В SGI-USA, как и в японской Сока Гаккай, большее значение придаётся изучению трудов Икэда Дайсаку. Обычно они переводятся постепенно, публикуются по частям на страницах газеты Seikyo Times, а потом издаются отдельной книгой. Так произошло с главной книгой Икэда «Нингэн какумэй» (яп. 人間革命, англ. The Human Revolution, рус. «Революция в душе человека»[[266]](#footnote-266)). К слову, в книжных магазинах первый том появился в том же году, когда он был опубликован в Seikyo Times, что свидетельствует о значимости сочинения. Последний, двенадцатый том был издан в 1999 г. Во второй половине 1970-х количество переводов трудов Икэда резко увеличилось. На сегодняшний день SGI-USA перевела более 50 его книг.[[267]](#footnote-267)

Госё (яп. 御書– «Книга»), «библия» нитирэнизма, также была сначала поглавно опубликована в Seikyo Times. Английский перевод первой главы впервые появился на страницах газеты в июле 1966 г. В 1979 г. переведённые отрывки были объединены в первый том книги, получившей название The major Writings of Nichiren Daishonin (яп. 英文御書解説эйбун госё кайсэцу). В 1994 г. вышел девятый том. В 1999 г. появился первый том исправленного и дополненного издания с выверенным переводом, получившим название The Writings of Nichiren Daishonin (яп. 英訳御書 эйяку госё – «Английский перевод Госё»), в 2006 г. был издан и второй том.

A Dictionary of Buddhist Terms and Concepts – другая настольная книга члена SGI-USA, представляющая собой словарь основных понятий, важных для правильного понимания учения Сока Гаккай. Была издана в 1983 г., выдержала переиздание в 2002 под новым названием – The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism.[[268]](#footnote-268)

SGI-USA получает от продажи печатных изданий огромные доходы, которых хватает не только на первостепенные нужды организации, но и на покупку дорогостоящей недвижимости. [[269]](#footnote-269) В центре Нью-Йорка, на Юнион-сквер, функционирует центр SGI-USA; здание, в котором он располагается, обошлось организации в 6 млн долларов.[[270]](#footnote-270) SGI-USA также является собственником элитной недвижимости в Калифорнии, Флориде, на Гавайях.[[271]](#footnote-271)

§ 3. Слагаемые успеха SGI-USA

3.1. Доступная и актуальная идеология

Случай SGI-USA не вписывается в общепринятую парадигму «двух буддизмов», согласно которой буддийские организации на Западе чётко делятся на два типа: организации, члены которой преимущественно являются лицами азиатского происхождения, и организации, привлекающие в первую очередь обращённых. Старые школы, вроде Сингон-сю и других, ориентировались на японцев, живущих в Америке;[[272]](#footnote-272) Дзэн в Америке преимущественно «белый». Сока Гаккай – исключение из этого правила. Кевин О'Нил, в конце 80-х возглавлявший Американское буддистское движение, в одном из интервью говорил, что из 336 организаций, ассоциированных с движением, только NSA смогла привлечь такое количество обычных людей, не иммигрантов и не потомков иммигрантов.[[273]](#footnote-273)

SGI-USA, в отличие от многих других религиозных организаций нового типа, сумела приспособиться к социокультурным реалиям Америки. Вместо того чтобы настаивать на своей особости и самобытности, SGI-USA формировалась и развивалась с оглядкой на специфику американского социума, что позволило американцам вступать в организацию, не меняя коренным образом свой образ жизни.

Важным элементом американизации стало замена японцев американцами на руководящих постах. При этом руководители SGI-USA в значительной степени независимы от японского центра.[[274]](#footnote-274)

Помимо чисто внешних преобразований, который характеризовали ранний период развития организации, имели место глубинные изменения. Например, важным шагом стал отказ от агрессивной пропаганды своего учения и переход к более мягкой, ненавязчивой проповеди, которая больше импонирует американцам.[[275]](#footnote-275)

Лидеры SGI-USA, сохранив основные принципы своего учения, сумели избавить его от излишней, отталкивавшей многих «японскости» и приспособить его к американским реалиям.SGI-USA просто сделала основные ценности американца – индивидуализм, капитализм, культ семьи – частью своей идеологии.[[276]](#footnote-276)

Характерная для философии Сока Гаккай «приземлённость», которую в Японии принято критиковать, в Америке, наоборот, тепло принимается.[[277]](#footnote-277) Одно из отличий японской Сока Гаккай от SGI-USA заключается в том, что первая ориентирована на бедные слои населения, а вторая – на средний класс.[[278]](#footnote-278) А для представителей американского среднего класса, озабоченных карьерным ростом, простая, прагматическая философия SGI обладает изрядной долей притягательности.[[279]](#footnote-279)

Как отмечает американский исследователь П.Б. Кларк, особенно привлекательно для американской публики то, что в учении SGI «отсутствие какого бы то ни было морализаторства, приоритет личного выбора человека».[[280]](#footnote-280) После размежевания с Нитирэн-сёсю SGI-USA стала полностью светской организацией, что также сыграло положительную роль.[[281]](#footnote-281)

У SGI-USA есть возможность оказывать определяющее влияние на развитие буддизма в Америке. Декларируемые идеологами SGI ценности во многом созвучны ценностям американца. «Дружба народов», которой придаётся такое большее значение в организации, очень востребована и актуальна в XXI в.[[282]](#footnote-282)

3.2. Создание положительного имиджа

SGI-USA достигла уровня легитимности, недостижимого для других организаций, проповедующих «новые религии». За исключением нескольких незначительных случаев, SGI-USA никогда не становилась объектом внимания антикультового движения. В японской прессе достаточно часто появляются материалы разоблачительного характера, посвящённые деятельности Сока Гаккай; в американской прессе если и упоминается SGI-USA, то только в положительном контексте.[[283]](#footnote-283) Когда «Форбс» собирался публиковать материал[[284]](#footnote-284) о дискриминации в американском университете Сока, в редакцию позвонил неизвестный и пригрозил, что в случае выхода статьи может случиться что «очень плохое». Тем не менее этот инцидент не получил широкой огласки.[[285]](#footnote-285)

Для продвижения учения и создания положительного имиджа организация часто прибегает к помощи селебрити. Многие американские знаменитости являются адептами Сока Гаккай: певица Тина Тёрнер, актёры Орландо Блум[[286]](#footnote-286) и Патрик Даффи[[287]](#footnote-287) – самые известные примеры. Элизабет Тейлор неоднократно говорила о том, что с симпатией относится к SGI-USA и её учению. В организацию она, правда, так и не вступила, но зато поддержала свою дочь, решившую пополнить ряды организации.[[288]](#footnote-288)

Джазовые музыканты Уэйн Шортер и Херби Хэнкок также являются последователями Сока Гаккай и членами SGI-USA. Херби Хэнкок даже исполняет обязанности руководителя одной из местных общин.[[289]](#footnote-289)

Икэда Дайсаку поддерживает близкие отношения с обоими музыкантами. Херби Хэнкок даже сочинил композицию-посвящение для Икэда, которая получила название «Моему учителю» (англ. To my mentor).[[290]](#footnote-290) Когда у Уэйна Шортера умерла жена, Икэда одним из первых позвонил ему сказать слова поддержки.[[291]](#footnote-291)

3.3. Поддержка со стороны правящих кругов

Хотя Икэда ещё ни разу не встречался с президентом США, это не значит, что он не имеет некоторого влияния на политической арене в Америке. В 2008 г. конгрессмен от штата Джорджия Хэнк Джонсон предложил официально признать заслуги Икэда Дайсаку перед народом Америки и от лица конгресса поздравить его с 80-летним юбилеем.[[292]](#footnote-292)

В газете, издаваемой организаций, публиковались поздравительные послания от вице-президента Джорджа Буша старшего, сенатора Эдварда Кеннеди, мэра Бостона Раймонда Флина, губернатора штата Нью-Йорк Марио Куомо. Джон Керри выступал с речь на фестивале NSA в Нью-Йорке в 1986 г.[[293]](#footnote-293) В высших эшелонах власти адептов организации, по всей видимости, нет, но на локальном уровне их достаточно много.[[294]](#footnote-294)

Хотя по заверениям функционеров организации они не вмешиваются в политику, в 1984 г. NSA финансировала избирательную кампанию мэра Лос-Анджелеса Тома Брэдли, что было нарушением закона. Том Брэдли, кстати, присутствовал на конференции NSA на Гавайях в 1985 г.[[295]](#footnote-295)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведённого исследования можно с уверенностью утверждать, что, несмотря на продолжительный период кризиса, история Soka Gakkai International - USA – это всё-таки история успеха, причём успеха замечательного на фоне других буддийских организаций, когда-либо «покорявших» Америку.

С одной стороны, SGI-USA во многом повторила путь своих предшественников: всё начиналось с небольших общин, создаваемых японцами для японцев же; затем начался период внешней американизации, когда организация мимикрировала под окружающую среду, внутреннее оставаясь такой же «японской», как и прежде. Однако там, где её предшественники остановились, SGI-USA пошла дальше и осуществила полномасштабную американизацию, которая коснулась всех аспектов деятельности организации. Этому процессу также способствовали некоторые внешние обстоятельства, в частности размежевание с консервативной Нитирэн-сёсю. В итоге SGI-USA стала первой организацией, которая сумела преодолеть противоречие между буддизмом приезжих из Азии и буддизмом коренного населения Америки; учение SGI-USA одинаково привлекательно и для тех и для других.

Подобная гибкость – отличительная черта Сока Гаккай, в полной мере унаследованная её американским филиалом. Не будет ошибкой сказать, что SGI-USA в какой-то степени повторила судьбу «материнской» организации: на ранних этапах ведя агрессивную прозелитическую деятельность , впоследствии она перешла к более мягкой политике. Однако необходимо заметить, что SGI-USA отказалась от практики *сякубуку* через несколько лет после того, как это сделала Сока Гаккай в Японии. Это обстоятельство доказывает, что в глазах лидеров организации идеологии – вещь сугубо функциональная; хороша не та идеология, в которой содержится «истина» – хороша та идеология, которая работает.

Именно в этой феноменальной приспосабливаемости заключается секрет успеха SGI-USA. В современном, быстро меняющемся мире остаётся всё меньше и меньше места религии, какой мы её знали. Теперь успех религиозной деятельности напрямую связан с тем, насколько она включена в общественную жизнь и отвечает потребностям общества. В этом направлении SGI-USA продвинулась чрезвычайно далеко: на базе учения Сока Гаккай, которое и без того во многом было созвучно американской системе ценностей, организация сумела создать первоклассный религиозный «продукт», удовлетворяющий потребность в религиозном опыте, но при этом позволяющий человеку не менять привычный для него образ жизни. Несложные ритуалы, чувство принадлежности к коллективу, лёгкий флёр восточной экзотики – всё это обуславливает популярность SGI-USA.

Также популярности способствует грамотная маркетинговая политика, проводимая организацией. Упор на культурно-просветительскую деятельность, пацифистские инициативы, а также работа со знаменитостями создали SGI-USA крайне благоприятный имидж – японская Сока Гаккай этим похвастаться не может. Хотя в прессу иногда просачивается компрометирующая SGI-USA информация, на репутации организации это никак не отражается. Своеобразный «культ личности» Икэда также остаётся без внимания общественности.

С другой стороны, при таком разбросе идей и готовности к компромиссам неизбежно возникают сомнения в искренности тех, кто руководит организацией. Порой бывает неясно, где кончается учение Сока Гаккай и начинается бизнес-план. Кажется, что руководители организации делают лишь то, чего от них ожидают люди и что положительно скажется на популярности Сока Гаккай. Раньше люди подстраивались под религию - теперь религия вынуждена подлаживаться под людей. Некоторые исследователи видят в этом доказательство беспринципности Сока Гаккай, её исключительно меркантильных интересах. С другой стороны, религия в нынешнее время переживает период неопределённости. Она постепенно перестаёт быть наследуемой от общности традицией, становится индивидуальным делом каждого человека. Возможно, продемонстрированный Сока Гаккай подход к религии является залогом её востребованности в условиях современности.

Список использованной литературы:

1. Воробьева М.В. Организация Сока Гаккай и ее значение в общественно-политической жизни // Третьи Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение: Материалы научной конференции. СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2006.

2. Горегляд В.Н. Классическая культура Японии: Очерки духовной жизни. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006.

3. Державин И.К. Сока-гаккай – Комэйто: религиозно-политическое движение в послевоенной Японии. М.: Наука, 1972.

4. Икеда Д. К двадцатилетию первого визита в Россию. К ренессансу надежды и веры в существование. М., 1994.

5. Игнатович А.Н., Светлов Г.Е. Лотос и политика: необуддийские движения в общественной жизни Японии. М.: Мысль, 1989.

6. Козловский Ю.Б. Идеализм и религия в современной Японии (формы взаимодействия) // Философия и религия на зарубежном Востоке: XX век / отв. ред. М.Т. Степанянц. М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1985.

7. Луцкий А.Л. О некоторых мировоззренческих проблемах современной буддийской литературы Японии (Критический анализ взглядов Икэда Дайсаку) // Человек и мир в японской культуре / отв. ред. Т.П. Григорьева. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985.

8. Луцкий А.Л., Скворцова Е.Л. Духовная традиция и общественная мысль в Японии. СПб.: Университетская книга, 2014.

9. Маркарьян С. Б. История взаимоотношений религии и государства в Японии // Япония 1998-1999. Ежегодник. М., 1999.

10. Олкотт Г.С. Буддийский катехизис: пер. с англ. А.С. Петрункевича. // Русская мысль. 1887. N 8. С. 18–35.

11. Полинг Л., Икеда Д. Вся жизнь в борьбе за мир: диалог / пер. с англ. Ю.М. Канцура. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004.

12. Смертин Ю. Г. Японский необуддизм: политическая практика и глобальный проект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. N 8(1). С. 190–194.

13. Тамгинский И.И. Япония: Религиозно-политическое движение Сока Гаккай – Комэйто // Религии мира. История и современность / отв. ред. И.Р. Григулевич. М.: Наука, 1982.

14. Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. 6-е изд., доп. М.: Изд-во «ФИВ», 2012.

15 .Ткачева А.А. «Новые религии» Востока. М.: Наука, 1991.

16. Тропин В.И. Встреча длиною в тридцать лет. Президент «Сока Гаккай Интернэшнл» Дайсаку Икеда и Россия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009.

17. Трубникова Н.Н., Бабкова М.В. Обновление традиций в японской религиозно-философской мысли XIII-XIV вв. М.: РОССПЭН, 2014.

18. Биография Дайсаку Икеды [Электронный ресурс] // Сока Гаккай Интернэшнл. URL: <http://www.sgi.org/ru/sgi-president/biography-of-daisaku-ikeda.html> (дата обращения : 11.05.18).

19. Буддизм в Японии / отв. ред. Т.П. Григорьева. М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993.

20. Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы / пер. с кит. А.Н. Игнатовича. М.: Ладомир, 1998.

21. Философия буддизма: энциклопедия / отв. ред. М.Т. Степанянц. М.: Вост. лит., 2011.

22. Цунэсабуро Макигути - Первый президент Сока Гаккай [Электронный ресурс] // Сока Гаккай Интернэшнл. URL: http://www.sgi.org/ru/about-us/history-of-sgi/tsunesaburo-makiguchi-first-president-of-the-soka-gakkai.html (дата обращения: 09.01.2018).

23. Barone C. A Neo-Durkheimian Analysis of a New Religious Movement: The Case of Soka Gakkai in Italy // Theory and Society. 2007. Vol. 36(2). P. 117–140.

24. Baumann M. American Buddhism: A Bibliography on Buddhist Traditions and Schools in the U.S.A. and Canada. June 1999. Available at: http://www.globalbuddhism.org/bib-ambu.htm

25. Becker C. Japanese Pure Land Buddhism in Christian America // Buddhist-Christian Studies. 1990. Vol. 10. P. 143–156.

26. Brooks V.W. Fenollosa and His Circle, with Other Essays in Biography. New York: Dutton, 1962.

27. Buswell R.E. (Ed.). Encyclopedia of Buddhism. New York; Detroit; San Diego; San Francisco; Cleveland; New Haven; Waterville: Macmillan Reference USA, 2004.

28. Chilson C. Cultivating Charisma: Ikeda Daisaku's Self Presentations and Transformational Leadership // Journal of Global Buddhism. 2014. Vol. 15. P. 65–78.

29. Choe J., McNally J. Buddhism in the United States: an Ethnographic Study // International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. 2013. Vol. 1(1). P. 93–100.

30. Clarke P.B., Somers J. (Eds.).Japanese New Religions in the West. Sandgate: Japan Library, 1994.

31. Clarke P.B. New Religions in Global Perspective. London; New York: Routledge, 2006.

32. Clarke P.B. ‘Success’ and ‘Failure’: Japanese New Religions Abroad // Japanese New Religions in Global Perspective. Richmond, Surrey UK: Curzon Press, 2000.

33. Cusack C. The Western Reception of Buddhism: Celebrity and Popular Cultural Media as Agents of Familiarisation // Journal for the Academic Study of Religion. 2011. Vol. 24(3). P. 297–316.

34. Fields R. How Swans Came to the Lake: A Narrative History on Buddhism in America. Boulder: Shambala, 1981.

35. Fulford B., Whelan D. Sensei’s World // Forbes. 6 September 2004. P. 126–132.

36. Gebert A. Sōka Gakkai [Online]. Oxford Research Encyclopedias. Religion. Available at: http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378. 001.0001/acrefore-9780199340378-e-196 [Accessed: 04.03.18].

37. Geekie C.L. Soka Gakkai: Engaged Buddhism in North America // North American Buddhism in Social Context / ed. by P.D. Numrich. Leiden: Brill, 2008. P. 203–224.

38. Gombrich R. Theravāda Buddhism: A social history from ancient Benares to modern Colombo. Second edition. London; New York: Routledge, 2006.

39. Hadley B. The Growth of Buddhism in America // Spiritual Studies from a Global Perspective: The Ongoing East-West Dialogue. 2011.

40. Hancock H., Ikeda D., Shorter W. Reaching Beyond: Improvisations on Jazz, Buddhism, and a Joyful Life. Santa Monica: World Tribune Press, 2017.

41. Hickey W.S. Two Buddhisms, Three Buddhisms, and Racism // Journal of Global Buddhism. 2010. Vol.11. P. 1–25.

42. Learman L. (Ed.). Buddhism Missionaries in the Era of Globalization. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2005.

43. Low S.-C. The Re-invention of Nichiren in an Era of Globalization: Remapping the Sacred // Journal of Global Buddhism. 2010. Vol. 11. P. 27–43.

44. Machacek D.W. Soka Gakkai in America: Supply and Demand of SGI (2) [Online]. The Institute of Oriental Philosophy. Available at: <http://www.iop.or.jp/Documents/0010/machacek.pdf> [Accessed: 30.01.18].

45 .Masatsugu M.K. "Beyond This World of Transiency and Impermanence": Japanese Americans, Dharma Bums, and the Making of American Buddhism during the Early Cold War Years // Pacific Historical Review. 2008. Vol. 77(3). P. 423–451.

46. McLaughlin L. Komeito's Soka Gakkai Protesters and Supporters: Religious Motivations for Political Activism in Contemporary Japan [Online]. The Asia-Pacific Journal: Japan Focus. Available at: http://apjjf.org/-Levi-McLaughlin/4386 [Accessed: 12.02.18].

47. McLaughlin L. Sōka Gakkai in Japan [Online]. Academia. Available at: <https://www.academia.edu/> 728846/S%C5%8Dka_Gakkai_in_Japan [Accessed: 01.03.18].

48. Metraux D.A., College M.B. Global Soka Gakkai: SGI in Canada [Online]. Course Hero. Available at: <https://www.coursehero.com/file/24107603/metraux-global-soka-gakkaidoc/> [Accessed: 15.02.18].

49. Numrich P.D. Two Buddhisms Further Considered // Contemporary Buddhism. 2003. Vol.4(1). P. 55–78.

50. Ourvan J. The star spangled Buddhist: Zen, Tibetan, and Soka Gakkai Buddhism and the quest of enlightenment in America. New York: Skyhorse Publishing, 2013.

51. Parks Yoko Yamamoto. Nichiren Shōshū Academy in America: Changes during the 1970s // Japanese Journal of Religious Studies. December 1980. Vol. 7(4). P. 337–355.

52. Pereira R. A. A Japanese New Religion in the Age of Globalization: the role of leadership within the Neo-Buddhist Soka Gakkai [Online]. International Institution for Asian Studies. Available at: <http://www.iias.nl/sites/default/files/> IIAS_NL47_0809.pdf [Accessed: 11.02.18].

53. Prebish C.S., Tanaka K.K. The Faces of Buddhism in America. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1998.

54 .Prothero S. On the Holy Road: Beat Movement as Spiritual Protest // The Harvard Theological Review. 1991. Vol. 84(2). P. 202-222.

55. Seager R.H. Buddhism in America. New York: Columbia University Press, 1999.

56. Smith S. Widening the Circle: Black Communities and Western Buddhist Convert Sanghas [Online]. Available at: http://kusala.online-dhamma.net/文字資料・/南傳佛教圖書館0Theravada%20Buddhism%20E-Library/054%20%20Magazine/ Journal%20of%20Buddhist%20Ethics/JBE/www.jbe.gold.ac.uk/7/smith001.html [Accessed : 09. 02.18].

57. Solomon T.J. Soka Gakkai on the Alleged Compatibility between Nichiren Buddhism and Modern Science // Japanese journal of religious studies. March 1980. N 7(1). P. 34–53.

58. Spencer R.F. Social Structure of a Contemporary Japanese-American Buddhist Church // Social Forces. 1948. Vol. 26(3). P. 281–287.

59. Strand C. Born in the USA: Racial Diversity in Soka Gakkai International // Tricycle. 2003. Vol. 13(2). P. 51–57.

60. Tanaka K. The Penetration of Buddhism in America: Its Reality and Significance // Journal of International Philosophy. 2013. N 2. P. 211–214.

61. *Wilson J.* Buddhism in America [Online]. Oxford Research Encyclopedia of American History. Available at: [http://americanhistory.oxfordre.com/view/ 10.1093/acrefore/](http://americanhistory.oxfordre.com/view/%2010.1093/acrefore/)9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-320 [Accessed: 07.03.18].

62. Wuthnow R., Cadge W. Buddhists and Buddhism in the United States: The Scope of Influence // Journal for the Scientific Study of Religion. 2004. Vol. 43(3). P. 363–380.

63. Full List of Published Dialogues [Online]. Daisaku Ikeda. Available at: http://www.daisakuikeda.org/sub/books/books-by-category/full-list-of-published-dialogues.html [Accessed: 16. 01.18].

64. Gentlemen's Agreement [Online]. Encyclopædia Britannica. Available at: <https://www.britannica.com/event/Gentlemens-Agreement> [Accessed: 26.01.18].

65. SGI-USA: Organisation Memo: [Online]. Available at: http://www.sgi-usa.org/memberresources/leaders/Leadership_resources/Memos/2017/Pdf/STY-007_2017_SGI-USA_Study_Program.pdf [Accessed: 22.01.18].

66. Soka Gakkai International - USA: What is Happiness? [Online]. Soka Gakkai International – USA. Available at: <https://www.sgi-usa.org/memberresources> /download/whatishappiness.pdf [Accessed: 2.02.18].

*67. Акиба Ютака*秋庭裕. Амэрика Со:ка Гаккай «SGI-USA»-но 55 нэнアメリカ創価学会“SGI-USA”の55年 (55 лет «SGI-USA», американского общества Сока Гаккай). Токио: Синъёся, 2017.

*68. Акиба Ютака*秋庭裕.　Нитирэн-но 21 сэйки : гуро:баридзэ:сён дзидай ни окэру 日蓮の21世紀：グローバリゼーション時代における(Нитирэн в 21 веке: эпоха глобализации) // Сюкё то сякай. 2010. Т. 16. С. 237-239.

69. Акиба Ютака 秋庭裕. SGI-USA-но годзю:гонэн : «Phase II» сайко: SGI-USAの五十五年: ‘Phase II’再考 (Пятьдесят пять лет SGI-USA: переосмысление «Phase II») // Сюкё кэнкю. 2016. Т. 89. С. 105–106.

70. Акиба Ютака 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル (50 лет SGI-USA: от Гавайев до Западного побережья: Сока Гаккай Интернэшнл в Соединённых Штатах Америки) // Нингэн кагаку: Осака фурицу дайгаку киё. 2014. Т. 9. С. 63–99.

71. Акиба Ютака 秋庭裕. SGI-USA но 55 нэн: 70 нэндай, сэйдзюку кара тэйтай э : Амэрика-гассю:коку ни окэру Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの55年: 70年代、成熟から停滞へ: アメリカ合衆国における創価学会インタナショナル (55 лет SGI-USA: 70-е годы, от расцвета к упадку: Сока Гаккай Интернэшнл в Соединённых Штатах Америки) // Нингэн кагаку: Осака фурицу дайгаку киё. 2017. Т. 12. С. 103–157.

72. Икэда Дайсаку, Уэйн Сё:та:, Ха:би: Ханкокку 池田大作, ウェイン・ショーター, ハービー・ハンコック. Дзядзу то буппо:, соситэ дзинсэй о катару ジャズと仏法、そして人生を語る (Беседы о джазе, буддизме и жизни). Токио: Майнити Симбунся, 2013.

73. Инаба Кэйсин 稲場圭信. Синдзя-но кайсин катэй : Амэрика сякай-но э:тосу то soka spirit信者の回心過程: アメリカ社会のエートスとsoka spirit (Привлечение адептов: американский менталитет и «дух учения Сока») // Сюкё то сякай. 2010. Т. 16. С. 236–237.

74. Кавабата Акира, Акиба Ютака, Инаба Кэйсин 川端亮, 秋庭裕, 稲場圭信. SGI-USA ни окэру амэрикака-но синтэн SGI-USAにおけるアメリカ化の進展 (Процесс американизации SGI-USA) // Сюкё то сякай. 2010. Т. 16. С. 89–110.

75. Кавабата Акира 川端亮. Синсю:кё: ни окэру ниданкай-но эйгока : SGI-USA-но дзирэй кара 新宗教における二段階の英語化 : SGI-USA の事例から (Два этапа «англофикации» новых религий: на примере SGI-USA) // Осака дайгаку дайгакуин нингэн кагаку кэнкюка киё. 2010. N 36. С. 39–57.

76. Сато: Масару 佐藤優. Со:ка Гаккай то хэйвасюги 創価学会と平和主義 (Сока Гаккай и пацифизм). Токио: Асахи Симбун Сюппан, 2014.

77. Симада Хироми 島田祐巳. Со:ка Гаккай 創価学会. Токио: Синтё Синсё, 2015.

*78. Тамано Кадзуси*玉野和志. Со:ка Гаккай-но кэнкю: 創価学会の研究 (Сока Гаккай: исследование). Токио: Коданся Гэндай Синсё, 2008.

79. Фуруфо:до Бэндзямин フルフォード・ベンジャミン. Икэда-сэнсэй-но сэкай : аой мэ-но кися га мита Со:ка Гаккай イケダ先生の世界: 青い目の記者が見た創価学会 (Мир Икэда-сэнсэй: впечатления «голубоглазого» репортёра от Сока Гаккай). Токио: Такарадзимася, 2006.

1. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル (50 лет SGI-USA: от Гавайев до Западного побережья: Сока Гаккай Интернэшнл в Соединённых Штатах Америки) // Нингэн кагаку: Осака фурицу дайгаку киё. 2014. Т. 9. C. 64. [↑](#footnote-ref-1)
2. *McLaughlin L.* Sōka Gakkai in Japan [Online]. Academia. Available at: <https://www.academia.edu/> 728846/S%C5%8Dka_Gakkai_in_Japan [Accessed: 01.03.18]. P. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. SGI Membership [Online]. Soka Gakkai International: Buddhism in Action for Peace. Available at: <http://www.sgi.org/snapshot/sgi-membership.html> [Accessed: 04.03.18]. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но годзю:гонэн : «Phase II» сайко: SGI-USAの五十五年: ‘Phase II’再考 (Пятьдесят пять лет SGI-USA: переосмысление «Phase II») // Сюкё кэнкю. 2016. Т. 89. С. 105.　 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Икеда Д.* К двадцатилетию первого визита в Россию. К ренессансу надежды и веры в существование. М., 1994. [↑](#footnote-ref-5)
6. Geekie C.L. Soka Gakkai: Engaged Buddhism in North America // North American Buddhism in Social Context / ed. By P.D. Numrich. P. 220. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Seager R.H.* Buddhism in America. New York: Columbia University Press, 1999. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wilson J. Buddhism in America [Online]. Oxford Research Encyclopedia of American History. Available at: <http://americanhistory.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199329175.001>. 0001/acrefore-9780199329175-e-320 [Accessed: 07.03.18]. [↑](#footnote-ref-8)
9. Игнатович А. Н., Светлов Г. Е. Лотос и политика: необуддийские движения в общественной жизни Японии. М. : Мысль, 1989. [↑](#footnote-ref-9)
10. Буддизм в Японии. М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но годзю:гонэн : «Phase II» сайко: SGI-USAの五十五年: ‘Phase II’再考 (Пятьдесят пять лет SGI-USA: переосмысление «Phase II») // Сюкё кэнкю. 2016. Т. 89. С. 105–106.

    Акиба Ютака 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル (50 лет SGI-USA: от Гавайев до Западного побережья: Сока Гаккай Интернэшнл в Соединённых Штатах Америки) // Нингэн кагаку: Осака фурицу дайгаку киё. 2014. Т. 9. С. 63–99.

    Акиба Ютака 秋庭裕. SGI-USA но 55 нэн: 70 нэндай, сэйдзюку кара тэйтай э : Амэрика-гассю:коку ни окэру Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの55年: 70年代、成熟から停滞へ: アメリカ合衆国における創価学会インタナショナル (55 лет SGI-USA: 70-е годы, от расцвета к упадку: Сока Гаккай Интернэшнл в Соединённых Штатах Америки) // Нингэн кагаку: Осака фурицу дайгаку киё. 2017. Т. 12. С. 103–157. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Акиба Ютака*秋庭裕. Амэрика Со:ка Гаккай «SGI-USA»-но 55 нэнアメリカ創価学会“SGI-USA”の55年 (55 лет «SGI-USA», американского общества Сока Гаккай). Токио: Синъёся, 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Кавабата Акира* 川端亮. Синсю:кё: ни окэру ниданкай-но эйгока : SGI-USA-но дзирэй кара 新宗教における二段階の英語化 : SGI-USA の事例から (Два этапа «англофикации» новых религий: на примере SGI-USA) // Осака дайгаку дайгакуин нингэн кагаку кэнкюка киё. 2010. N 36. С. 39–57. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Wuthnow R. , Cadge W.* Buddhists and Buddhism in the United States: The Scope of Influence // Journal for the Scientific Study of Religion. 2004. Vol. 43(3). P. 364. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Hadley B.* The Growth of Buddhism in America // Spiritual Studies from a Global Perspective: The Ongoing East-West Dialogue. 2011. P. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Tanaka K.* The Penetration of Buddhism in America: Its Reality and Significance // Journal of International Philosophy. 2013. N 2. P. 211. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Wilson J.* Op.cit. P. 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Seager R.H.* Op.cit. P. 34. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Cusack C.* The Western Reception of Buddhism: Celebrity and Popular Cultural Media as Agents of Familiarisation // Journal for the Academic Study of Religion. 2011. Vol. 24(3). P. 298. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Cusack C.* Op. cit. P. 298. [Cit. ex: *Fields R.* How Swans Came to the Lake: A Narrative History on Buddhism in America. Boulder: Shambala, 1981. P. 69.] [↑](#footnote-ref-20)
21. Сутра лотоса благого Закона (яп. 妙法蓮華経 мё:хо: рэнгэкё:). [↑](#footnote-ref-21)
22. *Wilson J.* Op. cit. P. 3. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Prebish C.S., Tanaka K.K.* The Faces of Buddhism in America. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1998. P. 3. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Wilson J.* Op. cit. P. 3. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Prebish C.S., Tanaka K.K.*. Op. cit. P. 3. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Numrich P.D.* Two Buddhisms Further Considered // Contemporary Buddhism. 2003. Vol. 4(1). P. 56. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Wilson J.* Op. cit. P. 5. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Wilson J.* Op. cit. P. 5. [↑](#footnote-ref-28)
29. Дзё:до синсю: (яп. 浄土真宗 – «истинная школа Чистой земли») - амидаистская школа буддизма, созданная в начале XIII в. Синраном. [Философия буддизма: энциклопедия / отв. ред. М.Т. Степанянц. М.: Вост. лит., 2011. С. 274.] [↑](#footnote-ref-29)
30. *Spencer R.F.* Social Structure of a Contemporary Japanese-American Buddhist Church // Social Forces. 1948. Vol. 26(3). P. 281. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Masatsugu M.K.* "Beyond This World of Transiency and Impermanence": Japanese Americans, Dharma Bums, and the Making of American Buddhism during the Early Cold War Years // Pacific Historical Review. 2008. Vol. 77(3). P. 429. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. P. 428. [↑](#footnote-ref-32)
33. Хомпа Хонгандзи – другое название Ниси Хонгандзи, главного храма школы Дзёдо-синсю. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Wilson J.* Op. cit. P. 5. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Masatsugu M.K.* Op. cit. P. 429–430. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Wilson J.* Op. cit. P. 5. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Wilson J.* Op. cit. P. 5. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid. P. 4. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Seager R.H.* Op. cit. P. 35. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Тихомиров Л.А.* Религиозно-философские основы истории. 6-е изд., доп. М.: Изд-тво «ФИВ», 2012. С. 539. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Олкотт Г.С.* Буддийский катехизис: пер с англ. А.С. Петрункевича. // Русская мысль. 1887. N 8. С. 18–35. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Masatsugu M.K.* Op. cit. P. 435. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Baumann M*. Global Buddhism: Development Periods, Regional Histories, and a New Analytical Perspective // Journal of Global Buddhism. 2001. Vol. 2. P. 10. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Gombrich R.* Theravāda Buddhism: A social history from ancient Benares to modern Colombo. Second edition. London; New York: Routledge, 2006. P. 184. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Wilson J.* Op. cit. P. 4. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Brooks V.W.* Fenollosa and His Circle, with Other Essays in Biography. New York: Dutton, 1962. P. 50. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Wilson J.* Op. cit. P. 5. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Cusack C.* Op. cit. P. 303. [↑](#footnote-ref-48)
49. Всемирная выставка 1893 г (Всемирная Колумбова выставка) – всемирная выставка, открывшаяся в Чикаго 1 мая 1893 г. Была приурочены к 400-летию открытия Колумбом Америки. За полгода выставку посетили более 27 млн человек. [*Cusack C.* Op. cit. P. 303.] [↑](#footnote-ref-49)
50. *Seager R.H.* Op. cit. P. 35. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Choe J., McNally J.* Buddhism in the United States: an Ethnographic Study // International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. 2013. Vol. 1(1). P. 95. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Wilson J.* Op. cit. P. 5. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Hadley B. Op. cit.* P. 2. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Wilson J.* Op. cit. P. 5. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Hadley B.*Op. cit. P. 6. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Prebish C.S., Tanaka K.K.*. Op. cit. P. 80. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Wilson J.* Op. cit. P. 6. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ibid. P. 8. [↑](#footnote-ref-58)
59. Сото-сю (яп. 曹洞宗Со:то:-сю:) – японская школа дзэн-буддизма, основанная Догэном в первой половине XIII в. [Философия буддизма. С. 650.] [↑](#footnote-ref-59)
60. *Ourvan J.* The star spangled Buddhist: Zen, Tibetan, and Soka Gakkai Buddhism and the quest of enlightenment in America. New York: Skyhorse Publishing, 2013. P. 43. [↑](#footnote-ref-60)
61. Сингон-сю (яп. 真言宗 Сингон-сю: – «Школа истинных слов») – японская школа эзотерического буддизма. Одна из древнейших школ Японии – основана Кукаем в 806 г. [Философия буддизма. С. 634.] [↑](#footnote-ref-61)
62. *Wilson J.* Op. cit. P. 8. [↑](#footnote-ref-62)
63. *Seager R.H.* Op. cit. P. 54. [↑](#footnote-ref-63)
64. Gentlemen's Agreement // Encyclopædia Britannica. Available at: [https://www.britannica.com/ event/Gentlemens-Agreement](https://www.britannica.com/%20event/Gentlemens-Agreement). [Accessed: 26.01.18]. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Becker C.* Japanese Pure Land Buddhism in Christian America // Buddhist-Christian Studies. 1990. Vol. 10. P. 149. [↑](#footnote-ref-65)
66. *Masatsugu M.K.* Op. cit. P. 431. [↑](#footnote-ref-66)
67. *Becker C.* Op. cit. P. 149. [↑](#footnote-ref-67)
68. *Masatsugu M.K.* Op. cit. P. 431. [↑](#footnote-ref-68)
69. *Seager R.H.* Op. cit. P. 56. [↑](#footnote-ref-69)
70. *Masatsugu M.K.* Op. cit. P. 431. [↑](#footnote-ref-70)
71. *Wilson J.* Op. cit. P. 8. [↑](#footnote-ref-71)
72. Ibid. P. 9. [↑](#footnote-ref-72)
73. Ibid. [↑](#footnote-ref-73)
74. *Wilson J.* Op. cit. P. 10. [↑](#footnote-ref-74)
75. *Seager R.H.* Op. cit. P. 56. [↑](#footnote-ref-75)
76. *Masatsugu M.K.* Op. cit. P. 436. [↑](#footnote-ref-76)
77. *Wilson J.* Op. cit. P. 6. [↑](#footnote-ref-77)
78. Ibid. P. 10. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Prothero S.* On the Holy Road: Beat Movement as Spiritual Protest // The Harvard Theological Review. 1991. Vol. 84(2). P. 216–217. [↑](#footnote-ref-79)
80. *Masatsugu M.K.* Op. cit. P. 440. [↑](#footnote-ref-80)
81. *Seager R.H.* Op. cit. P. 44. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Strand C.* Born in the USA: Racial Diversity in Soka Gakkai International // Tricycle. 2003. Vol. 13(2). P. 57. [↑](#footnote-ref-82)
83. *Ткачева А.А.* «Новые религии» Востока. М.: Наука, 1991. С. 44. [↑](#footnote-ref-83)
84. *Философия буддизма: энциклопедия*. М. : Вост. лит., 2011. С. 428. [↑](#footnote-ref-84)
85. Цунэсабуро Макигути - Первый президент Сока Гаккай [Электронный ресурс] // Сока Гаккай Интернэшнл. URL: http://www.sgi.org/ru/about-us/history-of-sgi/tsunesaburo-makiguchi-first-president-of-the-soka-gakkai.html (дата обращения: 09.01.2018). [↑](#footnote-ref-85)
86. *Игнатович А. Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 184. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Козловский Ю.Б.* Идеализм и религия в современной Японии (формы взаимодействия) // Философия и религия на зарубежном Востоке. XX век. М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1985.С. 109. [↑](#footnote-ref-87)
88. *Буддизм в Японии.* С. 337. [↑](#footnote-ref-88)
89. *Державин И.К.* Сока-гаккай – Комэйто. (Религиозно-политическое движение в послевоенной Японии). М.: Наука, 1972. С. 81. [↑](#footnote-ref-89)
90. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 204. [↑](#footnote-ref-90)
91. *Державин И.К.* Указ. соч. С. 81. [↑](#footnote-ref-91)
92. *Философия буддизма*. С. 327. [↑](#footnote-ref-92)
93. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 204 [↑](#footnote-ref-93)
94. *Горегляд В.Н.* Классическая культура Японии: Очерки духовной жизни. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. С. 171. [↑](#footnote-ref-94)
95. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 205. [↑](#footnote-ref-95)
96. *Державин И.К.* Указ. соч. С. 90. [↑](#footnote-ref-96)
97. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 208. [↑](#footnote-ref-97)
98. Там же. С. 209. [↑](#footnote-ref-98)
99. *Тамгинский И.И.* Япония: Религиозно-политическое движение Сока Гаккай – Комэйто // Религии мира. История и современность. М.: Наука, 1982. С. 110. [↑](#footnote-ref-99)
100. *Ткачева А.А.* Указ. соч. С. 69. [↑](#footnote-ref-100)
101. *Державин И.К*. Указ. соч. С. 134. [↑](#footnote-ref-101)
102. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 212. [↑](#footnote-ref-102)
103. *Горегляд В.Н. Указ. соч.* С. 171. [↑](#footnote-ref-103)
104. *Маркарьян С. Б.* История взаимоотношений религии и государства в Японии // Япония 1998-1999. Ежегодник. М., 1999. С. 74. [↑](#footnote-ref-104)
105. *Сяку* - "ломать заблуждения тех, кого одолевают плотские желания из-за незнания буддийского учения", *буку* - "громить плохих людей и плохие учения". [*Буддизм в Японии*. М.: Наука, 1993. С. 254.] [↑](#footnote-ref-105)
106. *Игнатович А. Н., Светлов Г. Е*. Указ. соч. С. 201. [↑](#footnote-ref-106)
107. *Державин И.К.* Указ. соч. С. 149. [↑](#footnote-ref-107)
108. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 213. [↑](#footnote-ref-108)
109. *Тамгинский И.И.* Указ. соч. С. 144. [↑](#footnote-ref-109)
110. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 213. [↑](#footnote-ref-110)
111. Там же. С. 213. [↑](#footnote-ref-111)
112. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 211. [↑](#footnote-ref-112)
113. *Философия буддизма*. С. 646. [↑](#footnote-ref-113)
114. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 260. [↑](#footnote-ref-114)
115. *Философия буддизма*. С. 646. [↑](#footnote-ref-115)
116. *Soka Gakkai International - USA: What is Happiness?* [Online]. Soka Gakkai International – USA. Available at: https://www.sgi-usa.org/memberresources/download/whatishappiness.pdf [Accessed: 2.02.18]. [↑](#footnote-ref-116)
117. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 211. [↑](#footnote-ref-117)
118. *Козловский Ю.Б.* Указ. соч. С. 115. [↑](#footnote-ref-118)
119. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 261. [↑](#footnote-ref-119)
120. *Козловский Ю.Б.* С. 115. [↑](#footnote-ref-120)
121. *Ткачева А.А*. Указ. соч. С. 71. [↑](#footnote-ref-121)
122. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 212. [↑](#footnote-ref-122)
123. *Learman L.* (Ed.). Buddhism Missionaries in the Era of Globalization. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2005. P. 132. [↑](#footnote-ref-123)
124. *Low S.-C.* The Re-invention of Nichiren in an Era of Globalization: Remapping the Sacred // Journal of Global Buddhism. 2010. Vol. 11. P. 28. [↑](#footnote-ref-124)
125. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 214. [↑](#footnote-ref-125)
126. Там же. С. 260. [↑](#footnote-ref-126)
127. *Смертин Ю.Г.* Японский необуддизм: политическая практика и глобальный проект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. N 8(1). С. 192. [↑](#footnote-ref-127)
128. *Воробьева М.В.* Организация Сока Гаккай и ее значение в общественно-политической жизни // Третьи Торчиновские чтения. Религиоведение и востоковедение: Материалы научной конференции. СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2006. С. 300. [↑](#footnote-ref-128)
129. *Тропин В.И.* Встреча длиною в тридцать лет. Президент «Сока Гаккай Интернэшнл» Дайсаку Икеда и Россия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. С. 147. [↑](#footnote-ref-129)
130. *Смертин Ю.Г.* Указ. соч. С. 193. [↑](#footnote-ref-130)
131. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 262. [↑](#footnote-ref-131)
132. *Сато: Масару* 佐藤優. Со:ка Гаккай то хэйвасюги 創価学会と平和主義 (Сока Гаккай и пацифизм). Токио: Асахи Симбун Сюппан, 2014. С. 146. [↑](#footnote-ref-132)
133. *Pereira R. A.* A Japanese New Religion in the Age of Globalization: the role of leadership within the Neo-Buddhist Soka Gakkai [Online]. International Institution for Asian Studies. P. 2. Available at: http://www.iias.nl/sites/default/files/IIAS_NL47_0809.pdf [Accessed: 11.02.18]. [↑](#footnote-ref-133)
134. *Полинг Л., Икеда Д.* Вся жизнь в борьбе за мир: диалог / пер. с англ. Ю.М. Канцура. – М.: Изд-во Московского университета, 2004. [↑](#footnote-ref-134)
135. *Full List of Published Dialogues* [Online]. Daisaku Ikeda. Available at: http://www.daisakuikeda.org/sub/books/books-by-category/full-list-of-published-dialogues.html [Accessed: 16. 01.18]. [↑](#footnote-ref-135)
136. *Смертин Ю.Г.* Указ. соч. С. 193. [↑](#footnote-ref-136)
137. *Луцкий А.Л., Скворцова Е.Л.* Духовная традиция и общественная мысль в Японии. СПб.: Университетская книга, 2014. С. 348. [↑](#footnote-ref-137)
138. *Тропин В.И.* Указ соч. C. 171. [↑](#footnote-ref-138)
139. *McLaughlin L.* Komeito's Soka Gakkai Protesters and Supporters: Religious Motivations for Political Activism in Contemporary Japan [Online]. The Asia-Pacific Journal: Japan Focus. Available at: http://apjjf.org/-Levi-McLaughlin/4386 [Accessed: 12.02.18]. [↑](#footnote-ref-139)
140. *Pereira R. A.* Op. cit. P.1. [↑](#footnote-ref-140)
141. *Луцкий А.Л., Скворцова Е.Л.* Указ. соч. С. 349. [↑](#footnote-ref-141)
142. *Solomon T.J.* Soka Gakkai on the Alleged Compatibility between Nichiren Buddhism and Modern Science // Japanese journal of religious studies. March 1980. N 7(1). P. 38. [↑](#footnote-ref-142)
143. *Икеда Д., Лиханов А.* Тропинка в страну детства: книга-диалог. М.: Детство. Отрочество. Юность, 2007. С. 72. [↑](#footnote-ref-143)
144. *Луцкий А.Л.* О некоторых мировоззренческих проблемах современной буддийской литературы Японии (Критический анализ взглядов Икэда Дайсаку) // Человек и мир в японской культуре. М.: Наука, 1985. С. 373. [↑](#footnote-ref-144)
145. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 214. [↑](#footnote-ref-145)
146. *Буддизм в Японии*. С. 254. [↑](#footnote-ref-146)
147. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 214. [↑](#footnote-ref-147)
148. *Тропин В.И.* Указ соч. C. 104. [↑](#footnote-ref-148)
149. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но годзю:гонэн : «Phase II» сайко: SGI-USAの五十五年: ‘Phase II’再考. С. 105.　 [↑](#footnote-ref-149)
150. *Machacek D.W.* Soka Gakkai in America: Supply and Demand of SGI (2). P. 233. Available at: <http://www.iop.or.jp/Documents/0010/machacek.pdf> [Accessed: 30.01.18]. [↑](#footnote-ref-150)
151. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 42–43. [↑](#footnote-ref-151)
152. *Low S.-C.* Op. cit. P. 31. [↑](#footnote-ref-152)
153. *Seager R.H.* Op. cit. P. 77. [↑](#footnote-ref-153)
154. *Маппо* - третий и заключительный период в истории Дхармы, характеризующийся упадком нравов и разрушением установленного Буддой миропорядка. [Философия буддизма. С. 435.] [↑](#footnote-ref-154)
155. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル. С. 65. [↑](#footnote-ref-155)
156. Там же. С. 43. [↑](#footnote-ref-156)
157. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 43. [↑](#footnote-ref-157)
158. *Prebish C.S., Tanaka K.K.*. Op. cit. P. 86. [↑](#footnote-ref-158)
159. *Seager R.H.* Op. cit. P. 77. [↑](#footnote-ref-159)
160. *Кавабата Акира* 川端亮Указ. соч. С. 43. [↑](#footnote-ref-160)
161. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル. С. 71. [↑](#footnote-ref-161)
162. *Low S.-C.* Op. cit. P. 31. [↑](#footnote-ref-162)
163. Ourvan J. Op. cit. P. 83. [↑](#footnote-ref-163)
164. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 43. [↑](#footnote-ref-164)
165. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル. С. 76–77. [↑](#footnote-ref-165)
166. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル. С. 85. [↑](#footnote-ref-166)
167. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ соч. С. 43. [↑](#footnote-ref-167)
168. *Seager R.H.* Op. cit. P. 77. [↑](#footnote-ref-168)
169. *Prebish C.S., Tanaka K.K.*. Op. cit. P. 86. [↑](#footnote-ref-169)
170. *Seager R.H.* Op. cit. P. 77. [↑](#footnote-ref-170)
171. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル. С. 86. [↑](#footnote-ref-171)
172. *Seager R.H.* Op. cit. P. 78. [↑](#footnote-ref-172)
173. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Икэда-сэнсэй-но сэкай : аой мэ-но кися га мита Со:ка Гаккай イケダ先生の世界: 青い目の記者が見た創価学会 (Мир Икэда-сэнсэй: впечатления «голубоглазого» репортёра от Сока Гаккай). Токио: Такарадзимася, 2006. С. 93. [↑](#footnote-ref-173)
174. Никкэйдзин (яп. 日系人) – японец, живущий за пределами Японии. [↑](#footnote-ref-174)
175. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 47–48. [↑](#footnote-ref-175)
176. *Parks Yoko Yamamoto.* Nichiren Shōshū Academy in America: Changes during the 1970s // Japanese Journal of Religious Studies. December 1980. Vol. 7(4). P. 340. [↑](#footnote-ref-176)
177. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 54 [↑](#footnote-ref-177)
178. Там же. С. 47. [↑](#footnote-ref-178)
179. Там же. С. 43. [↑](#footnote-ref-179)
180. Даймоку (яп. 題目) – мантра, восславляющая «Лотосовую сутру». [↑](#footnote-ref-180)
181. *Seager R.H.* Op. cit. P. 78. [↑](#footnote-ref-181)
182. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Указ. соч. С. 79. [↑](#footnote-ref-182)
183. Ourvan J. Op. cit. P. 83. [↑](#footnote-ref-183)
184. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Указ. соч. С. 81. [↑](#footnote-ref-184)
185. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 44. [↑](#footnote-ref-185)
186. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル. С. 93. [↑](#footnote-ref-186)
187. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 47. [↑](#footnote-ref-187)
188. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 48. [↑](#footnote-ref-188)
189. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA но 55 нэн : 70 нэндай, сэйдзюку кара тэйтай э SGI-USAの55年: 70年代、成熟から停滞へ. С. 120. [↑](#footnote-ref-189)
190. Ourvan J. Op. cit. P. 83. [↑](#footnote-ref-190)
191. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル. С. 93. [↑](#footnote-ref-191)
192. Ourvan J. Op. cit. P. 83. [↑](#footnote-ref-192)
193. Тайсэкидзи (яп. 大石寺) – главный храм Нитирэн-сёсю. [↑](#footnote-ref-193)
194. Ourvan J. Op. cit. P. 84. [↑](#footnote-ref-194)
195. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 53. [↑](#footnote-ref-195)
196. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA но 55 нэн : 70 нэндай, сэйдзюку кара тэйтай э SGI-USAの55年: 70年代、成熟から停滞へ. С. 130. [↑](#footnote-ref-196)
197. Там же. P. 137–138. [↑](#footnote-ref-197)
198. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA но 55 нэн : 70 нэндай, сэйдзюку кара тэйтай э SGI-USAの55年: 70年代、成熟から停滞へ. С. 138 [↑](#footnote-ref-198)
199. *Кавабата Акира, Акиба Ютака, Инаба Кэйсин* 川端亮, 秋庭裕, 稲場圭信. SGI-USA ни окэру амэрикака-но синтэн SGI-USAにおけるアメリカ化の進展 (Процесс американизации SGI-USA) // Сюкё то сякай. 2010. Т. 16. С. 106. [↑](#footnote-ref-199)
200. Ourvan J. Op. cit. P. 84. [↑](#footnote-ref-200)
201. *Кавабата Акира, Акиба Ютака, Инаба Кэйсин* 川端亮, 秋庭裕, 稲場圭信. Указ. соч. С. 92. [↑](#footnote-ref-201)
202. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 44. [↑](#footnote-ref-202)
203. *Seager R.H.* Op. cit. P. 78. [↑](#footnote-ref-203)
204. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 53 [↑](#footnote-ref-204)
205. *Акиба Ютака*秋庭裕.　Нитирэн-но 21 сэйки : гуро:баридзэ:сён дзидай ни окэру 日蓮の21世紀：グローバリゼーション時代における(Нитирэн в 21 веке: эпоха глобализации) // Сюкё то сякай. 2010. Т. 16. С. 238. [↑](#footnote-ref-205)
206. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 44. [↑](#footnote-ref-206)
207. Ourvan J. Op. cit. P. 84. [↑](#footnote-ref-207)
208. *Игнатович А.Н., Светлов Г.Е.* Указ. соч. С. 217. [↑](#footnote-ref-208)
209. Там же. С. 196. [↑](#footnote-ref-209)
210. Там же. С. 181. [↑](#footnote-ref-210)
211. Там же. С. 197. [↑](#footnote-ref-211)
212. *Prebish C.S., Tanaka K.K.*. Op. cit. P. 91. [↑](#footnote-ref-212)
213. Ourvan J. Op. cit. P. 43. [↑](#footnote-ref-213)
214. *Seager R.H.* Op. cit. P. 78. [↑](#footnote-ref-214)
215. *Barone C.* A Neo-Durkheimian Analysis of a New Religious Movement: The Case of Soka Gakkai in Italy // Theory and Society. 2007. Vol. 36(2). P. 124. [↑](#footnote-ref-215)
216. *Seager R.H.* Op. cit. P. 78. [↑](#footnote-ref-216)
217. *Кавабата Акира, Акиба Ютака, Инаба Кэйсин* 川端亮, 秋庭裕, 稲場圭信. Указ. соч. С. 106. [↑](#footnote-ref-217)
218. *Seager R.H.* Op. cit. P. 86. [↑](#footnote-ref-218)
219. Ibid. P. 85. [↑](#footnote-ref-219)
220. Ourvan J. Op. cit. P. 85. [↑](#footnote-ref-220)
221. *Seager R.H.* Op. cit. P. 86. [↑](#footnote-ref-221)
222. *Акиба Ютака* 秋庭裕.　Нитирэн-но 21 сэйки : гуро:баридзэ:сён дзидай ни окэру 日蓮の21世紀：グローバリゼーション時代における. С. 238–239. [↑](#footnote-ref-222)
223. *SGI-USA: Organisation Memo*: [Online]. Available at: http://www.sgi-usa.org/memberresources/leaders/Leadership_resources/Memos/ 2017/Pdf/STY-007_2017_SGI-USA_Study_Program.pdf (Accessed: 22.01.18). [↑](#footnote-ref-223)
224. Ourvan J. Op. cit. P. 85. [↑](#footnote-ref-224)
225. *Игнатович А. Н.* Указ. соч. С. 101. [↑](#footnote-ref-225)
226. *Буддизм в Японии.* С. 269. [↑](#footnote-ref-226)
227. Там же*.* С. 268. [↑](#footnote-ref-227)
228. *Игнатович А. Н., Светлов Г. Е.* Указ. соч. С. 196. [↑](#footnote-ref-228)
229. *Трубникова Н. Н., Бабкова М. В.* Указ. соч. С. 336. [↑](#footnote-ref-229)
230. *Игнатович А. Н., Светлов Г. Е.* Указ. соч. С. 196. [↑](#footnote-ref-230)
231. *Державин И. К.* Указ. соч. С. 16. [↑](#footnote-ref-231)
232. *Игнатович А. Н., Светлов Г. Е.* Указ. соч. С. 213. [↑](#footnote-ref-232)
233. *Ткачёва А. А.* Указ. соч. С. 71. [↑](#footnote-ref-233)
234. *Low S.-C.* Op. cit. P. 42. [↑](#footnote-ref-234)
235. «Уловка» (яп. 方便品хо:бэнбон). [*Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы* / пер. с кит. А.Н. Игнатовича. М.: Ладомир, 1998. C. 40.] [↑](#footnote-ref-235)
236. «Продолжительность жизни Татхагаты» (яп. 如来寿量品нёрай дзюрё:хон). [*Сутра о Цветке Лотоса Чудесной Дхармы.* С. 105.] [↑](#footnote-ref-236)
237. Ourvan J. Op. cit. P. 66. [↑](#footnote-ref-237)
238. Ibid. P. 85. [↑](#footnote-ref-238)
239. *Parks Yoko Yamamoto.* Op. cit. P. 346. [↑](#footnote-ref-239)
240. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA-но 50 нэн : Хаваи кара Нисикайган мадэ : Амэрика-гассю:коку ни ойтэ Со:ка Гаккай Интанасёнару SGI-USAの50年: ハワイから西海岸まで: アメリカ合衆国において創価学会インタナショナル. С. 90. [↑](#footnote-ref-240)
241. Ourvan J. Op. cit. P. 87. [↑](#footnote-ref-241)
242. *Smith S.* Widening the Circle: Black Communities and Western Buddhist Convert Sanghas. Available at: http://kusala.online-dhamma.net/文字資料・/南傳佛教圖書館0Theravada%20Buddhism%20E-Library/054%20%20Magazine/Journal%20of%20Buddhist%2 0Ethics/JBE/www.jbe.gold.ac.uk/7/smith001.html [Accessed : 09. 02.18]. [↑](#footnote-ref-242)
243. *Strand C.* Born in the USA: Racial Diversity in Soka Gakkai International // Tricycle. 2003. Vol. 13(2). P. 56. [↑](#footnote-ref-243)
244. Ourvan J. Op. cit. P. 87. [↑](#footnote-ref-244)
245. *Кавабата Акира, Акиба Ютака, Инаба Кэйсин* 川端亮, 秋庭裕, 稲場圭信. Указ. соч. С. 106–107. [↑](#footnote-ref-245)
246. *Hickey W.S.* Two Buddhisms, Three Buddhisms, and Racism // Journal of Global Buddhism. 2010. Vol.11. P. 6. [↑](#footnote-ref-246)
247. *Strand C.* Op. cit. P. 56. [↑](#footnote-ref-247)
248. Ibid. P. 57. [↑](#footnote-ref-248)
249. *Акиба Ютака* 秋庭裕. SGI-USA но 55 нэн : 70 нэндай, сэйдзюку кара тэйтай э SGI-USAの55年: 70年代、成熟から停滞へ. С. 138 [↑](#footnote-ref-249)
250. *Seager R.H.* Op. cit. P. 86. [↑](#footnote-ref-250)
251. *Prebish C.S., Tanaka K.K.*. Op. cit. P. 80. [↑](#footnote-ref-251)
252. Ourvan J. Op. cit. P. 87. [↑](#footnote-ref-252)
253. *Geekie C.L.*Op. cit. P. 217. [↑](#footnote-ref-253)
254. Ibid. [↑](#footnote-ref-254)
255. Ourvan J. Op. cit. P. 87. [↑](#footnote-ref-255)
256. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Указ. соч. С. 31. [↑](#footnote-ref-256)
257. Там же. С. 34. [↑](#footnote-ref-257)
258. Там же. С. 50. [↑](#footnote-ref-258)
259. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Указ. соч. С. 27. [↑](#footnote-ref-259)
260. Там же. С. 33. [↑](#footnote-ref-260)
261. Там же. С. 35. [↑](#footnote-ref-261)
262. Там же. С. 37. [↑](#footnote-ref-262)
263. Там же. С. 55. [↑](#footnote-ref-263)
264. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 48. [↑](#footnote-ref-264)
265. Там же. С. 49. [↑](#footnote-ref-265)
266. *Биография Дайсаку Икеды* [Электронный ресурс] // Сока Гаккай Интернэшнл. URL: <http://www.sgi.org/ru/sgi-president/biography-of-daisaku-ikeda.html> (дата обращения: 11.05.18). [↑](#footnote-ref-266)
267. *Кавабата Акира* 川端亮. Указ. соч. С. 49-50. [↑](#footnote-ref-267)
268. Там же. С. 50. [↑](#footnote-ref-268)
269. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Указ. соч. С. 132. [↑](#footnote-ref-269)
270. Там же. С. 40. [↑](#footnote-ref-270)
271. Там же. С. 90. [↑](#footnote-ref-271)
272. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Указ. соч. С. 71. [↑](#footnote-ref-272)
273. Там же. С. 72. [↑](#footnote-ref-273)
274. *Metraux D.A., College M.B.* Global Soka Gakkai: SGI in Canada. P. 167. Available at: <https://www.coursehero.com/file/24107603/metraux-global-soka-gakkaidoc/> [Accessed: 15.02.18]. [↑](#footnote-ref-274)
275. *Machacek D.W.* Op. cit. P. 235. [↑](#footnote-ref-275)
276. *Тамано Кадзуси*玉野和志. Со:ка Гаккай-но кэнкю: 創価学会の研究 (Сока Гаккай: исследование). Токио: Коданся Гэндай Синсё, 2008. С. 149. [↑](#footnote-ref-276)
277. Там же. С. 149. [↑](#footnote-ref-277)
278. *Симада Хироми* 島田祐巳. Со:ка Гаккай 創価学会. Токио: Синтё Синсё, 2015. С. 181. [↑](#footnote-ref-278)
279. *Тамано Кадзуси*玉野和志. Указ. соч. С.149. [↑](#footnote-ref-279)
280. *Clarke P.B.* ‘Success’ and ‘Failure’: Japanese New Religions Abroad // Japanese New Religions in Global Perspective. Richmond, Surrey UK: Curzon Press, 2000. P. 285. [↑](#footnote-ref-280)
281. *Seager R.H.* Op. cit. P. 88. [↑](#footnote-ref-281)
282. Ibid. [↑](#footnote-ref-282)
283. *Machacek D.W.* Op. cit. P. 233. [↑](#footnote-ref-283)
284. *Fulford B., Whelan D.* Sensei’s World // Forbes. 6 September 2004. P. 126–132. [↑](#footnote-ref-284)
285. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Указ. соч. С. 37. [↑](#footnote-ref-285)
286. Ourvan J. Op. cit. P. 87. [↑](#footnote-ref-286)
287. *Икэда Дайсаку, Уэйн Сё:та:, Ха:би: Ханкокку* 池田大作, ウェイン・ショーター, ハービー・ハンコック. Дзядзу то буппо:, соситэ дзинсэй о катару ジャズと仏法、そして人生を語る (Беседы о джазе, буддизме и жизни). Токио: Майнити Симбунся, 2013. С. 35. [↑](#footnote-ref-287)
288. *Кавабата Акира, Акиба Ютака, Инаба Кэйсин* 川端亮, 秋庭裕, 稲場圭信. Указ. соч. С. 108. [↑](#footnote-ref-288)
289. Ourvan J. Op. cit. P. 87. [↑](#footnote-ref-289)
290. Hancock H., Ikeda D., Shorter W. Reaching Beyond: Improvisations on Jazz, Buddhism, and a Joyful Life. Santa Monica: World Tribune Press, 2017. P. 121. [↑](#footnote-ref-290)
291. *Икэда Дайсаку, Уэйн Сё:та:, Ха:би: Ханкокку* 池田大作, ウェイン・ショーター, ハービー・ハンコック. Указ. соч. С. 30. [↑](#footnote-ref-291)
292. *Chilson C.* Cultivating Charisma: Ikeda Daisaku's Self Presentations and Transformational Leadership // Journal of Global Buddhism. 2014. Vol. 15. P. 68. [↑](#footnote-ref-292)
293. *Фуруфо:до Бэндзямин* フルフォード・ベンジャミン. Указ. соч. С. 130. [↑](#footnote-ref-293)
294. Там же. С. 131. [↑](#footnote-ref-294)
295. Там же. С. 132. [↑](#footnote-ref-295)