Санкт-Петербургский государственный университет

ЛОСИХИН Андрей Викторович

Выпускная квалификационная работа

Буддийская школа Кван Ум: история, философия, практика

Уровень образования: магистратура

Направление *47.04.03 Религиоведение*

Основная образовательная программа *ВМ.5575.* «Религиоведение»*

Научный руководитель: доцент,

Кафедра философии религии и религиоведения,

к. филос. н., Поляков Николай Станиславович

Рецензент: доцент,

Кафедра социологии и религиоведения,

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»,

к. ист. н., Ленков Павел Дмитриевич

Санкт-Петербург

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc104199984)

[ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 7](#_Toc104199985)

[§ 1.1. Историография корейского буддизма 7](#_Toc104199986)

[§ 1.2. Историография, посвящённая буддизму в США и школе Кван Ум 13](#_Toc104199987)

[§ 1.2.1. Евроамериканские исследования 14](#_Toc104199988)

[§ 1.2.2. Отечественные исследователи о буддизме в США 20](#_Toc104199989)

[§ 1.3. Обзор источников 23](#_Toc104199990)

[ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЫ КВАН УМ 34](#_Toc104199991)

[§ 2.1. Экскурс в историю корейского буддизма 34](#_Toc104199992)

[§ 2.2. История школы Кван Ум и её основателя 41](#_Toc104199993)

[ГЛАВА 3. ПРАКТИКА ШКОЛЫ КВАН УМ 47](#_Toc104199994)

[§ 3.1. Регулярная практика 47](#_Toc104199995)

[§ 3.2. Другие формы практики 57](#_Toc104199996)

[§ 3.3. Особенности поведения и взаимоотношений в сангхе 62](#_Toc104199997)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74](#_Toc104199998)

[СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 77](#_Toc104199999)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Буддизм в США – религиозное, социальное и культурное явление, представляющее огромный интерес в силу того, что наилучшим образом демонстрирует взаимодействие буддийских идей и практик с поведенческими установками западного человека. Рождающиеся в результате этого взаимодействия культурные формы зачастую имеют оригинальный характер и представляют собой прекрасный объект для научного изучения. Формирование американского буддизма, начавшееся во второй половине XIX в., прошло через несколько стадий, развиваясь от раннего наивного интереса к буддийским идеям ко всё более комплексному и оформленному пониманию буддийской философии и особенностям её применения на практике. В процессе этого развития происходило впитывание опыта различных буддийских школ и направлений. Ни одна из основных традиций не была обделена вниманием американской публики, находящейся в духовном поиске.

Особенную популярность на Западе приобрело созерцательное направление в буддизме. Его восприятие было во многом сформировано благодаря активной миссионерской, преподавательской и популяризаторской деятельности японских проповедников, которым удалось создать обширную базу учеников и стать видными лицами американской культурной жизни. Именно поэтому созерцательная традиция на Западе известна под именем дзэн-буддизма. Однако Япония не единственная страна дхьяны, оставившая свой след в формировании американского буддизма. Другие страны, в которых представлен буддизм созерцательного направления, такие как Китай, Вьетнам и Корея, также приняли участие в этом процессе.

Особой активностью отличился корейский монах Сун Сан, приехавший в США в 1972 г. и позднее основавший там свою буддийскую школу, получившую название Кван Ум. Благодаря энергичному и харизматичному стилю общения и преподавания он сумел завоевать популярность у широкой аудитории, интересующейся буддизмом, в Соединённых Штатах, а впоследствии и за их пределами.

Выбранная для исследования тема представляется актуальной, так как Сун Сан сыграл чрезвычайно важную роль в формировании у западного человека представления о созерцательном буддизме корейского образца, а также в глобальном распространении собственной школы, сочетающей элементы различных буддийских традиций в их применении к западному образу жизни и мышления. Основанная Сун Саном школа Кван Ум имеет свои центры во всех частях мира: в Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Европе, в том числе и России.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования данной магистерской диссертации выступает школа Кван Ум как яркий феномен современного мира буддийских идей и практик. Предметом исследования является история возникновения и становления школы Кван Ум, содержание лежащего в её основании учения и формы практики, реализуемые в рамках школы.

Степень изученности темы. Обзор историографии и источников по выбранной теме осуществляется автором в первой главе исследования, поэтому здесь мы не будем останавливаться на этом подробно. Отметим лишь, что при рассмотрении историографии корейского буддизма наибольшее внимание было уделено трудам С. В. Волкова[[1]](#footnote-1) и Ю. В. Болтач[[2]](#footnote-2). В процессе анализа евроамериканских исследований, посвящённых американскому буддизму, наиболее ценные сведения были почерпнуты из работ Ч. Пребиша[[3]](#footnote-3), Р. Сигера[[4]](#footnote-4), С. Буше[[5]](#footnote-5) и Д. Форда[[6]](#footnote-6). Источниками для написания диссертации послужили прежде всего книги и сборники писем, принадлежащие основателю школы Сун Сану[[7]](#footnote-7), а также некоторые работы последователей Кван Ум[[8]](#footnote-8).

Стоит отметить, что отдельного исследования, специально посвящённого школе Кван Ум, до сих пор не предпринималось, что позволяет указать на определённую новизну данной магистерской работы. Это также повлияло на формулирование цели и задач настоящего исследования.

Цель исследования – комплексный анализ школы Кван Ум как феномена современного мира буддийских идей и практик, исторически основывающегося на традиции сон-буддизма. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи.

Задачи исследования:

* изучить литературу, посвящённую корейскому буддизму, его истории и характерным особенностям, проанализировать содержание исследований американского буддизма и почерпнуть из них информацию, относящуюся к теме данной работы, изучить источники, представленные книгами основателя и его последователей, а также различными материалами, выпускаемыми школой;
* на основании полученных сведений необходимо представить историю возникновения и развития школы Кван Ум, проследить взаимосвязь этих процессов с историческим прошлым корейского буддизма;
* раскрыть особенности учения, предлагаемого Сун Саном, указать на культурно-религиозные предпосылки, от которых оно отталкивается;
* проанализировать содержание практических форм, реализуемых в рамках школы Кван Ум, используя в том числе личный опыт участия в практиках, выявить происхождение тех или иных элементов практики.

Методология исследования. Всесторонний анализ школы Кван Ум предполагает использование комплекса методов. При работе с литературой по теме и анализе исторических сведений, касающихся корейского буддизма и истории формирования созданной Сун Саном школы, использовался историко-генетический метод, заключающийся в выявлении истоков изучаемых феноменов, установлении причинно-следственных связей и закономерностей развития в исторический ретроспективе. Последовательное изложение исторического материала отражает выбранный автором хронологический подход. Изучение источников по теме осуществлялось путём критического анализа текста. При анализе различных видов практики, помимо критического анализа соответствующих текстов, применялся метод включённого наблюдения, предполагающий личное участие автора диссертации в практиках школы, проходящих в Дацане Гунзэчойнэй города Санкт-Петербурга, и общение с некоторыми из её членов.

Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы и источников. Первая глава представляет собой историографический обзор, включающий в себя анализ написанной по теме работы литературы и имеющихся источников. Вторая глава является исторической по своему содержанию. В третьей главе подробно раскрываются детали практической деятельности, осуществляемой в рамках изучаемой буддийской школы.

ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

§ 1.1. Историография корейского буддизма

Становление Сун Сана как буддийского учителя происходило в контексте корейской культурной традиции. Учение основанной им школы Кван Ум восходит к корейской линии сон-буддизма ордена Чоге. Этот орден в свою очередь является наследником китайской линии Линьцзи, представители которой получили передачу Дхармы от индийских монахов. У начала этой цепочки стоит сам Будда Шакьямуни. Поэтому нам необходимо в первую очередь рассмотреть истоки, от которых отталкивался Сун Сан, формулируя собственный вариант буддийского учения и практики. Однако прежде чем переходить к рассмотрению исследований, темой которых является непосредственно корейский буддизм, нельзя не сказать несколько слов о комплексном изучении буддизма, в котором крупный след оставила отечественная буддологическая школа.

Изучение буддизма в нашей стране началось во второй половине XIX – начале XX в. Учёные того времени заложили прочную базу для отечественной буддологии, а их труды внесли значительный вклад в понимание буддийского феномена как среди своих соотечественников, так и за границей. Наиболее выдающимися представителями начального этапа буддологии в России являются В. П. Васильев,[[9]](#footnote-9) О. О. Розенберг[[10]](#footnote-10), И. П. Минаев,[[11]](#footnote-11) С. Ф. Ольденбург[[12]](#footnote-12) и Ф. И. Щербатской[[13]](#footnote-13). Несмотря на то, что после смерти Фёдора Ипполитовича Щербатского в отечественной буддологии наступил кризисный период, вызванный сталинскими репрессиями, с 60-х гг. XX в. в СССР начинают появляться новые исследователи буддизма. Результаты работ В. И. Рудого[[14]](#footnote-14), Е. П. Островской[[15]](#footnote-15), Т. В. Ермаковой[[16]](#footnote-16), А. Н. Игнатовича[[17]](#footnote-17), В. Н. Топорова[[18]](#footnote-18), В. П. Андросова[[19]](#footnote-19), Е. А. Торчинова[[20]](#footnote-20) и многих других учёных существенно обогатили отечественную буддологическую науку. Несмотря на то, что труды указанных авторов не являются непосредственным предметом изучения данной работы, без их наработок невозможно себе представить исследование буддологического характера.

В исследованиях, посвящённых корейскому буддизму, важное место занимают труды Сергея Владимировича Волкова, советского и российского историка, который, помимо Кореи, занимался изучением истории Белого движения в России и анализом элитных социальных слоёв общества. Среди его работ на интересующую нас тематику стоит отметить книгу «Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство)».[[21]](#footnote-21) В ней автор исследует самые первые этапы возникновения и распространения буддизма в Корее, охватывающие период с IV по IX в. Волков акцентирует своё внимание прежде всего на социально-экономических аспектах, отмечая важную роль, которую сыграл буддизм в становлении государственности в Корее при переходе от раннеклассового к феодальному типу общества.

В главе «Основные направления корейского буддизма» мы встречаем информацию о появлении в Корее традиции сон, пришедшей туда из Китая. Первые сон-буддисты появляются в Корее ещё в VII в., но полноценное распространение и формирование сон-буддизма связано с IX в. В этот период в Корее возникает 9 сон-буддийских школ, получивших название *кусан*, что означает «девять гор». Автор отмечает, что между новыми сон-буддийскими и старыми «каноническими» школами возникает соперничество, в процессе которого популярность сон-буддизма возрастает. В последующий период школы традиции сон будут играть важную роль в истории буддизма в Корее. Стоит добавить, что большую популярность в Корее имел культ бодхисаттв, одно из ведущих позиций в котором занимал Авалокитешвара. Будучи изначально бодхисаттвой мужского пола, в Корее (как и в Китае) Авалокитешвара принимает женский облик и становится известным под именем богини милосердия Кваным.

В статье «Буддийская сангха в Южной Корее»[[22]](#footnote-22) Волков рассматривает историю буддизма с момента его проникновения на Корейский полуостров в IV в. и до настоящего времени. Автор прослеживает рост популярности буддийского учения в период Объединённого Силла (VII–X вв.), его расцвет при государстве Корё (X–XIV вв.), упадок во время правления династии Чосон (XIV–XIX вв.) и восстановление утраченных позиций в XX в. Волков подчёркивает, что на протяжении истории жизнь буддийской сангхи в Корее была тесно связана с государством и во многом зависела от его покровительства. Говоря о современном (на момент написания статьи) положении буддизма в Корее, советский историк из 18 буддийских школ выделяет Чоге как ведущую и имеющую наибольшее число последователей. Организация школы включает в себя Центральный совет из 50 монахов, Административное бюро, Коллегию инспекторов, ряд комитетов и Корейскую федерацию буддистов. Последняя играет важную роль в распространении идей Чоге, охватывая последователей из числа мирян. Школе Чоге принадлежит множество культурно-образовательных и благотворительных учреждений, в том числе университет Тонгук, главное буддийское учебное заведение в стране. Кроме того, с целью пропаганды своих идей Чоге организует специальные пункты и залы для медитации.

Компиляцию исследовательских результатов Волкова в области изучения корейского буддизма мы можем обнаружить в Словаре буддийских терминов.[[23]](#footnote-23) Словарь является важной работой отечественных буддологов, для которой Волковым была написана статья «Буддизм в Корее».

Среди современных исследователей корейского буддизма стоит отметить Юлию Владимировну Болтач. В статье «Очерк современного состояния корейского буддизма»[[24]](#footnote-24) она описывает административную организацию корейской монашеской общины, жизнь монахов и буддийские практики, распространённые среди мирян. Болтач отмечает, что в первой половине XX в. традиционные и медитативные школы, вынужденные противостоять японскому давлению, были объединены в одну под именем Чоге. Выбор названия указывает на преемственность, идущую от одноимённого ордена, объединившего в середине XIV в. все существовавшие на тот момент школы традиции сон. Как и Волков, Болтач отмечает лидирующее положение школы Чоге в буддийской жизни Кореи. Помимо современности, российская исследовательница обращается также к историческому прошлому корейского буддизма.[[25]](#footnote-25)

Определённый интерес для нашего исследования представляют работы, посвящённые наличию некоторых элементов традиции ваджраяны в корейском буддизме. Так, например, в статье Болтач «Элементы традиции ваджраяны в современном корейском буддизме»[[26]](#footnote-26) указывается, что такие обычаи, как рецитация мантр (кор. *чинон*) и дхарани (кор. *тарани*), являются следствием влияния, которое корейский буддизм испытал со стороны ваджраяны. Многие тексты, читаемые при совершении обрядов, включают в себя санскритские формулы, а одной из самых популярных мантр является мантра, посвящённая бодхисаттве Авалокитешваре. Отличие корейский практики рецитации мантр от тибетской заключается в том, что этот процесс не сопровождается мудрами и визуализацией и акцентирован на сосредоточенном повторении соответствующей формулы. Болтач указывает на то, что к практике чтения «Мантры великого сострадания» прибегал наставник Сун Сан, впоследствии основавший школу Кван Ум.

Корни ваджраянского влияния прослеживает в своей работе российский историк Юрий Григорьевич Смертин.[[27]](#footnote-27) Он отмечает, что тибетские практики были занесены в Корею монгольскими завоевателями во время периода государства Корё. Однако с эзотерическими практиками корейцы были знакомы ещё во время существования Объединённого Силла, изучая *чжэньянь*, то есть учение мантр, в Китае. Впоследствии большинство тантрических обрядов и ритуалов было вытеснено из буддийской жизни Кореи. Однако рецитация мантр и дхарани сохранились в сон-буддизме как рудименты тибетской традиции.

В статье «Практика кидо в современном корейском буддизме»[[28]](#footnote-28) Болтач обращается к рассмотрению практики кидо, также являющейся отголоском тибетского влияния. Данная практика заключается в совершении поклонов, чтении сутр, рецитации мантр и имени Будды. Для мирян это способ решения житейских проблем, а для монахов – преодоления препятствий, возникающих на пути монашеской практики.

Большой интерес для нашей работы представляют книги, принадлежащие самим корейским монахам, объясняющим специфику сон-буддизма. К ним принадлежит, например, работа корейского монаха Кусана под названием «Путь корейского дзэн».[[29]](#footnote-29) Кусан Сыним (*сыним* с кор. – монах) был одним из первых монахов корейского происхождения, прибывших в Соединённые Штаты. Это произошло в 1972 г. по случаю открытия храма Самбоса в городе Кармел, штат Калифорния. В процессе своего путешествия по Америке Кусан Сыниму удалось организовать сообщество своих учеников, которые, вернувшись вместе с ним в Корею, стали членами Международного Дзен Центра при храме Сонгванса. Среди выпускников этого Центра можно выделить супругов Стивена и Мартин Бэчелор, которые впоследствии стали видными евроамериканскими исследователями буддизма.

В книге «Путь корейского дзэн» даётся краткая история буддизма на Корейском полуострове, описывается жизнь в буддийском монастыре Сонгванса, настоятелем которого был монах Кусан, представляется биография корейского мастера, а также излагается суть его учения. Центральное место в учении Кусана занимает созерцательная практика хваду. Целью практики является достижение состояния ясного ума, при котором останавливается мыслительная активность. Средством его достижения выступает постоянная концентрация на вопросе «Что это?».

Труд корейской исследовательницы Пак посвящён корейскому буддизму со времени его возрождения на рубеже XIX и XX в. и до наших дней.[[30]](#footnote-30) Основные проблемы, затрагиваемые Пак – это процессы реформирования буддизма и возрождения традиции сон, происходившие преимущественно в XX в., а также столкновение буддизма с вызовами современного мира. Исследование состоит из ряда статей, написанных разными авторами, и некоторые из них посвящены жизни и достижениям корейских монахов, к линии преемственности которых принадлежит Сун Сан.

В частности, одна из статей во второй части данной работы рассказывает о дзэн-мастере Кён Хо, жившем в конце XIX – начале XX вв. В этот период с падением государства Чосон, при котором буддисты были жёстко ограничены в своих правах, начинается возрождение буддийской религии. Кён Хо стал активным участником данного процесса, воспитав и передав учение следующему поколению монахов. Помимо большой роли, которую Кён Хо сыграл в возрождении буддизма, он также отличился революционным для своего времени подходом к обучению, преподавая Дхарму не только монахам, но и мирянам.

Преемником Кён Хо стал монах Ман Гон, праучитель Сун Сана. Пик его активности приходится на период японского колониализма. Японские оккупантские власти предпринимали усилия по реформированию корейских буддийских институтов в соответствии с японской моделью. Ман Гон возглавил группу монахов, оказывавших сопротивление японскому давлению, а после окончания японской оккупации способствовал возрождению национальной буддийской традиции. Хорошим дополнением к формированию полноценной картины о деятельности корейских дзэн-мастеров служит книга Му Сона «Тысяча вершин: Корейский дзэн – традиция и учители».[[31]](#footnote-31)

§ 1.2. Историография, посвящённая буддизму в США и школе Кван Ум

Школа Кван Ум была основана Сун Саном в Соединённых Штатах Америки, и её основание стало одним из важных событий, вошедших в историю американского буддизма. Формирование собственного стиля обучения, характерного для учителя из Кореи, происходило в контексте восприятия буддизма американским населением и адаптации дзэн к духовным нуждам американцев. Привнеся новые элементы в общую картину буддизма в Соединённых Штатах, Сун Сан стал одной из значимых личностей религиозной жизни в истории этой страны. В связи с этим особое значение для нашей работы имеют западные исследования, затрагивающие тему буддизма в США. Трудов, посвящённых специально школе Кван Ум или Сун Сану, не существует, однако в работах об американском буддизме можно обнаружить разделы и многочисленные упоминания о школе и личности её основателя.

§ 1.2.1. Евроамериканские исследования

Монография Ричарда Хью Сигера «Буддизм в Америке» посвящена комплексному исследованию буддизма в Соединённых Штатах.[[32]](#footnote-32) В первой части автор обрисовывает общую картину исследуемого феномена и представляет его историю. Во второй – даёт характеристику различных буддийских традиций, представленных на территории Штатов, к которым относятся школа Дзёдо-синсю (Истинная школа Чистой Земли), японская организация светских буддистов Сока Гаккай, придерживающаяся гуманистического учения Нитирэн, японский дзэн-буддизм, тибетский буддизм, буддизм тхеравады, китайский чань-буддизм, корейский сон-буддизм и вьетнамский тхьен-буддизм. В последней части Сигер обращается к рассмотрению некоторых вопросов, характерных непосредственно для американской Дхармы. К ним относятся, например, гендерное равенство в буддийских общинах, социально ангажированный буддизм и межрелигиозный диалог в контексте религиозной жизни Соединённых Штатов.

Сведения о корейском буддизме мы обнаруживаем во второй части американского исследователя. Сигер показывает, каким образом корейский буддизм оказался на территории Штатов и в каких формах происходит его существование. Первый канал распространения сон-буддизма – иммигрантские общины, второй – корейские учители, приехавшие распространять Дхармы среди местного населения. Сигер упоминает таких монахов из Кореи, как Кёнбо, Кусан, Саму и Сун Сан. Последнему как наиболее яркому из них уделено наибольшее внимание. Автор кратко описывает биографию Сун Сана, его деятельность в США и указывает основные работы корейского учителя. Помимо этого, Сигер демонстрирует специфику Сун Сана в подходе к обучению американцев Дхарме.

Работа «Лица буддизма в Америке», написанная видным американским буддологом Чарльзом Пребишем совместно с Кеннетом Танаки, по своему содержанию и структуре во многом напоминает исследование Ричарда Сигера.[[33]](#footnote-33) В ней также представлен краткий очерк истории американского буддизма, дана подробная характеристика представленных в Соединённых Штатах буддийских школ и затронуты проблемы, актуальные для американцев, исповедующих буддизм, среди которых, помимо указанных Сигером, упоминаются взаимодействие буддизма с западной психотерапией и рождение квир-буддизма. Однако в отличие от исследования Сигера работа Пребиша и Танаки представляет собой собрание статей, написанных разными авторами по той или иной теме.

Статья, посвящённая корейскому буддизму в Соединённых Штатах, написана Му Соном. Указанные в ней сведения представляют особый интерес, так как автор в течение длительного времени был учеником Сун Сана и вместе с ним практиковал в Провиденс Дзэн Центре. Представленная в статье информация не только содержит фактический материал, но и несёт отпечаток личного восприятия Му Соном основателя Кван Ум.

Прежде чем перейти к описанию деятельности Сун Сана, автор статьи описывает историю формирования и развития сон-буддизма на территории Корейского полуострова. Именно в рамках этой традиции была сформирована личность Сун Сана, сыгравшая впоследствии ключевую роль в распространении сон-буддизма на Западе. Говоря о Сун Сане, Му Сон подчёркивает присущий ему харизматичный стиль обучения и высокий уровень пластичности, позволивший существенно адаптировать сон-буддизм под американский формат. В то же время автор отмечает, что деятельность корейского мастера носила в большей степени прозелитический характер, чем духовно-воспитательный.

Му Сон показывает, какое значение Сун Сан придавал «совместному действию», и описывает «дзэн действия», частью которого оно являлось. Основными формами практики в школе Кван Ум, согласно автору статьи, были, простирания, песнопения, формальные коановые интервью и сидячая медитация. Му Сон отмечает, что изначально Сун Сан не уделял практике дзадзэн большого внимания, однако один из его учеников, ранее обучавшийся у японского учителя Сюнрю Судзуки, убедил Сун Сана в том, что сидячую медитацию необходимо включить в практику школы, если он хочет преуспеть в США как дзэн-мастер.

Буддизм в Соединённых Штатах – тема, не перестающая волновать Чарльза Пребиша, и он снова к ней обращается во многих своих последующих работах. Книга «Ясный путь: практика и изучение буддизма в Америке» представляет собой комплексное исследование американского буддизма.[[34]](#footnote-34) В разделе, посвящённом американским буддийским сообществам корейского происхождении, значительная часть уделена деятельности Сун Сана. Автор отмечает нестандартный характер некоторых нововведений корейского мастера. К ним относятся разрешение студентам из числа мирян носить традиционную одежду корейских монахов и рукоположение их в монахи, несмотря на правило целибата, установленное в ордене Чоге. Помимо этого, Сун Сан значительно повысил уровень важности коановой практики.

В работе «Дхарма на Западе: Буддизм за пределами Азии»[[35]](#footnote-35), написанной Чарльзом Пребишем совместно с Мартином Бауманном и являющейся сборником статей, объект исследования шире, чем буддизм в США. На этот раз Пребиш ставит перед собой задачу проследить эволюцию буддизма не только в США, но и многих других регионах и странах, в Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, Бразилии, Израиле. Автор поднимает вопросы о том, какие адаптации претерпевает буддизм, столкнувшись с мировоззрением и практиками других стран, каково это быть буддистом неазиатского происхождения и как буддизм отвечает на вызовы современного мира.

На примере данной работы можно прочувствовать международный характер школы Кван Ум, центры которой расположены по всему миру. В статье о буддизме в Израиле упоминается Дзэн центр в Тель-Авиве как единственный центр школы, расположенный на Ближнем Востоке. Сун Сан прибыл в Израиль в середине 1990-х гг., для того чтобы обучать в центрах альтернативной медицины. Ревитал Дэн последовала за учителем в Корею, где получила буддийскую монашескую подготовку. После возвращения в Израиль в статусе учителя Дхармы, она основала там дзэн группу. Открытие Дзэн центра состоялось в 1999 г.

Школа Кван Ум отметила своё присутствие и в Южно-Африканской республике, где в 1982 г. был открыт Дхарма Центр в Сомерсет-Уэсте. В 1989 г. Центр стал частью школы Кван Ум. После этого в практику местных буддистов вошли простирания, песнопения и ношение традиционных монашеских одежд. Язык буддийских песен сменился с английского на корейский.

Чарльз Пребиш продолжает обращаться к теме американского буддизма в работе «Буддизм: американский опыт».[[36]](#footnote-36) В разделе, раскрывающем процессы демократизации в американском буддийском сообществе, автор отмечает Сун Сана, который создал класс монахов-бодхисаттв. Эти люди не следовали буквально буддийским заповедям, включая правило целибата. Кроме этого, Пребиш отмечает эклектичный характер школы Кван Ум, совмещающей в своих практиках дзэн-буддизм с корейским народным буддизмом.

Упоминания о деятельности Сун Сана в Соединённых Штатах мы можем обнаружить в работе Кеннета Крафта «Дзэн: традиция и перемещение».[[37]](#footnote-37) Перечисляя японских и корейских мастеров дзэн, прибывших в Соединённые Штаты в 1960-70-е гг., автор отмечает в том числе Сун Сана, обосновавшегося в Провиденсе в 1972 г. и работавшего там в прачечной, принадлежащей корейским иммигрантам. Что касается непосредственно буддийской деятельности, то в данной работе встречаются сведения, демонстрирующие лёгкость, с которой Сун Сан давал учениками разрешение исполнять обязанности учителя. Подчёркивается также открытость корейского мастера к трансформациям и его призыв к каждому принимать участие в создании американского буддизма.

Феминизация буддизма в США – одна из важнейших тенденций в религиозной жизни Америки. Этот процесс стал объектом исследования американской писательницы, феминистки и практикующей буддистки Сэнди Буше. Её работа «Поворачивая колесо: американские женщины, создающие новый буддизм»[[38]](#footnote-38) содержит большое количество сведений о роли женщин в американском буддизме, почерпнутых в результате личного общения в ходе путешествий по многочисленным буддийским центрам. В книге описывается деятельность женщин в роли учителей и глав буддийских центров, вскрывается проблема аморального поведения некоторых буддийских учителей и прослеживается связь между буддийской практикой и участием женщин в социально-политической жизни. Также автором затрагивается вопрос о совмещении буддийской практики, семейной жизни и профессиональной деятельности.

1980-е гг. оказались непростым временем для американского буддизма в связи со скандалами сексуального характера, разразившимися в нескольких дзэн центрах. В произошедшем оказался замешанным и основатель школы Кван Ум. В исследовании Буше сведения по этому поводу предоставляют Соня Александер, бывшая директором Дзэн центра в Кембридже, и Луи Розенкранц, занимавшая аналогичный пост в Дзэн центре Пустых ворот в Беркли. Женщины сообщают о том, что после многолетней практики с корейским учителем они узнали, что он имел сексуальные связи с женщинами из дзэн центров в Провиденсе и Кембридже в течение нескольких лет. Такое открытие стало тем более шокирующим, так как Сун Сан позиционировал себя как монах, придерживающийся целибата. Сам учитель объяснял своё поведение желанием установить доверительные связи и придать силы своим учениками. В результате освещения данной информации некоторые из учеников оказались разочарованы в Сун Сане и покинули его общину.

В последней части своей работы Сэнди Буши описывает жизнь в различных буддийских центрах на территории Соединённых Штатов. Ей удалось также побывать в Дзэн центре в Провиденсе. Передавая свои разговоры с членами Центра, Буше поднимает вопрос о возможности сочетать участие в жизни центра и поддержание отношений с семьёй, в особенности в случае наличия детей.

Нашего внимания заслуживает также работа Джеймса Форда под названием «Дзэн мастер кто?: путеводитель по личностям и историям дзэн».[[39]](#footnote-39) В ней автор ставит перед собой цель описать историю проникновения дзэн-буддизма на Запад и охарактеризовать основных личностей, принявших участие в этом процессе. Джеймс Форд рассматривает не только японский дзэн, но и созерцательные традиции Китая, Кореи и Вьетнама. Соответственно, в разделе о сон-буддизме значительное внимание уделено Сун Сану как оказавшему наибольшее влияние на адаптацию традиции сон на Западе.

Прежде чем приступить к рассказу о школе Кван Ум, Джеймс Форд представляет краткую историю буддизма в Корее, а также историю корейского буддизма в Соединённых Штатах, указывая такие важные в данном контексте имена, как Кёнбо, Кусан и Саму. После этого Джеймс Форд описывает жизненный путь Сун Сана, приведший его к буддийской практике и в итоге созданию собственной школы. Автор также упоминает сексуальный скандал, произошедший в сообществе Кван Ум, и вызванные им последствия. Форд рассказывает о становлении одной из самых приверженных учениц Сун Сана Барбаре Роудс в рамках основанной им школы. Помимо этого, исследователь подробно излагает процесс повышения статуса ученика в школе, состоящий из четырёх этапов: учитель Дхармы, старший учитель Дхармы, мастер Дхармы и Дзэн мастер. Автор описывает испытания, которые необходимо пройти для повышения ранга.

Книга Патрисии О’Коннелл и Марка Силка «Религия и общественная жизнь на тихоокеанском Северо-Западе: зона религиозной непринадлежности»[[40]](#footnote-40) является частью серии, каждая книга которой освещает религиозную и общественную ситуацию в различных регионах США. В данной работе авторы делают краткий экскурс в историю корейской иммиграции в Соединённые Штаты и перечисляют привнесённые иммигрантами элементы религиозной жизни. Они отмечают, что наиболее знакомым европейцам и американцам течением корейского буддизма является учение школы Кван Ум. Описывая практики школы, авторы ссылаются на сведения Му Сона, бывшего учеником Сун Сана.

§ 1.2.2. Отечественные исследователи о буддизме в США

Феномен буддизма в Соединённых Штатах Америки не обошли стороной и отечественные исследователи. Среди них особенно выделяются Аякова Жаргал Аюшиевна и Уланов Мерген Санджиевич. В статье «Буддийская иммиграция в США»[[41]](#footnote-41) исследовательница из Бурятии рассматривает процесс иммиграции в США из стран, где буддизм является традиционным вероисповеданием, начавшийся ещё в начале XIX в. и наиболее активно проявившийся в 70–80 – х гг. прошлого столетия. Автор рассматривает особенности приспособления мигрантов из различных азиатских стран к жизни в американских условиях, включая общину корейских буддистов.

В статье «О буддизме Махаяны в современном социокультурном пространстве Северной Америки»[[42]](#footnote-42) Аякова указывает на причины, способствовавшие активному распространению буддизма в Соединённых Штатов. Среди них исследовательница выделяет открытость и динамичность буддийской системы в традиции махаяны, особое значение практики сострадания в условиях современного мира, высокую степень толерантности, присущую буддийскому учению, и совместимость буддизма с современными научными исследованиями. С Аяковой во многом соглашается Уланов в своей статье «О причинах распространения буддизма на Западе в эпоху глобализации»[[43]](#footnote-43). Помимо вышеуказанных причин, учёный из Калмыкии также отмечает наличие в буддизме развитой психотехнической системы, используемой западными людьми на практике для разрешения своих жизненных проблем и соответствие демократического духа буддизма культивируемым в настоящее время ценностям прав и свобод человека.

В двух других своих статьях Аякова говорит о некоторых особенностях развития буддийского учения и практики на американской почве. В статье «Об «американизации» буддизма»[[44]](#footnote-44) исследовательница замечает, что определённую трудность представляет вопрос о том, кто является буддистом в США. Эта связано с тем, что буддийская практика американцев неазиатского происхождения может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений отдельного индивида. Статья Аяковой «Феминизация буддийского монашества в США»[[45]](#footnote-45) посвящена крайне важному вопросу в условиях современного мира. Автор указывает на всё возрастающую роль женщин в буддийской сангхе Соединённых Штатов. Приветствуя эту тенденцию, Далай-лама XIV допускает возможность восстановления женской линии тибетского монашества.

Ряд статей Уланова также посвящён роли женщине в буддизме, рассматриваемой как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе.[[46]](#footnote-46) [[47]](#footnote-47) [[48]](#footnote-48) Учёный отмечает, что для буддизма изначально было свойственна демократическая позиция в отношении полов. Будда одобрил создание института женского монашества, что стало революционным прорывом, учитывая нравы и законы того времени. Жизнь женщин в сангхе была ограничена большим количеством правил, однако это была своего рода уступка доминировавшей этике с целью сохранения общественного баланса. Впоследствии в некоторых странах женская линия монахинь была прервана. В XX в. наблюдается стремление к восстановлению женского монашества в тех странах, где его существование прекратилось. Феминизации буддизма способствует также его распространение на Западе и взаимодействие с западной культурой и ценностями.

Аякова продолжает исследование специфики буддизма на Западе в статьях «Феномен секулярного буддизма как явление западного общества: медитация, Ум и жизнь»[[49]](#footnote-49) и «Медитативный буддизм в США»[[50]](#footnote-50). Исследовательница подчёркивает тот факт, что для многих американцев буддизм представляет в первую очередь практический интерес с точки зрения предлагаемых им психических практик, позволяющих человеку обрести душевное равновесие и тем самым улучшить качество своей жизни. При этом немногие стремятся к всеобъемлющему познанию религиозно-культурного содержания буддизма. Также буддизм вызывает интерес у западного человека с научной точки зрения. Далай-лама XIV приветствует подобный подход: под его руководством был организован институт «Ум и жизнь», целью которого является изучение функционирования мозга во время медитации. Таким образом, медитативная составляющая буддизма вызывает наибольший интерес у западной публики.

В своих работах Аякова подчёркивает высокий духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал буддизма, жизненно необходимый западной цивилизации для разрешения ряда стоящих перед ней проблем[[51]](#footnote-51) [[52]](#footnote-52). Культивируемая в буддизме ценность сострадания помогает лучше понимать жизнь других людей и вообще живых существ в условиях мира, в котором все элементы взаимосвязаны. Характер буддийского учения позволяет ему существовать в русле процесса глобализации, предлагая актуальные ответы на возникающие вызовы современности. С Аяковой солидарен Уланов[[53]](#footnote-53), делая акцент на толерантном отношении буддизма к другим верованиям и учениям, что является крайне важным и необходимым качеством в современном мире, характеризующемся наличием множества различных идей и способов их реализации.

§ 1.3. Обзор источников

В данном параграфе представляется содержание источников, из которых можно получить информацию о жизни и учении основателя школы Кван Ум, а также об особенностях буддийской практики его последователей. К таким источникам относятся книги, написанные Сун Саном, переписка, которую он вёл со своими учениками, а также книги, написанные его последователями, ставшими Мастерами Дхармы и Мастерами Дзэн в школе Кван Ум.

Первая книга, с которой последователи школы Кван Ум рекомендуют начинать знакомство с учением Сун Сана, называется «Компас дзэн».[[54]](#footnote-54) Данная работа представляет собой большое собрание лекций, прочитанных Сун Саном во время его путешествий по всему миру. Текст этих лекций содержит живую спонтанную речь учителя, что позволяет прочувствовать присущий ему стиль преподавания, отличительными чертами которого являются образность, простота подачи, эмоциональность, лаконичность, юмор и понимание того, каким образом можно привлечь внимание западного читателя. Лёгкость, с которой автор книги объясняет фундаментальные истины буддийской философии, может стать тем фактором, который подтолкнёт читателя к дальнейшему изучению буддизма.

В книге «Компас дзэн» Сун Сан даёт представление о сути буддизма и раскрывает основные положения его магистральных направлений – тхеравады, махаяны и дзэн-буддизма. Говоря о тхераваде, корейский учитель указывает на три её основных прозрения: прозрение не-постоянства, не-чистоты, порождаемой думающим умом человека и не-существования «Я». Также важными составляющими тхеравадинского учения являются положения о взаимозависимом происхождении, состоящем из 12 звеньев, Четырёх Благородных Истинах и Благородном Восьмеричном Пути. Конечной целью последователя тхеравады, осознавшего перечисленные истины, является обретение нирваны. По словам Сун Сана, завершённая пустота является конечной точкой тхеравадинского учения и началом буддизма махаяны.

Учение махаяны начинается с утверждения того, что наш мир изначально абсолютно пуст. Любая субстанция пуста, а, значит, дхарм не существует. Из этого вытекает положение о том, что имена и формы, создаваемые человеческим умом, также пусты и лишены существования. Постижение пустоты означает постижение Срединного пути, означающего, что нет хорошего и плохого, возникновения и исчезновения, рождения и смерти. Следующее прозрение заключается в том, что пустота сама по себе есть фундаментальная суть и истинная природа всех явлений, пустота есть Абсолют. Так как всё уже пусто и истинно, все явления сосуществуют и взаимопроникают. Более того, все явления сами по себе являются Абсолютом. Это шесть прозрений буддизма махаяны.

Существо, осознавшее, что всё во вселенной пусто и поэтому одинаково, называется бодхисаттвой. Обладая таким осознанием, бодхисаттва не может не испытывать сострадания ко всем живым существам, являющегося одним из его главных качеств. Так как бодхисаттва является идеалом в буддизме махаяны, основная цель его последователей – спасение всех живых существ, в чём и заключается отличие от тхеравады, где спасение индивидуально. Более подробно содержание махаянского учения Сун Сан излагает, анализируя его основополагающие тексты – «Алмазную сутру», «Сутру Сердца», «Махапаринирвана сутру», «Сутру Лотоса» и «Аватамсака сутру».

Последняя часть книги посвящена дзэн-буддизму, суть которого, согласно автору состоит в понимании своего истинного «Я». Такое понимание не может быть получено с помощью тщательного изучения всех буддийских сутр и приумножения академических познаний. Понимание собственного «Я» осуществляется через действие. Через медитативную практику и поддержание на протяжении всей своей жизни того состояния, к которому она приводит. Главный вопрос, который Сун Сан предлагает практикующим задавать самим себе: «Что есть Я?». Ответом на этот вопрос должно стать «Не знаю». Этот ответ возвращает сознание практикующего в состояние, предшествующее всякому мышлению, всем словам и определениям. Ум «не знаю» — это ум до-мышления. Необходимо удерживать этот ум каждое мгновение своей жизни.

Постоянный акцент Сун Сана на данном положении позволяет назвать его метод обучения «не знаю-дзэн». Название метода отсылает нас к легенде об основателе и первом патриархе чань-буддизма Бодхидхарме, в V в. прибывшем в Китай. По прибытии он предстал перед императором У-ди из династии Лян, оказывавшим покровительство буддизму. На вопрос императора, каковы его заслуги, если он построил множество монастырей и оказал значительную поддержку буддистам, Бодхидхарма ответил, что никаких заслуг в этом нет. На вопрос, в чём же истинная суть буддизма, Бодхидхарма ответил: «Пустота, и ничего более». И, наконец, окончательно растерявшемуся императору, спросившему Бодхидхарму, кто он такой, монах ответил: «Не знаю».

Для дзэн-буддизма свойственна особая передача знания, вне слов и сутр, от ума к уму. Прекрасной иллюстрацией такого рода связи служит история о первой передаче, осуществлённой Буддой своему ученику Махакашьяпе. Когда более 1200 монахов собралось, чтобы послушать речь Дхармы Будды, они были удивлены и взволнованы тем, что Будда сидел и чего-то ждал, не начиная проповедь. Затем Будда сорвал и поднял цветок. Никто не понял, что это значит, и лишь один Махакашьяпа улыбнулся. Умы Будды и Махакашьяпы соединились, став одним целым. Махакашьяпа стал первым преемником Будды по линии передачи, известной как дзэн-буддизм и продолжающейся до наших дней.

Часть книги, посвящённая дзэн-буддизму, насыщена историями о многих китайских и корейских монахах, обучавших дзэн своих учеников. И каждый раз самый важный урок передавался от ума к уму, нередко парадоксальными способами, приводившими к мгновенному просветлению и осознанию собственного «Я». Одним из таких способов является практика коанов, вопросов и ответов, целью которых является прямое указание на ум ученика. Коаны стали важной составляющей практики школы Кван Ум. В конце книги есть приложение под названием «Десять ворот: пища для ума». В нём собраны десять самых главных коанов, используемых в практике школы Кван Ум.

Следующая книга, которую необходимо упомянуть – это «Посыпание Будды пеплом: учение дзэн-мастера Сун Сана».[[55]](#footnote-55) В её названии фигурирует фраза из входящего в состав сборника Десяти ворот коана, который корейский учитель любил предлагать своим американским ученикам. Молодой человек заходит в дзэн-центр с зажжённой сигаретой, выпускает дым и стряхивает пепел на голову Будды. Вопрос: что бы сделали, если бы находились там в тот момент?

«Посыпание Будды пеплом» содержит многочисленные диалоги, переписку Сун Сана со своими учениками, коановые интервью, истории из жизни учителей по линии преемственности Сун Сана, а также историю самого Сун Сана. Через все тексты красной нитью проходят основные положения, составлявшие суть учения корейского монаха: дзэн как средство понимания самого себя, необходимость постоянно задавать себя вопрос «Что есть Я», поддержание ума «не знаю», действие «просто как это».

О Сун Сане сказано, что он был рождён в городе Сунчхоне на севере Кореи в 1927 г. в семье христиан-протестантов. В годы японской оккупации он принял участие в Корейском подпольном движении сопротивления. Будучи схвачен японцами, он оказался в тюрьме, а после выхода принял решение примкнуть к Корейской армии освобождения. После окончания войны Сун Сан начал изучать западную философию в Университете Тонгук, однако вскоре пришёл к выводу, что своими академическими занятиями он не сможет помочь миру, поэтому он ушёл в горы в поисках истины. Один монах познакомил его с Алмазной сутрой, после прочтения которой ум Сун Сана прояснился, и он принял решение стать буддийским монахом, что и произошло в 1948 г.

После этого Сун Сан провёл в горах изнурительную стодневную практику в уединении, в результате которой он осознал, что все вещи являются в точности такими, какие они есть, ему открылась истина «просто как это». Окончив своё уединение и встретившись с дзэн-мастером Ко Боном, Сун Сан получил от него наставление о том, что необходимо удерживать незнающий ум, что является подлинной практикой дзэн. После этого он занимался медитацией в монастыре Судокса, где получил подтверждение своего просветлённого состояния от мастера Чун Чона. После этого Сун Сан отправился в мастеру Ко Бону, получив по пути инку от дзэн-мастеров Кеым Бона и Кеым О. В результате финального испытания с дзэн-мастером Ко Боном Сун Сан получил от него трансмиссию Дхармы в 1949 г., став 78 патриархом по линии передачи учения от Будды Шакьямуни.

В книге «Посыпание Будды пеплом» содержатся объяснения Сун Сана относительно важности совместных действий и сути произнесения мантр. Основатель Кван Ум всегда отмечал роль, которую играет коллективное совершение поклонов, пения, приёма пищи и сидячей медитации для совершенствования практики. Так как все люди разные и каждый имеет свой набор предпочтений, такого рода действия помогают отбросить индивидуальные привязанности и выработать осознание единого ума. В отношении мантр Сун Сан замечает, что любая фраза может возыметь своё действие, если соблюдается три условия. Наличие причины, по которой человек произносит мантру, веры в её воздействие и постоянная практика.

Книга «Только не знаю: избранные учебные письма Дзэн-мастера Сун Сана»[[56]](#footnote-56) содержит переписку корейского учителя со многими своими учениками и интересующимися буддизмом. Такой формат также служил одним из способов передачи учения мастера. Если автор письма не возражал, то его письмо и ответ учителя рассылались по дзэн центрам школы Кван Ум для их прочтения в качестве практики. Письма становились своего рода коанами, используемыми в целях обучения. Письма распределены по 8 разделам, посвящённым тем или иным аспектам буддийской практики или поведения в повседневной жизни. Название данного сборника вновь указывает на излюбленный метод в буддийской практике Сун Сана: отсечение мышления путём достижения состояния незнающего ума.

Одной из важных составляющих учения и практики Сун Сана были коаны, подборку которых можно обнаружить в некоторых его книгах. Так, например, в книге «Десять ворот: обучение коанам Дзэн-мастера Сун Сана»[[57]](#footnote-57) собраны десять основных коанов, используемых в школе Кван Ум. Это те же десять коанов, которые встречаются в приложении к книге «Компас дзэн», однако данная работа интересна тем, что, помимо коанов, в ней присутствует переписка Сун Сана со своими учениками в отношении содержания коанов. Таким образом, на страницах этой книги разворачивается «Битва Дхармы» между учителем и его учениками.

Ещё одним сборником коанов является книга «Целый мир – одни цветок: 365 коанов для повседневной жизни с вопросами и комментариями»[[58]](#footnote-58). Как видно из названия, данный сборник включает в себя расширенный список коанов. Примечательной чертой сборника является то, что, помимо традиционных буддийских коанов, он содержит коаны, взятые из христианских и даосских источников, что является проявлением диалога между буддизмом и христианством. Христианские коаны отобраны из стихов, написанных немецким поэтом и мистиком Ангелусом Силезиусом, а даосские коаны взяты из перевода Дао Дэ Дзин, выполненного Стивеном Митчеллом. Что касается традиционных буддийских коанов, источником для них послужила традиция корейского монашеского ордена Чоге, а также сборники «Застава без ворот» и «Записки голубого утёса», используемые китайскими и японскими дзэн-мастерами.

Ещё одним собранием обучающих историй и диалогов учителя со своими учениками является книга «Желание просветления – большая ошибка: учение Дзэн-мастера Сун Сана»[[59]](#footnote-59). Важной составляющей учения Сун Сана является идея о непривязанности к чему бы то ни было. В Соединённых Штатах корейский мастер столкнулся с тем, что многие американцы стремятся обрести просветление, привязываясь таким образом к своим представлениям о данном состоянии и самому слову. Сун Сан подчёркивает, что такая привязанность настолько же деструктивна для буддийской практики, как и другие. Эта идея мастера вынесена в заглавие сборника.

Прекрасным дополнением к пониманию учения Сун Сана служат его стихотворения, вошедшие в сборник под названием «Кость пространства»[[60]](#footnote-60). Многие из своих стихотворений корейский учитель сочинил экспромтом в ответ на ту или иную ситуацию. При этом каждое из них отражает стиль и сущность учения, являясь таким образом одним из методов обучения дзэн. Значительная часть стихотворений была взята из писем Сун Сана, причём в сборник включены также стихотворения, написанные учителю его учениками. Многие стихи были написаны во время многочисленных поездок мастера, а также в связи с различными буддийскими или американскими праздниками. В конце сборника помещены два стихотворения, представляющие собой домашнее задание для учеников. Это своего рода коановые интервью в стихотворной форме.

Помимо книг, написанных непосредственно основателем школы Кван Ум, ценным источником служит также ряд работ, принадлежащий перу его учеников. Одной из таких работ является книга Дзэн-мастера Ву Бонга «Жизнь дзэн, жизнь момента».[[61]](#footnote-61) Якоб Пёрл, как его звали до момента передачи Дхармы от Сун Сана, был одним из первых учеников корейского мастера в Соединённых Штатах. Он оказывал поддержку школе Кван Ум на самых ранних этапах её существования, помогая развиваться Дзэн центру в Провиденсе. Впоследствии Якоб Пёрл, будучи по своему происхождению поляком, способствовал распространению учения Кван Ум в Европе. В частности, он помог основать первый дзэн центр в Польше. В течение длительного времени Ву Бонг руководил сангхой школы Кван Ум на территории России, приезжая сюда для проведения ретритов и общения с практикующими.

Книга «Жизнь дзэн, жизнь момента», изданная учениками Ву Бонга в честь шестидесятилетия своего учителя, состоит из пяти частей. В первой части содержатся истории учеников школы Кван Ум, мастеров Дзэн и мастеров Дхармы о том, как они впервые встретились с Ву Бонгом и какие события пережили вместе. Вторая часть содержит речи Дхармы, произнесённые Ву Бонгом по тем или иным случаям. В третью часть включены ответы мастера на многочисленные вопросы своих учеников. В четвёртой части можно обнаружить интервью, взятое у Ву Бонга, а в пятой – разъяснения мастера, касающиеся сути учения дзэн в интерпретации школы Кван Ум. Основополагающие идеи – это непривязанность к чему бы то ни было и превалирование практической ориентации и постоянной помощи другим над идеей обретения просветления или сатори. Данная книга отображает индивидуальный стиль и взгляд дзэн-мастера Во Бонга на учение и практику школы Кван Ум.

Ряд работ, посвящённых корейскому буддизму и школе Кван Ум, принадлежит Ричарду Шроубу, являющегося ведущим учителем в Международном Дзэн центре Чоге в Нью-Йорке и получившем имя Ву Кван при передаче Дхармы от Сун Сана. В книге «Ум не-знаю: дух корейского дзэн» он прослеживает историю сон-буддизма, начиная с китайских предшественников и первых учителей созерцательной традиции непосредственно из Кореи.[[62]](#footnote-62) Рассматривая классический период сон-буддизма, Ричард Шроуб акцентирует своё внимание прежде всего на монахе Тхэ Го и его учении. Анализируя современный период, автор описывает учение Кён Хо, одного из самых выдающихся мастеров периода возрождения корейского буддизма, и его преемников, Ман Гона, Ко Бона и Сун Сана.

Книга Ричарда Шроуба «Изящная неудача: путеводитель по дзэн коанам»[[63]](#footnote-63) посвящена практике коанов, являющейся важной составляющей учения Сун Сан, которое он распространял среди своих западных учеников. Книга содержит коаны, взятые из сборников «Речения с Лазурного утёса» и «Застава без ворот», перевод которых был выполнен учителем Сун Саном. Текст каждого коана сопровождается комментариями, позволяющими осознать его значение и применение.

Дзэн мастерами из школы Кван Ум была выпущена книга «Учение дзэн мастера Ман Гона».[[64]](#footnote-64) Данная работа содержит основные рассуждения корейского Дзэн мастера Ман Гона, собранные в девяти главах. В конце книги представлена биография учителя. Ман Гон отличился тем, что в годы японской оккупации отстаивал самобытность корейского буддизма, которому угрожали японские оккупанты, стремившиеся навязать собственные порядки и правила организации монастырской жизни. Фраза «Весь мир – один цветок», означающая мир без различий и вынесенная в заглавие одной из книг Сун Сана, принадлежит Ман Гону, который был праучителем основателя Кван Ум.

Ценным источником сведений о повседневной жизни школы Кван Ум является выпускаемый ею журнал Primary Point.[[65]](#footnote-65) А книга «Зеркало Дхармы» является подробным руководством по формам практики, принятым в школе Кван Ум.[[66]](#footnote-66)

Ряд книг был написан последователями Кван Ум из России. Так, например, книга Аннэр К. «Корейский дзен буддизм по-русски. Из показаний «свидетеля» с комментариями неизвестного автора» повествует об истории столкновения Советского Союза с учением Кван Ум.[[67]](#footnote-67) Автор в предельно свободной художественной форме рассказывает о первых дзэн-буддийских лекциях, проведённых в России мастерами Су Бонгом и Ву Бонгом, о духовных исканиях своих товарищей Третьякова и Максимова, ставшего позднее Мьонг Гонг Сунимом. А небольшая книга Олега Шука «Путь Дзен Wow Говядо. Практика и теория» является своего рода прекрасно иллюстрированной дзэн-буддийской притчей.[[68]](#footnote-68)

ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЫ КВАН УМ

Данная глава посвящена истории возникновения и формирования школы Кван Ум. Несмотря на то, что Кван Ум была создана во второй половине XX в., школа своими корнями уходит глубоко в историю корейского буддизма, наследником которой она является. В связи с этим представляется необходимым осветить исторические основания, предваряющие возникновение Кван Ум, что осуществлено в первом параграфе данной главы. Во втором параграфе рассмотрена непосредственно история монаха Сун Сана и его деятельности по созданию на Западе собственной дзэн-буддийской школы и распространению дзэн-буддийского учения.

§ 2.1. Экскурс в историю корейского буддизма

Начало проникновения буддизма в Корею относится ко второй половине IV в. В это время Корея переживает период Трёх государств (Когурё, Пэкче и Силла). Первым из этих государств, принявших буддизм, стало Когурё. В 372 г. туда прибыл монах Сундо вместе с послом правителя китайского государства Ранняя Цинь.[[69]](#footnote-69) Сундо привёз в Когурё буддийскую литературу и изображение Будды.

Надо сказать, что проникновение буддизма на Корейский полуостров было неизбежно вызвано теми внешними и внутренними условиями, в которых происходило историческое развитие Кореи на данном этапе. Перенимая культурные достижения своего старшего соседа Китая, Корея не могла не воспринять буддийское учение, которое в тот период китайской истории переживало свой расцвет. Кроме того, внутренние социально-политические и духовно-религиозные условия также благоприятствовали распространению новой религии. Процесс распространения буддизма в Корее оказался переплетённым с развитием государственности, а отсутствие к Корее развитых религиозно-идеологических систем, которые могли бы стать потенциальными конкурентами буддизма, и веротерпимость последнего предопределили достаточно спокойное принятие людьми нового учения.

Следующим за Когурё государством, принявшим буддизм, стало Пэкче. В 384 г. туда прибыл индийский монах Маранантха из государства Восточная Цзин. В следующем году в государстве Пэкче был основан буддийский монастырь, в котором поселились десять новообращённых монахов их числа местного населения.

Позднее всех к буддизму приобщилось государство Силла. Несмотря на это, распространение буддизма в Силла происходило эффективнее, чем в других корейских государствах. Официально буддизм был принят силласким ваном в 527 г. Однако этой дате предшествовал период проповедничества, когда попавшие в Силла через другие корейские государства монахи учили народ основам нового религиозного учения.

Развитие буддизма на Корейском полуострове было поначалу неравномерным. Периоды медленного распространения или стагнации чередовались с периодами взлёта популярности новой религии. На середину VII в. приходится первый такой взлёт. В это время в Корее складываются первые буддийские школы. Так как буддизм в Корею проникает из Китая, то возникающие в Корее буддийские школы носят во многом китаизированный характер.

Распространение получает в первую очередь буддизм махаяны, уже занявший прочные позиции в Китае. Корейские монахи получают буддийское образование в Китае, привозя оттуда на родину буддийскую литературу. Кроме того, корейские монахи участвуют в процессе дальнейшего распространения буддизма, становясь наставниками для японских последователей нового учения.

В середине VII в. в государстве Силла возникают школы Нальбан и Юльчон.[[70]](#footnote-70) Название первой указывает на почитавшуюся её последователями Нирвана-сутру, которая была привезена из Китая в начале VII в. Школа Юльчон является аналогом китайской школы Люй-цзун, основывавшейся на Виная-сутре и уделявшей особенное внимание строгому выполнению монашеского дисциплинарного кодекса.

Наибольшей популярностью в Корее VII – VIII вв. пользовалась школа Хваом, основополагающим текстом которой была Аватамсака-сутра (Хваом-сутра). Эта школа является аналогом китайской школы Хуаянь и была основана корейским проповедником Ыйсаном, обучавшимся в Китае у третьего патриарха Хуаянь. Позднее Ыйсан основал ещё одну школу – Хэдон Хваомджон. Ещё одна школа, родственная Хваом и получившая название Хваом Хэдонджон, была основана монахом Вонхё, наиболее известным буддийским проповедником периода Объединённая Силла.

В середине VIII в. монах Чинпхё основал школу Попсан, китайским аналогом которой является Фасянь. В государстве Когурё была основана школа Попсон. Нальбан, Юльчон, Хваом, Попсан и Попсон составляют пять махаянских школ, считающихся традиционными для Кореи. Меньшей популярностью пользовались махаянские Чонджи и Синин, а также тхеравадинская Сосюн. Помимо них, в Корее существовала школа Чистой Земли, имеющая китайское происхождение и особенно популярная в народных массах за счёт простоты и понятности культа.

В IX в. в Корею из Китая проникает чань-буддизм, последователи которого в большей степени концентрировались на медитации и в меньшей степени – на чтении сутр и создании материальных памятников. На протяжении девятого столетия в Корее возникают девять школ сон-буддийского (название, аналогичное китайскому чань) толка – Сильсансан, Тоннисан, Каджисан, Чакульсан, Сонджусан, Саджасан, Свэянсан, Поннимсан, Сумисан.[[71]](#footnote-71) Все вместе они получили название «кусан», что в переводе с корейского означает «девять гор», так как монастыри этих школ были расположены, как правило, на горе. Если до появления сон-буддизма соперничества между «каноническими» школами не наблюдалось, то после – началась борьба за популярность между «каноническими» школами и сон-буддийскими школами кусан, в которой всё больше побед стали одерживать последователи дхьянического буддизма.

Особую роль в махаянском буддизме, перенятом корейцами у Китая, играет культ будд и бодхисаттв. Наиболее почитаемыми персонажами являются Шакьямуни, Майтрейя, Амитабха и Авалокитешвара. Их иерархия изменяется с течением времени: поначалу, в VI – VII вв. она отражает китайскую модель, а в VIII в. отходит от неё, выстраивая собственный оригинальный порядок почитаемых святых.

Когда три государства были объединены под эгидой Силла в третьей четверти VII столетия, буддизм стал официальной религией нового государственного образования. Стоит отметить, что буддийская сангха и государство поддерживали отношения сотрудничества: буддисты признавали верховный авторитет правителя, а тот, в свою очередь, оказывал поддержку буддистам, содействуя в распространении Дхармы. В период Объединённого Силла были заложены основы для дальнейшего развития буддизма на следующем историческом этапе.

На время государства Корё (918 – 1392), пришедшего на смену Объединённой Силла, приходится расцвет буддийской религии в Корее. Пришедшая к власти династия оказывала широкую поддержку буддизму, значительно укрепив его позиции в стране. Наметившийся в Объединённой Силла синтез между буддизмом и государственной властью окончательно укрепился посредством включения монахов в государственный бюрократический аппарат.[[72]](#footnote-72) Духовные лица и монастыри были обеспечены государственной землёй.

Возросшее влияние буддизма сказалось и на социально-политической деятельности монахов. Они начали принимать активное участие в политической жизни страны, отстаивая собственные интересы, в том числе и с оружием в руках. Однако это в свою очередь вызвало недовольство правящих кругов, обеспокоенных ростом монастырских земель и политической активности буддийских монахов. Таким образом, к концу периода Корё буддизм начинает утрачивать свои позиции, которые будут окончательно потеряны с воцарением следующей династии.

В 1392 г. к власти в Корее приходит династия Ли, правление которой продлится до 1910 г. В этот период влияние буддизма в стране минимально. Вместо него официальной религией государства Чосон становится конфуцианство в форме чжусианства. Отличительной чертой чжусианства является обращение к насущным социально-политическим и государственным проблемам. Такой подход отвечал запросу династии Ли на создание сильного централизованного государства. Буддизм же, наоборот, под конец периода Корё начал выступать как фактор децентрализации власти. Буддисты, сосредоточив в своих руках крупные земельные владения и материальные богатства, принимали участие в политических интригах, буддийские иерархи увлеклись суетой мирской жизни. Всё это вызывало неприятие народа и острую критику со стороны неоконфуцианцев.[[73]](#footnote-73)

Практически весь период династии Ли буддизм занимает маргинальное положение. Буддийское возрождение начинается только в конце XIX в связи с экспансионистской политикой Японии, приведшей к проникновению японцев в Корею. В 1910 г. Корея становится японской колонией. С одной стороны, это приводит к упрочению буддийских позиций.[[74]](#footnote-74) Японское правительство официально признало буддизм и христианство в отличие от национальных религиозных течений. Японские оккупантские власти, позиционируя корейцев как своих «младших братьев», акцентировали внимание на общих культурных традициях, частью которых является буддизм. Направление дзэн, в частности, популярное как в Корее, так и в Японии, пользовалось особой поддержкой японцев.

С другой стороны, японские колониальные власти стремились к тому, чтобы навязать корейским буддистам японские обычаи и трансформировать корейский буддизм по образцу японского. Для противостояния этому давлению в 1935 г. школы «канонического» и «созерцательного» (сон) буддизма приняли решение об объединении в составе единой организации, получившей название Чоге.[[75]](#footnote-75) Выбор названия обусловлен желанием указать на преемственность новой организации от ордена Чоге, основанного в середине XIV в. монахом Тхэго Поу и объединившего все существовавшие на тот момент школы направления сон. Кроме того, на горе Чоге (кит. – Цаоси) обитал шестой чаньский патриарх Хуэй-нэн.

Однако не все корейские монахи были готовы выступить против действий японской власти. Часть монахов влилась в процесс японизации корейской сангхи и, в частности, отказалась от обета целибата, обязательного для буддистов Кореи. Впоследствии, уже после освобождения от японского колониализма, это привело к конфликту между неженатыми монахами, сохранившими приверженность корейским традициям, и женатыми, пошедшими на уступки японским оккупантам. В 1962 г. произошло разделение: неженатые монахи сохранили за собой наименование Чоге, а женатые создали собственную организацию под названием Тхэго-чжон в честь монаха XIV в. Тхэго Поу.

После освобождения от японского колониализма в 1945 г. влияние буддизма в стране начало расти. Была отменена созданная японцами административная система, вместо которой постепенно формируется собственная система управления принадлежащими корейской сангхе ресурсами, монастырями, школами, колледжами и т. д. Покровительствующее отношение к буддизму устанавливается после прихода к власти Пак Чонхи, который в отличие от предшествующего ему христианина Ли Сынмана, был буддистом. Кроме того, Пак Чонхи проводил курс на возрождение национального самосознания, и буддизм в этом смысле выступал одним из значимых элементов корейской национальной традиции.

Складываются или воссоздаются школы корейского буддизма. Наиболее влиятельной из всех является школа Чоге. В её ведении находятся 25 крупных провинциальных храмов, ряд образовательных и воспитательных учреждений, а также университет Тонгук. Кроме того, Чоге владеет одним из каналов кабельного телевидения и радиостанцией, играющими важную роль в распространении буддийского учения в народе.

Вообще, миссионерская деятельность является важной составляющей деятельности школы Чоге. Исторически в корейском буддизме не существовала система приписки семей верующих к храмам.[[76]](#footnote-76) Более того, за годы гонений на буддизм с XIV по XIX в. связи между монахами и мирянами были в значительной степени ослаблены. Поэтому сегодня перед буддийским организациями, в том числе Чоге как крупнейшей из них, стоит задача возвращения своего влияния на жизнь мирян.

Для выполнения этой задачи при школе Чоге функционирует ряд сообществ, предназначенных для мирян, не принимающих монашеские обеты. Важным инструментом влияния является университет Тонгук, буддийское высшее учебное заведение. В нём могут проходить обучение как монахи, так и светские люди, причём большинство факультетов носят именно светский характер. В общем и целом, миссионерская политика корейского буддизма заключается в грамотном социальном позиционировании собственной организации и удовлетворении тех или иных запросов народа.

§ 2.2. История школы Кван Ум и её основателя

В данном параграфе речь пойдёт непосредственно об истории возникновения буддийской школы Кван Ум. Это происходит в Соединённых Штатах Америки в контексте растущей популярности буддизма на Западе во второй половине XX в. В это время многие учители с Востока, прибывшие в Америку, прививали на новой почве привезённые с собой религиозные традиции. Говоря об истории школы Кван Ум, мы не можем не уделить пристальное внимание личности её основателя, благодаря которому данное направление в буддийской теории и практике стало известно всему миру.

Сун Сан родился в Сунчхоне, на территории будущей КНДР, в 1927 г. в протестантской семье.[[77]](#footnote-77) В 1944 г. он вступил в подпольное движение сопротивления, боровшееся во время войны с японскими оккупантами. Сун Сан был схвачен японской полицией и отправлен в тюрьму, избегнув смертного приговора. Позже он вступил в Корейскую армию освобождения, перейдя маньчжурскую границу.

После окончания Второй Мировой войны Сун Сан поступил в университет Тонгук, где начал изучать западную философию. Однако вскоре он пришёл к мысли о том, что он не может помочь людям, занимаясь академической или политической деятельностью. Тогда Сун Сан заинтересовался духовными вопросами, начав изучать конфуцианские тексты. Переломным моментом в выборе жизненного пути стало знакомство с Алмазной сутрой, одним из важнейших текстов буддизма махаяны, которую Сун Сану дал его друг. Прочитав её, будущий учитель сделал свой выбор в пользу буддийского учения, и в 1948 г. Сун Сан стал монахом.

После посвящения в монахи Сун Сан начал усиленную стодневную практику в уединении на горе Вонгак. В течение этого времени он предавался суровой аскезе, постоянно повторяя мантры. В результате Сун Сан пережил мощные изменённые состояния сознания и, как считается, обрёл просветление, осознав дзэн-буддийскую истину «истина просто как это».

По окончании стодневной практики в горах Сун Сан встретился с Ко Боном, бывшим на тот момент наиболее выдающимся дзэн мастером в Корее. В разговоре с ним Сун Сан услышал слова, которые впоследствии стали определяющими при формировании собственного учения. Это были слова о необходимости удерживать незнающий ум, что составляет подлинную практику дзэн.

После этого Сун Сан некоторое время проживал в монастыре Докса, откуда его чуть было не выгнали за дерзкие выходки, которые тот себе позволял. Своим поведением Сун Сан хотел намекнуть другим монахам, что их практика недостаточно усердна. В результате Сун Сан имел разговор с одним из монахов монастыря, также отличавшимся нестандартным поведением. В разговоре он подтвердил просветлённое состояние Сун Сана.

Вскоре после этого Сун Сан отправился к Ко Бону. По пути он получил инку от двух других монахов, подтверждающую его пробуждённое состояние. Встретившись с Ко Боном, Сун Сан вступил с ним в длительный и напряжённый коановый поединок, результатом которого стало получение от мастера трансмиссии Дхармы. Это произошло 25 января 1949 г.[[78]](#footnote-78) Таким образом, Сун Сан в возрасте 22 лет стал семьдесят восьмым патриархом дзэн по линии передачи, идущей от Будды Шакьямуни. По наставлению Ко Бона следующие три года Сун Сан должен был хранить молчание.

Во время Корейской войны и несколько лет после неё Сун Сан служил в корейской армии.[[79]](#footnote-79) В 1957 г. он стал настоятелем монастыря Хвагеса в Сеуле, сменив на этом посту своего учителя Ко Бона. Следующие десять лет Сун Сан провёл, основывая корейские храмы в Гонконге и Японии. В Японии Сун Сан близко познакомился с коановой практикой в стиле школы Риндзай, что в определённой степени повлияло на коановый стиль основанной им позже собственной школы.[[80]](#footnote-80)

В 1972 г. Сун Сан прибыл в Соединённые Штаты, обосновавшись в Провиденсе, Род-Айленд. Он зарабатывал себя на жизнь, занимаясь починкой стиральных машин в местной прачечной, и вместе с этим осваивал английский язык. Вскоре о Сун Сане узнали студенты расположенного поблизости Брауновского университета, и вокруг корейского монаха начал складываться круг последователей и единомышленников. Сун Сан основывает дзэн центр в Провиденсе и других городах Соединённых Штатов.

Следует сказать, что Сун Сан не был первым корейским монахом, приехавшим проповедовать в США. Считается, что первым таким учителем из Кореи был Кёнбо Сыним, посетивший Колумбийский университет в 1964 г.[[81]](#footnote-81) Кёнбо разъезжал по Соединённым Штатам в течение шести лет, выступая с лекциями на тему корейского буддизма. Один из его корейских учеников позже основал ряд центров медитации в корейском стиле на восточном побережье.

В 1972 г. в город Кармел в Калифорнии приехал известный корейский проповедник Кусан Сыним. Во время этого визита ему удалось собрать вокруг себя круг учеников, которые вернулись вместе с ним в Корею, где стали членами формирующегося Международного Дзэн Центра в храме Сонгванса. В этом Центре впоследствии проходили обучение многие западные ученики, среди которых можно отметить Стивена и Мартин Бэчелор.

Ещё одним предшественником Сун Сана был корейский учитель Саму Сыним. Он эмигрировал в Канаду в конце 1960-х гг. и первые семь лет жил в одиночестве, занимаясь медитацией. Затем он познакомился с некоторыми соотечественниками, проживающими в Торонто, и начал проводить для них службы, а также показывать другие буддийские храмы, расположенные в городе. Саму Сыним начал путешествовать по Канаде и Соединённым Штатам, посещая различные буддийские центры. Вскоре он основал собственный центр в Торонто. Позже были открыты дополнительные центры в Анн-Арборе, Мичигане, Чикаго и Мехико, образовав таким образом разветвлённую сеть буддийских центров.

Упомянутые корейские учители внесли свой важный вклад в распространении сон-буддизма на Западе и знакомство американской аудитории с корейской буддийской традицией. Однако наиболее яркий след удалось оставить Сун Сану, сумевшему не только познакомить Запад с корейским буддизмом, но и создавшему собственное оригинальное учение, распространившееся за пределами Соединённых Штатов.

В 1983 г. Сун Сан создаёт Школу Дзэн Кван Ум c целью дальнейшего распространения учения и управления многочисленными центрами. В 1984 г. Школа запустила публикацию собственной газеты Primary Point.[[82]](#footnote-82) В это же время Сун Сан начинает активно путешествовать по миру, давая учение и основывая новые дзэн-центры. Сун Сан вместе со своими учениками посетил Индию, Таиланд, Непал, Корею, Японию, Гонконг, Австралию, Сингапур, Малайзию, Китай. В 1990-х гг. корейский проповедник посетил Израиль. Сун Сан часто приезжал в Европу, особенно тесные связи были установлены с Польшей, где было открыто много центров. Корейский проповедник побывал и в Советском Союзе, где начала складываться собственная община Кван Ум.

Росту популярности школы Кван Ум способствовал ряд факторов. Во-первых, тот невероятный миссионерский энтузиазм, с которым Сун Сан распространял своё учение, выступая с лекциями и основывая новые центры по всему миру. Он активно привлекал своих учеников к участию в жизни организации, осуществляя передачу Дхармы и формируя таким образом следующее поколение учителей.

Во-вторых, готовность основателя школы меняться и быть гибким, приспосабливая буддийское учение и практику к нуждам своей целевой, преимущественно западной, аудитории. Предпринятые им в этом отношении шаги не всегда встречали одобрение со стороны соотечественников, не выходящих за рамки традиции.

В-третьих, личная харизма корейского учителя и его умение говорить тем языком, который находил отклик у американской аудитории. Использование коротких и ярких фраз делало его проповедь живой и хорошо сочеталось с американской культурой речи.

С другой стороны, перечисленные факторы успеха становились и объектом критики. Так, например, Му Сон, один из учеников Сун Сана, отмечает, что учителю была свойственна погоня за количеством, стремление открыть как можно больше центров и привлечь как можно больше людей. При этом в угоду количеству страдало качество духовной подготовки новых членов школы.[[83]](#footnote-83) Некоторые из открытых центров вскоре закрывались после отъезда учителя, не имея под собой достаточной базы в виде настоятелей и последователей. Помимо этого, Му Сон выражает скепсис в отношении той лёгкости, с которой ученик мог получить звание Учителя Дхармы и право носить монашескую робу спустя несколько месяцев пребывания в центре. Бывший ученик Сун Сана отмечает, что это делалось для формирования идентичности последователя школы и дополнительной мотивации и не свидетельствовало о глубокой вовлечённости в практику.

Непонимание и возмущение соотечественников вызвало создание Сун Саном класса монахов-бодхисаттв, которым позволялось вести супружескую жизнь. В 1982 г. Сун Саном была организована встреча в честь десятилетия корейского буддизма в США, на которую были приглашены представители ордена Чоге.[[84]](#footnote-84) На встрече они обратили внимание на монахов, которые не брили голову и носили на руках своих детей. Тогда Сун Сан объяснил их положение в качестве монахов-бодхисаттв. Такое нововведение не могло быть спокойно принято представителями ордена Чоге, монахи которого строго придерживались правила целибата.

Таким образом, специфика школы Кван Ум отражает неординарный подход своего основателя к распространению буддийского учения и адаптации буддийских практик к особенностям жизни своей целевой аудитории. В последние годы здоровье монаха Сун Сана становилось всё хуже, вынуждая его всё чаще обращаться к помощи медицинских учреждений. Корейский проповедник скончался в 2004 г., находясь в Сеуле, оставив после себя функционирующие по всему миру центры Кван Ум и поколение учителей дзэн, продолжающих дело своего мастера.

ГЛАВА 3. ПРАКТИКА ШКОЛЫ КВАН УМ

Как и положено буддийской школе, принадлежащей к традиции дзэн, Кван Ум акцентирует внимание своих членов на участие в регулярных практиках. Совместные практики не только являются необходимым условием для личного развития на пути Дхармы, но и дают возможность почувствовать себя частью коллектива, объединённого общими целями и идеями. В данной главе рассмотрены основные практические формы, принятые в школе Кван Ум, проанализирована их структура, описаны действия участников и использующийся инвентарь.

Информация о регулярных практиках была получена методом включённого наблюдения. Автор данной работы принимал участие в практиках школы, проходивших в 15 комнате, расположенной на цокольном этаже Дацана Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге, а также общался с учителями данного дзэн-центра школы Кван Ум. Полученные сведения были дополнены информацией из практического руководства школы, составленного совместными усилиями практикующих из азиатских, американских и европейских центров.[[85]](#footnote-85)

§ 3.1. Регулярная практика

Описание регулярной практики является результатом собственных наблюдений автора, проведённых в период с сентября 2021 г. по апрель 2022 г. в Санкт-Петербургском Дацане Гунзэчойнэй. Расположенный там дзэн-центр школы Кван Ум проводит совместные практики три раза в неделю: в среду (в марте была перенесена на вторник), субботу и воскресенье. В среду и субботу проводится вечерняя практика, начинающаяся в 19.00, а в воскресенье – утренняя, начало в 10.00. Самой продолжительной и насыщенной практикой является та, которая проводится утром в воскресенье. С её анализа мы и начнём.

При входе или выходе из зала Дхармы, где проводится практика, делается поясной поклон. Такой же поклон совершается, если вы проходите перед алтарём, на котором размещена статуя бодхисаттвы Кваным. Перед началом практики участнику необходимо сделать три земных поклона. Для совершения земных поклонов, а также для медитации в зале Дхармы всегда находятся квадратные маты. Земные поклоны совершаются также во время приветствия или прощания с Дзэн Мастером, Мастером Дхармы или рукоположенным монахом, перед статуей Будды при входе или выходе из храма, в начале и в конце коановых интервью и ряде других случаев.

Утренняя практика начинается с того, что ведущий зажигает благовония, после чего участники произносят 4 Великих Обета:

Чувствующие существа бесчисленны, мы обещаем спасти их всех.

Заблуждения бесконечны, мы обещаем преодолеть их все.

Учения бессчётны, мы обещаем познать их все.

Путь Будды непостижим, мы обещаем постичь его.

Следующий этап после произнесения 4 Великих Обетов – совершение 108 простираний, то есть полных земных поклонов. Простирание начинается из положения стоя, руки при этом сложены в форму, которая в Корее называется *хапчанг.* Это традиционное для восточноазиатских стран положение сложенных вместе на уровне груди ладоней. Хапчанг используется во время приветствия, совершения поклонов или песнопений.

При совершении поклона необходимо из положения стоя встать на колени, затем опустить руки ладонями на мат и коснуться мата лбом. В нижней точке поклона, когда лоб касается мата, руки необходимо развернуть ладонями вверх, а левую ногу положить на правую так, чтобы они пересеклись. Всего совершается 108 таких простираний без перерывов в темпе ведущего практики. Для людей физически неподготовленных или имеющих проблемы со здоровьем, такая практика может показаться затруднительной, особенно в первый раз. В таких случаях разрешаются различные вариации, облегчающие выполнение поклонов. Например, можно чередовать один полный земной поклон и один поясной, либо заменять одно простирание поклоном из положения сидя. Стоит отметить, что к участию в практике допускаются все желающие, поэтому более опытные учители не требуют максимально строгого выполнения всех предписаний, а ориентируются на состояние конкретного человека.

108 простираний в рамках школы Кван Ум – это не просто физическое упражнение, а одна из форм медитации. Считается, что медитация простираний может быть даже эффективней сидячей медитации, так как во время поклонов в процесс вовлечено не только сознание, но и тело человека. Как бы то ни было, но физическая составляющая данной практики действительно помогает отбросить поверхностные навязчивые мысли и приступить к следующему этапу. Можно также добавить, что простирания являются популярной народной практикой в корейском буддизме. Люди могут совершать до 1080 поклонов в день, выполняя их за один раз, либо разбивая на несколько подходов.

После простираний ведущий практики подходит к алтарю, где меняет воду, оставляя чашу открытой, зажигает свечи и благовония. Расположенные на алтаре предметы имеют символическое значение, обозначая одну из четырёх стихий, из которых была создана вселенная. Чаша с водой символизирует воду, свечи – огонь, благовония – воздух, а курильница, сам алтарь и расположенная на нём статуя – землю. Совершение перечисленных ритуальных действий, значение которых уходит глубоко корнями в историческое прошлое корейского буддизма, на практике имеет своей целью направить ум практикующего на совершение дальнейших действий. Следующий этап – это коллективное пение.

Песнопения так же, как и поклоны, считаются одной из форм медитации. Исполнение песни предполагает полную концентрацию на воспроизводимом звуке. Выполнению данной задачи способствует то, что песни поются всеми участниками практики коллективно, а пение сопровождается ударами инструментов, моктака и колокола. Сун Сан придавал большое значение песнопениям как форме медитации. Вот что говорил он по этому поводу: «Важным является восприятие звука и слияние с ним в одно целое, без разделения на «Я» и «звук». В момент истинного восприятия нет мысли, нет разделения, есть только восприятие звука. Это ключевой момент. Поэтому во время песнопений воспринимайте собственный голос и голоса других, просто воспринимайте звук колокола или барабана и отрезайте всё мышление. В таком случае ваше сознание-мудрость будет расти, вы достигнете просветления и таким образом спасёте всех существ».[[86]](#footnote-86)

Совместное исполнение песнопений и сутр сопровождается ударами задающего ритм инструмента – *моктака* (кор. 목탁). Моктак представляет собой полый внутри щелевой барабан, сделанный из дерева в форме рыбы с открытым ртом. Первый слог слова «моктак» (목) означает дерево, второй (탁) – бить. Звук извлекается с помощью деревянного стика, которым моктак-мастер бьёт по поверхности инструмента. Ритм, который задаёт моктак, достаточно быстрый – 100 – 120 ударов в минуту.

Существует несколько легенд о происхождении моктака и его своеобразной формы. Согласно одной из них, рассказываемой в школе Кван Ум, однажды в Китае некий высокопоставленный чиновник приехал вместе со своей семьёй на озеро. Пока семья совершала прогулку на лодке, маленький ребёнок случайно упал за борт. Чиновник обратился за помощью к местным рыбакам, однако поиски ни к чему не привели. Тогда отец ребёнка стал просить о помощи жившего рядом с озером монаха по имени Чун Сан Попса. Монах, войдя в состояние глубокой медитации, понял, что произошло и сказал чиновнику пойти на следующий день на рынок и купить рыбу. Сделав так, как ему было сказано, чиновник принёс рыбу домой и вспорол ей живот. Внутри был всё ещё живой ребёнок. Осчастливленный, чиновник дал клятву помогать всем рыбам и придумал инструмент в форме рыбы с открытым ртом и пустым желудком.

Помимо моктака, во время песнопений используется также колокол, функцию которого в Санкт-Петербургском центре Кван Ум выполняет поющая чаша. Колокола в залах Дхармы могут быть разных размеров и использоваться для различных целей: чтобы разбудить участников предстоящей утренней практики, позвать на приём пищи или оповестить о начале вечерней практики.

Практику песнопений открывает Песня утреннего колокола, текст которой объединяет в себе три буддийские традиции – Хваом (кит. Хуаянь), буддизм Чистой земли и дзэн-буддизм.[[87]](#footnote-87) О влиянии традиции Хваом свидетельствует первая часть песни, содержащая обращение к Вайрочане, Будде Света, и строчки из Аватамсака-сутры.[[88]](#footnote-88) Аватамсака-сутра представляет собой объёмный сборник махаянских сутр, главным героем которых выступает Будда Вайрочана, встречающийся со многими богами и бодхисаттвами.[[89]](#footnote-89) В сутре излагается учение о пути бодхисаттвы и взаимозависимости всего сущего во вселенной. Данная сутра легла в основу китайской буддийской школы Хуаянь и её корейского аналога Хваом.

После обращения к Будде Вайрочане в Песне утреннего колокола цитируются строчки из Аватамсака-сутры: о взаимосвязанности всех элементов во вселенной и о том, что для познания всех будд прошлого, настоящего и будущего необходимо воспринимать вселенную как созданную нашим умом. Эта идея в особенности привлекала Сун Сана, не раз транслировавшего её на своих лекциях. Заканчивается первая часть песни мантрой, сотрясающей ад, смысл которой резонирует с клятвой о сотрясении ада, произносимой в начале песни.

Вторая часть песни содержит многочисленные восхваления и обращения к Будде Амитабхе, поклонение которому привело к образованию отдельного направления в буддизме, получившего название амидаизма, или школы Чистой земли. Считается, что постоянное повторение имени Амитабхи приведёт к перерождению в созданной им Чистой земле Сукхавати (Западный рай). Культ Амитабхи оказался чрезвычайно популярным в народном буддизме Китая, Кореи и Японии. В Песне утреннего колокола несколько раз повторяется обещание стать единым с Амитабхой, Буддой бесконечного времени и пространства, и его Чистой землёй. Завершается песня мантрой изначального превосходства ума, переплетающейся со строкой из Аватамсака-сутры о порождении всех вещей нашим умом.

Следующая песня – Поклонение Трём Драгоценностям. Тремя Драгоценностями в буддизме считаются Будда, Дхарма, его учение, и сангха, община последователей. Каждый, кто официально принимает буддизм, обязан пройти соответствующий ритуал, произнеся обет принятия Прибежища в Будде, Дхарме и сангхе. Таким образом, текст песни представляет собой манифестацию данного обета и выражение почтения в отношении Трёх Драгоценностей.[[90]](#footnote-90)

В песне выражается почтение в первую очередь Будде Шакьямуни, «учителю трёх миров, любящему отцу всех существ»[[91]](#footnote-91), а также «собранию всех Будд, пребывающих во всех десяти направлениях прошлого, настоящего и будущего, бесчисленных, как земли и моря в сети Индры».[[92]](#footnote-92) После этого совершается поклонение всем дхармам, чьё бесчисленное количество также метафорически описано. Перечисляются особенно почитаемые бодхисаттвы: Манджушри, бодхисаттва мудрости, Самантабхадра, бодхисаттва действия, Авалокитешвара, бодхисаттва сострадания, и Кшитигарбха, бодхисаттва обетов. Затем отдаётся дань уважения всем ученикам и последователям Будды, святым и архатам. Отдельно выражается почтение учителям и патриархам, которые прибыли с запада на восток и принесли учение Будды в Корею. В заключение выражается характерное для последователей махаяны желание достигнуть пути Будды вместе со всеми существами во вселенной.

После Поклонения Трём Драгоценностям исполняется Сутра Сердца, полное название которой на санскрите – «Праджняпарамита Хридая Сутра», то есть «Сутра сердца совершенной мудрости». Сутра поётся первый раз на корейском языке, а второй раз на русском. Вообще, что касается исполнения песен школы Кван Ум, написанных преимущественно на корейском языке, то для этого знание корейского языка не является обязательным условием. Текст всех песен написан русской транскрипцией, поэтому спеть их может каждый пришедший в первый раз новичок.

Сутра Сердца – текст, значение которого для буддизма махаяны сложно переоценить. На двух страницах сутры сконцентрировано всё учение о пустотности, лежащее в основе буддизма Великой колесницы. Полноценно воспринять его в таком сжатом виде может только человек, достаточно продвинувшийся на пути буддийской практики. А вся совершенная мудрость сутры заключена в завершающей её мантре – «Ом гатэ гатэ парагатэ парасамгатэ бодхи сваха».

Следующая и завершающая песня утренней практики – это Великая Дхарани. Считается, что эта молитва-заклинание представляет собой древний текст, перевод которого до наших дней не сохранился. После исполнения Великой Дхарани ведущий откладывает моктак, тушит свечи и закрывает воду в чаше на алтаре. Делается небольшой перерыв, после которого участники практики приступают к её финальной части – сидячей медитации.

Как было сказано выше, простирания и песнопения считаются в школе Кван Ум формами медитации. То есть получается, что стандартная практика организована таким образом, что её участник переходит от одной формы медитации к другой, от более простой по выполнению в ментальном плане к более сложной. Сидячая медитация в этом смысле является самой сложной формой медитации, так как предполагает использование только ментальных средств, в отличие от поклонов и пения песен. Судя по отзывам некоторых практикующих, без первых двух этапов было бы сложно настроить свой ум на выполнение сидячей медитации.

О начале сидячей медитации сигнализирует звук *чугпи*, деревянной трещотки, один конец которой расщеплён, что и позволяет создавать характерный звук хлопка. Однако в Санкт-Петербургском дзэн-центре такой инструмент отсутствует, поэтому его функцию выполняет простой деревянный стик, служащий также для извлечения звука из поющей чаши. Три удара стика по полу сообщают участникам о начале и конце медитационной части практики. Что касается чугпи, то он может быть использован также для начала или завершения медитации ходьбы, ещё одной формы медитации, существующей в рамках школы Кван Ум, и во время совместных приёмов пищи.

Длительность сидячей медитации – 30 минут. Это довольно долго, поэтому несмотря на то, что к участию приглашаются все желающие, новичку желательно иметь некоторое представление о данной буддийской практике и хотя бы небольшой опыт её выполнения. Так или иначе, школа идёт навстречу практикующим и предлагает различные вариации, которые помогут справиться с физическими трудностями, возникающими в процессе сидячей медитации.

Классической позой для медитации в азиатских странах является поза лотоса. Однако далеко не каждый европеец, для которого буддизм или индуизм не является родной религией, может позволить медитировать в данной позе. Поэтому школа Кван Ум допускает различные варианты для комфортного выполнения медитации: позу полулотоса, бирманскую позу и её вариацию.[[93]](#footnote-93) Помимо этого, разрешается медитировать, используя стул, подушки или скамейку для медитации. В Санкт-Петербургском дзэн-центре используются подушки: можно взять одну или две и, подложив их под себя, занять позу «всадника». В случае если напряжение во время сидения достигает критической точки, разрешается встать и медитировать стоя до тех пор, пока практикующий не будет готов вернуться в сидячее положение.

Во время сидячей медитации руки необходимо сложить в жест, называемый *маха мудра*. Четыре пальца левой кисти кладутся на четыре пальца правой ладонями вверх, а большие пальцы касаются друг друга кончиками. Вместе они образуют овал, который располагается на бёдрах чуть ниже пупка.

Существуют разнообразные техники медитации. Практикующий может концентрироваться на дыхании, делая глубокие и размеренные вдох и выдох под счёт. Можно произносить про себя мантру, например, Кван Сеум Босаль, обращённую к бодхисаттве Кваным, либо Великую Дхарани. Высшей формой является чистое осознание себя в данном моменте.

Характерной непосредственно для школы Кван Ум медитационной техникой является постановка вопроса «Что Я?». Задавая себя этот вопрос на вдохе, практикующий даёт на него ответ на выдохе, произнося про себя: «Не знаю». Как не раз повторял Сун Сан, формирующийся таким образом «не знаю-ум» позволяет отсечь мышление и вернуться в состояние ясного сознания. После медитации зачитывается отрывок из какой-либо книги или выступления монаха Сун Сана.

Таким образом, была подробно рассмотрена последовательность действий, составляющих утренний ритуал практики в школе Кван Ум, на примере Санкт-Петербургского дзэн-центра. Теперь необходимо проанализировать содержание вечерней практики на примере того же центра. Вечеряя практика во многом повторяет утреннюю, однако имеется и ряд отличий, к рассмотрению которых мы и обратимся.

В содержании вечерней практики отсутствуют 108 простираний, и начинается всё с ритуальных действий, совершаемых у алтаря и предваряющих песнопения. В чаше меняется вода, зажигаются свечи и благовония. Чаша с водой оставляется открытой. Ведущий берёт моктак, и начинается коллективное пение.

Первая песня, которую исполняют участники практики – это Сутра 1000 Рук и Глаз. Она начинается с двух мантр, одна из которых уничтожает всю плохую карму, созданную ртом, а вторая успокаивает богов в пяти направлениях.[[94]](#footnote-94) Основной текст сутры посвящён бодхисаттве Авалокитешваре, о чём нам и говорит её название. В песне восхваляются прекрасные качества Авалокитешвары и возлагаются надежды на помощь бодхисаттвы в избавлении от страданий, продвижении по пути Будды, постижения пустотности и достижения нирваны. В песне перечисляются многочисленные инкарнации Авалокитешвары, к которым прибегает поющий.

Часть песнопения посвящена покаянию в многочисленных грехах, загрязняющих карму, которая порождается, согласно тексту песни, только лишь умом. Произносится мантра покаяния, после чего идёт обращения к бодхисаттве Джундже, обладающему магическими способностями. Затем произносятся подряд сразу несколько мантр: мантра, очищающая область дхармы, мантра самозащиты, шестислоговая мантра Авалокитешвары («Ом Мани Падме Хум») и мантра бодхисаттвы Джундже. Заканчивается песня характерными для махаяны обетами и прибежищем к Трём Драгоценностям.

После Сутры Тысячи Рук и Глаз поётся песня Кван Сеум Босаль, опять же посвящённая бодхисаттве Авалокитешваре, или Кваным в корейской традиции. Затем ведущий относит моктак на алтарь, зажигает благовония и снова садится на место, взяв с собой инструмент. Песнопения продолжаются исполнением песни Вечерний Колокол. Вечерний Колокол – короткая песня, призывающая со звуком колокола отсечь мышление, обрести просветление и сотрясти ад. После Вечернего Колокола поются Поклонение, Сутра Сердца и Великая Дхарани, которые были разобраны при анализе ритуала утренней практики.

Завершив песнопения, ведущий кладёт моктак, тушит свечи и закрывает чашу с водой. Делается небольшой перерыв, после чего участники приступают к 30-минутной сидячей медитации. После медитации зачитывается отрывок из сочинений Сун Сана. Практика завершена.

§ 3.2. Другие формы практики

В предыдущем параграфе была разобрана стандартная регулярная практика в школе Кван Ум на примере того, как она проходит в Санкт-Петербургском дзэн-центре. Однако это не единственный существующий в школе формат, позволяющий на практике осваивать учение, представленное западной аудитории монахом Сун Саном. В данном параграфе описаны другие формы практики, принятые в школе Кван Ум, которые отличаются большей длительностью и интенсивностью. Автор не принимал личного участия в описанных ниже форматах практической деятельности, и информация о них представлена на основании литературы, составляющей библиографию данной работы.

Наиболее интенсивным ретритом, то есть длительной усиленной практикой, является *кёлче*.[[95]](#footnote-95) Кёлче проводится два раза в год, летом и зимой, и длится три месяца. Далеко не каждый человек, практикующий в школе Кван Ум, может позволить себе отрешиться от своего привычного образа жизни на такой длительный срок, поэтому разрешаются меньшие сроки участия в ретрите. Кёлче проводится в каком-либо дзэн-центре либо монастыре.

Во время кёлче усиленный акцент делается на сидячей медитации, сессии которой длятся от 1.5 до 3 часов. Всего за весь день выходит порядка 8 часов сидячей медитации, разбитой на четыре подхода. Недаром данный ретрит имеет название «кёлче», что с корейского языка переводится как «тугая, напряжённая дхарма». Период между летним и зимним кёлче называется *хеджэ*, то есть «расслабленная дхарма». Помимо сидячей медитации, участники ретрита совершают утром 108 простираний, исполняют утренние и вечерние песнопения, вместе принимают пищу и участвуют в совместных работах. Все действия совершаются практикующими молча. Седьмая неделя кёлче отличается особой интенсивностью: в этот период участники ретрита дополнительно выполняют 108 поклонов и занимаются сидячей медитацией в ночное время.

Следующей усиленной практикой, своими корнями уходящей в традицию ваджраяны[[96]](#footnote-96), является практика *кидо*. В кидо акцент делается на исполнении песнопений. Во время ретрита, который может длиться сутки или более, участники занимаются прежде всего рецитацией сутр и дхарани, входящих в песенный сборник школы Кван Ум. Три раза в день они поют Сутру Тысячи Глаз и Рук, Кван Сеум Босаль и Сутру Сердца на корейском языке, не считая Утреннего и Вечернего Колокола в соответствующее время. Во время практики кидо все участники поют, при этом у каждого есть тот или иной инструмент: это может быть моктак либо какой-нибудь другой ударный инструмент. Пение производится в сидячем положении или во время ходьбы. Учитель, ведущий практику, задаёт темп ходьбы и пения и определяет, когда нужно вставать или садиться, поэтому необходимо следить за ведущим учителем, чтобы поддерживать общий ритм. Между песенными сессиями устраиваются перерывы для принятия пищи и уборки.

К практике кидо в Корее обращались как миряне, так и монахи.[[97]](#footnote-97) Считается, что кидо является мощной практикой, способной устранить стоящие перед человеком проблемы. Как говорят члены школы Кван Ум, создаваемый во время кидо мощный звук из голосов и инструментов участников практики не даёт мышлению завладеть умом человека. Таким образом достигается одна из важнейших целей для последователя дзэн.

Ещё одной разновидностью ретритов, принятых в школе Кван Ум, является *Йон Мен Джон Джин*.[[98]](#footnote-98) Во время этого ретрита, который может проводиться раз в месяц и занимает по времени от 2 до 7 дней, усиленный акцент делается на медитации. Сессии сидячей медитации чередуются с медитацией хождения по несколько раз в течение дня. Также ретрит предполагает совершение простираний, пение сутр, участие в коллективных работах и совместное принятие пищи. Упомянутая здесь медитация хождения занимает 10 минут и начинается после сидячей медитации. О начале медитации хождения сигнализирует удар чугпи. Участники встают со своих мест и выстраиваются в линию за ведущим учителем. Они складывают руки на уровне солнечного сплетения, переплетая пальцы, и следуют за учителем, двигаясь по кругу. По прошествии 10 минут удары чугпи оповещают о том, что медитация хождения закончена и пора занять свои места на матах.

Каждый день под конец последней медитационной сессии каждый участник ретрита Йон Мен Джон Джин получает удар специально предназначенной для этого палкой. Данный удар носит церемониальный характер и не преследует цели наказать или причинить боль человеку. Вообще, палка для ударов может быть использована и в других случаях, когда медитирующий ощущает излишнее мышечное напряжение, рассеян или испытывает сонливость. Человек может сам попросить об ударе, сложив руки в хапчанг, либо учитель сам подойдёт и предупредит об ударе в том случае, если человек засыпает во время медитации. Так или иначе, удар совершается достаточно мягко, его цель – не наказать, а взбодрить практикующего. Однако в прошлом корейского и японского дзэн-буддизма, откуда происходит данная традиция, учители не сдерживали силу своих ударов, которые носили в том числе воспитательный характер.

Составляющей частью многих ретритов являются коановые интервью. Каждый коан содержит описание некой ситуации, зачастую выраженное парадоксальным образом, и вопрос к ученику. В качестве примера приведём коаны из сборника «Десять ворот», который, как считается, содержит десять важнейших коанов для практики в школе Кван Ум. «В дзэн-центр вошёл человек с зажжённой сигаретой. Он выпустил дым и стряхнул пепел на голову Будды. Вопрос: если бы вы были там в этот момент, что бы вы сделали?»[[99]](#footnote-99) Или другой коан. «Мышка ест кошачью еду, но кошачья миска разбита. Вопрос: что это значит?»[[100]](#footnote-100) На поставленные вопросы нет единственно правильного ответа. Ученик должен подобрать ответ, соответствующий текущему моменту и пониманию этого момента со стороны учителя и ученика одновременно. Верным будет тот ответ, который обозначит одинаковое восприятие действительности учителем и его учеником. Таким образом передаётся знание в традиции дзэн: от ума к уму. Сун Сан подчёркивал, что нельзя заострять своё внимание на коане только лишь как форме практике. Необходимо сохранять данное состояние ума в повседневной жизни.

Помимо коановых интервью, существуют консультирующие интервью, не включающие в себя практику коанов. Во время таких интервью ученику школы предоставляется возможность задать учителю интересующие его вопросы. Ещё одной практикой в школе Кван Ум, подразумевающей использование речи и коммуникативных навыков, является речь Дхармы. Речь Дхармы произносится человеком, который, получив инку, стал Мастером Дхармы, либо, получив передачу Учения от своего наставника, стал Мастером Дзэн. Также речь Дхармы может произноситься учеником, принявшим 5 обетов и имеющим некоторый опыт практики в рамках школы Кван Ум. Строгой схемы, по которой должна строиться речь Дхармы, не существует, однако зачастую такие речи включают в себя описания личного опыта постижения дзэн и применения его в жизни, а также аллюзии к дзэн-буддийским историям патриархов прошлого. За речью Дхармы следуют вопросы, на которые говорящему необходимо ответить.

В школе Кван Ум проводятся различные церемонии, приуроченные к тем или иным буддийским праздникам, знаменательным дням в жизни школы или личной жизни её членов. Во время церемонии в центр, где она проводится, могут приехать имеющие более высокий статус учители из других центров или монашествующие члены школы. Таким образом, церемонии – это хорошая возможность расширить свои представления о жизни школы и пообщаться с её более опытными последователями.

Некоторые церемонии проводятся ежегодно.[[101]](#footnote-101) К ним относятся, например, церемонии, посвящённые важнейшим праздникам, связанным с памятными событиями из жизни Будды Гаутамы. Это Омовение Маленького Будды, День Рождения Будды и День Просветления Будды. Каждая из этих церемоний включает в себя песнопение Согамуни Буль, посвящённое Будде Шакьямуни. Ежегодно также проводится церемония, посвящённая основателю школы, то есть Дзэн-мастеру Сун Сану. Проводимый зимой и летом кёлче включает в себя целых три церемонии: в начале ретрита, после шести недель в преддверии самой интенсивной недели и заключительную церемонию. Один раз в год или чаще проводится церемония принятия обетов.

Помимо ежегодных церемоний существуют специальные церемонии, посвящённые отдельным важным событиям в жизни школы. Например, церемония проводится при открытии нового дзэн-центра или при его переезде на новое место. Специальная церемония также проводится, когда в зале Дхарме устанавливают новую статую Будды. Она называется церемония открытия глаз Будды. Церемонией сопровождается назначение нового ведущего учителя или настоятеля дзэн-центра. Церемонии организовываются по случаю передачи инки или передачи Дхармы. Передача инки означает получение человеком звание Мастера Дхармы, а полная передача учения делает члена школы Мастером Дзэн.

Кроме того, в дзэн-центрах могут проводиться церемонии, связанные с личной жизнью членов школы. Учителя школы имеют право заключать браки. Для этого они должны быть знакомы с местным законодательством в отношении бракосочетания и обладать соответствующим разрешением. Также в дзэн-центре возможно проведение церемонии, посвящённой ста дням со дня рождения ребёнка у кого-либо из членов сангхи. Соответствующие церемонии проводятся по случаю смерти или празднования тех или иных годовщин. Отдельный интерес представляет церемония покаяния. Она проводится по желанию человека, если он осознаёт негативные последствия своих действий для сангхи, либо по просьбе учителю к члену школы, который совершил какие-либо действия, навредившие другим людям, практикующим в школе Кван Ум. Кающийся обязан объяснить причину своего покаяния, выразить сожаление и попросить прощения у сангхи.

Таким образом, в двух последних параграфах были разобраны основные формы практики, принятые в школе Кван Ум. На основе личных наблюдений была проанализирована структура регулярной утренней и вечерней практик, проводимых три раза в неделю в дзэн-центре в Дацане Гунзэчойнэй. Опираясь на материалы, выпускаемые школой, автор описал усиленные формы практики, такие как кёлче, кидо, Йон Мен Джон Джин, а также более широко представил жизнь школы на примере церемоний, проводимых как регулярно, так и в связи с отдельными значимыми событиями.

§ 3.3. Особенности поведения и взаимоотношений в сангхе

Люди, состоящие в школе Кван Ум, стремятся выстраивать доверительные и взаимоуважительные отношения с членами сангхи. Это естественным образом вытекает из самой сути буддийского учения, а также из пяти обетов, которые даёт человек, решивший официально принять буддизм. Вместе с этим в школе Кван Ум существует этическая политика, представленная соответствующим документом.[[102]](#footnote-102) В нём закреплены основные положения о правилах поведения в сангхе и порядок действий, которые необходимо предпринять в случае нарушения данных правил.

В первую очередь данный документ перечисляет пять предписаний, необходимых к соблюдению для всей сангхи. Во-первых, разговаривая или что-либо делая вместе с другими людьми, необходимо проявлять заботу и уважение, избегать сплетен и жалоб, быть честным и открытым. Необходимо также избегать некорректного сексуального поведения. Во-вторых, в общении с каждым членом сангхи необходимо отбросить все свои предвзятые представления. В-третьих, открыто и ответственно подходить к управлению финансами в сангхе. В-четвёртых, умеренно подходить к употреблению алкоголя или других психоактивных веществ. В-пятых, уважительно относиться к планете и населяющим её формам жизни.

Помимо общих предписаний, в документе указаны этические предписания для учителей школы. Под учителями в данном случае имеются в виду люди, имеющие статус Дзэн Мастера или Мастера Дхармы. В связи с таким высоким статусом на этих людях лежит особая ответственность быть примером мудрости и сострадания. Титулы Дзэн Мастера и Мастера Дхармы дают их носителям определённую власть и доверие со стороны других членов сангхи, которыми учителя не имеют права злоупотреблять. Они не должны использовать свой статус для манипулирования участниками школы. Также они не должны использовать ресурсы дзэн-центра для своих личных целей.

Кроме того, в руководстве содержится предупреждении о необходимости соблюдать осторожность при контактах с учениками за пределами вне школы на почве профессиональной деятельности. Совместная профессиональная деятельность учителя и ученика может войти в противоречие с их отношениями в рамках школы Кван Ум. Данные правила распространяются и на учителей, имеющих меньший, чем Мастер Дхармы, титул в случае, если они руководят соответствующим дзэн-центром.

Отдельным образом закреплены положения, регулирующие интимные взаимоотношения между учителями и учениками школы.[[103]](#footnote-103) Включение данного блока в этическую политику сангхи было вызвано инцидентом, произошедшим в школе Кван Ум в конце 80-х гг. прошлого века. Данное десятилетие стало временем испытания на прочность американского буддизма. В этот период были раскрыты многочисленные случаи сексуальных отношений или даже сексуальных домогательств со стороны буддийских учителей в отношении своих учеников, что привело к значительным переменам в тех центрах, где это произошло. Пройти через это пришлось и школе Кван Ум.

В 1988 г. Сун Сан признался в том, что он состоял в сексуальных отношениях с несколькими из своих учеников.[[104]](#footnote-104) Это признание стало шокирующим для многих членов сангхи, часть которых была вынуждена уйти, потеряв доверие к своему учителю. Однако значительная часть осталась, проработав эту проблему и создав на этом основании новое, более зрелое, сообщество.

Одной из женщин, покинувших сангху Кван Ум в результате разразившегося сексуального скандала была Соня Александер, свидетельство которой приводит Сэнди Буше в своём исследовании, посвящённом феминизации американского буддизма.[[105]](#footnote-105) Изначально преданная делу Сун Сана, Александер после того, как узнала, что её учитель имел сексуальные связи со своими учениками несмотря на то, что являлся монахом, давшим обет целибата, оборвала все связи с дзэн-центрами Кван Ум. Более того, она пришла к выводу, что вся созданная Сун Саном система была направлена на использование людей, которые становились её частью. Последователи Кван Ум становились экономически и морально зависимыми. Согласно словам Сони Александер, Сун Сан объяснял своё поведение необходимостью иметь тех людей в дзэн-центре, которым он мог бы доверять, и утверждал, что содеянное не было продиктовано любовью или желанием.

Лои Розенкранц – ещё одна женщина, разочаровавшаяся в Сун Сане после того, как узнала, что тот имел интимные отношения с женщинами из нескольких основанных им дзэн-центров.[[106]](#footnote-106) В разговоре с Сэнди Буше Лои в особенности подчёркивает тот факт, что, имея статус безбрачного монаха, Сун Сан тем самым создавал неверное представление о себе у всего сообщества своих последователей. Так же, как и Александер, Розенкранц отмечает, что с помощью сети своих дзэн-центров Сун Сан создавал взаимозависимую систему, авторитарным управляющим которой выступал он сам. Розенкранц приводит слова учителя о том, что его интимные отношения с женщинами из дзэн-центров Провиденса и Кембриджа были вызваны необходимостью наделить их достаточной силой для того, чтобы руководить соответствующими центрами.

Таких женщин, как Соня Александер и Лои Розенкранц, покинувших сообщество Кван Ум, было меньшинство. Большая часть людей осталась в сангхе, приняв и отрефлексировав ошибку своего учителя. Поговорив с некоторыми из них, Сэнди Буше узнала о том, что отношения между Сун Саном и его учениками не были насильственными и не причинили им боли. Тем не менее, результатом этих событий стало более внимательное отношение членов сангхе к отношениям друг с другом и своими учителями, что нашло отражение в этической политике Кван Ум.

В документе по этической политике заявлено, что Дзэн школа Кван Ум не поощряет интимных отношений между учителями и учениками.[[107]](#footnote-107) Однако вместе с этим допускается возможным возникновение между учителем и учеником длительных отношений, основанных на чувстве любви. В таком случае от вступающих в подобные отношения требуется сделать несколько шагов. Во-первых, они должны прекратить отношения между собой в качестве учителя и ученика на шесть месяцев в самом начале возникновения привязанности и до сексуального контакта. При возобновлении отношений в рамках школы они должны обсудить это с Главным Дзэн Мастером. Во-вторых, на самой ранней стадии взаимной привязанности и до сексуального контакта учитель должен обсудить этот вопрос с другим учителем и получить руководство. В-третьих, необходимо оповестить об этих отношения Регионального Главного Дзэн Мастера как можно скорее.

На случай нарушения кем-либо из членов сангхи этической политики школы предусмотрена процедура рассмотрения жалоб. Для начала необходимо напрямую обратиться к тем людям, кто, по вашему мнению, совершил тот или иной проступок и попытаться в личном общении, либо с помощью посредника, разрешить возникшую проблему. Если это сделать не удаётся, необходимо направить жалобу ведущему учителю своего центра. Если одна из сторон конфликта окажется недовольна принятым ведущим учителем решением, либо если сам ведущий учитель выступает в роли одной из сторон конфликта, необходимо обратиться в Группу Регионального Учителя, которая направит жалобу в комиссию по этике. Там будет принято решение, которое может варьироваться от отклонения жалобы до исключения из сангхи. Однако и это решение подлежит обжалованию. Недовольная им сторона конфликта может обратиться к Дзэн Мастеру школы с просьбой пересмотреть решение. Дзэн Мастер может одобрить решение, либо попросить Группу Регионального Учителя пересмотреть его, после чего решение считается окончательно принятым.

В состав этической комиссии должны входить как учители, так и ученики обоих полов, кроме тех, кто является участником конфликта. В случае если в конфликте участвует человек, имеющий монашеский сан, то в этической комиссии обязан присутствовать представитель от монашества.

Как можно видеть, произошедший в конце 1980-х гг. инцидент сильно потряс сообщество последователей буддийской школы Кван Ум и привёл к созданию системы этического контроля за поведением её членов. Помимо этической политики, регулирующей взаимоотношения в сангхе, в школе существует иерархичная система рангов, определяющая положение человека с точки зрения его практических заслуг на дзэн-буддийском поприще.

Восхождение по этой цепи рангов начинается с принятия 5 заповедей. Это может сделать каждый человек, посещающий дзэн-центр Кван Ум и принявший участие в одном 7-дневном или двух 3-дневных ретритах Йон Мен Джон Джин.[[108]](#footnote-108) Принимаемые во время церемонии 5 заповедей являются традиционными для буддийских мирян и включают в себя отказ от убийства, воровства, некорректного сексуального поведения, лжи и употребления психоактивных веществ.

По прошествии двух лет после принятия 5 заповедей ученик может подать заявку на то, чтобы стать Обучающимся-на-Учителя-Дхармы (Dharma-Teacher-in-Training). Это своего рода стажировка, подготавливающая ученика к принятию ранга Учителя дхармы. Для получения доступа к прохождению этой стажировки член школы должен понимать смысл основных форм практики Кван Ум и получить одобрение от Ведущего учителя своего дзэн-центра. Кроме того, существует статус Хэнджа, подразумевающий подготовку к принятию монашества. Во время церемонии кандидат принимает 10 заповедей, которые, помимо 5 заповедей мирян, включают также отказ от обсуждения чужих ошибок, от восхваления себя и осуждения других, отказ от алчности, потворства гневу и клеветы на Три Драгоценности.

Обучающийся-на-Учителя-Дхармы в течение первого года обязан изучать особенности практики в рамках школы Кван Ум, учиться использовать моктак, колокол, чугпи, изучать песнопения и особенности проведения Йон Мен Джон Джин. В течение второго года необходимо продолжать совершенствоваться в практике под руководством мастера Дхармы. На Хэнджа накладывается дополнительное требование в виде бритья головы, как это принято в буддийской монашеской традиции. С этого момента ученик выбирает по какому пути он продолжит своё развитие в школе Кван Ум: светскому или монашескому.

По прошествии двух лет обучения кандидат имеет право стать Учителем Дхармы, получив одобрение своего Мастера Дхармы. Кроме того, за эти два года кандидат обязан принять участие как минимум в 8 ретритах и одной неделе Учителей Дхармы. Никаких новых заповедей Учитель Дхармы не принимает. Во время церемонии кандидат получает робу и чаши, соответствующие своему новому статусу.

Светскому Учителю Дхармы соответствует позиция начинающего монаха или монахини (сыним – от кор. 스님). Дополнительным требованием, предъявляемым к кандидатам в монахи, является согласие, полученное от Дзэн Мастера или другого монаха. Кроме того, отличаются и принимаемые ими 10 заповедей. Помимо 5 основных заповедей, кандидат в монахи даёт обеты не участвовать в шоу, делающим его центром внимания, не использовать украшения и парфюм, не наслаждаться светскими развлечениям, не носить драгоценности, не есть в неподходящее время и не содержать животных. Человек, вступающий на монашеский путь, получает также монашеское имя.

Необходимо понимать, что звание Учителя Дхармы не делает человека учителем в привычном смысле этого слова. Оно не даёт ему право давать Учение и не свидетельствует об имеющихся у него высоких заслугах. Звание Учителя Дхармы указывает на ответственность, которую несёт данный человек в своём дзэн-центре. По свидетельству Джеймса Форда, один из Дзэн Мастеров школы Кван Ум указывал на то, что более подходящим наименованием для этого звания было бы «лидер Дхармы», однако в связи с длительным использованием термина «Учитель Дхармы» его замена не представляется возможной.[[109]](#footnote-109)

По прошествии пяти лет в звании Учителя Дхармы человек имеет право стать Старшим Учителем Дхармы. Для этого необходимо получить согласие своего Ведущего Учителя и иметь в своём «портфолио» статью на тему того, что такое деяние бодхисаттвы. Старший Учитель Дхармы получает право проводить личные интервью с учениками, но предлагать коаны или комментировать их он не может. Также он может отвечать на вопросы во время речи Дхармы, чего не может делать Учитель Дхармы. Также Старший Учитель Дхармы может проводить личные церемонии, а в случае отсутствия Мастера Дхармы может заменить его при проведении Йон Мен Джон Джин или церемоний местного характера. Старший Учитель Дхармы при посвящении принимает 6 дополнительных заповедей.

В школе Кван Ум существует звание Бодхисаттвы Учителя Дхармы. Человек может его получить, если в течение года он был Старшим Учителем Дхармы и получил согласие Ведущего учителя. Бодхисаттва Учитель Дхармы принимает дополнительные 48 заповедей. Особенность этого звания заключается в срединном положении между светским миром и монашеским, которое выражается в обязанности уделять большее количество времени и усилий дзэн-центру, чем своей семье. Бодхисаттва Учитель Дхармы работает в дзэн-центре и, по возможности, живёт там.

Старшему Учителю Дхармы и Бодхисаттве Учителю Дхармы соответствует позиция Полностью Рукоположенного Монаха или Монахини. Её можно получить, пробыв два года Начинающим Монахом или Монахиней и получив согласие Дзэн Мастера. Обязанности Полностью Рукоположенного Монаха соответствуют обязанностям, возложенным на Старшего Учителя Дхармы, за исключением тех, которые вытекают из монашеского сана. На церемонии, на которой присутствуют только монахи или монахини, кандидат-мужчина принимает 250 заповедей. Женщины принимают 500 заповедей. Такое правило в виде расширенного набора заповедей для женщин было установлено ещё Буддой Шакьямуни, создавшим институт женского монашества.[[110]](#footnote-110)

Получение следующих двух рангов в школе Кван Ум, Мастера Дхармы и Мастера Дзэн, носит особенный характер и осуществляется посредством личной передачи. В случае номинации на Мастера Дхармы такой процесс называется *инка*. Для получения инки кандидат должен продемонстрировать ряд качеств и навыков. Он обязан владеть коановой практикой, зная десять основных и сотни других коанов, принятых в школе Кван Ум. Кандидат должен продемонстрировать «силу своего центра»,[[111]](#footnote-111) то есть приверженность Дхарме и вытекающий из этого духовный рост. Также он должен обладать навыком обучения Дхарме других членов сангхи.

Когда Дзэн Мастер видит, что ученик готов к получению инки, обладая соответствующими качествами, создаётся комиссия из пяти Мастеров Дзэн и Мастеров Дхармы. В состав комиссии входят Мастер Дзэн, выдвинувший ученика на данную номинацию, как минимум два других Мастера Дзэн и ведущий учитель кандидата. Комиссия оценивает перечисленные выше навыки и качества кандидата, вынося решение о том, достоин ли он звания Мастера Дхармы. Также необходимо согласие Главного Регионального Мастера Дзэн.

Если кандидат проходит испытание, назначается церемония получения Мастера Дхармы. На церемонии ему необходимо выдержать несколько публичных поединков Дхармы и получить одобрение Дзэн Мастера.[[112]](#footnote-112) Затем будущему Мастеру Дхармы вручается учительские каса и трость. Получивший их подписывает учительское соглашение, после чего процесс инки можно считать завершённым. По прошествии шести месяце обучения новый Мастер Дхармы может приступать к самостоятельной учительской практике. Звание Мастера Дхармы в школе Кван Ум имеет ещё название Чжи До Поп Са Ним (от кор. 지도법사님), что означает «проводник на Пути». Можно также встретить сокращение JDPSN от английского Ji Do Poep Sa Nim.

Следующая после Мастера Дхармы и самая высокая в школе позиция – это Мастер Дзэн. Получение этого звания называется трансмиссия Дхармы. Дзэн Мастер может осуществить трансмиссию Дхармы в том случае, если кандидат практиковал в качестве Мастера Дхармы в течение как минимум шести лет. После номинации создаётся комиссия из трёх Мастеров Дзэн, одним из которых должен быть Главный Региональный Мастер Дзэн. После получения одобрения от комиссии кандидат должен посетить учителей из других буддийских школ и провести с ними интервью. Качество проведённых бесед оценивает комиссия и выносит своё решение.

Составление списка учителей, которых кандидату на Мастера Дзэн необходимо посетить, и оценка проведённых интервью изначально осуществлялась Сун Саном. После его смерти принятие решений по этим вопросам стало ответственностью создаваемой специально для этого комиссии. Люди, получившие звания Мастера Дхармы или Мастера Дзэн, могут считаться полноценными буддийскими учителями в общепринятом смысле этого слова.

В структуре школы Кван Ум присутствуют также позиции, имеющие административный характер. Ведущий Учитель, например, избираемый из числа Мастеров Дхармы и Мастеров Дзэн, отвечает за формулирование основ обучения и практики в тех или иных дзэн-центрах. У каждого дзэн-центра есть свой аббат, который отвечает за реализацию практической деятельности в своём дзэн-центре. Аббат ответственен за решение административных и финансовых вопросов. Главный учитель Дхармы следит за деталями проведения регулярных практик и порядком организации в зале Дхармы. Каждые пять лет избирается Дзэн Мастер Школы, главное лицо всей международной сети школ Кван Ум.

Характерной особенностью школы Кван Ум является принятый ею дресс-код. Каждый член сангхи вне зависимости от своего опыта имеет право надевать традиционную монашескую одежду во время совместных практик. Это правило было введено Сун Саном в то время, когда созданная им школа делала первые шаги в Соединённых Штатах. Такой шаг был достаточно революционным, так как монашескую робу в Корее носили только люди, ведущие монашеский образ жизни, а в школе Кван Ум её мог надеть любой желающий, принадлежащий светскому миру.

Монашеские робы, надеваемые членами Кван Ум, выполнены в корейской традиции и имеют серый цвет. Самая простая роба представляет собой широкое одеяние с широкими рукавами длиною до бёдер. Это удобная одежда для выполнения тех форм практики, которые приняты в школе Кван Ум. Роба Учителя Дхармы отличается длиной, достигая лодыжек, а также особенно широкими рукавами, выполненными в даосском стиле.

Ещё одним элементом одежды, принятой в школе Кван Ум, является *каса*. Каса представляет собой кусок ткани квадратной формы, надеваемый на шею с помощью лямки. Маленькую касу коричневого цвета человек получает после принятия пяти заповедей мирянина. Существуют также касы, надеваемые специально для церемоний. Каждому рангу соответствует каса того или иного цвета. У Мастеров Дзэн – золотая каса, у Мастеров Дхармы – красная, у Учителей Бодхисаттв – синяя, у Старших Учителей Дхармы – зелёная.[[113]](#footnote-113)

Таким образом, подводя итоги данной главы, можно сделать вывод о том, что жизнь сангхи Кван Ум достаточно чётко регламентирована. Члены школы на регулярной основе принимают участие в совместных практиках. Помимо них, существует ряд дополнительных, более интенсивных практик, призванных совершенствовать практические навыки и мотивировать духовные устремления учеников школы. Мероприятиями, объединяющими приверженцев учения Сун Сана, служат различные церемонии и празднования.

Поведение членов сангхи регулируется как общими представлениями, характерными для буддийской этики, так и специально созданным документом. В школе разработана система рангов, распределяющая её последователей в соответствии с их духовно-практическими достижениями. Наличие такой системы, общих для всей школы процедур присвоения рангов, этических предписаний, регулирующих отношения между людьми, а также общий стиль одежды выступают в качестве факторов, обеспечивающих сплочённость и единство сангхи Кван Ум.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной историографической и исследовательской работы был осуществлён комплексный анализ школы Кван Ум и таким образом достигнута цель, поставленная автором данной магистерской диссертации. Здесь приводятся основные выводы об объекте исследования, вытекающие из поставленных задач.

Начальный этап формирования школы Кван Ум происходит в контексте истории американского буддизма. 70 – 80-е гг. прошлого века – это период всё ещё интенсивного интереса, который испытывает по отношению к буддизму часть американского населения, увлечённая духовными поисками. В процессе этих поисков люди обращаются к представителям различных буддийских направлений, чему в немалой степени способствует иммиграция из стран Востока. Несмотря на то, что до Сун Сана в Соединённых Штатах побывали некоторые из корейских проповедников, влияние их проповеди было ограниченным, что делало нишу корейского буддизма свободной и, следовательно, нуждающейся в заполнении.

Приехавший в США Сун Сан уже имел достаточный миссионерский опыт в соседних с Кореей странах. Однако по приезде в Америку он поначалу уделял значительную часть времени знакомству с американской культурной средой и изучению языка. Понимание местных культурных особенностей дало корейскому проповеднику возможность говорить с местным населением на одном языке и предлагать им буддийское учение и практику в наиболее комфортном для них виде.

Основание школы Кван Ум – это, с одной стороны, шаг, направленный на сближение культур Соединённых Штатов (а впоследствии и многих других стран) и Кореи, а, с другой стороны, это шаг, если и не отделивший Сун Сана от своих соотечественников, то вызвавший определённое непонимание со стороны последних. Это связано с принадлежностью Сун Сана к корейскому буддийскому ордену Чоге. Основание собственной школы, часть практик в которой не соответствовала установкам корейского ордена, означало в определённой степени отход от национальной религиозной традиции. С другой стороны, это стало одним из факторов популярности в Соединённых Штатах и дальнейшего распространения в других частях мира.

Разрабатывая собственный вариант буддийского учения и практики, Сун Сан не боялся экспериментировать. Одна часть его экспериментов касалась мер, направленных на адаптацию буддийских практик к реалиям западной жизни и создание привлекательного образа школы, другая – представляла собой комбинирование элементов из различных буддийских направлений, существующих в Восточной Азии. Среди первой группы экспериментов стоит отметить прежде всего разрешение всем последователям школы Кван Ум носить традиционные корейские монашеские одежды и создание особого класса монахов-бодхисаттв, совмещающих монастырское служение и семейную жизнь.

В школе Кван Ум существует общепринятый порядок проведения разного вида практик: как регулярных, так и проводимых в определённые периоды и отличающихся большей продолжительностью и интенсивностью. Положение последователя в школе определяется с помощью разработанной системы рангов, включающей в себя определённые правила их получения. Понятные правила жизни и практики, доступные для изучения, позволяют каждому приобщиться к деятельности школы и служат способом обеспечения единства. Участие в совместных церемониях и следование общим правилам поведения обеспечивают сплочённость сангхи.

Практики школы носят ярко выраженный эклектичный характер. В текстах песнопений обнаруживаются следы Хуаянь-буддизма, известного в Корее как Хваом, и буддизма Чистой Земли, главным почитаемым персонажем которого является будда Амитабха. Само название школы указывает на бодхисаттву сострадания Авалокитешвару, особо почитающуюся в Корее под именем Кваным. Совершение многочисленных простираний – практика, распространённая в народном буддизме Кореи. На практику коанов большое влияние оказала соответствующая практика, существующая в японской дзэн-школе Риндзай. Важнейшая часть практики, медитация – общий элемент для различных направлений дхьянического буддизма.

Однако и здесь проявляется специфический подход корейского проповедника. Состояние ясного ума для Сун Сана – это состояние незнающего ума. Что есть Я? – Не знаю. Согласно учению Сун Сана, именно таким должен быть ответ, отсекающий мышление и возвращающий сознание человека в его изначальное пустое состояние. «Не знаю-дзэн» - так ещё иногда называют предлагаемое Сун Саном учение.

Основатель Кван Ум неоднократно подчёркивал важность действия, что вообще характерно для дхьянического буддизма, предпочитающего теории практику. Практические формы, реализуемые в рамках школы Кван Ум, призваны превратить религиозную практику в повседневную практику человека. Воспринимая простирания и пение как медитацию, человек должен научиться сохранять подобное состояние в каждый момент своей жизни и осознать, что жизнь – это и есть его самая важная и необходимая практика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Источники:

1. Аннэр К. Корейский дзен буддизм по-русски. Из показаний «свидетеля» с комментариями неизвестного автора. СПб.: издательство ООО «Северо-Запад», 2017.
2. Ан О Шу. Путь Дзен Wow Говядо. Практика и теория. СПб.: издательство ООО «Северо-Запад», 2017.
3. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016.
4. Sahn Seung; Hyon Gak. Сompass of Zen. Shambhala Publications, 1997.
5. Sahn Seung; Stephen Mitchell. Dropping Ashes on the Buddha. Grove Press, 1994.
6. Sahn Seung; David O'Neal. Only Don't Know: Selected Teaching Letters of Zen Master Seung. Primary Point Press, 1982.
7. Sahn Seung. Ten Gates: The Kong-An Teaching of Zen Master Seung Sahn. Primary Point Press, 1987.
8. Sahn Seung; Mitchell Stephen. The Whole World Is a Single Flower: 365 Kong-ans for Everyday Life with Questions and Commentary. Primary Point Press, 2014.
9. Sahn Seung; Gak Hyon. Wanting Enlightenment Is a Big Mistake: Teachings of Zen Master Seung San. Shambala Publications, 2006.
10. Sahn Seung; Sichel Louise; Lombardo Stanley. Bone of Space: Poems by Zen Master Seung Sahn. Primary Point Press, 2019.
11. Shrobe R. Don’t-know Mind: The Spirit of Korean Zen. Boston: Shambala Publications, 2004.
12. Shrobe R. Elegant Failure: A Guide to Zen Koans. Boulder: Shambala Publications, 2010.
13. The Teachings of Zen Master Man Gong. Kwan Um School of Zen, 2009.
14. Wu Bong, Heike Wildemann, Arne Schaefer, Roland Wöhrle-Chon, Johannes Herrmann. "Zen Life, Moment Life: The Teaching of Zen Master Wu Bong ; with Appreciations from His Students". Herrmann, 2011.
15. Kwan Um School of Zen: официальный сайт. URL: <https://kwanumzen.org/> (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный.

Исследования:

1. Андросов В. П. Индо-тибетский буддизм. Энциклопедический словарь: монография. М.: Ориенталия, 2011.
2. Абаева Л.Л., Андросов В.П., Бакаева Э.П. и др. Буддизм: Словарь. М.: «Республика», 1992.
3. Аякова Ж.А. Буддийская иммиграция в США // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2014. Т. 14, вып. 2. С. 97–101.
4. Аякова Ж.А. О буддизме Махаяны в современном социокультурном пространстве Северной Америки // Вестник Калмыцкого университета. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2017. С. 126–133.
5. Аякова Ж.А. Об «американизации» буддизма // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2014. С. 119–123.
6. Аякова Ж.А. Феминизация буддийского монашества в США // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2015. С. 38–41.
7. Аякова Ж.А. Феномен секулярного буддизма как явление западного общества: медитация, Ум и жизнь. Улан-Удэ: Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, 2017. Logos et praxis. Vol. 16. № 2. С. 107–114.
8. Аякова Ж.А. Медитативный буддизм в США // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2015. Вып. 14А. С. 181–184.
9. Аякова Ж.А. Буддизм Махаяны как духовно-интеллектуальный ресурс // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2016. Вып. 3. С. 141–146.
10. Аякова Ж.А. Социокультурная глобализация и «Глобализирующийся буддизм» // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2016. Вып. 6. С. 90–96.
11. Болтач Ю.В. Очерк современного состояния корейского буддизма // Вестник Центра корейского языка и культуры. Выпуск 3–4 / Под ред. А. Г. Васильева. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1999. — С. 149—167.
12. Болтач Ю.В. Болтач Ю. В. Из истории корейского буддизма // Вестник Центра корейского языка и культуры. Выпуск 2. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997. С. 244—256.
13. Болтач Ю.В. Элементы традиции ваджраяны в современном корейском буддизме // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и искусство: Третьи Доржиевские чтения. СПб.: «Нестор-История», 2009. С. 92—96.
14. Болтач Ю. В. Практика кидо в современном корейском буддизме // Вестник центра корейского языка и культуры. Выпуск 5–6 / Под ред. А. Г. Васильева. СПб.: СПбГУ, 2003. С. 163—178.
15. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). М.: Наука, 1985.
16. Волков С.В. Буддийская сангха в Южной Корее // Религии мира. История и современность. Ежегодник 1985. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. С. 89–98.
17. Смертин Ю. Г. Тантрический [эзотерический] буддизм в средневековой Корее / Ю. Г. Смертин // Буддизм Ваджраяны в России: Актуальная история и социокультурная аналитика: Коллективная монография. Научное издание. Материалы VI Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 19–22 октября 2018 года / Отв. редактор А.М. Алексеев-Апраксин, составитель В.М. Дронова. Санкт-Петербург: Алмазный путь, 2020. С. 160–167.
18. Толстокулаков И. А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2002.
19. Торчинов Е. А. Введение в буддизм: лекции. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019.
20. Уланов М.С. О причинах распространения буддизма на Западе в эпоху глобализации // Вестник Волгоградского университета. Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2008. Серия 7. Философия. № 2(8). С. 63–67.
21. Уланов М.С. Буддизм в феминистском контексте: исторический опыт и современный дискурс. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2019. Logos et praxis. Т. 18. № 2. С. 14–23.
22. Уланов М.С. Троицкий А.А. Женщина в индийском буддизме // Вестник калмыцкого университета. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2018. С. 174–181.
23. Уланов М.С. Женщина в буддийской культуре: религиозные и социальные аспекты // Вестник калмыцкого университета. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2015. № 3(27). С. 57–61.
24. Уланов М.С. Бадмаев В.Н. Буддийские ценности и проблема толерантности в современном мире // Научная мысль Кавказа. Ростов-на-Дону: Южный Федеральный университет, 2013. № 3. С. 43–45.
25. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. М.: Наука, 1988.
26. Boucher S. Turning the Wheel: American Women Creating the New Buddhism. San Francisco: Harper & Row Publishers, 1988.
27. Ford J.I. Zen Master Who? Boston: Wisdom Publications, 2006.
28. Kraft K. Zen: Tradition and Transition. Grove Press, New York, 1988.
29. Sunim Kusan. The Way of Korean Zen. Boston&London: Weatherhill, 2013.
30. Kwon Ho Youn, Kim Kwang Chung, Warner R. Stephen. Korean Americans and their religions: pilgrims and missionaries from a different shore. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2001.
31. O’Connell P.; Silk M. Religion and Public Life in the Pacific Northwest: The None Zone. Lanham: AltaMira Press, 2004.
32. Park J.Y. Makers of Modern Korean Buddhism. Albany: SUNY Press, 2010.
33. Prebish C. S.; Kenneth K.T. The Faces of Buddhism in America. Berkeley: University of California Press, 1998.
34. Prebish C.S. Luminous Passage: The Practice and Study of Buddhism in America. Berkeley: University of California Press, 1999.
35. Prebish C.S.; Baumann M. Westward Dharma: Buddhism Beyond Asia. Berkeley: University of California Press, 2002.
36. Prebish C.S. Buddhism: The American Experience. Journal of Buddhist Ethics Online Books, 2003.
37. Seager R.H. Buddhism in America. New York: Columbia University Press, 1999.
38. Seong Mu. Thousand Peaks: Korean Zen-Tradition and Teachers. Cumberland: Primary Point Press, 1991.

1. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). М.: Наука, 1985. [↑](#footnote-ref-1)
2. Болтач Ю.В. Очерк современного состояния корейского буддизма // Вестник Центра корейского языка и культуры. Выпуск 3–4 / Под ред. А. Г. Васильева. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1999. — С. 149—167. [↑](#footnote-ref-2)
3. Prebish C. S.; Kenneth K.T. The Faces of Buddhism in America. Berkeley: University of California Press, 1998. [↑](#footnote-ref-3)
4. Seager R.H. Buddhism in America. New York: Columbia University Press, 1999. [↑](#footnote-ref-4)
5. Boucher S. Turning the Wheel: American Women Creating the New Buddhism. San Francisco: Harper & Row Publishers, 1988. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ford J.I. Zen Master Who? Boston: Wisdom Publications, 2006. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sahn Seung; Hyon Gak. Сompass of Zen. Shambhala Publications, 1997. [↑](#footnote-ref-7)
8. Shrobe R. Don’t-know Mind: The Spirit of Korean Zen. Boston: Shambala Publications, 2004. [↑](#footnote-ref-8)
9. Васильев В. П. Буддизм, его догматы, история и литература. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1857–1869. [↑](#footnote-ref-9)
10. Розенберг О. О. Труды по буддизму. М.: Наука, 1991. [↑](#footnote-ref-10)
11. Минаев И. П. Пратимокша-сутра, буддийский служебник. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1869. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ольденбург С. Ф. Буддийские легенды и буддизм. Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1895. [↑](#footnote-ref-12)
13. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. М.: Наука, 1988. [↑](#footnote-ref-13)
14. Рудой В. И., Островская Е. П., Ермакова Т. В. и др. Введение в буддизм. СПб.: Издательство «Лань», 1999. [↑](#footnote-ref-14)
15. Островская Е. П., Рудой В. И., Ермакова Т. В. Классическая буддийская философия. СПб.: Издательство «Лань», 1999. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классический буддизм. СПб.: «Азбука-классика»; «Петербургское востоковедение», 2004. [↑](#footnote-ref-16)
17. Игнатович А. Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М.: Наука, 1988. [↑](#footnote-ref-17)
18. Дхаммапада / Перевод с пали, введение и комментарии В. Н. Топорова. М.: Издательство восточной литературы, 1960. [↑](#footnote-ref-18)
19. Андросов В. П. Учение Нагарджуны о Срединности: исслед. и пер. с санскр. «Коренных строф о Срединности» («Мула-мадхьямака-карика»); пер. с тиб. «Толкования Коренных строф о Срединности [называемого] Бесстрашным [опровержением догматических воззрений]» («Мула-мадхьямака-вритти Акутобхайя»). М.: Вост. лит., 2006. [↑](#footnote-ref-19)
20. Торчинов Е. А. Введение в буддизм: лекции. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. [↑](#footnote-ref-20)
21. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). М.: Наука, 1985. [↑](#footnote-ref-21)
22. Волков С.В. Буддийская сангха в Южной Корее // Религии мира. История и современность. Ежегодник 1985. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. С. 89–98. [↑](#footnote-ref-22)
23. Абаева Л.Л., Андросов В.П., Бакаева Э.П. и др. Буддизм: Словарь. М.: «Республика», 1992. [↑](#footnote-ref-23)
24. Болтач Ю.В. Очерк современного состояния корейского буддизма // Вестник Центра корейского языка и культуры. Выпуск 3–4 / Под ред. А. Г. Васильева. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1999. — С. 149—167. [↑](#footnote-ref-24)
25. Болтач Ю.В. Болтач Ю. В. Из истории корейского буддизма // Вестник Центра корейского языка и культуры. Выпуск 2. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1997. С. 244—256. [↑](#footnote-ref-25)
26. Болтач Ю.В. Элементы традиции ваджраяны в современном корейском буддизме // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и искусство: Третьи Доржиевские чтения. СПб.: «Нестор-История», 2009. С. 92—96. [↑](#footnote-ref-26)
27. Смертин Ю. Г. Тантрический [эзотерический] буддизм в средневековой Корее / Ю. Г. Смертин // Буддизм Ваджраяны в России: Актуальная история и социокультурная аналитика: Коллективная монография. Научное издание. Материалы VI Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 19–22 октября 2018 года / Отв. редактор А.М. Алексеев-Апраксин, составитель В.М. Дронова. Санкт-Петербург: Алмазный путь, 2020. С. 160–167. [↑](#footnote-ref-27)
28. Болтач Ю. В. Практика кидо в современном корейском буддизме // Вестник центра корейского языка и культуры. Выпуск 5–6 / Под ред. А. Г. Васильева. СПб.: СПбГУ, 2003. С. 163—178.

    [↑](#footnote-ref-28)
29. Sunim Kusan. The Way of Korean Zen. Boston&London: Weatherhill, 2013.

    [↑](#footnote-ref-29)
30. Park J.Y. Makers of Modern Korean Buddhism. Albany: SUNY Press, 2010.

    [↑](#footnote-ref-30)
31. Seong Mu. Thousand Peaks: Korean Zen-Tradition and Teachers. Cumberland: Primary Point Press, 1991. [↑](#footnote-ref-31)
32. Seager R.H. Buddhism in America. New York: Columbia University Press, 1999. [↑](#footnote-ref-32)
33. Prebish C. S.; Kenneth K.T. The Faces of Buddhism in America. Berkeley: University of California Press, 1998. [↑](#footnote-ref-33)
34. Prebish C.S. Luminous Passage: The Practice and Study of Buddhism in America. Berkeley: University of California Press, 1999. [↑](#footnote-ref-34)
35. Prebish C.S.; Baumann M. Westward Dharma: Buddhism Beyond Asia. Berkeley: University of California Press, 2002. [↑](#footnote-ref-35)
36. Prebish C.S. Buddhism: The American Experience. Journal of Buddhist Ethics Online Books, 2003. [↑](#footnote-ref-36)
37. Kraft K. Zen: Tradition and Transition. Grove Press, New York, 1988. [↑](#footnote-ref-37)
38. Boucher S. Turning the Wheel: American Women Creating the New Buddhism. San Francisco: Harper & Row Publishers, 1988. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ford J.I. Zen Master Who? Boston: Wisdom Publications, 2006. [↑](#footnote-ref-39)
40. O’Connell P.; Silk M. Religion and Public Life in the Pacific Northwest: The None Zone. Lanham: AltaMira Press, 2004 [↑](#footnote-ref-40)
41. Аякова Ж.А. Буддийская иммиграция в США // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2014. Т. 14, вып. 2. С. 97–101. [↑](#footnote-ref-41)
42. Аякова Ж.А. О буддизме Махаяны в современном социокультурном пространстве Северной Америки // Вестник Калмыцкого университета. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2017. С. 126–133. [↑](#footnote-ref-42)
43. Уланов М.С. О причинах распространения буддизма на Западе в эпоху глобализации // Вестник Волгоградского университета. Волгоград: Волгоградский государственный университет, 2008. Серия 7. Философия. № 2(8). С. 63–67. [↑](#footnote-ref-43)
44. Аякова Ж.А. Об «американизации» буддизма // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2014. С. 119–123. [↑](#footnote-ref-44)
45. Аякова Ж.А. Феминизация буддийского монашества в США // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2015. С. 38–41. [↑](#footnote-ref-45)
46. Уланов М.С. Буддизм в феминистском контексте: исторический опыт и современный дискурс. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2019. Logos et praxis. Т. 18. № 2. С. 14–23. [↑](#footnote-ref-46)
47. Уланов М.С. Троицкий А.А. Женщина в индийском буддизме // Вестник калмыцкого университета. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2018. С. 174–181. [↑](#footnote-ref-47)
48. Уланов М.С. Женщина в буддийской культуре: религиозные и социальные аспекты // Вестник калмыцкого университета. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2015. № 3(27). С. 57–61. [↑](#footnote-ref-48)
49. Аякова Ж.А. Феномен секулярного буддизма как явление западного общества: медитация, Ум и жизнь. Улан-Удэ: Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, 2017. Logos et praxis. Vol. 16. № 2. С. 107–114. [↑](#footnote-ref-49)
50. Аякова Ж.А. Медитативный буддизм в США // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2015. Вып. 14А. С. 181–184. [↑](#footnote-ref-50)
51. Аякова Ж.А. Буддизм Махаяны как духовно-интеллектуальный ресурс // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2016. Вып. 3. С. 141–146. [↑](#footnote-ref-51)
52. Аякова Ж.А. Социокультурная глобализация и «Глобализирующийся буддизм» // Вестник Бурятского государственного университета. Улан-Удэ: Бурятский государственный университет, 2016. Вып. 6. С. 90–96. [↑](#footnote-ref-52)
53. Уланов М.С. Бадмаев В.Н. Буддийские ценности и проблема толерантности в современном мире // Научная мысль Кавказа. Ростов-на-Дону: Южный Федеральный университет, 2013. № 3. С. 43–45.

    [↑](#footnote-ref-53)
54. Sahn Seung; Hyon Gak. Сompass of Zen. Shambhala Publications, 1997. [↑](#footnote-ref-54)
55. Sahn Seung; Stephen Mitchell. Dropping Ashes on the Buddha. Grove Press, 1994. [↑](#footnote-ref-55)
56. Sahn Seung; David O'Neal. Only Don't Know: Selected Teaching Letters of Zen Master Seung. Primary Point Press, 1982. [↑](#footnote-ref-56)
57. Sahn Seung. Ten Gates: The Kong-An Teaching of Zen Master Seung Sahn. Primary Point Press, 1987. [↑](#footnote-ref-57)
58. Sahn Seung; Mitchell Stephen. The Whole World Is a Single Flower: 365 Kong-ans for Everyday Life with Questions and Commentary. Primary Point Press, 2014. [↑](#footnote-ref-58)
59. Sahn Seung; Gak Hyon. Wanting Enlightenment Is a Big Mistake: Teachings of Zen Master Seung San. Shambala Publications, 2006. [↑](#footnote-ref-59)
60. Sahn Seung; Sichel Louise; Lombardo Stanley. Bone of Space: Poems by Zen Master Seung Sahn. Primary Point Press, 2019. [↑](#footnote-ref-60)
61. Wu Bong, Heike Wildemann, Arne Schaefer, Roland Wöhrle-Chon, Johannes Herrmann. "Zen Life, Moment Life: The Teaching of Zen Master Wu Bong ; with Appreciations from His Students". Herrmann, 2011.

    [↑](#footnote-ref-61)
62. Shrobe R. Don’t-know Mind: The Spirit of Korean Zen. Boston: Shambala Publications, 2004.

    [↑](#footnote-ref-62)
63. Shrobe R. Elegant Failure: A Guide to Zen Koans. Boulder: Shambala Publications, 2010.

    [↑](#footnote-ref-63)
64. The Teachings of Zen Master Man Gong. Kwan Um School of Zen, 2009.

    [↑](#footnote-ref-64)
65. Kwan Um School of Zen: официальный сайт. URL: <https://kwanumzen.org/> (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. [↑](#footnote-ref-65)
66. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. [↑](#footnote-ref-66)
67. Аннэр К. Корейский дзен буддизм по-русски. Из показаний «свидетеля» с комментариями неизвестного автора. СПб.: издательство ООО «Северо-Запад», 2017. [↑](#footnote-ref-67)
68. Ан О Шу. Путь Дзен Wow Говядо. Практика и теория. СПб.: издательство ООО «Северо-Запад», 2017. [↑](#footnote-ref-68)
69. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). М.: Наука, 1985. С. 33. [↑](#footnote-ref-69)
70. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). М.: Наука, 1985. С. 60. [↑](#footnote-ref-70)
71. Волков С.В. Ранняя история буддизма в Корее (сангха и государство). М.: Наука, 1985. С. 62. [↑](#footnote-ref-71)
72. Волков С.В. Буддийская сангха в Южной Корее // Религии мира. История и современность. Ежегодник 1985. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. С. 89–98. С. 90. [↑](#footnote-ref-72)
73. Толстокулаков И. А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2002. С. 71 [↑](#footnote-ref-73)
74. Волков С.В. Буддийская сангха в Южной Корее // Религии мира. История и современность. Ежегодник 1985. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1986. С. 89–98. С. 91. [↑](#footnote-ref-74)
75. Болтач Ю.В. Очерк современного состояния корейского буддизма // Вестник Центра корейского языка и культуры. Выпуск 3–4 / Под ред. А. Г. Васильева. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1999. — С. 149—167. С. 150. [↑](#footnote-ref-75)
76. Болтач Ю.В. Очерк современного состояния корейского буддизма // Вестник Центра корейского языка и культуры. Выпуск 3–4 / Под ред. А. Г. Васильева. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1999. — С. 149—167. С. 152. [↑](#footnote-ref-76)
77. Sahn Seung; Stephen Mitchell. Dropping Ashes on the Buddha. Grove Press, 1994. С. 126. [↑](#footnote-ref-77)
78. Sahn Seung; Stephen Mitchell. Dropping Ashes on the Buddha. Grove Press, 1994. С. 129. [↑](#footnote-ref-78)
79. Prebish C.S. Luminous Passage: The Practice and Study of Buddhism in America. Berkeley: University of California Press, 1999. С. 33. [↑](#footnote-ref-79)
80. Ford J.I. Zen Master Who? Boston: Wisdom Publications, 2006. С. 100. [↑](#footnote-ref-80)
81. Seager R.H. Buddhism in America. New York: Columbia University Press, 1999. С. 169. [↑](#footnote-ref-81)
82. Kwon Ho Youn, Kim Kwang Chung, Warner R. Stephen. Korean Americans and their religions: pilgrims and missionaries from a different shore. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2001. C. 250. [↑](#footnote-ref-82)
83. Prebish C. S.; Kenneth K.T. The Faces of Buddhism in America. Berkeley: University of California Press, 1998. С. 125. [↑](#footnote-ref-83)
84. Kwon Ho Youn, Kim Kwang Chung, Warner R. Stephen. Korean Americans and their religions: pilgrims and missionaries from a different shore. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2001. С. 249. [↑](#footnote-ref-84)
85. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. [↑](#footnote-ref-85)
86. Переведено по Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 20. [↑](#footnote-ref-86)
87. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 21. [↑](#footnote-ref-87)
88. Kwan Um School of Zen: официальный сайт. URL: <https://kwanumzen.org/> (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. [↑](#footnote-ref-88)
89. Андросов В. П. Индо-тибетский буддизм. Энциклопедический словарь: монография. М.: Ориенталия, 2011. С. 96. [↑](#footnote-ref-89)
90. Kwan Um School of Zen: официальный сайт. URL: <https://kwanumzen.org/> (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. [↑](#footnote-ref-90)
91. Kwan Um School of Zen: официальный сайт. URL: <https://kwanumzen.org/> (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. [↑](#footnote-ref-91)
92. Kwan Um School of Zen: официальный сайт. URL: <https://kwanumzen.org/> (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. [↑](#footnote-ref-92)
93. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 14. [↑](#footnote-ref-93)
94. Kwan Um School of Zen: официальный сайт. URL: <https://kwanumzen.org/> (дата обращения: 20.02.2022). Текст: электронный. [↑](#footnote-ref-94)
95. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 78. [↑](#footnote-ref-95)
96. Болтач Ю.В. Элементы традиции ваджраяны в современном корейском буддизме // Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и искусство: Третьи Доржиевские чтения. СПб.: «Нестор-История», 2009. С. 92—96. [↑](#footnote-ref-96)
97. Болтач Ю. В. Практика кидо в современном корейском буддизме // Вестник центра корейского языка и культуры. Выпуск 5–6 / Под ред. А. Г. Васильева. СПб.: СПбГУ, 2003. С. 163—178. [↑](#footnote-ref-97)
98. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 74. [↑](#footnote-ref-98)
99. Пер. по Sahn Seung; Hyon Gak. Сompass of Zen. Shambhala Publications, 1997. С. 396. [↑](#footnote-ref-99)
100. Пер. по Sahn Seung; Hyon Gak. Сompass of Zen. Shambhala Publications, 1997. С. 413. [↑](#footnote-ref-100)
101. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 81. [↑](#footnote-ref-101)
102. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 134. [↑](#footnote-ref-102)
103. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 135. [↑](#footnote-ref-103)
104. Ford J.I. Zen Master Who? Boston: Wisdom Publications, 2006. С. 101. [↑](#footnote-ref-104)
105. Boucher S. Turning the Wheel: American Women Creating the New Buddhism. San Francisco: Harper & Row Publishers, 1988. С. 226. [↑](#footnote-ref-105)
106. Boucher S. Turning the Wheel: American Women Creating the New Buddhism. San Francisco: Harper & Row Publishers, 1988. С. 231. [↑](#footnote-ref-106)
107. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 135. [↑](#footnote-ref-107)
108. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 107. [↑](#footnote-ref-108)
109. Ford J.I. Zen Master Who? Boston: Wisdom Publications, 2006. С. 103. [↑](#footnote-ref-109)
110. Уланов М.С. Троицкий А.А. Женщина в индийском буддизме // Вестник калмыцкого университета. Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2018. С. 174–181. С. 178. [↑](#footnote-ref-110)
111. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 141. [↑](#footnote-ref-111)
112. Ford J.I. Zen Master Who? Boston: Wisdom Publications, 2006. С. 105. [↑](#footnote-ref-112)
113. Dharma Mirror: manual of practice forms. The Kwan Um School of Zen, 2016. С. 47. [↑](#footnote-ref-113)