

**«АМЕРИКАНИЗАЦИЯ» БУДДИЗМА:
СОЦИАЛЬНЫЙ АКТИВИЗМ И ФЕМИНИЗМ**

Аякова Жаргал Аюшиевна
кандидат философских наук
Отдел международных отношений
Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
E-mail: azhargal@yandex.ru

В статье рассматриваются такие направления и факторы адаптации буддизма к социокультурной среде Северной Америки, как социально ангажированный буддизм и феминизация буддизма; освещается роль вьетнамского буддийского монаха и учителя Тик Нат Хана и Его Святейшества Далай-ламы XIV в развитии социального активизма североамериканских буддистов.

Ключевые слова: социально ангажированный буддизм, Тибетский Дом, Турман, академический буддизм, «новый буддизм», феминизм, Миранда Шоу, Карма Лекше Цома, тантра, бхикшуни

**"AMERICANIZATION" OF BUDDHISM:
SOCIAL ACTIVISM AND FEMINISM**

Zhargal A. Aiakova
CSc in Philosophy
International Relations Office
Buryat State Academy of Agriculture, Ulan-Ude, Russia
E-mail: azhargal@yandex.ru

The article deals with such trends and factors of adaptation of Buddhism to the socio-cultural environment of North America as Engaged Buddhism and feminization of Buddhism; the author highlights the role of the Vietnamese Buddhist monk and teacher Thích Nhất Hạnh and His Holiness the 14th Dalai Lama in the development of social activism of North American Buddhists.

Keywords: Social Engaged Buddhism, Tibet House, Thurman, academic Buddhism, «new Buddhism», feminism, Miranda Show, Karma Lekshe Tsomo, bhikshuni

Социально ангажированный буддизм (Social Engaged Buddhism), или ангажированный буддизм, является наиболее значительным и динамичным явлением, широко распространившимся в США. Он характеризуется вовлеченностью буддийских центров и организаций, независимо от их школ и принадлежности, в процессы социальной, политической, экономической, экологической деятельности общества.

Возникновение и развитие социально ангажированного буддизма связывают с общественным кризисом в период острых социально-политических проблем, таких как война, голод, нарушение прав и свобод человека, экологические катастрофы. XX век отмечен немалым количеством трагических событий, потрясших азиатские страны, – это ядерная атака на Японию, геноцид в Камбодже, затянувшаяся война в Юго-Восточной Азии, вторжение и оккупация Тибета. В США корни социально ангажированного буддизма в основном лежат во вьетнамском антивоенном движении за мир, в стремлении к сохранению экологического баланса и поиске путей гармонизации общественной и индивидуальной жизни.

Благотворительная социальная деятельность в буддизме не была развита, как, например, в христианстве, а буддийские иерархи до сих пор не были настолько открыто и популярно ангажированы в социальной и политической жизни общества. Проблемы человечества и поиски путей их решения вызвали ответную реакцию в виде социально ангажированного буддизма с его идеалом ненасилия и безграничного сострадания ко всем живым существам. Появление термина «ангажированный буддизм» связывают с именем Тик Нат Хана (Thích Nhất Hạnh)¹⁰³, вьетнамского буддийского монаха и учителя, основавшего международное движение за мир для помощи пострадавшим в период вьетнамской войны. Вот ставшие известными его слова:

«Вместе с моими монашескими братьями и сестрами, я должен был решить, что делать. Должны ли мы продолжать нашу практику в монастыре, или мы должны оставить медитационные залы для того, чтобы помочь людям, которые пострадали от бомбежек? ... мы решили делать и то и другое: выйти на улицы и помогать людям. Мы называем это ангажированным буддизмом» [цит. по: Suzuki, 1969, p. 91].

Он создал Буддийский институт высшего образования и Молодежную школу для социальной службы. По его замыслу, будущие

¹⁰³ Родился в 1926 г. в Центральном Вьетнаме. В 1960 г. переехал в США, где учился в Принстонском университете, после чего некоторое время читал лекции в Корнелльском и Колумбийском университетах. В 1967 г. был выдвинут Мартином Лютером Кингом на получение Нобелевской премии мира, но не получил её. В настоящее время живёт на юге Франции, где возглавляет буддийскую коммуну *Plum Village International Sangha*, занимается преподаванием, пишет книги, посещает с лекциями другие страны.

монахи и монахини должны быть не только образованы в разных сферах жизнедеятельности общества, но и приносить практическую пользу, занимаясь охраной и развитием духовного и физического здоровья населения. Д. Ротберг в своей работе «Отвечая на крики мира: социально ангажированный буддизм в Северной Америке» указывает, что Нат Хан использует французские слова *engagé* и *l'engagement* для выражения трех вьетнамских понятий, означающих знание повседневной жизни, социальную деятельность и социальный активизм.

В 1966 г. во время войны во Вьетнаме Тик Нат Хан создает Орден Взаимобытия (*Order of Interbeing; Tiep Hien Order*) и пишет Четырнадцать заповедей для него, в основе которой лежат Четыре Благородные Истины. На Западе о нем отзываются как о социальном реформаторе, предлагающем свою интерпретацию и реконструкцию традиционных буддийских принципов сострадания, взаимозависимого возникновения и сангхи как ресурсов для социального активизма и изменения общества. Для описания миссии Сангхи, он объясняет значение названия Ордена. *Tiep* содержит два значения, первое из которых означает «быть в соприкосновении», и прежде всего, быть в соприкосновении с самим собой, посредством медитации – размышления над своим телом, чувством и разумом; второе – быть в соприкосновении с учением Будды и Бодхисаттвами. *Hien* переводится как «настоящее время», которое в данном случае подразумевает реализацию Учения Будды в современных условиях общества [Suzuki, 1969, p. 85–86]. Тик Нат Хан указывает, что ангажированный буддизм представлен в современной интерпретации традиционных буддийских ценностей и принципов, применимых к происходящим процессам в мире. Свою философию он выражает в 14 заповедях, проповедуемых им в западном мире:

1. Не занимайтесь идолопоклонством или привязыванием себя к какой-либо доктрине, теории или идеологии, если даже это буддизм. Все мировоззрения являются руководством, а не абсолютной истиной.

2. Не думайте, что, то знание, которым вы обладаете в данный момент, является неизменной и абсолютной истиной. Избегайте узкого мышления и привязанности к настоящему видению.

3. Не навязывайте другим свои взгляды, включая детей, будь то авторитетом, угрозой, деньгами, пропагандой, или даже образовани-

ем. Но, посредством диалога сострадания, помогайте другим отказаться от фанатизма и узкого видения.

4. Не избегайте тех, кто страдают, и не закрывайте глаза на страдания. Не теряйте знание о существовании страдания в этом мире. Найдите путь быть рядом с теми, кто страдает, включая личное участие и общение.

5. Не стремитесь к материальному богатству, в то время как миллионы остаются голодными. Не задавайтесь целью успеха, прибыли, благополучия и чувственных удовольствий в своей жизни. Живите просто и разделяйте свое время, энергию и материальные ресурсы с теми, кто в этом нуждается.

6. Не держите в себе злобу и ненависть. При возникновении злобы и ненависти практикуйте медитацию о сострадании для того, чтобы, глубже понять людей, причиняющих злобу и ненависть. Учитесь смотреть на других глазами сострадания.

7. Не растрачивайте себя на отвлечения и на свое окружение. Изучите практику дыхания для того, чтобы достичь спокойствия и единения ума и тела, практику осознания, развивайте концентрацию и понимание.

8. Не используйте слова, причиняющие разлад или являющиеся причиной раскола сообщества. Прилагайте каждое усилие во избежание и разрешения конфликтов, даже небольших.

9. Не говорите неправдивых слов ради личной выгоды или произведения впечатления на людей. Не прибегайте к словам, причиняющим раскол и ненависть. Не распространяйте новости, о которых вы не совсем осведомлены.

10. Не используйте буддийскую организацию или общину в собственных целях или выгоды, или в целях преобразования ее в политическую партию. Религиозные сообщества, тем не менее, должны четко формулировать свою позицию против давления и несправедливости и стремиться изменить ситуацию без вовлечения в конфликт.

11. Не занимайтесь делом, приносящим вред человечеству и природе. Не инвестируйте в компании, которые лишают других возможности жить. Выбирайте призвание, которое поможет вам реализовать ваш идеал сострадания.

12. Не убивайте. Не позволяйте другим убивать. Находите любые возможные пути для защиты жизни и предотвращения войны.

13. Не обладайте тем, что должно принадлежать другим. Уважайте собственность других, но предупреждайте других от обогащения за счет страдания других людей или других живых существ.

14. Не обращайтесь плохо со своим телом. Учитесь относиться к нему с уважением. Сохраняйте жизненные энергии (сексуальную, дыхательную, духовную) для реализации Пути. Сексуальные отношения не должны происходить без любви и обязательств. Полностью осознавайте свою ответственность за будущие жизни, которые вы приносите в этот мир [Seager, 1994, p. 89–100].

На юге Калифорнии, в живописной местности Оленьего парка, находится буддийский монастырь, или, как его называют, Центр практики в традиции Тик Нат Хана (A Practice Center in the Tradition of Thich Nhat Hanh, Deer Park Monastery, Escondido, CA, USA). Данный центр пользуется огромной популярностью среди американцев, ищущих новые духовные смыслы своего бытия. Тик Нат Хан проводит лекции, практики медитации и ретриты, организует различные образовательные программы не только для взрослых, но и для детей. В Центре широко развита волонтерская деятельность в разных направлениях, например, оказание помощи больным в хосписах, заключенным в тюрьмах, защита животных и природной среды. Он говорит: «Несомненно, что страдание присутствует в жизни американцев и это присутствие является важным. Множество страданий не имеют оснований и бессмысленны, они могут исчезнуть, если посмотреть на реальные страдания других людей. Иногда мы страдаем из-за психологических причин. Мы не можем выйти за пределы своего «я», поэтому мы страдаем. Если мы видим страдания в мире, и мы подвижны этим страданием, мы сможем понять, что помогая другим страдающим существам, наши собственные страдания уходят» [цит. по: Suzuki, 1969, p. 91–92].

Другим ярким примером социальной ангажированности буддизма в Северной Америке служит отношение американской общественности к деятельности Его Святейшества Далай-ламы, в 1989 г. ставшего лауреатом Нобелевской премии мира. Награда была присуждена ему с формулировкой «за неустанную проповедь добросердечия, любви и терпимости в отношениях между отдельными людьми, сообществами и народами». Нобелевский комитет отметил постоянное противодействие Его Святейшества применению насилия в борьбе за освобождение

ние Тибета и его «конструктивные и дальновидные предложения для решения международных конфликтов, вопросов о правах человека и глобальных экологических проблем».

С самого начала Его Святейшество Далай-лама на протяжении многих десятилетий не оставляет попыток разрешить тибетский вопрос без применения насилия и сделать Тибет зоной мира. Американская общественность на страницах популярных изданий *The New York Times* и *Wall Street Journal* широко поддерживает позицию Далай-ламы и призывают китайское руководство начать конструктивные переговоры с Его Святейшеством для решения тибетского вопроса. Наиболее известный Фонд Ричарда Гира (The Gere Foundation) оказывает поддержку деятельности Его Святейшества – организует проведение международной кампании в поддержку независимости Тибета в Вашингтоне, реализует проекты по сохранению тибетских традиций, помогает в строительстве монастырей в Индии для свободного Тибета. Другая организация Тибетский Дом (Tibet House), главой которой является известный американский ученый-буддолог, близкий друг Далай-ламы Р. Турман, представляет в США живое тибетское наследие. Бывший буддийский монах, когда-то принявший обеты от Его Святейшества, он также выступал перед американским сенатом по проблеме Тибета. По инициативе Фонда Ричарда Гира и Тибетского Дома Его Святейшество Далай-лама XIV ежегодно приезжает для выступления с публичными лекциями перед американской аудиторией и общения с научным и академическим сообществом. Его Святейшество и учения, даруемые им, пользуются огромной популярностью в американском обществе, что также свидетельствует об ангажированности буддизма в последние десятилетия в Америке. Он часто говорит, что популярность его в Америке объясняется не тем, что он буддист, а тем, что он считает своим долгом продвижение общечеловеческих ценностей, необходимых для построения счастливого общества.

Еще одним ярким примером ангажированного буддизма в США служит Общество *Буддийское движение за мир*. Движение приобрело международный характер и занимается различными формами социального активизма и инвайронментализма (защита природной среды). У истоков движения стояли буддийский дзен мастер Роберт Эйткен (Robert Aitken) и его супруга Энн Хопкинс Эйткен (Anne Hopkins Aitken), в разное время к ним присоединились американские ученые и

сторонники глубинной экологии Гэри Снайдер (Gary Snyder) и Джоанна Мэйси (Joanna Macy), писатель и учитель буддийской медитации Джек Корнфилд (Jack Kornfield). Основными задачами данного общества являются: распространение буддийского знания о важности защиты всех существ и гармоничного сосуществования в духе законов взаимозависимости и взаимодействия, упрочение мира, решение проблем природной окружающей среды, развитие феминизма и социальной справедливости с буддийской позиции, поддержка буддийского образования и практики учения на основе сближения опыта и ресурсов традиционного буддизма и западных научных достижений.

Сегодня социально ангажированный буддизм подразумевает достижение индивидуальной и общественной гармонизации посредством духовного и физического самосовершенствования личности через различные медитативные практики. Его Святейшество Далай-лама говорит: «Ангажированный буддизм подразумевает не только использование буддизма для решения социальных и политических проблем, протестуя против бомб или социальной несправедливости. Прежде всего, мы должны практиковать буддизм в нашей повседневной жизни. Если мы практикуем буддизм во время ужина, в свободное время, во время засыпания, думаю, буддизм войдет (будет ангажирован) в вашу ежедневную жизнь. Тогда это будет иметь огромный эффект на социальный климат в обществе» [The Dalai Lama as Professor, эл. ресурс, с. 53–54].

В американских университетах исследуют возможности развития доброты и дружелюбия у студентов посредством практики медитации, полагая, что современное образование без развития этих качеств неполноценно. Учитывая высокий уровень стрессовых факторов и условий в жизни современных американцев, неудивительно, что медитация стала наиболее популярной формой практики буддизма в американском обществе. В США существует большое количество медитационных центров, распространившихся в последние десятилетия по всей Америке. Людей привлекает возможность духовного и физического самосовершенствования, повышения стрессоустойчивости, преодоления психологической травмы, избавления от болей, управления временем, вниманием и настроением для эффективной работы, развития сострадания и доброты для улучшения взаимоотношений в семье, коллективе, обществе. Медитация как практика буд-

дизма является одним из способов достижения внутреннего комфорта и социально-психологического благополучия во взаимодействии с внешним миром, что является основой для позитивной деятельности и оздоровления общества. Отсутствие религиозной составляющей и ритуальности, «бытовая» направленность практики делает ее доступной для широкой массы американского населения. Западные учителя проповедуют буддийские принципы в простой, доступной и понятной форме для человека, не являющегося буддистом. Популярны буддийские издания *Shambhala Sun* и *Tricycle* изобилуют различными объявлениями, приглашающими на различные курсы медитативной практики и тренинги духовного роста и самосовершенствования. Большинство учителей или инструкторов Дхармы, собирающих людей для совместной практики медитации, концентрации ума и осознанности, являются евроамериканцами. Медитационные центры доступны как в городах, так и на лоне природы, в горной местности и лесных массивах, оснащены всем необходимым для комфортного самочувствия индивида. Обычно такие центры являются успешными бизнес проектами, приносящими высокий доход.

Большинство ученых и философов едины во мнении, что в современное время образование имеет исключительное значение. Его Святейшество Далай-лама в своих лекциях подчеркивает, что современное образование слишком сосредоточено на материализме, а сфера внутренних ценностей оставлена на откуп религиям. Однако сегодня, по его мнению, нам просто необходимо уделять внимание светской этике, на которую опираются все религиозные традиции.

Социально ангажированный буддизм характеризуется развитием академического буддизма. Академический буддизм развивается в четырех направлениях: исследования, обучение, публикации, социальное применение. Первые буддийские образовательные программы появились в Университетах Висконсин, а сегодня они применяются во многих университетах по всей Америке. Буддизм преподается на факультетах религии, философии, антропологии. Он стал компонентом таких областей знаний как образование, наука, история, социология, экономика, археология, политические науки, медицина, бизнес школа, юриспруденция, компьютерные технологии.

Современные американцы огромное количество информации о буддизме черпают из сферы культуры и искусства. Буддийское искус-

ство стало невероятно популярным среди американцев, ищущих удовлетворение эстетических потребностей. Уникальные предметы буддийского искусства, в основном, из частных коллекций, представлены в крупных музеях Вашингтона (Freer Gallery of Art), Нью-Йорка (The Metropolitan Museum of Art, Rubin Museum of Art), Бостона (Museum of Fine Arts). Огромный вклад в распространение буддийского искусства в Америке внес Николай Рерих. Первая персональная выставка Н. Рериха состоялась в Нью-Йорке в 1920 г., после чего прошло трехлетнее выставочное турне по 30 городам США, имевшее огромный успех. Музей Николая Рериха, расположенный в центре Нью-Йорка рядом с Колумбийским университетом, в 1924–1935 годах являлся центральным американским рериховским учреждением. Сегодня в музее Рериха хранятся картины великого художника, написанные им в Сиккиме, Ладаке, Монголии, Кулу.

Многие американские деятели искусства и культуры, представители шоу-бизнеса и киноиндустрии, известные персоны, так называемые *селебрити*, лояльно относятся к буддизму, а некоторые из них открыто говорят о приверженности к буддийскому учению. Они не только являются его строгими последователями, но и вносят ощутимый вклад в распространение и популяризацию буддизма: организуют публичные лекции Его Святейшества Далай-ламы, проводят благотворительные акции, оказывают посильную помощь в развитии и деятельности буддийских центров, поддерживают различные проекты, касающиеся буддийского образования, культуры и искусства. Наиболее известные американские буддисты – Роберт Турман и его дети: Ума Турман (знаменитая голливудская актриса), Ганден, Денчен, Мипан (у всех тибетские имена); Ричард Гир, Тина Тернер, Киану Ривз, Орландо Блум, Стивен Сигал, Кортни Лав, Стив Джобс (основатель *Apple*). Голливуд создал такие киношедевры о буддизме, как «Кундун» (Мартин Скорсезе), «Маленький Будда» (Бернардо Бертолуччи).

Несмотря на свою широкую социальную направленность, ангажированный буддизм строго следует Учению Будды. Традиционные буддисты реализуют Учение Будды, опираясь на религиозную практику, тогда как «симпатизирующие» буддизму американцы обращаются к Учению как возможности поиска путей духовного и физического комфорта, индивидуальной свободы и социальной значимости в

обществе. Занимаясь полезной деятельностью, участвуя в ретритах или дискуссиях, социально ангажированные буддисты используют основы буддийского учения как аналитический метод, помогающий глубже понять социальные проблемы. Применение Четырех Благородных Истин, закона взаимозависимого происхождения (*pratītyasamutpāda*) помогает увидеть пути, где невежество вместе с основной структурой человеческого опыта ведут к привязанности, безграничному страданию и непрекращающемуся перерождению, как в индивидуальном, так и в социальном контексте.

Симпатизирующий буддизму, основатель Facebook Марк Цукерберг принял решение в течение своей жизни отдать 99 % своей доли на благотворительность и общественную деятельность. По словам основателя одной из крупнейших социальных сетей, эти деньги должны пойти на развитие человеческого потенциала и создание равных возможностей для детей во всем мире. Свое видение настоящего и будущего он описывает в письме к своей дочери:

«Как и все родители, мы хотим, чтобы ты росла в лучшем мире. Газеты постоянно кричат о том, как все ужасно, но на самом деле мир действительно меняется. Здоровье людей улучшается. Бедность сокращается. Знания растут. Люди объединяются. Технологический процесс помогает сделать жизнь легче и лучше. Но в настоящий момент мы делаем недостаточно для решения тех проблем, с которыми в будущем столкнется твое поколение. Это:

1. Болезни. Сегодня люди больше всего умирают от болезней сердца, рака, инсульта, нейродегенеративных и инфекционных заболеваний. И мы можем добиться более быстрого прогресса в их лечении.

2. Неравенство и разобщенность. Можем ли мы уничтожить нищету и голод? Можем ли обеспечить каждого человека на земле врачебной помощью? Можем ли сделать так, чтобы среди людей царил добро и понимание? Можем ли добиться мира между разными народами? Да, наше поколение может всего этого достичь, нужно лишь сильно захотеть и приложить усилия.

3. Стандартное обучение. Наше поколение выросло в классах, где все зубрили одно и то же. Я хочу, чтобы ваше поколение ставило перед собой цели в зависимости от того, кем вы хотите стать. Студенты смогут получать индивидуальное образование, даже если

рядом нет хорошей школы – по интернету. Мы уже начали развивать такую систему образования, и первые результаты многообещающие.

4. Дети, которые растут в ужасных условиях. Технологии сами по себе не решат наших проблем – лучший мир начинается с построения здорового общества. Это означает, что каждый ребенок на земле – независимо от цвета кожи и достатка – должен учиться и расти счастливым. Твоя мама – доктор и учитель, и для нее этот вопрос важнее всего.

Мы с твоей мамой решили посвятить нашу жизнь решению проблем, которые остро встанут перед тобой и твоими сверстниками. Я буду руководить Фейсбуком еще многие, многие годы, но все эти вопросы слишком важны, чтобы откладывать их до старости. О них нужно думать уже сейчас»¹⁰⁴.

Нам видится, что данное письмо является примером проявления всеобъемлющего сострадания и заботы не только к ближнему, но и ко всему человечеству, воплощения шести буддийских парамит (щедрости, нравственности, терпения, усердия, медитации, мудрости), любви и доброты не только по отношению к нынешнему поколению, но и будущему.

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на социально ангажированный буддизм Махаяны в США, является феминизация монашеского движения или *наннери* (*nun* с англ. – *монахиня*) и его активная деятельность. Сегодня социально ангажированный буддизм в Америке невозможно представить без роли американского женского монашества, которую она играет в деятельности продвижения буддийских ценностей и знаний в американском обществе. Их отличает активная деятельность по решению проблем полного посвящения буддийских монахинь в тибетской традиции и доступа к буддийскому образованию наравне с монахами. Его Святейшество, признавая равные права женщин и мужчин, призывает тщательно изучить буддийские тексты и исторические документы для решения данной проблемы.

История США известна своим относительно недавним происхождением, поэтому ее практики еще не успели глубоко внедриться и

¹⁰⁴ Письмо Марка Цукерберга своей новорожденной дочери. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.factroom.ru/life/mark-zuckerbergs-lettert> (дата обращения: 05.05.2017).

сформироваться в традиции. Здесь американский буддизм представляет собой уникальную возможность для соединения женского опыта и вариативных форм поддержания и развития женского участия и лидерства. С. Боучер, обращая внимание на активную роль американских женщин буддисток в жизни общества, говорит о «новом буддизме», предполагающем, прежде всего, гендерное равенство. Она пишет: «Американский буддизм должен быть вырван из сети все еще сильного и сопротивляющегося сексизма и узкой имитации его азиатских форм для создания *нового буддизма*, который будет отражать, главным образом, североамериканскую традицию и многочисленные плоды опыта, анализа и активной деятельности американских женщин в этом столетии» [Boucher, 1993, p. 5].

Согласно С. Боучер, *новый буддизм* проявляет себя как духовный путь, доступный одинаково как для мужчин, так и для женщин. Он обусловлен возрастающей активностью женщин в монашеской среде, науке, образовании, политике и вовлечением их в процесс глубокого осмысления и поиска новых возможностей для социального и духовного развития.

В странах азиатского региона буддизм преимущественно носит маскулинный характер, то есть высшая иерархия и лидеры различных буддийских течений традиционно представлены мужчинами. Патриархальная структура буддийских монастырей и университетов не позволяет женщинам в полной мере участвовать в учении и служении Дхарме, тем самым принижая роль монахинь в буддийском обществе.

Наши данные относятся в основном к тибетской Махаяне в Америке, появившейся в середине 50-х–60-х годов прошлого столетия, когда первые тибетские высшие ламы начали приезжать на Запад с учениями, а также с целью организации буддийских духовных центров. В исследовании М. Шоу подчеркивается, что часто американки, занятые серьезными поисками женского начала в духовности, обращались в буддизм, так как «тантрические тексты вызывают ощущение опоры на женщину как на источник духовной силы. Они выражают почтение и уважение к женщине» [Show, 1994, p. 35; Gross, 1993]. Сказанное подтверждают слова Его Святейшества: «...в высшей йога-тантре уделяется особое внимание правам женщин. Одним из коренных тантрических обетов высшей йога-тантры

является обет не унижать и не оскорблять женщин. В действительности, идеальный практик высшей йога-тантры должен относиться к женщине совершенно особым образом. Если вы практикуете материнские тантры, то в них подчеркивается: при отсутствии иных оговорок, всякий раз, когда вы встречаете женщину, вы должны совершить перед ней простирание и выразить почтение. Если невозможно сделать это физически, то, по крайней мере, выразите почтение мысленно» [Новые вопросы к Далай-ламе, эл. ресурс].

Однако, в своем исследовании Шоу обращает внимание на то, как женщины действовали, а не как с ними обращались, рассматривает, как женщины относились к событиям, а не как относились к женщинам, то есть это взгляд на женщин как активных творцов истории и собственного опыта, а не пассивных наблюдателей. Автор отмечает, что важно вернуть в исторические хроники выдающихся женщин, оценка роли которых может быть произведена в соответствии с критериями условных историографических моделей, но необходимо также провести переоценку истории с учетом биографии и интересов женщин. Для этого историки должны оценивать события и движения с точки зрения участия в них женщин. По мнению Шоу, тантрические тексты выражают глубокое и почтительное метафизическое понимание воплощения женского начала. В тантре описываются духовно независимые и сильные женщины, вызывающие почтение, уважение и доверие. Они достигают высоких реализаций, благодаря глубокому проникновению в тантрические учения и посвящению себя сложным практиктическим воплощениям. В тантрических текстах не содержится никаких высказываний о духовной неполноценности женщин или их религиозной несостоятельности [Show, 1994, p. 35]. Его Святейшество относится с глубоким уважением к женщинам и дает некоторые комментарии по поводу встречающихся в текстах описаний женских изъянов, поясняя: «К примеру, в «Драгоценном венце» Нагарджуны и «Вступлении на путь деяний бодхисаттвы» Шантидевы описываются недостатки женского тела; однако это написано не с целью как-то принизить женщин. В те времена подавляющее большинство людей, принявших монашеские обеты, были мужчинами; поэтому подобные медитации об изъянах женского тела использовали главным образом для того, чтобы помочь мужчинам преодолеть влечение к женскому полу» [Новые вопросы к Далай-ламе, эл. ресурс].

М. Шоу показала, что основные вехи в развитии мужчины отмечены в тантрическом учении этапами его отношений с женщиной. Надлежащее уважительное отношение к женщине было необходимым условием его нравственного совершенствования и духовного прозрения. Идентификация с женским йидамом в разных воплощениях (умиротворяющая, усиливающая, подавляющая или гневная форма) давала женщине прочную основу для уверенности в своей женской сущности, которая приходит с пробуждением и развитием внутренних качеств человека. Присутствие йидамов женского рода свободно от стыда и страха, дает женщинам силы бесстрашно говорить правду, подвергать себя моральному и физическому риску, и, когда надо, действовать убедительно и напористо. Женское чувство свободы от мужской власти в тантрическом движении усиливается, благодаря тому, что женщины в данном случае не зависят от согласия или несогласия мужчин на их продвижение в духовном совершенствовании и религиозном учении. Здесь учителем или гуру может быть как мужчина, так и женщина. Одной из важных заслуг М. Шоу состоит в том, что она открыла многие до тех пор не переведенные буддийские тексты, которые прежние ученые не исследовали или игнорировали, исходя из ведущей роли мужчин.

С. Боучер и М. Шоу продемонстрировали, что прежние ученые рассматривали буддизм, исходя из специфически западного патриархального подхода к взаимоотношению полов, основанного на ведущей роли мужчин. При таком подходе мужчины – активные субъекты, а женщины – пассивные жертвы; мужчины оцениваются по интеллектуальным и духовным критериям, а женщины исключительно по биологическим и эмоциональным. Р. Гросс определяет патриархат как тип сознания, образ мышления, метод сбора данных и определения места женщины в установленном мужчинами порядке вещей, когда женский вопрос рассматривается с мужской точки зрения и при этом мужчины воспринимаются как норма для человечества, а женщин обсуждают, анализируют, классифицируют и оценивают [Gross, 1992, p. 119]. Ученые единодушно отмечают, что буддийские институты как светские, так и монашеские, также пронизаны мужским доминантом или даже господством. Истина в том, что Дхарма – учение ни мужское и ни женское. Западные женщины-буддистки уже много сделали, чтобы буддизм мог

преодолеть свою патриархальность до такой степени, что женщины *тулку* (перевоплощения известных высших лам) теперь получают такое же образование, как и мужчины, и, следовательно, могут сами стать учителями. В американских университетах женщины *тулку* получают светское образование и академические степени, разрабатывают свои учебные программы и открывают курсы для слушателей. Западный буддийский феменизм отмечен стремлением женщин к получению равного доступа к буддийскому образованию, получению степени *гешема*¹⁰⁵ и возможности общественного признания их заслуг на благо общества. Поскольку феминизм в своей сущности предполагает социальную и политическую деятельность (в целях преобразования общества из патриархальной в эгалитарную структуру, достижения мировоззренческого сдвига в обществе), западные феминистки-буддистки призывают к участию в общественной деятельности, реализации социально значимых проектов и решению актуальных проблем. Они считают, что буддийская практика должна отойти от пассивного состояния, сосредоточенного исключительно на индивидуальном самосовершенствовании и просвещении, и принять во внимание общественные проблемы. Рита Гросс, например, призывает претворить стремление к освобождению всего сущего от страданий, буквально выраженное в Махаяне, в реальные социальные действия во имя идеи борьбы за благо всего сущего и добиваться реализации моральных норм в политике, экономике, в социальной сфере [Gross, 1992, p. 122–134].

Совершенно очевидно, что североамериканские буддистки уже начали движение в этом направлении, пытаясь различить аспекты буддийской практики, которые правдиво отражают сущность буддизма Махаяны от элементов культурных наслоений, свойственных азиатским странам. Они стремятся открыть или найти новые грани видения, практики или представления буддизма Махаяны, которые могли бы стать духовным путем, гармонирующим с укладом и образом жизни современных североамериканских женщин.

Вообще говоря, евроамериканцы, считающие себя буддистами, не уделяют особого внимания ритуальному аспекту буддизма. Они

¹⁰⁵ Ученая степень по буддийской философии, присуждаемая в тибетских монастырях, аналогична по статусу академической степени доктора наук и званию профессора.

относятся к нему как к «примитивной» религиозности, не соответствующей их духовным потребностям, хотя и соглашаются с тем, что, на самом деле, она не является буквально примитивной, а это есть исторический духовный опыт людей, передаваемый из поколения в поколение. Что же есть современная буддийская практика в повседневной жизни современной американки? Обобщенное представление об этом дает Ролли Фантон в интервью, взятом нами: «Каждое утро, принимая душ и готовясь к предстоящему дню, я анализирую обеты и задумываюсь о том, как я собираюсь прожить согласно им сегодняшней день. Самое тяжелое испытание в моей работе это то, как использовать соответствующим образом речь, – не лгать, не грубить, не быть лицемерной, так как в современном мире сложно быть честным и открытым. Быть настоящим буддистом в контексте данных обетов очень сложно. Но мои коллеги становятся толерантными к моему выбранному пути. Я не заказываю вино на ланч, воздерживаюсь от мясоедения. Иногда бывает со мной не просто, я не воплощаю высокие этические стандарты. Для меня это все еще испытание. Мы создаем наш собственный духовный путь, принимаем наше собственное решение, и мы не извиняемся за них. Я не извиняюсь за то, что у меня нет глубокой связи с буддизмом, но, тем не менее, я считаю себя буддисткой»¹⁰⁶.

Эти слова лишней раз подтверждают стремление американок к новым духовным изысканиям, они принимают универсальные ценности буддийского учения, но в то же время отвергают религиозные практики буддизма. Западный индивидуализм не позволяет полностью отдаться практике почитания и поклонения гуру и йидамам, зарождения бодхичитты и развития *каруны*. Но встречается и другая крайность: не заботясь о нравственном совершенствовании, в погоне за мистическими свершениями западные миряне начинают заниматься религиозными ритуалами, не создав духовного фундамента для этого. Мы находим весьма правдивыми слова Ламы Тхубтен Сопы, когда он называет большинство западных буддистов-мирян «любопытствующими обывателями», которые очень поверхностно или на грани притворства практикуют Дхарму, часто это происходит

¹⁰⁶Интервью с Ролли Фантон, Сан Диего, Калифорния, США, 2014 г. (Из полевых материалов автора).

лишь на словах и с чувством собственного превосходства, а на самом деле они боятся посвятить свою жизнь серьезной практике [Сопа Лама, 2012, с. 118]. Однако именно на Западе все чаще встречаются женщины, которые не только серьезно занимаются буддийской практикой, но и принимают обеты и монашеские посвящения. Количество западных буддийских монахинь только возрастает, что стало возможным говорить о движении женского монашества в Северной Америке.

Сегодня американское женское монашество активно выходит на международные арены и организывает и выступает на различных научных конференциях и симпозиумах. Ярким тому примером является Международная буддийская организация под названием Сакьядита (*Sakyadhita*), в переводе означающем *Дочери Будды*. Основателем организации и в течение долгих лет ее бессменным лидером была досточтимая Карма Лекше Цомо (Karma Lekshe Tsomo), профессор и монахиня. (Мирское имя – Патрисия Джин Зенн). Ее приход в буддизм является наиболее распространенным примером жизненного пути, приведшего западных женщин к буддизму и решению о полном монашеском посвящении. Родившись в богатой и знатной семье, она получила хорошее образование в Университете Беркли, из стен которых вышли многие знаменитые ученые, писатели, поэты. Именно в этом университете было сосредоточено большое количество битников 60-х, мучительно искавших иной духовный путь, иной смысл жизни. Будучи студенткой Патрисия Джин увлеклась восточной культурой, особенно дзен. Ее научная деятельность началась с получения академической специальности в области Восточных языков в Калифорнийском Университете (University of California) в 1969 г. Позже она получила две магистерские степени по буддийской философии и азиатским религиям в Университете Гавайи (University of Hawaii). Поездка в Индию и знакомство с буддийскими учителями убедили её выбрать монашеский путь и получить полное посвящение. В 1977 г. Лекше Цомо приняла обеты монахини-послушницы, а пять лет спустя получила полное посвящение в Корею и Тайване [Keown, 2013, p. 768]. В 1993 г. она поступила на *PhD* программу и отправилась обучаться в Дхарамсалу, в Институт буддийской диалектики и Библиотеку тибетских рукописей и архивных материалов. Она свободно говорит на тибетском и японском, изучала китайский, хинди, санскрит, пали для

проведения своих исследований в области гендерных аспектов буддизма. Сегодня Лекше Цомо сочетает образ жизни полностью посвященной монахини *бхикишуни* с научной и академической деятельностью, являясь профессором кафедры теологии и религии Университета Сан Диего (University of San Diego), Калифорния, США. Профессор Цомо написала ряд работ по проблемам женского монашества и адаптации буддийских традиций на Западе, разработала множество образовательных программ для монахинь отдаленных районов Гималаев Индии, является создателем и руководителем Фонда Джамьянг (Jamyang Foundation) для поддержки и развития буддийского образования для монахинь.

Известный американский ученый Ричард Сигер считает, что Карма Лекше Цомо внесла весомый вклад в развитие международного женского монашеского движения, продвигая идеи гендерного равенства, прав человека и социальной справедливости [Seager, 1999, p. 255–256]. По версии международной организации *Women Deliver* Карма Лекше Цомо стала одной из ста ярких личностей, признанных за вклад в улучшение положения женщин в мире.

Очень ярким и значимым международным событием в буддийском мире стало проведение конференции, организованной международной организацией буддийских женщин Сакьядита под патронажем Его Святейшества Далай-ламы XIV в 1987 г. в Бодхгайе (Индия). Его Святейшество произнес речь на церемонии открытия, в котором выразил свою поддержку стремления женщин к изучению и практике Дхармы. На этой конференции впервые монахини и мирянки различных буддийских традиций и разных стран имели возможность собраться вместе и обменяться мнениями о монашеской и мирской жизни, поставили своей целью поддержку и содействие женщинам в получении доступа к буддийскому образованию и полному посвящению (*бхикишуни*)¹⁰⁷.

¹⁰⁷Будда установил женский монашеский орден *бхикишуни* (санскр.)/*бхикуни* (пали) вслед за мужским монашеским орденом *бхикишу/бхикуху*. Традиция *бхикишуни* прервалась в Тхераваде и тибетском буддизме, сохранившись к сегодняшнему дню в качестве непрерывной линии только в дальневосточной Махаяне. Сегодня полное посвящение *бхикишуни* монахини получают в Китае, Южной Корее, Шри-Ланке, Тайване, Вьетнаме, а с недавнего времени и в США.

Организация Сакьядита имеет целью поддерживать женщин, независимо от их положения и посвящения, помогая им в образовании и продвижении идей, значимых для улучшения положения женщин в мире, а также способствуя научным исследованиям по феминизму и буддизму. Согласно данным американских исследователей, сегодня в мире насчитываются десятки тысяч *бхикшуни*, многие из которых живут и проповедуют учение в Европе и Северной Америке. Американское общество широко поддерживает их и способствует установлению и развитию женских монастырей и центров, количество которых неуклонно растет. Буддийские женщины-мирянки активно проявляют себя в социальной жизни, отвечая современным требованиям общества. Они занимаются различными видами деятельности и социально значимыми проектами, оказывают помощь уязвимым слоям населения и развивают благотворительность. Например, благотворительная организация в США «Альянс бхикшуни» осуществляет сбор средств в поддержку *бхикшуни* по всему миру, особенно тех, в чьих странах не представляется возможным получить полное монашеское посвящение. Для поощрения деятельности буддийских женщин и признания их вклада было учреждено ежегодное присуждение премий «Выдающиеся женщины в буддизме», которое проводится с 2002 г. в международный женский день в Бангкоке.

Одним из значительных событий для буддийского женского движения стала Первая международная конференции по тибетскому буддизму, состоявшаяся в Цюрихе в 2005 г., на которой Его Святейшество Далай-лама XIV озвучил мысль, что западные *бхикшуни* могут принести весомый вклад в восстановление линии *бхикшуни*-посвящения в тибетской традиции. В начале 1980-х Его Святейшество сделал запрос в Департамент религии и культуры Центральной тибетской администрации (Дхарамсала, Индия) с целью исследования подлинности существующих линий *бхикшуни* в китайской, вьетнамской и корейской традициях. Он попросил объединиться ведущих иерархов традиции Тхеравада для решения вопроса о том, как возродить полное посвящение для буддийских монахинь. Он также поддержал установление и развитие буддийских *наннери* (женские монастыри) и Дхарма-центров в Индии, которые широко способствовали бы повышению уровня образования тибетских монахинь. Некоторые из монахинь успешно прошли традиционное 19-летнее обучение в рамках

программы *геше*. Однако до недавних пор они не могли получить степень *гешема*. Одной из причин являлось то, что они не завершили дисциплину *Виная*, так как считается, что монахиням с неполными обетами – *гецулма* не позволено полностью изучать все правила и наставления *Виная*. Чтобы завершить дисциплину *Виная*, они должны получить полное посвящение, но *бхикшуни-посвящение* (*упасампада*) не доступно в тибетской традиции буддизма. Его Святейшество Далай-лама возлагает большие надежды на западных буддийских монахинь и ученых в деле исследования вопросов, связанных с посвящением женщин. В Цюрихе Его Святейшество сказал: «Я думаю, что время пришло. С нашей стороны, в тибетской традиции, мы уже начали серьезную исследовательскую работу по вопросу *бхикшуни*. Мы подготовили перевод *Бхикшуни Пратимкоша Сутра* с китайского на тибетский язык наряду с другими материалами. Теперь нужно подумать о том, кто действительно выполнит эту работу. Я бы предпочел, чтобы эту работу выполнили не тибетские монахини, а западные буддийские монахини. Думается, если западные монахини будут делать эту работу, это будет гораздо эффективнее. Например, сомнительно, можем ли мы, тибетцы, получить визу в Шри-Ланку, Бирму, Таиланд. Но легче это сделать иностранцам. Возможно, должен быть создан специальный орган, ответственный за выполнение этой задачи. Западные монахини могут отправляться в разные места для дальнейших исследований, параллельно обсуждая вопросы со старшими *бхикшу*. В основе своей буддизму необходимо равенство и важным моментом является восстановление *бхикшуни обета*» [Новые вопросы к Далай-ламе, эл. ресурс].

Его Святейшество Далай-лама внес первое крупное пожертвование в сумме 50000 евро для исследования вопросов, связанных с традицией *бхикшуни*. После выступления Его Святейшества был создан Комитет по вопросам *бхикшуни-посвящения* в тибетской буддийской традиции [Там же].

Еще одним примером евроамериканского женского монашеского движения является буддийская община *Аббатство Сравасти* (*Sravasti Abbey*). Гендерное равенство и социальная активность в области образования и практики являются основными задачами общины. В аббатстве регулярно проводятся публичные учения, учителя-монахини распространяют Учение Будды и за пределами аббатства, выез-

жая в другие штаты и страны. Здесь издаются книги по буддизму, аудио-, видеозаписи с лекциями и дискуссиями не только своих, но и приглашенных учителей из Индии и Тибета. Американцы-миряне имеют возможность некоторое время пожить в аббатстве и пройти курс обучения медитации, ритуальным практикам, участвовать в ретритах, службах, дискуссиях и межрелигиозных диалогах. Простота условий и образ жизни в общине соответствуют буддийским представлениям, включая вегетарианство. Миссия аббатства выражается в стремлении воплотить буддийские ценности ненасилия, осознанности, сострадания, взаимозависимости, уважения к природе и служения всем живым существам, питая уникальные таланты и способности каждого индивида, оказавшегося в традиционной монашеской среде, адаптированной к современной американской культуре. Сохранение чистоты Учения Будды является одной из основной задач общины, поэтому проводится непрерывная работа по буддийскому образованию монашества. Сама лидер Аббатства Сравасти монахиня Тубтен Чодрон (Thubten Chodron) строго следует монашеским обетам и ведет соответствующий образ жизни. Она говорит: «Поскольку буддизм приходит на Запад, важно сохранить монашеский образ жизни как путь практики, который приносит непосредственную пользу людям, а в итоге и всему обществу. Для тех, кто для практики выбирает строгую этическую дисциплину и простоту жизни, монашество будет являться наилучшим выбором» [Chodron, 1996, p. 232–233].

Духовный путь Тубтен Чодрон от мирянки до полностью посвященной монахини *бхикшуни* также отражает типичный пример становления евроамериканской монахини. Тубтен Чодрон родилась и выросла в Лос-Анджелесе. После посещения курсов медитации тибетских учителей решила уехать в Непал для продолжения обучения и практики буддизма в тибетской традиции. Обучение и практика проходили под руководством Его Святейшества Далай-ламы и других тибетских мастеров. Позже она получила посвящение буддийской монахини в Дхарамсале (Индия), а полное посвящение *бхикшуни* получила спустя почти десять лет на Тайване. Является автором множества книг, самые известные из которых: «Открытое сердце, ясное сознание», «Как освободить наше сознание: Тара Освободительница», «Буддизм для начинающих» и др.

Роль западных женщин в буддизме сегодня весьма заметна. Когда Его Святейшество спросили, может ли одна из реинкарнаций Далай-ламы быть женщиной, он ответил, что сегодня пришло время больше внимания уделять состраданию, и здесь ведущая роль принадлежит женщинам, поскольку они вообще по природе более заботливы и сострадательны. Женщины также очень хорошо работают в сфере образования. Важно помнить, что целью реинкарнации является служение Дхарме. Таким образом, Далай-лама в какой-то момент может переродиться в женском теле, если это поможет более эффективно выполнять основную задачу. Его Святейшество сказал, что в Тибете были случаи реинкарнации выдающихся буддийских мастеров в женском теле [Далай-лама, 2010].

В VI в. до н.э. в Индии Будда установил общину монахинь *бхикиуни* спустя пять лет после установления общины монахов *бхикиу*. Известно, что Будда сначала отказал своей приемной матери Махапраджапати, когда она попросила его даровать ей монашеские обеты. Но Махапраджапати и пятьсот последовательниц обрили головы, облачились в шафрановые одежды и следовали за ним, отрекшись от дома. После того как ближайший ученик Будды Ананда вступился за них и убедил даровать им обеты, женщины получили право быть полностью посвященными монахинями-*бхикиуни*.

Продвижение к *бхикиуни*-посвящению проходит в четыре этапа. Мирянка может соблюдать пять обетов *упасика* (пали и санскр.: *upāsikā*; тиб. *dge-snyen-ma*). Следующий этап связан с принятием монашеского образа жизни, включающим ношение монашеской одежды и соблюдение определенных обетов, включая целибат, – этот этап называется *прабаджа* (санскр.: *pravrajya*) или по-тибетски – *рабджун* (тиб. *gab-byung*). После этого они могут стать *шраманера* (санскр.: *śrāmaṇera*) или по-тибетски – *гецулма* (тиб. *dge-tshul-ma*). Данный этап существует для того, чтобы монахиня-послушница подготовилась и научилась соблюдать обеты и принимать на себя ответственность за благополучие и продолжение монашеской общины. Завершающим этапом является принятие полных обетов *бхикиуни* (тиб. *dge-slong-ma*), т. е. полнопосвященной монахини.

Церемонии посвящения *бхикиуни* имеют свои особенности согласно исторической традиции и коду Виная. В отличие от *бхикиу*, *бхикиуни* принимают обеты один раз в своей жизни, т. е. «вернув

обеты» однажды, они не могут стать буддийскими монахинями. Линия *бхикшунни*-посвящения имеет большое значение, так как монахиня получает полное посвящение от монахини, уже получившей её, таким образом, обеспечивается чистота линии передачи, восходящей к самому Будде. Женщины получают *бхикшунни*-посвящение от общины, состоящей, по крайней мере, из десяти *бхикшунни*, затем, на отдельной церемонии в тот же день от общины не менее чем из десяти *бхикшу*. В тех местах, где не существует большой общины монахов, община из пяти монахов может дать посвящение.

Традиция *бхикшунни* существовала в древней Индии и в III в. до н.э. она распространилась в Шри-Ланку. Из Шри-Ланки она проникла в Китай в IV в. до н.э. Из-за войн и политических проблем, традиция вымерла и в Индии и в Шри-Ланке в XI в. н.э., но она продолжала распространяться в Китае, Корее и Вьетнаме. *Бхикшунни*-традиция не была установлена в Тибете по причине невозможности распространения данной традиции из-за трудностей пересечения Гималайских гор.

Из восемнадцати ранних школ Виная в наше время сохранились: Тхеравада в странах Юго-Восточной Азии и Шри-Ланке; Дхармагуптака на Тайване, в Китае, Корее и Вьетнаме; Муласравастивада в Тибете, Непале, Индии (Гималаи), Бутане, Монголии. В Тхераваде *бхикшунни* соблюдают 311 обетов, в Дхармагуптаке – 348 обетов, в Муласравастиваде – 364 обета¹⁰⁸. В последнее время практически все современные школы Винаи распространились на Западе. Существуют различия в перечислении монашеских обетов, но, по большому счету, эти различия не являются принципиальными. В течение многих столетий школы в разных странах выработали свой собственный путь интерпретации и соблюдения обетов в зависимости от культуры, климата и социального положения в каждой из них.

Благодаря современным возможностям коммуникации и транспорта, разные буддийские школы находятся в более тесном контакте друг с другом, чем в прошлом. Женщины, взявшие восемь или десять обетов в тех странах, где сангхи *бхикшунни* в данное время не существует, но желающие получить полное посвящение, могут это сделать в дру-

¹⁰⁸ A Summary Report of the 2007 International Congress on the Women's Role in the Sangha: Bhikshuni Vinaya and Ordination Lineages/[http:// www.berzinararchives.com](http://www.berzinararchives.com).

гой стране, где она существует. Так, в 1997 г. восемь женщин из Шри-Ланки получили полное посвящение *бхикшунни* от корейской сангхи в Индии, а в 1998 г. уже двадцать женщин из Шри-Ланки получили полное посвящение в Бодхгае от китайских *бхикшунни* и *бхикшу*. С начала 1980-х западные женщины, обученные в тибетской традиции, стали ездить в Гонконг, Тайвань, Корею, а в последние годы – в США и Францию, получить ординацию *бхикшунни*.

Буддийские монахини также ищут поддержки монахов *бхикшу* в деле возрождения традиции полного женского монашества. Наличие в буддизме женских ийдамов и их глубокое почитание вселяют внутреннюю уверенность в продвижении по духовному пути и развитии благих качеств. Наиболее почитаемым верующими женским божеством в буддизме Махаяны считается Зеленая Тара, являющаяся символом Освободительницы и Спасительницы от многих бед. Изображения Зеленой Тары встречаются как в буддийских храмах, как и в домах верующих. О ее женской сущности и духовной силе Его Святейшество Далай-лама говорит: «Богиня Тара, на мой взгляд, – одна из самых влиятельных феминисток. Видя, как много вокруг Бодхисаттв-мужчин, как много Бодхисаттв-мужчин следует по духовному пути, как много Бодхисаттв-мужчин уже достигли Просветления, она решила не только породить Бодхичитту, будучи в женском теле, но также оставаться в женском теле на протяжении всего пути и сохранить его по достижении полного Просветления» [Новые вопросы к Далай-ламе].

В декабре 2016 г. после многих лет дебатов и тщательных исследований происходит важнейшее событие: 20 буддийских монахинь в тибетской традиции получили дипломы ученой степени *гешема*. Это стало возможным благодаря ведущей роли Его Святейшества Далай-ламы, считающего крайне важным предоставить монахиням возможность учиться и поощрять их к получению ученых степеней. Отныне монахини, проходящие усиленный 19-летний курс изучения буддийской философии, смогут наравне с монахами участвовать в строгом экзамене на докторскую степень.

Феминизация буддийского движения, активно развивающаяся в американской среде, показала масштабы и степень вовлеченности женщин-буддисток в разных концах света для решения общих проблем полного посвящения (*бхикшунни*) и буддийского образования

(гешема). Особый вклад в достижение значимых результатов принадлежит американским ученым монахиням. Исследователи феминизации буддийского движения демонстрируют гендерное равенство и социальную активность женщин-буддисток, пытаясь различить аспекты буддийской практики, которые правдиво отражают сущность буддизма, от элементов культуры и стереотипов мышления, свойственных азиатским странам. Они стремятся уверенно идти по пути аутентичного буддийского учения, его практики или представления, принимая во внимание современную действительность и особенности жизнедеятельности североамериканцев. Можно сказать, что буддизм Махаяны в Америке продолжает сохранять свои мировоззренческие принципы, однако он приобрел более широкую социальную и культурную значимость.

Социально ангажированный буддизм в Северной Америке реализует свой социальный и культурный потенциал, показывая себя значительным и динамичным явлением, широко распространившимся в американском обществе. Он вовлечен практически во все сферы социокультурного пространства Америки, адаптируясь к процессам глобализации и пытаясь дать ответы на его современные вызовы. Сегодня наиболее известные всему миру буддисты – Его Святейшество Далай-лама XIV и вьетнамский учитель Тик Нат Хан показывают нам, что активизм социально ангажированного буддизма в независимости от любых процессов, происходящих в обществе, исходит, прежде всего, из традиционного буддизма, созданного более двух с половиной тысяч тому назад Гаутамой Буддой. Он развивается на его духовной основе, системе ценностей и практики. Социально ангажированный буддизм, занимаясь решением практических проблем в мире и принимая форму глобального буддийского движения, остается верным традиционным буддийским принципам ненасилия, сострадания и кармической ответственности.

Литература

Далай-лама «Когнитивная наука, осознанность и сознание». Торонто, 2010. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dalailama.ru/news/285-toronto-day-one.html>.

Новые вопросы к Далай-ламе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://savetibet.ru>.

Сопа Лама. Золотое солнце махаянской тренировки ума, исполняющее желания. – ФМПТ, 2012. – 302 с.

Batchelor, S. Buddhism without beliefs. Riverhead Books. – New York, 1997. – 18 p.

Boucher, Sandy. Turning the Wheel: American Women Creating the New Buddhism. Updated and expanded edition. – Boston: Beacon Press, 1993. – 408 p.

Burgan M. Buddhist Faith in America / Melton J. G., ed. – New York: Infobase Publishing, 2009. – 112 p.

Chodron, Thubten «You Are Becoming a What? Living as a Western Buddhist Nun» In *Buddhist Women on the Edge: Contemporary Perspectives from the West-ern Frontier* / ed. Marianne Dresser, Berkley. – North Atlantic Book, 1996. – P. 232-233.

Gross, Rita. Buddhism after Patriarchy: A Feminist History, Analysis, and Reconstruction of Buddhism. – Albany: State University of New York Press, 1993.

Frängsmyr Tore, Irwin Abrams Peace, 1981-1990. – World Scientific, 1997. – 233 p.

Keown Damien, Prebish Charles S. Encyclopedia of Buddhism / Keown D., ed., Prebish C., ed.. London: Routledge, 2013.

Lachs, Stuart. "A Slice of Zen in America." *New Ch'an Forum* 10, 1994.

Nattier, Jan. Who is a Buddhist? Charting the Landscape of Buddhist America, in: Prebish and Tanaka (eds.). *Faces of Buddhism in America*. – 1998. – P. 183–195.

Nattier, Jan. American Buddhists: who are they? In "Current", No.395 (Sep 1997), Pp. 6-10.

Prebish Charles S., Tanaka Kenneth K. The Faces of Buddhism in America. – Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998. VIII. – 370 p.

Seager, Richard H. Buddhism in America, Columbia Contemporary American Religion Series. – New York: Columbia University Press, 1999.

Seager, Richard H. Buddhism in America, Columbia Contemporary American Religion Series. – New York: Columbia University Press, 1999. – 384 p.

Show, Miranda. Passionate enlightenment women in tantric Buddhism. – New Jersey: Princeton University Press, 1994. – 35 p.

Suzuki D. T. The Field of Zen. – L.: Buddhist Society, 1969. – 105 p.

The Dalai Lama as Professor. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dalailama.emory.edu/about/professor.html> (дата обращения: 27.11.2016).

Tsedron, Jampa. Generation to generation: transmitting the bhiksuni lineage in the Tibetan tradition // *Buddhist women in a global multicultural community*. Ed. by Karma Lekshe Tsomo. 2008. – 205 p.