Д. В. Аюшеева¹

БУДДИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

В статье рассматриваются и анализируются процессы формирования, становления и развития буддийских организаций в Австралии и Новой Зеландии. Изучение этих процессов позволяет определить, охарактеризовать и дать сравнительный анализ этапов распространения буддизма в этих странах. Автором выявлены основные особенности современного буддизма, к ним относятся: следование принципам равенства людей, социальная вовлеченность, акцент на созерцательных практиках, секуляризация, включающая рациональную природу буддизма и ее близость с западной наукой, а также связь с психологическими аспектами.

Ключевые слова: буддизм, буддийские организации, монашеские общины, тхеравада, махаяна.

D. V. Ayusheeva

BUDDHIST ORGANIZATIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

In the paper the author considers and analyzes the process of the formation and development of the Buddhist organizations in Australia and New Zealand. The study of these processes makes it possible to identify, characterize and provide the comparative analysis of the stages of spreading of Buddhism in these countries. The author has identified the main features of the current state of Buddhism in these countries. They are: adherence to the principles of human equality, social engagement, emphasis on contemplative practices, secularization including the rational nature of Buddhism and its proximity with Western science, and the connection with psychological aspects.

Keywords: buddhism, buddhist organization, monastic communities West, Theravada, Mahayana.

Буддизм в Австралии и Новой Зеландии известен со второй половины XIX в., но как социально значимое явление оформился в 1970-е гг. Об этом свидетельствуют растущее из года в год количество последователей, появление и активная деятельность многочисленных буддийских организаций. Согласно переписи

¹ Аюшеева Дулма Владимировна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук», г. Улан-Удэ, Россия. E-mail: dulmaayush@yandex.ru.

2011 г., 2,46 % населения Австралии и 1,4 % Новой Зеландии идентифицируют себя приверженцами буддизма, а по распространенности среди населения обеих стран он занимает 2-е место после христианства.

Предпосылками формирования первых буддийских общин является появление небольших групп коренных австралийцев и новозеландцев, приобретавшие знания о буддизме через немногочисленные публикации, брошюры, книги и путешествия, вокруг которых постепенно формировались буддийские общины. Немаловажную роль в этом сыграли лекции «Теософия и буддизм» А. Олькотта, проходившие в 1891 г. в Австралии и 1897 г. в Новой Зеландии. Он образует *Australian Theosophical Society*, целью которого являлось популяризация буддийской философии. В этот период наблюдается явное теософское влияние на восприятие буддизма.

В начале 90-х гг. XIX в. появляются первые буддийские организации в Австралии. В 1925 г. новообращенными буддистами, получившими определенные знания и опыт в монастырях Бирмы, в Мельбурне была зарегистрирована организация *Little Circle of Dharma*. В 1938 г. там же была образована вторая группа *The Buddhist Study Group*, целью которой было повышение интереса к буддизму как к психологии, которая может быть применима в решении личностных проблем [Spuler 2000: 29] и способности человека адаптироваться к условиям модернизирующегося общества. К 1950-м г. буддийские группы были уже по всей стране. Что касается Новой Зеландии: первую буддийскую организацию здесь трудно определить из-за отсутствия информации, поэтому таковой официально считается Буддийское общество Новой Зеландии (*Buddhist Society of New Zealand*), основанное в 1956 г. В это время интеллектуалов, сосредоточившихся на изучении буддийских текстов и философии, привлекала рациональная и гуманистическая сторона учения [Croucher 1989: vii–viii], как и в других западных странах.

Значительную роль в их появлении сыграли первые прибывшие буддийские наставники. В 1952 г. Австралию посетила первая посвященная буддийская монахиня американского происхождения сестра Дхаммадинна, которая обучалась в Шри-Ланке в течение 30 лет. Ее визит был профинансирован буддийской организацией *The World Fellowship of Buddhists* и главным его результатом стало создание буддийского общества в Новом Южном Уэльсе в том же году. Президентом общества стал бизнесмен датчанин Лео Беркли [Nelson]. Двумя годами позже, после некоторого ослабления иммиграционной политики, Австралию посетил бирманский буддийский монах У. Тхиттила. Как и сестра Дхаммадинна, он представлял школу южного буддизма тхеравада, что и обусловило первоначальный интерес новообращенных к этой традиции. Интерес к другим буддийским школам и традициям начал развиваться с появлением учителей этих направлений. Например, первая группа японской традиции Сока Гаккай сформировалась в 1964 г. после визита ее руководителя Дайсаку Икэды.

В 1958 г. создается организация Австралийская федерация буддистов, ставшая вскоре региональным членом Всемирной федерации буддистов [Spuler 2000:

35]. Она координировала растущее число буддийских групп, образованных в Западной и Южной Австралии, Квинленде и Виктории.

Начиная с 1970-х гг. стремительно растет число новообращенных, соответственно увеличиваются потребности в буддийских учителях, наставниках, монахах и монастырях. Так, в 1971 г. в страну на постоянное проживание был приглашен шри-ланкийский монах Сомалока – основатель первого монастыря в Катомбе в Новом Южном Уэльсе. Второй монастырь *Wat Buddharingsee* в Станморе в 1975 г. основал монах английского происхождения Кантипало Тера, обучавшийся в Таиланде. Позже монастыри были построены в 1978 г. в Новом Южном Уэльсе и в 1984 г. в Западной Австралии. В Новой Зеландии известен учитель тхеравады, англичанин Дхармачари Ачала, основавший в 1975 г. *World Buddhist Order*. Одним из первых новозеландских монастырей считается *Bodhinyanarama*, монастырь Тайской Лесной Традиции, основанный под Веллингтоном в 1986 г. Все эти монастыри в обеих странах принадлежат традиции тхеравада.

Аннулирование расовых дискриминационных критериев в иммиграционной политике страны в середине 1970-х гг. вызвало значительный приток беженцев из Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Лаоса и Камбоджи после окончания войны во Вьетнаме в 1974–75 гг. В результате крупномасштабной иммиграции число буддистов в стране увеличилось почти в 6 раз. В процессе расселения и освоения азиатские буддисты повсеместно создавали собственные религиозные и культурные учреждения в целях сохранения религиозно-культурной идентичности и духовного наследия. Лаосцы и камбоджийцы, будучи приверженцами тхеравады, ассоциировали себя с южнобуддийской традицией, которая уже существовала в большинстве австралийских городов. Вместе с тем они образовывали совместные буддийские организации и поддерживали связь с уже существующими группами.

В отличие от них вьетнамские буддисты, являющиеся последователями махаянской школы Чистой Земли, создавали самостоятельные общины, храмы и официально назначали монахов и монахинь для совершения ритуалов и обрядов. В начале 1980-х гг. вьетнамские группы укрепились благодаря прибытию вьетнамского монаха [Spuler 2000: 36].

В это же время начали прибывать тибетские беженцы и хотя их было немного, но они имели большое влияние на распространение буддизма в этих странах. В 1974 г. страну посетили известные уже на Западе тибетские ламы: Лама Тубтен Еше и Лама Тубтен Сопа, основатели Фонда поддержки махаянской традиции (ФПМТ) школы гелуг. Во время их визита был проведен первый ретрит, одномесячный медитационный курс, участниками которого стали около 200 человек в Мулулабе, штат Квинсленд Австралия (см.: [McKimm 1975: 9–12]). Вскоре там был создан первый тибетский центр *The Chenrezig Institute for Wisdom Culture*. Членами этой организации являлись в основном новообращенные австралийцы. Годом позже эти учителя посещают с лекциями Новую Зеландию и создают *The*

Dorje Chang Institute for Wisdom and Culture в Окленде, который считается самым старейшим тибетским центром в стране.

Новую Зеландию в 1973 г. посетил учитель традиций тхеравады и кагью тибетской буддийской школы Карма Тензин Дорже Намгьял Ринпоче из Канады. На постоянное проживание в этой стране по настоянию Гялва Кармапы XVI в 1981 г. прибыли тибетские ламы линии карма-кагью Сэмтен Гьятцо и Шедруп Сенге, и с тех пор здесь было образовано 2 центра этого направления. В середине 1980-х гг. в страну прибывает из Дхарамсалы выдающийся тибетский учитель Геше Нгаванг Дхарге на постоянное проживание для обучения буддийской философии и практике новообращенных и создает свой центр. С появлением тибетских учителей быстро развивается и становится популярной ваджраяна.

Разнообразие буддийских традиций в современной Австралии дополнил дзен-буддизм. В 1976 г. был создан первый дзен-центр *The Sydney Zen Centre*. Он начинает тесно сотрудничать с американской Алмазной сангхой, когда в 1979 г. для проведения ретрита в Австралию прибыл ее руководитель американец Роберт Роши. С этого времени начали создаваться японские дзенские группы.

Последний приток азиатского буддизма ассоциируется с прибытием китайских деловых иммигрантов из Тайваня и Гонконга, которые построили большие храмы, поддерживая монашеские общины. Самый яркий пример – это Храм Нан Тин, построенный в 1995 г. на юге Сиднея. В этих китайских группах проповедуется учение Чистой Земли и синкретическое смешение Чистой Земли и чань-буддизма.

Таким образом, с прибытием большого количества иммигрантов, а также появлением учителей различных направлений и традиций буддизм в Австралии и Новой Зеландии стал значимым духовным явлением. Гетерогенность буддизма в этих странах аналогична американскому и европейскому, которые соединили в себе все линии преемственности буддийского учения [Fields 1992: xiv]. Каждый центр или группа создаются и развиваются вокруг уважаемого квалифицированного наставника и фокусируются на его специфической интерпретации буддийского учения.

Такое многообразие традиций австралийского и новозеландского буддизма привело к появлению так называемых экуменических групп, основной целью которых является стремление к постепенному объединению различных буддийских направлений. Такие организации не отождествляют себя исключительно с какой-то одной школой, традицией или культурным проявлением. Они стараются найти то общее, что имеют все школы, общие истины, стоящие за определенными культурными формами буддизма. Наиболее известные среди них Буддийский совет в Брисбене, созданный в 1982 г., и Буддийский совет в Новом Южном Уэльсе, организованный в 1985 г. В эти организации входят более 10 групп различных традиций и линий преемственности. В Новой Зеландии образовалась *Wellington Buddhist Association* в 1981 г., но, возможно, были более ранние подобные организации, которые не были задокументированы. Вторая крупная ор-

ганизация *Pan Buddhist Association* начала свою деятельность в 1990 г. Количество австралийских экуменических групп гораздо больше, чем в Новой Зеландии, вероятно, это связано с большим количеством буддийских общин в Австралии.

Австралийский исследователь Р. С. Букнел считает, что отношения, созданные внутри экуменических групп, слабее в сравнении с теми, которые существуют внутри федераций из тех же традиций и школ. Так, например, Объединенное собрание вьетнамских буддистов Австралии и Новой Зеландии (прежде Федерация вьетнамских буддистов Австралии, основанная в 1979 г.), к которому принадлежат все вьетнамские группы и ФПМТ с главным международным офисом в Париже, насчитывает 15 групп в Австралии. Он делает вывод, что существует малая вероятность здорового и крепкого движения к подлинному единению среди различных типов буддийских групп. Среди причин этого он выделяет, в первую очередь, индивидуальную, частную природу буддийских практик и их различие в разных традициях. Существуют разногласия между приверженцами традиции тхеравады и махаяны, которые в основном касаются доктринальных вопросов между новообращенными. Разница в том, что одни делают акцент на медитативной и созерцательной практике, а другие (этнические буддисты) уделяют большое внимание ритуальной и обрядовой стороне [Bucknell 1992: 222].

Сегодня в этих странах существуют также и общественные организации, поддерживающие буддизм. Так, *The Federation of Australian Buddhist Council (FABC)* представляет буддизм в этой стране на национальном уровне вместе с *Australian Sangha Association (ASA)*. FABC является представителем более 200 буддийских организаций по всей стране. Эта организация развивает и продвигает буддийскую культуру в Австралии и представляет ее на национальных и международных форумах, активно работает в направлении официального признания буддизма как религии. ASA является представительством посвященных монахов и наряду с повседневной деятельностью проводит ежегодные конференции для поддержания диалога между монахами различных буддийских традиций. *Sangha Welfare Fund* создан для поддержки нуждающихся монахов и монахинь. Перечисленные организации представляют буддизм на форумах, цель которых – консультирование правительства в вопросах гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. В Новой Зеландии главным органом, представляющим всех буддистов, является *New Zealand Buddhist Council*, в который входят 16 организаций. Главная ее цель – создание гармоничных, уважительных и дружеских отношений между представителями различных буддийских организаций и другими сообществами, а также решение проблем, касающихся политики в отношении иммиграционных требований для монашества.

Анализируя деятельность буддийских организаций в Австралии и Новой Зеландии, были выявлены основные особенности развития буддизма на современном этапе. Среди них: демократизация, социальная вовлеченность, секуляризация, включающая рациональную природу буддизма и ее близость с западной наукой, а также связь с психологическими аспектами.

Применение демократических принципов в буддизме, как и в других западных странах, демонстрируется существованием избирательного совета в буддийских организациях. В большинстве своем управление находится в руках новообращенных адептов, ответственных за поддержание и содержание общины, выполняющих административные и финансовые функции, но оставляющих духовную часть в руках учителей, которые должны быть выбраны советом. Несмотря на это буддийские центры существуют и развиваются за счет авторитета религиозных учителей.

Социальная вовлеченность заключается в том, что несколько буддийских организаций фокусируют свою деятельность на обеспечении ухода за безнадежно больными и умирающими людьми в хосписах при буддийских организациях, в больницах и на дому. Например, такие услуги предлагают Каруна Хоспис (*Karuna Hospice Service*) и Амитаюс Хоспис (*Amitayus Hospice Service*) в Австралии и Амитабха Хоспис (*Amitabha Hospice*) в Новой Зеландии. Помимо этого некоторые буддийские организации участвуют в образовании детей и подростков, реабилитации наркоманов, работе с осужденными в тюрьмах, с бедными и угнетенными людьми, а также животными. Австралийский филиал Буддийского братства за мир (*Buddhist Peace Fellowship*) поддерживает буддистов, изучающих персональную и групповую реакцию на политические, социальные и экологические проблемы в мире [Bucknell 2000: 468–481].

Ярким примером секуляризации может служить медитативная практика, которая стала ключевым элементом современного западного буддизма, некогда являвшаяся исключительно монашеской и тайной. На современном этапе медитация становится достоянием мирян и при этом естественным образом формы ее упрощаются. Далее она становится внеконтекстной до такой степени, что не только смешивается с другими практиками, но и полностью может оторваться от собственно буддийского корня. Меняется в значительной степени и назначение медитации: из эзотерической формы глубокого мистического опыта она становится психотерапевтическим средством, больше ориентированным на исцеление и доступность массе мирян. Так, например, Еше Кхадро, директор Института Ченрезиг (*Chenrezig Institute for Wisdom Culture*), отмечает, что не так много желающих изучать буддийскую философию в этом центре. Чаще всего люди желают освоить буддийские техники, помогающие избавиться от своих повседневных проблем, депрессии и стресса и для удовлетворения этих желаний в традиционную буддийскую программу включается изучение некоторых аспектов западной психологии и науки [Khadro 1995: 124].

Интерес к буддийским техникам по развитию концентрации и интуиции постоянно растет, и люди находят их полезными в современном западном контексте. Медитативные центры распространяются по всей стране, привлекая внимание не только буддистов, но и психологов, терапевтов, психотерапевтов и обычных людей, ищущих практическую пользу в избавлении от проблем. *Australian Association Buddhist Counsellors and Psychotherapists* организует форумы для вра-

чей по психотерапии и буддийской практике с целью интегрирования их опыта и знаний в повседневную жизнь и работу. Она организывает профессиональные обучающие курсы по буддизму и психотерапии, которые проводятся психотерапевтами, психологами и психиатрами вместе с буддийскими монахами и учителями-практиками. Проходят конференции, посвященные исследованиям последних научных достижений, инициированные ведущими буддийскими учителями, которые подтверждают эффективность буддийского учения и практики для здоровья и благополучия.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.3 «Комплексное исследование религиозно-философских, историко-культурных, социально-политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии», номер госрегистрации АААА-А17-117021310263-7).

Литература

Bucknell R. S. Engaged Buddhism in Australia // Engaged Buddhism in the West Queen, C. (ed.). – Boulder: Wisdom, 2000. – P. 468–481.

Bucknell R. S. The Buddhist Experience in Australia // Religion and Multiculturalism in Australia: Essays in Honour of Victor Hayes Special Studies in Religion Series. No. 7 Adelaide: Australian Association for the Study of Religions, 1992. – P. 214–224.

Croucher P. Buddhism in Australia 1848–1988. Kensington, New South Wales: New South Wales U. P., 1989.

Fields R. How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America. Boston: Shambhala, 1992, 3rd rev. ed.

Khadro Y. From Catholic Rarm Girl to Buddhist Nun // Utopian Dreaming to Communal Reality: Co-operative Lifestyles in Australia. Sydney: University of New South Wales Press, 1995. – P. 115–126.

McKimm I. B. The First Mahayana Meditation Centre in Queensland. Metta: Journal of the Buddhist Federation of Australia. 1975. 16 (5, March). – P. 9–12.

Nelson D. Why is Buddhism the fastest growing religion in Australia? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.buddhanet.net/whybudoz.htm> (дата обращения: 26.12.2015).

Spuler Michelle. Characteristics of Buddhism in Australia [Электронный ресурс] // Journal of Contemporary Religion. – 2000. – Vol. 15. – No. 1. – Режим доступа: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf.