

ବ୍ରହ୍ମସଂହାର

Словарь

АБВГДЕЖЗИКЛМНОП

А
Я
बुद्धयुद्ध

Словарь

Буддизм

Словарь

Москва
Издательство
«Республика»
1992

Под общей редакцией доктора исторических наук *Жуковской Н. Л.*,
кандидата исторических наук *Игнатовича А. Н.*,
доктора исторических наук *Корнева В. И.*

АВТОРЫ СЛОВАРЯ

*Абаева Л. Л., Андросов В. П., Бакаева Э. П., Благос С. А.,
Бухаев Ю. Г., Волков С. В., Жуковская Н. Л., Игнатович А. Н.,
Кабанов А. М., Канаева Н. А., Каратыгина М. И., Корнев В. И.,
Малявин В. В., Монтлевич В. М., Мялль Л. Э., Огнева Е. Д.,
Сафронова Е. С., Светлов Г. Е., Ставиский Б. Я., Терентьев А. А.,
Торчинов Е. А., Фурцева Л. Р.*

Буддизм: Словарь / Абаева Л. Л., Андросов В. П., Бакаева Э. П. и др.; Под общ. ред. Жуковской Н. Л. и др.— М.: «Республика», 1992.— 287 с.
ISBN 5—250—01657—X

В словаре освещается широкий круг тем, связанных с историей и современным состоянием буддизма. В нем нашли отражение основные понятия, направления, течения этой мировой религии, ее нравственные, социально-политические и правовые концепции и идеи. В словаре рассказывается о международных буддийских организациях.

Рассчитан на всех интересующихся проблемами религиоведения.

Б $\frac{0403000000-038}{079(02)-92}$ 68—92

ББК 86.39

ISBN 5—250—01657—X

© Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев
(вступительная статья)

БУДДИЗМ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Буддизм — самая древняя из трех мировых религий. Христианство моложе его на пять, а ислам — на целых двенадцать столетий. Основное число его последователей живет в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии: Шри-Ланке, Индии, Непале, Бутане, Китае (а также китайское население Сингапура и Малайзии), Монголии, Корее (КНДР и Республика Корея), Вьетнаме, Японии, Камбодже, Мьянме (Бирма), Таиланде, Лаосе. В нашей стране буддизм традиционно исповедуют жители Бурятии, Калмыкии, Тувы, а в последние годы буддийские общины возникли в Москве, Ленинграде, городах Прибалтики. С конца XIX — начала XX в. последователи буддизма появились в странах Европы и в США: на сегодняшний день там представлены практически все сколько-нибудь значительные направления и школы, существующие на Востоке. Общую численность буддистов в мире определить трудно: такого рода переписи не проводились нигде, да они и противоречат этическим и правовым нормам многих стран. Однако весьма приблизительно можно сказать, что в мире сегодня насчитывается около 400 млн мирян, исповедующих буддизм, и около 1 млн монахов и монахинь.

Возникнув более двух с половиной тысяч лет назад в Индии как религиозно-философское учение, буддизм создал уникальную по масштабности и разнообразию каноническую литературу и многочисленные религиозные институты. Широкая интерпретация философских положений буддизма содействовала его симбиозу, ассимиляции и компромиссу с различными местными культурами, религиями, идеологиями, что позволило ему проникнуть во все сферы общественной жизни, начиная от религиозной практики и искусства и кончая политическими и экономическими теориями.

В зависимости от угла зрения буддизм можно рассматривать и как религию, и как философию, и как идеологию, и как культурный комплекс, и как образ жизни. Изучение буддизма является важным звеном в понимании социально-политических, этических и культурных систем восточных обществ, в которых существовали и имеются в настоящее время буддийские общины. И сейчас в ряде районов, где

буддизм имеет влияние, его приверженцы нередко уважают традиции и авторитет монахов, а также деревенских старейшин больше, чем законы и институты центрального правительства. В этом кроется его огромная потенциальная сила.

Попытка понять роль буддизма в истории, культуре в современной жизни привела к созданию буддологии — науки, изучающей буддизм и все проблемы, которые в связи с ним возникают. В рамках этой науки существует огромное количество литературы, написанной на разных языках в разных странах мира: лишь за последние сто лет буддизму посвящено свыше 100 тыс. исследований, монографий, статей. Немалый вклад внесли в этот поток ученые нашей страны, ныне здравствующие и уже покойные. Их имена представлены в этом словаре. Многим из того, что знает современная буддология, она обязана именно им.

ЛИЧНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЯ БУДДИЗМА

Основатель буддизма — реальная историческая личность. Во всяком случае, так считает большинство ученых, занимающихся историей этой религии, на основании сохранившихся до наших дней письменных источников. И эти тексты, и основанные на них научные исследования, фольклорные жанры и художественные произведения, говоря об основателе буддизма, называют его разными именами: Сиддхартха, Гаутама, Шакьямуни, Будда *, Татхагата, Джина, Бхагаван и др. Все они отражают черты и свойства личности основателя либо в его реальной, мирской жизни, либо в последующей — религиозно-мифологической, которая пришла на смену первой. Означают эти имена следующее: Сиддхартха — личное имя, Гаутама — имя рода, Шакьямуни — «мудрец из племени шаков (или шакья)», Будда — «просветленный», Татхагата — «так приходящий и так уходящий», Джина — «победитель», Бхагаван — «торжествующий». Самое распространенное из них имя — эпитет Будда, от которого пошло название всей религии.

В настоящее время известны пять биографий Будды: «Махавасту», написанная во II в. н. э.; «Лалитавистара», появившаяся во II—III вв. н. э.; «Буддхачарита», изложенная одним из буддийских философов, поэтом Ашвагхошей (I—II вв. н. э.); «Ниданакатха» (примерно I в. н. э.); «Абхинишкраманасутра», вышедшая из-под пера буддийского схоласта Дхармагупты. Основные разногласия

---

* Слово Будда пишется с прописной буквы только в одном случае: если оно относится к основателю буддизма Гаутаме Шакьямуни; во всех прочих случаях оно пишется со строчной буквы.

возникают при определении времени жизни Гаутамы: эта датировка колеблется от IX до III в. до н. э. Согласно официальному буддийскому летоисчислению, Гаутама родился в 623 г. и умер в 544 г. до н. э., но большинство исследователей считают датой его рождения 564 г., а смерти — 483 г. до н. э., иногда округляя их до 560 и 480.

Во всех этих биографиях реальная и мифологическая жизнь Будды тесно переплетены друг с другом. Реальная относительно простая. Сиддхартха — наследный принц, сын царя Шуддходаны, правителя народа (или племени?) шаков, жившего в середине I тыс. до н. э. в северных районах долины Ганга в Индии. Богатый и знатный царский род сделал все, чтобы юный принц жил в роскоши, не ведая забот. Любимая жена и маленький сын довершали общую картину безоблачного счастья. Но жизнь полна превратностей. Так случилось, что царевич узнал о существовании на земле болезней, старости, смерти, причиняющих людям страдание, делающих их несчастными, и покинул дом, отправившись на поиски пути избавления человечества от страданий.

Непростыми были эти поиски, но в конечном итоге они увенчались успехом. В местности Гая на него снизошло «просветление» — отныне навсегда и для всех он стал Будда, т. е. «просветленный», а также учитель, указавший человечеству путь к спасению, к избавлению от страданий. Вскоре Будда начал проповедь своего учения, у него появились последователи, которые образовали первую монашескую общину (сангха). Заповеди, которые должен был соблюдать каждый монах, и правила, по которым жила вся община, были также провозглашены Буддой. 40 лет бродил он вместе со своими учениками по многочисленным поселениям и глухим уголкам Индии, проповедуя свое учение.

В возрасте 80 лет Будда умер, как утверждает традиция, в местечке Кушинагара. Тело его было сожжено в соответствии с обычаями населения Индии, а прах поделен между восемью его последователями, шесть из которых были посланы монашескими общинами. Все получившие прах захоронили его и воздвигли каждый над своей частью надгробную пирамиду (ступу). Культ ступ в разных архитектурных вариантах и поныне распространен во всех странах буддийского мира. Кроме того, как гласит легенда, один из учеников Будды сумел выхватить из огня погребального костра один из его зубов. Со временем зуб также стал объектом культа: им очень дорожили, во время войн перевозили в целях безопасности из страны в страну. В конце концов он обрел постоянное место пребывания на Шри-Ланке в городе Канди, в его честь построен специальный храм Зуба Будды и ежегодно проводятся храмовые торжества. Описания этих праздников встречаются в литературе, начиная с V в. нашей эры. Можно сказать, что по сути своей они мало изменились за прошедшие с тех пор 15 столетий. Настоящий ли это зуб или подделка — неизвест-

но, и в ближайшем будущем никакой научной экспертизы на этот счет не ожидается. На сегодняшний день это главная реликвия буддизма.

Таковы немногочисленные факты, имеющие отношение к реальной биографии Будды. Но для каждого буддиста и для всей религии в целом гораздо более важной является мифологическая биография ее основателя. Здесь мы вступаем в область легенд, преданий, сказок, притч, ранних и развитых религиозных представлений, которые можно в совокупности обозначить словом мифология. С точки зрения мифологии биография Будды (в упрощенном, разумеется, варианте) выглядит следующим образом.

В течение многих кальп (1 кальпа — период времени, равный 24 000 «божественных» лет или 8 640 000 000 лет человеческих) Будда перерождался на земле в виде разных живых существ — 83 раза святым, 58 раз царем, 24 раза монахом, 18 раз обезьяной, 13 раз купцом, 12 раз курицей, 8 раз гусем, 6 раз слоном, а также рыбой, крысой плотником, кузнецом, лягушкой, зайцем и т. д. Всего таких перерождений было 550. Поскольку мир за это время погрузился во мрак неведения, боги сочли, что пора ему родиться в облике человека, достичь при жизни просветления, стать Буддой, начать проповедовать свое учение, указать человечеству путь к спасению. Так и произошло.

Будда сам выбрал, где и от кого ему родиться: Северная Индия, племя шакья, от царя Шуддходаны и царицы Майя (иногда ее называют Махамайя — т. е. великая Майя). Царице приснился вещий сон, будто белый слон входит в ее лоно. Толкователи снов предсказали рождение великого сына с 32 необыкновенными телесными признаками (в их число входят золотистая кожа, ровные зубы, округленные руки и ноги, широкие пятки, длинные пальцы рук, длинные мочки ушей и т. д.), обладатель которых может стать либо Великим Правителем, либо Великим Учителем. Отец готовит сына к первому пути, но не в его власти изменить то, что предназначали боги. И вот 4 встречи, выступившие как 4 знамения, меняют жизнь его сына. Встречи со старостью, болезнью и смертью открывают ему неустойчивость мира сансары, т. е. мира, в котором живет человек. Встреча с монахом подсказывает ему путь, каким он должен пойти. Однако открытие истины пришло после долгих поисков. Сиддхартха пробует стать аскетом, но потом отвергает этот путь. Он садится под дерево — священный фикус и погружается в состояние созерцания, решив не вставать с места, пока не постигнет истину, и, несмотря на искушения демона Мары, на 49-й день достигает просветления. Он становится Буддой сам, открывает «путь будды» для других, создает монашескую общину, проповедует свое учение и в возрасте 80 лет погружается в нирвану.

В представлении буддистов Гаутама — это архетип многих предыдущих будд, воплотивший в себе черты бесчисленных индивидуальных и эволюционировавший в течение многих миллионов лет в

борьбе с силами зла. Согласно этому учению, будды появлялись с незапамятных времен. Одни версии утверждают, что до Гаутамы на Земле жили шесть будд. Поэтому в некоторых священных местах буддизма, например в Санчи и Бхархуте (Центральная Индия), были воздвигнуты семь ступ в честь семи будд и посажены семь «священных» деревьев — баньянов. В других версиях сообщается о существовании 24 поколений будд, в третьих — о тысяче поколений будд.

Благодаря непрерывной цепи перерождений тело Будды-Гаутамы приобрело необычные свойства, скрытые под внешней оболочкой человеческого существа. Согласно поверьям, это «духовное тело» могли видеть только истинно верующие: «великолепное тело» Будды было около пяти с половиной метров высотой, золотистого цвета, от него исходили лучи, освещая огромные пространства. Такое представление о «духовном теле» Будды является отражением древнеиндийских представлений о том, что тела великих людей излучают свет, а при медитации созерцающих интенсивность свечения увеличивается.

Таковы реальная и мифологическая биографии основателя буддизма. Провозглашенное им учение стало основой, на которой со временем было воздвигнуто достаточно внушительное здание мировой религии.

ИСТОКИ И ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Буддизм — это религиозная система практики и доктрина, созданная на основе древних религиозно-философских учений Индии, краеугольным камнем которых является вера в перевоплощение. Основная идея буддизма, заключающаяся в утверждении, что «жизнь есть страдание» и «существует путь к спасению», не противопоставляет буддизм другим религиозным системам. Общеизвестно, что человек — существо социальное. Канонический буддизм рассматривает человека как обособленный мир в себе, себя порождающий и себя же уничтожающий или спасающий. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с сущностью буддизма, которая излагается в так называемых четырёх «истинах», открытых и сформулированных Буддой в своей первой проповеди.

Первая «истина» — «существует страдание». Его непременно и обязательно испытывает любое живое существо, поэтому всякая жизнь — страдание. Рождение есть страдание, расстройство здоровья — страдание, болезнь — страдание, смерть — страдание. Соприкосновение с неприятным — страдание. Разлука с приятным — страдание. Необладание желанным также ведет к страданию. Основным законом мироздания является закон зависимого происхождения, по которому ни одно явление не возникает без соответствующей

причины. Однако, исходя из этого закона, установить первопричину любого явления или действия невозможно. Поэтому буддизм рассматривает и принимает существующий мир таким, каков он есть. И эта предопределенность социального порядка не может быть изменена усилиями людей.

В то же время буддизм утверждает, что основу всех вещей и явлений, как материальных, так и духовных, составляют некие элементы (дхармы). По своей природе дхармы пассивны и возбуждаются определенным видом энергии, источником которой являются осознанные волевые действия, мысли и слова человека. Возбужденные дхармы становятся носителями психических, физических, химических, биологических и других качеств и находятся в постоянном движении и изменении. Успокоенная дхарма теряет свои качественные отличия и исчезает, как угасающее пламя свечи. Буддизм учит, что объективная реальность — это лишь бесконечный поток вечно изменяющихся дхарм, а посему мир земной представляет собой случайную игру возбужденных дхарм, и, следовательно, он иллюзорен, неустойчив, изменчив. Природа также находится в постоянном процессе изменений, как и сам человек. Возбужденные дхармы образуют пять форм существования — скандх, благодаря которым проявляется привязанность к земному: тело, чувства, восприятия и ощущения, импульсы, акты сознания. В общей сложности эти пять форм и создают то, что называется человеком. Характеристика скандх зависит от деяний человека. Хорошая либо плохая деятельность человека в прошлом определяет вид его рождения (его тело), его социальный статус, психологию и сознание. Эта деятельность образует психические и физические совокупности в его новой жизни в соответствии со всей природой. Иначе говоря, положительные или отрицательные деяния человека, его мысли в данной и предшествовавшей жизни определяют лучшее или худшее новое перерождение. Находясь в зависимости от психических и физических совокупностей, человек приобретает шесть чувств познания (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сознание), благодаря которым он вступает в контакт с объектами чувств. Это порождает у него новые чувства и ощущения, которые вызывают желание, а желание приводит к привязанности. Привязанность проходит через весь жизненный процесс и не прекращается со смертью существа, ожидающего нового возрождения. Таким образом, человек опять начинает новую жизнь: вновь рождается, стареет, умирает, испытав все виды горя, страдания, тревоги отчаяния. Он постоянно движется в кругу рождения и смерти, и это продолжается до тех пор, пока человек находится в оковах невежества.

Все, что человек может осмыслить, понять или оценить, попадает в сферу пяти скандх, из которых складывается его индивидуальность. Винить же за свои страдания некого: виноват ты сам; поэтому смиренно сноси все мучения и старайся избежать их в будущем. Пять

скандх, в свою очередь, порождают пять следствий: деятельность, невежество, страсть, желания и карму (буквально — воздаяние), которые после гибели старого физического тела являются причиной пяти будущих следствий: нового тела, чувств, восприятий и ощущений, импульсов, сознания. Этот бесконечный процесс перевоплощений называется «колесом жизни», или сансарой. Вращаясь вечно в этом колесе, человек обречен на физические и душевные страдания, на страдания от сознания непостоянства счастья и благополучия, на страдания, вызванные вспышками и исчезновением дхарм как трансцендентальных, или иллюзорных, фаз существования. Последний момент человеком не осознается, находится вне пределов его сознания, но очень важен для понимания категории страдания. Благодаря своим шести чувствам познания человек вступает в контакты с внешней средой, которая оказывает воздействие на пять его скандх, возбуждая их, и тем самым еще более привязывает человека к «колесу жизни», следовательно, увеличивает его страдания. Таким образом, согласно буддизму, момент страдания познается не только на чувственном опыте, но и заложен в самом процессе жизни. Поэтому бытие определяется тремя качествами: непостоянством, страданием, неотделимостью «я» от других форм жизни.

Вторая «истина» — «имеются причины страдания». Человек, пользуясь материальными вещами и духовными ценностями, рассматривает их как реальные, постоянные, поэтому он желает обладать и наслаждаться ими, отказываясь от других. Подобные желания ведут к продолжению жизненного процесса, создавая непрерывную цепь борьбы за существование. Однако эти желания, согласно буддизму, стимулированы невежеством и приводят к волевому действию, которое образует карму. Этот процесс может протекать в пассивной и активной форме. Активная сторона существования возможна тогда, когда дхармы возбуждаются, приводят к кармическому эффекту. Последний порождается сознанием. Следовательно, там, где нет сознания, нет и кармы, поэтому произвольные действия не влияют на карму. Согласно закону зависящего начала, процесс кармы также бесконечен: «каждое живое существо имеет свою карму, она его собственность, его наследство, его причина, его родственник, его убежище. Именно карма приводит живые существа в низкие или высокие состояния». Так как волевые действия мотивируются желанием, то именно желания в первую очередь определяют качество кармы и тем самым постоянно возобновляют и поддерживают процесс перевоплощений.

Карма — скорее философская, чем физическая категория. Она не ограничена временем и пространством и относится только к этической сфере, являясь результатом потока сознания. Карма может быть космической, национальной, родовой, семейной, индивидуальной. Ее можно назвать законом воздаяния или законом этической причин-

ности, согласно которому каждый пожинает то, что посеял в прошлом. По своей функции карма совпадает с законом зависящего происхождения. Образно говоря, можно сравнить жизненный процесс с рекой, русло которой определено ее кармой. Жизнь реки поддерживается тысячами ручейков (желаний), которые несут как чистые воды (добрые дела), так и нечистоты (плохие поступки). Отбрасывая нечистоты или, наоборот, вбирая их, река может изменить и свою будущую карму (но не настоящую) и в следующем существовании перевоплотиться в прозрачный горный ручей или зловонную реку, русла которых опять же будут predeterminedены кармой (это аллегория, ибо карма создается только сознательными действиями). Так и человек, воздерживаясь от плохих поступков или, наоборот, совершая их, создает себе хорошую или плохую карму в будущем. Но даже добрые дела и намерения не спасают его от перевоплощений и, следовательно, от страданий, так как добро также является результатом его желаний. Итак, любому живущему уготованы неизбежные страдания, и никто не в силах избежать их. Буддисты утверждают, что после Будды никому не удалось достичь нирваны.

Третья «истина» — «можно прекратить страдание». Полное искоренение и добрых, и дурных желаний соответствует состоянию нирваны, когда человек выключается из процесса возрождения. Нирвана — конечная цель существования. Разные школы и направления буддизма по-разному понимают это состояние, в зависимости от того, как они толкуют природу дхарм. Так называемая школа старой мудрости, или тхеравада, считает, что успокоенные дхармы находятся вне жизненного процесса, за «колесом жизни». Эти дхармы непостижимы, их невозможно описать или рассказать о них. Поэтому при характеристике нирваны тхеравадины прибегают к негативным терминам: нерожденная, не имеющая происхождения, не имеющая структуры, нетленная, неумирающая, свободная от болезней, горя и нечистот. Школа мадхьямиков считает дхармы порождением больного сознания непросветленного человека. А раз дхармы — только плод воображения, то единственная реальность — это пустота, и нет никакой разницы между существующим миром и нирваной. Эту истину всякий просветленный осознает внутри себя, и она является для него единственной реальностью, или нирваной, а все остальное — лишь иллюзия. Некоторые северные школы буддизма учат, что видимый мир — только продукт сознания, которое отождествляется с абсолютным, и нирвана, по их представлениям, достигается путем аккумуляции чистого сознания с помощью религиозных практик и так называемой медитации — размышления, созерцания. Но как бы ни были различны толкования нирваны, все школы буддизма считают, что нирвана — не самоуничтожение, а состояние освобождения от своего «я», полное угасание эмоциональной активности человека.

Четвертая «истина» утверждает, что существует путь к прек-

ращению страдания. Это так называемый «благородный восьмеричный путь», состоящий из правильного понимания, правильного намерения, правильной речи, правильного поведения, правильной жизни, правильного усилия, правильного отношения, правильного сосредоточения. Вполне корректным было бы употребление в данной ситуации слова «праведный», но мы не делаем это лишь в силу его устойчивой ассоциации с христианской терминологией. Человек, следующий этим путем, становится тем самым на «путь Будды».

Предлагаемый буддизмом путь постижения истины называется «срединным путем». Такое определение имеет свое объяснение: этот путь действительно лежит посередине между крайностями ведийской религии с ее культами, обрядами и жертвоприношениями, с одной стороны, и аскетами — отшельниками древней Индии, истязавшими в поисках истины свою плоть, с другой стороны. Будда уже в юности понял, что такие категории, как добро и зло, любовь и ненависть, совесть и непорядочность, теряют свою конкретность и становятся относительными. Путь, избранный Буддой, пролегает между добром и злом, отсюда его название — «срединный».

Человек, пожелавший следовать по этому пути, должен уверовать, осмысленно или слепо, в то, что существует непрерывный процесс перевоплощений, управляемый законом кармы; что для него единственные убежища в этой жизни — это Будда, его учение (дхарма) и буддийская община (сангха); что неукоснительное соблюдение всех предписанных буддизмом правил этического поведения и созерцательных упражнений приведет человека к освобождению от страданий.

Для достижения внутреннего спокойствия и обуздания мысли служит практика медитации: упражнения йогов, созерцание различных религиозных объектов (их насчитывалось до 40), размышления на заданные темы (например, о Будде, о смерти и др.), ритмичное и спокойное дыхание, разные стадии транса и экстаза, культивирование дружелюбия, сострадания, симпатии ко всем живым существам. Практика медитации и соблюдение норм морали, согласно буддийским канонам, позволяют сосредоточить внимание на размышлении о сущности бытия. Из этого состояния идущий по «срединному пути» может перейти на путь начала просветления, постигнуть мудрость (праджня). Однако мудрость достигается не с помощью анализа и наблюдений, а благодаря интуиции и духовному прозрению, внезапному осознанию истины. Случайно услышанное слово, интуитивное чувство растворения, исчезновения своего «я», случайно подмеченное явление — все эти моменты могут оказаться толчком к «прозрению». Но внезапное «прозрение» — это лишь первый шаг к нирване. В буддизме упоминаются четыре стадии «просветления»: первая — вхождение в поток, ведущий к нирване; вторая — последнее возвращение в этот мир перед достижением нирваны; третья — невозвращение в этот

мир; четвертая — достижение нирваны после смерти. Различные стадии просветления, которого добивается человек благодаря самозерцанию и полной отрешенности от внешнего мира, преследуют конечную цель — угасание всех чувств человека, воображаемый уход из «мира страданий» и являются последним этапом на пути к нирване.

Социальная программа раннего буддизма тоже заслуживает внимания, прежде всего учение о зависимости социального статуса человека от его прошлых и настоящих деяний. Превращению буддизма сначала в государственную, а затем и в одну из мировых религий содействовали в основном два положения этого учения. Во-первых, утверждение, что социальный статус и богатства свидетельствуют о количестве достоинств, накопленных в «прошлых жизнях», представляло возможность правителям государства провозглашать себя идеальными людьми. Это вело к абсолютизации их власти. В дальнейшем данная идея получила разработку и оформление в буддийской концепции идеального правителя — чакравартина. Во-вторых, в жестких условиях сословно-кастового изоляционизма буддизм оставлял угнетенным массам надежду возродиться в будущей жизни в более хороших условиях путем неукоснительного соблюдения социально-этических норм поведения или вступления в религиозную общину. Это способствовало росту популярности буддизма среди широких слоев населения.

ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ В БУДДИЗМЕ

Хотя «благородный», «срединный» путь, указанный Буддой, считался эффективным только для членов сангхи, существование буддийской общины и самих монахов, которые не производили никаких материальных благ, целиком зависело от отношения к ним мирян. И сангха постепенно, в течение многих столетий, сумела установить прочные контакты с населением. Монахи не особенно интересовались, каким богам поклоняется население, какие ритуалы оно выполняет, в каких церемониях участвует. Они объясняли ему, что боги также находятся в «колесе жизни», также подвержены страданиям. Поэтому Будда, познавший истину, стоит выше богов. Наилучший же постушок мирянина заключается не в поклонении Будде или богам, а в ежедневном соблюдении пяти моральных правил: не убивать живых существ, не лгать, не воровать, не прелюбодействовать, не употреблять спиртных напитков. Вместо нирваны, учения о дхармах, медитации они предложили мирянам доктрины кармы и перевоплощения, согласно которым человек мог создать себе хорошую карму путем ежедневного накопления духовных заслуг, причем основной духовной ценностью объявлялись те мысли и дела, которые были направлены на благо буд-

дийской общины. Сангха предлагает верующим обширный реестр моральных и материальных деяний, начиная от сооружения религиозных строений и кончая простым повторением формулы «трех сокровищ» («Поклоняюсь Будде, дхарме, сангхе») или «ом ма ни пад ме хум», которые помогут им накопить значительные заслуги в этой жизни. Тем, кто мало обращает внимания на духовные ценности, но задумывается над смыслом существования, монахи рассказывают о происхождении жизни, о месте человека в этом мире, о том, как создать лучшую жизнь в будущем. Своим собственным примером монахи стараются доказать, что они счастливы, хотя у них нет материальных ценностей, обладание которыми становится целью жизни других людей.

В течение веков члены буддийской общины создали обширную религиозную литературу для народа, состоящую из рассказов о прошлых жизнях Будды («джатаки» — на языке пали и «аваданы» — на санскрите). Эта литература может рассматриваться как подобие евангелия для занятого домохозяина, призванное возбудить его воображение и религиозность и таким образом сделать его лояльным по отношению к буддийской общине. Сангха позаботилась и о зрелищной, парадной стороне буддизма, хотя и считает, что участие монаха в различных культовых и праздничных церемониях является для него пустой тратой сил и времени. И тем не менее в монастырях организуются всевозможные культовые обряды, религиозные церемонии, зрелищные представления, праздничные ярмарки. Постепенно монастыри становились центрами социальной жизни округа, не только удовлетворявшими духовные запросы жителей, но и регулировавшими экономические, правовые, семейные, общинные и другие отношения в местном обществе.

Контакты буддийской общины и населения вели к приспособлению буддийского учения к местным традициям и примитивным верованиям народов разных стран; в самой буддийской общине постоянно возникали разногласия по вопросам толкования методов достижения «просветления» и по дисциплинарному уставу. Велись споры о том, соответствуют ли устные и письменные традиции «истинным» высказываниям Будды. Эти внешние и внутренние процессы разделили буддийскую общину на многочисленные школы, секты и направления. Согласно палийской традиции, первый раскол буддийской общины произошел на втором буддийском соборе, который состоялся в первой половине IV в. до н. э. в городе Вайшали (Индия). Буддийские источники по-разному объясняют причины раскола: одни связывают его с пятью пунктами монаха Махадевы о сущности архата; другие — с разногласиями относительно истинности традиций в изложении Ананды; третьи — с различными мнениями о том, на каком языке проповедовал Будда. Эти споры вызвали разделение буддистов на стхавиров и махасангхиков.

Согласно традиции, в III в. до н. э. третий царь династии Маурьев Ашока (268—231 гг. до н. э.) объявил себя покровителем и защитником буддизма. Буддийские монастыри получали богатые подношения от царя и видных сановников. Все большее число кшатриев (воинов) и брахманов (жрецов) становились последователями этого учения. Одновременно с ростом популярности учения увеличивались богатства и политическое влияние сангхи. Настоятели монастырей, борясь за власть и доходы, обвиняли друг друга в ереси. Для прекращения этих разногласий и наведения порядка Ашока приказал собрать третий собор, который состоялся в городе Паталипутре в 253 г. до н. э. На этом соборе были унифицированы основы учения тхеравады, а те, кто отказался следовать этим доктринам, были изгнаны из сангхи как еретики. На этом же соборе было решено послать миссионеров за пределы Индии для пропаганды буддийского учения. Группы буддийских монахов были отправлены во многие страны Востока. Миссионерская деятельность сангхи при Ашоке положила начало становлению буддизма как мировой религии. Непосредственное вмешательство Ашоки во внутренние дела сангхи на какое-то время сгладило острые разногласия между сторонниками различных толкований буддизма. Но эти разногласия неуклонно ширились и углублялись, оформляясь в новые школы и направления.

Наиболее ортодоксальной школой буддизма считается тхеравада («школа старой мудрости»). Ее учение распространено в настоящее время на Шри-Ланке, в Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже. Вероятно, на третьем соборе от школы тхеравады отделилась школа сарвастивадинов. Изгнанные в числе прочих неортодоксальных школ с собора, они переселились в Кашмир и Гандхару (Северо-Западная Индия), где в эпоху кушанов (начало I в. — 30-е годы III в.) пользовались авторитетом и влиянием. Школа сарвастивадинов сыграла основную роль в распространении буддизма. Последователи этой школы жили во многих районах Индии, Средней Азии, в Непале, Тибете, Китае, Японии и Юго-Восточной Азии. Каноническая литература сарвастивадинов на санскрите, сохранившаяся в настоящее время главным образом в китайских переводах, была первоисточником, по которому народы Восточной Азии знакомились с учением Будды.

При рассмотрении истории буддизма создается впечатление, будто учение тхеравады наиболее близко к раннему буддизму. Однако самые ранние буддийские тексты на пали и санскрите, относящиеся ко II—I вв. до н. э., содержат как этические доктрины, так и мифологические концепции сверхъестественных способностей будд. Неопределенное изложение метафизических основ раннего буддизма породило различные представления о природе дхарм, что привело к разделению адептов этой религии на два основных направления — хинаяна («малая колесница») и махаяна («большая колесница»).

Хинаяна делала упор на изучение природы дхарм и достижение нирваны этическим путем, полагая, что этот путь сложен, доступен лишь малому кругу последователей, в основном монашеству (отсюда «малая колесница»). Махаяна разработала теорию божественной субстанции и слепой веры в ее созидательные способности. Согласно махаяне, космическое тело Будды способно принимать разнообразные земные формы ради спасения всех живых существ от страданий и разъяснения учения всем, находящимся в цепях сансары, в потоке неведения. Это привело к появлению многочисленного пантеона будд, бодхисаттв и ряда других категорий богов, способных принимать бесконечное число форм и обличий. Путь веры в богов проще, доступен не только монахам, но и более широкому кругу последователей, т. е. мирянам (отсюда «большая колесница»).

Согласно традиции, в конце I в. н. э. царь Канишка решил создать четвертый буддийский собор, чтобы положить конец разногласиям различных школ и направлений. Хотя участники собора пошли на известный компромисс, который выразился в канонизации доктрин сарвастивадинов, на соборе явно преобладали новые, махаянистские веяния. Саутрантики считали, что истинное учение Будды изложено только в сутрах, а абхидхарма, созданная позднее, играет вспомогательную роль. Они признавали теорию дхарм, но рассматривали дхармы лишь как мгновенные проявления элементов в настоящем, отрицая их существование в прошлом и будущем. Именно трудноуловимые вспышки дхарм, утверждали они, создают иллюзию субстанции, и только в этом смысле можно говорить о реальности проявлений, затухающих в нирване.

К эпохе кушанов I—III вв. н. э. относится начало расцвета литературы махаяны, который продолжался почти восемь веков и завершился созданием многотомного канона. Создание и разработку центральной доктрины этого канона, наиболее полно раскрытой в сочинениях «Суддхармапундарика» («Лотос Благого закона»), «Вималакирти-нирдеша» («Толкования Вималакирти») и «Ваджрачхедика» («Алмазная сутра»), приписывают известному мыслителю Древней Индии Нагарджуне (условные даты жизни: 150—250 гг.), одному из основоположников школы мадхьямиков. Нагарджуна отрицал реальность данного мира, дхарм, его составляющих, считая их относительными и условными. Любое явление он рассматривал с точки зрения пустоты, то есть не признавал реальными как внешние объекты мира, так и внутренние — психические явления, не видел разницы между нирваной и сансарой.

Под влиянием доктрины «космического тела Будды» и акцента на слепую веру в махаяне постепенно сложился огромный пантеон божеств, от канонизированных святых — бодхисаттв до персонифицированных частиц «космического Будды» как высших божеств, объектов поклонения верующих: Ами табха (персонификация безграничной

любви и света), Авалокитешвара (созидательная космическая сила, сострадание), Манджушри (мудрость), богиня Тара (милосердие), имеющая 21 форму и т. д. Шло закономерное превращение философско-нравственной концепции совершенствования личности с туманной конечной целью в виде нирваны, понятной лишь узкому кругу посвященных, в религиозную систему с развитым пантеоном, культом, обрядностью, доступную большому числу последователей. Такова логика развития больших и малых «изначально чистых» идей, философий, концепций, доктрин и т. д.: либо они со временем идут на компромисс с тем, что отвергали или к чему были равнодушны вначале, либо постепенно исчезают, не оставив следа в истории.

Уже в начале I тыс. н. э. от махаяны отделяется ваджраяна («алмазная колесница»), которая вскоре становится третьим основным направлением в буддизме. Другое название этого направления — тантрический буддизм происходит от слова «тантра», имеющего в санскрите много значений, в т. ч. «тайное знание», «хитросплетение», «поток», «непрерывность». Вероятно, совокупность этих значений может помочь в уяснении того, что такое тайное эзотерическое учение в сочетании с ритуальной практикой, веками хранимое в секрете от непосвященных его последователями. Едва ли можно сомневаться в том, что существует непосредственная связь между тантрическим буддизмом и индийскими обрядами. До появления буддизма в Индии господствовали магические обряды и церемонии, которые составляли существенную часть брахманизма, хотя и подчеркивалось, что тот, кто стремится к истине, должен избавиться от веры в магические силы. Буддизм унаследовал некоторые магические формулы мантры, перешедшие к нему главным образом из брахманизма и других местных верований.

Ценность и значимость мантр зависит не столько от слов, составляющих заклинание, сколько от воли и прозрения декламатора, причем значение придается интонациям, повторениям, ритуальным жестам и знанию магических диаграмм. Согласно тантрической теории, главное ритуальное действие должно затрагивать три стороны живого существа: тело, речь и мысль. Тело действует с помощью жестов, речь — через мантры, мысль — через транс. Тантризм сочетает в себе веру в авторитет духовного наставника, практику медитации, заимствованную у йогачаров, и метафизику мадхьямиков. Тантризм создал огромный пантеон мифологических божеств, сверхъестественных сил, волшебство, колдовство, черную магию. В то же время тантрики не возражают против метафизического утверждения «Пруджняпарамиты» — литературы, вобравшей в себя все философские знания раннего буддизма, что единственной реальностью является пустота, а все остальное многообразие — это лишь игра нашего большого воображения.

Со времен правления Ашоки миссионерская деятельность буддийских монахов приняла широкие межгосударственные масштабы. Проповедники буддизма начали все чаще появляться в сопредельных с Индией странах, добираясь до отдаленных районов Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Если население, подстрекаемое жрецами местных религий, враждебно относилось к их проповедям, то буддийские миссионеры не вступали в единоборство и шли дальше. Если же им удавалось заручиться поддержкой местных правителей или найти поселения, в которых местное духовенство более или менее терпимо относилось к деятельности монахов, то они начинали активную пропаганду среди населения. У них появлялись последователи, создавалась буддийская община. Эта способность буддийской общины к длительному мирному сосуществованию с любимыми культурами, религиями и социальными системами позволяла ей держаться сотни лет при самых неблагоприятных условиях. Так было в Индии при мусульманских правителях, на Шри-Ланке во времена португальской, голландской и английской колонизации, в конфуцианском Китае, в Японии, Средней Азии первых веков н. э., в странах Юго-Восточной Азии. Именно изначально присущая буддизму терпимость давала возможность буддийским монахам дожидаться нужного момента для широкого внедрения учения Будды.

Уже в период своего распространения буддизм имел разработанную систему логики, которая позволяла его проповедникам одерживать победы в диспутах со своими противниками, например в Индии и Китае. Буддийские монахи обслуживали все слои общества — от презираемых каст до аристократов. Вклиниваясь в местные религиозные верования, буддизм ассимилировал их. Вооруженные колоссальной литературой, буддийские общины вели «просветительскую» работу среди населения на местных языках, адаптируя канонические джатаки, аваданы, сутры и приближая их к народным легендам и обычаям. Буддийская система этики органически вплеталась в традиционную мораль классового общества. Культовая парадность махаянистского буддизма имела огромный успех в народе. Сангха привлекла к себе тысячи обездоленных крестьян и разочарованных аристократов. Нередко она становилась значительной социальной и политической силой в государстве. Правящие классы были также заинтересованы в распространении буддизма, ибо его доктрины помогали укреплению и сохранению существующих порядков. Введение буддизма нередко сопровождалось внедрением достижений более развитых цивилизаций. Так, тибетцы вместе с буддизмом заимствовали светские науки Индии: грамматику, медицину, астрономию и астрологию; народы Юго-Восточной Азии — литературу, живопись, театральное искусство и архитектуру индийских цивилизаций. Кроме

того, буддизм всячески поддерживал идею божественности правителя, увеличивая его славу.

Уже ранний буддизм (до н. э.) позаботился об урегулировании взаимоотношений государства и буддийской общины, разработав три последовательные стадии взаимоотношений дхармы и государства. На первой стадии правитель соглашается выполнять определенные функции ради народа, а ему предоставляются определенные права, включая сбор налогов. Если правитель злоупотреблял своей властью, люди могли уйти в другие места, под защиту иного вождя. Но по мере расширения территории государства такая форма защиты стала нереальной, и буддизм создал доктрину всемогущей дхармы, способной уничтожить недостойного правителя. Весь мир объявлялся разделенным на две сферы — «два колеса», действующие подобно колесам колесницы, осью которой является человеческое общество, его желания, стремления и судьбы. Подобная система объясняется тем, что всемогущая дхарма не может действовать в этом мире сама по себе и нуждается в покорности или поддержке государства и буддийской общины. Кульминационным пунктом этой теории является концепция всемирного правителя (чакравартина), который объявлялся благородным правителем и двойником бодхисаттвы. Как и бодхисаттва, он отмечен 32 знаками великого человека и наделен сверхъестественной властью. Он уникален, так как одновременно на может быть двух чакравартинов. Те места, где родился и короновался чакравартин, где он одержал наиболее значительные победы и умер, объявлялись «памятными». Над останками чакравартина полагалось соорудить ступу, посещение которой считается религиозной заслугой. Концепция утверждала, таким образом, полное сходство между статусами будд, бодхисаттв и чакравартина. Поэтому власть последнего не могла рассматриваться как земная или рациональная. Чакравартин приводил в движение оба колеса (дхармы и государства), олицетворяя духовную и светскую власть. Третья стадия — это идеальное государство, в котором дхарма в качестве космической силы регулирует поведение общества, а государство рассматривается как этический институт, извлекающий свой авторитет из дхармы и ведомый сангхой.

Хронология и география распространения буддизма выглядят так. В конце I тысячелетия до н. э. буддизм проникает на Шри-Ланку. В первые века н. э. он распространяется на обширной территории Кушанской империи, включавшей в себя земли, входившие в состав Средней, Центральной и Передней Азии. В I в. н. э. буддизм проникает в Китай, в IV в. — в Корею, в VI в. — в Японию, в VII в. — в Тибет, с XIII по XVI в. — в Монголию, в XVII—XVIII вв. — в Бурятию и Туву. В странах Индокитайского полуострова (Лаосе, Камбодже, Мьянме, Вьетнаме, Таиланде) и далее — в островной части Юго-Восточной Азии — буддизм стал завоевывать позиции, начиная со II в., и к

VIII—IX вв. уже очень преуспел в этом. В конце XIX — начале XX в. он проникает в Европу и Америку.

Мифология буддизма начала складываться одновременно с формированием основных концепций религии — т. е. в VI—V вв. до н. э.

Будда в своем учении никогда не отвергал богов других религий и не запрещал им молиться. Он просто пояснял, что это может дать какое-то временное облегчение, но никак не приблизит человека к конечной цели — просветлению, нирване, спасению. Именно поэтому значительное число богов добуддийской Индии тут же вошли в пантеон богов буддизма. Это создатель мира Брахма; бог грома и молнии Индра; олицетворение энергии, благоустраивающей мир, Вишну; предводитель низших божеств, имеющий тело человека и голову слона, Ганеша; полубоги гандхарвы, хранители сторон света локапалы и др. Параллельно шел процесс мифологизации реальных исторических лиц, сыгравших важную роль в создании и распространении учения. Прежде всего это касается самого Будды Шакьямуни и его ближайших учеников. Вскоре к ним присоединились настоятели наиболее значительных монастырей, учителя веры, отшельники и т. д.

Позднее процесс включения в буддийский пантеон добуддийских богов получил развитие во всех странах, где буддизм распространялся и утверждался в качестве государственной религии. В Японии, например, в пантеон буддийских богов вошло чрезвычайно популярное божество военных и горнорудных дел Хатиман. Первоначально в VIII в. он рассматривался как покровитель буддизма из среды местных божеств, персонаж, обеспечивающий благополучную постройку буддийских храмов, поиски меди и золота для статуй Будды и т. д.

При буддийских храмах воздвигались его святилища как божества — охранителя, а в 1809 г. официальные хроники впервые называют его «великим бодхисаттвой». В Тибете в пантеон оказались включенными Падмасамбхава и Цзонхава — реальные исторические лица, основатели разных школ буддизма, персонаж героического эпоса тибетцев Гесер, в Монголии — обожествленный Чингисхан, в образе которого слились реальное историческое лицо и шаманское божество, почитаемое монголоязычными народами (монголами, бурятами, калмыками), Цагаан убугун (Белый старец) — покровитель всякого земного плодородия и благополучия и т. д. Такие примеры можно привести по каждой буддийской стране. Кроме того, вовлеченными в процесс создания пантеона оказались многочисленные местные божества и духи земли, гор, перевалов, озер и прочих местностей. В их числе птицеголовые и звероголовые духи Тибета, змеиные божества нага Индии и Юго-Восточной Азии, вполне человекообразные духи Монголии, многие синтоистские божества Японии, ставшие духами-хранителями японских храмов и земли, на которой те построены. Известные монгольские и бурятские шаманы, согласно позднее сочиненным буддийским легендам, были обращены в буддизм либо самим

Буддой, либо далай-ламой, с которыми те где-либо повстречались и т. д. Но все, что мы здесь перечислили, это так называемые «местные пантеоны», которые создавались в каждой конкретной буддийской стране на основе её собственной религиозной и мифологической традиции.

Однако постепенно, хотя и далеко не сразу, сложился и общебуддийский пантеон, единый для всех стран буддийского мира, хотя в каждой из них эти боги назывались по-своему, а иногда даже меняли пол (мужской на женский). Так, например, Авалокитешвара, придя из Индии в Китай под именем Гуаньинь и в Японию под именем Каннон, превратился из мужского персонажа пантеона в женский.

Самый высокий ранг этого пантеона образуют будды. Всякое живое существо, достигшее просветления и сменившее мир сансары на мир нирваны, становится буддой. «Просветленные» (как их можно называть) в полном смысле слова богами не являются — буддисты и буддологи протестуют против употребления этого термина по отношению к буддам, хотя ряд качеств, которыми обладают будды, человечество издавна привыкло приписывать богам: всемогущество, способность совершать чудеса, возможность появляться в разных обликах, влиять на ход событий в нашем и других мирах и т. д. Отказавшись от термина боги, назовем будд высшим рангом персонажей буддийской мифологии.

Каковы же основные характеристики этого ранга? Прежде всего, будд неисчислимое количество, они способны перерождаться во всех мирах и во всех временных периодах. Они начинают свой путь к просветлению как бодхисаттвы (это 2-й ранг пантеона). Все будды обладают 32 признаками совершенства (о них мы уже говорили выше), силами и способностями, превосходящими богов. Будды живут в космическом пространстве, но когда они снисходят до воплощения в то или иное земное тело, происходят великие чудеса: с неба падают цветы, дрожит земля, с ясного, безоблачного неба гремит гром. Будды проповедуют Истину, Учение, Закон (т. е. дхарму) и обращают людей на путь будды. Наиболее популярные будды, почитаемые во всех странах, — Шакьямуни, будда будущего мирового периода Майтрея, пять дхьяни-будд (дословно «будды созерцания»), или пять татхагат, течением которых является вселенная и ее части, их имена — Вайрочана (он обитает в центре), Акшобхья (на востоке), Ратнасамбхава (на юге), Амитабха (на западе), Амогасиддхи (на севере).

Второй ранг пантеона — бодхисаттвы. Буквальный перевод этого слова — «существо, стремящееся к просветлению». Им может быть человек или любое другое живое существо, принявшее решение стать буддой. Бодхисаттвой был Шакьямуни до того, как стал Буддой, именно будучи бодхисаттвой, он 550 раз перерождался на земле в облике разных живых существ. Число бодхисаттв также бесконечно. На пути к состоянию будды бодхисаттва руководствуется шестью «духов-

ными совершенствами» (парамидами) — щедрость, нравственность, терпеливость, мужественность, способность к созерцанию, мудрость. С их помощью он обретает состояние сострадания ко всем живым существам. Наиболее популярные бодхисаттвы: олицетворение сострадания Авалокитешвара; бодхисаттва мудрости Манджушри; борец с заблуждениями и тупостью Ваджрапани и др. Бодхисаттвы особенно популярны в махаяне, их подвигам и деяниям посвящена значительная литература.

Третий ранг пантеона — архаты и пратьекабудды. Слово архат означает «достойный». Так назывались люди, достигшие при жизни наивысшего уровня духовного развития. Особенно популярны 16 архатов в хинаяне и 18 архатов в махаяне — к их числу относятся ученики и ближайшие последователи Шакьямуни. Пратьекабудда — дословно «будда для самого себя». Он достиг нирваны и спас самого себя, но проповедью учения с целью спасения других не занимается. Их, как и будд, может быть неограниченное количество. Архаты и пратьекабудды более популярны в хинаяне, чем в остальных направлениях буддизма.

В пантеоне ваджраяны появился еще один важный ранг — идамы. По отношению к ним уже вполне допустимо употреблять термин «божества». Их основное назначение — охранители, и в принципе им может стать любой персонаж пантеона; верующий выбирает его своим покровителем, начав восхождение по пути Будды. Они делятся на имеющих мирный, гневный и полугневный облик. Самый известный из гневных — Ямантака, победитель бога смерти Ямы. Все его формы — многорукие, многоногие и многоликие.

К числу явлений общепсихологической религиозной практики следует отнести и тренировку по определенной психологической и физиологической программе. Она имела наивысшей конечной целью достижение индивидом просветления, однако побочные эффекты, которые давал психотренинг, немаловажны сами по себе с точки зрения понимания сущности и возможностей этой практики. Уже в индийской религиозной традиции возникло представление о том, что полное овладение теорией, практикой и техникой йоги позволяет достичь такого состояния, при котором возможно видеть и слышать все, что происходит во вселенной, становиться невидимым, ходить по воде, летать по воздуху, принимать любые облики и т. д. На санскрите эти способности называются риддхи, на пали — иддхи.

В переводе на язык наших дней речь идет о ясновидении, телепатии, парадиагностике и т. д., то есть о тех явлениях, которые изучает сейчас парапсихология, отнюдь не объявляя их огульно шарлатанством и по возможности снимая с них мистический ореол. Очевидно, особая острота чувств была немаловажным фактором при отборе учеников и в школы йогов в Индии и в школы ваджраяны Тибета. Школа, разумеется, в данном случае, понятие условное, речь идет

только об учителе и ученике, их сознательном и подсознательном контакте, который может осуществляться где угодно: в пещерах, на вершинах гор, в стенах монастырей, при личном общении и на большом расстоянии. Каждая стадия обучения заканчивалась определенными испытаниями духа и тела посвященного. Прошедшие их продолжали совершенствоваться на избранном пути, некоторые отсеивались, а иные в ходе испытаний погибали или сходили с ума, став жертвами непосильного психологического напряжения.

Несколько слов о концепции Калачакры — одной из важнейших в буддизме. Ее суть во взаимосвязи и взаимозависимости вселенной и человека. Как все, что происходит во вселенной, влияет на человека, так все, что происходит в человеке, его психике и теле, способно, согласно этой концепции, повлиять на вселенную. Именно поэтому так важно осознание каждой личностью своего места в мироздании и чувства ответственности за все, что в нем происходит. Калачакра — это также «колесо времени» в его циклическом восприятии, которое охватывает собою малые 12-летние циклы, объединенные в более крупные временные единицы — 60-летние циклы. Калачакра как календарная система была введена в Тибете в 1027 г. 60-летний цикл как основа летосчисления уже существовал к тому времени в Китае, где его введение приписывалось императору Хуанди в 2697 г. до н. э., и в Японии, куда он попал вместе с буддизмом и где дата его введения — 604 год. В Монголии он известен с XIII в. Однако календарь — это особая тема, связанная с буддизмом косвенно, через идею бесконечности времени, бесконечной цепи перерождений, замкнутого «колеса бытия» с его шестью мирами.

К числу общеправославных относится и концепция мандала, без которого немислимы ни одна из национальных разновидностей буддизма и ни один из его уровней. Мандала — явление, не поддающееся однозначному определению. Это и философская концепция буддийской вселенной, и магическая диаграмма, используемая в практике созерцания, и расположенный в виде иерархической пирамиды пантеон богов, и просто блюдо для сбора жертвоприношений, используемое в храмовых службах. Все эти значения при их кажущейся несовместимости взаимопереплетаются и восходят к древнейшему смыслу этого слова, которое в индийской традиции обозначало целый куст родственных понятий — круг, орбита, пространство, космос и т. д.

Геометрическая схема, лежащая в основе мандала, — круг, вписанный в квадрат, который в свою очередь тоже вписан в круг, — представляет собой архетипическую форму освоения пространства человеком, построения универсальной модели вселенной. Именно потому так близки друг к другу храмовые комплексы буддизма, христианства, ислама, а также других религий, что в основу храмового зодчества любой из них положена одна и та же общечеловеческая идея: храм — жилище бога и потому он должен выглядеть как уменьшен-

ная модель вселенной, которая есть истечение или творение этого бога. В буддизме, наряду с храмами, функцию вертикальной модели вселенной несет на себе ступа. Мандала, чаще всего написанная в виде иконы, считается горизонтальной моделью вселенной, хотя ее можно изобразить и в скульптуре. Человек, совершающий медитацию, мысленно помещает себя в центре мандала и по мере прохождения разных стадий медитации приближает себя к слиянию с божеством, которое выступает как объект медитации, а через него — с космическим абсолютом. Так для созерцающего сливаются воедино мандала как модель вселенной и мандала как геометрическая схема для медитации, т. е. две наиболее значимые его функции. Эзотеричность концепции мандала ничуть не помешала ее весьма широкому распространению и признанию в самых разных областях жизни на Западе, например в живописи, искусстве танца, медицине (картины в стиле мандала, танцы в ритме мандала, даже рисунки душевнобольных в психиатрических клиниках, выражавшие их подсознательное восприятие мира, тоже могут быть рассмотрены как варианты мандала).

В обширной мифологии ваджраяны есть одна легенда, заслуживающая особого упоминания: о стране всеобщего благоденствия Шамбале. В ней не бывает болезней, неурожаев, стихийных бедствий. Ее жители — сильные, стройные люди, живущие до глубокой старости. Они не просто буддисты, но проникли в самые глубины сокровенного знания. Путь в Шамбалу могут найти только те, кто овладел этими знаниями столь же глубоко и преодолел в себе чувственную привязанность к жизни. Все прочие могут пройти рядом и не заметить ее. Существует немало легенд о людях, побывавших в ней и унесших свет истины в свои страны. Не раз даже в нашем веке отправлялись на поиски этой страны и отдельные энтузиасты и целые экспедиции. Не избежал этого соблазна в свое время и Н. К. Рерих. Шамбалу искали в Тибете, на Памире, на Алтае, но безрезультатно. Шамбала — это прекрасная сказка-утопия, такая же, как Беловодье у староверов и другие аналогичные им легендарные земли обетованные.

В буддийской мифологии много священных растений и животных, почитаемых буддистами всех стран. Прежде всего, это дерево бодхи из рода фикусов (наука называет его «фикус религиоза»), под которым на Будду снизошло просветление. Отростки дерева этого вида развезены по всему миру, многие монастыри имеют особые павильоны, где в тепличных условиях выращивается из маленького отростка это священное дерево. Вторым по популярности растением можно назвать лотос. Он считается символом чистоты, духовного просветления, сострадания. Все высшие персонажи пантеона изображаются сидящими на цветке лотоса, так называемом «лотосовом троне». Считается, что не только боги, но и некоторые выдающиеся деятели буддийской истории родились из цветка лотоса.

Из животных особенно почитаемы змеи (нага, наги). Они сыграли особую роль в биографии Будды. Царь змей Нагараджа прикрыв Будду своим капюшоном в момент его пребывания в состоянии созерцания. Наги хранили у себя один из важнейших священных текстов буддизма «Праджняпарамиту» до тех пор, пока люди не созрели до ее понимания, и лишь тогда отдали ее философу Нагарджуне. Изображение змей часто встречается в южных формах буддизма. Вполне вероятно, что это следствие того, что и в Индии и в странах Индокитайской культуры змеи существовали с глубокой древности и оказали влияние на буддизм. Другие популярные животные — слон (особенно белый), бык, лев, конь, черепаха, павлин. Они часто выступают как спутники или ездовые животные или даже символы — заменители высших, средних и низших персонажей пантеона.

Любимые мифологические персонажи буддизма — газели. В память о тех двух газелях, которые первыми вышли из леса и стали слушать первую проповедь Будды, над воротами буддийских храмов постоянно изображают такой сюжет: две коленопреклоненные газели, а между ними колесо с 8 спицами (символ восьмеричного колеса учения).

Буддизм — и как религия, и как мифология — вызвал к жизни замечательное искусство: храмовое зодчество, иконографию в виде живописи и скульптуры. Скульптуры из золота, серебра, бронзы, дерева, камня, изображавшие всех персонажей пантеона от высших до низших, общеполитические и местные, можно увидеть в разных странах буддийского мира. Среди них есть изделия размером в 2—3 см (те, что носят в ладанках на груди) и, например, статуя Дайнити (будды Вайрочана) в г. Нара в Японии высотой в 16 м, освященная в 752 г. Самая высокая в мире каменная статуя Будды высотой в 54 м воздвигнута в I в. н. э. в местности Бамиан на территории современного Афганистана. Эта местность лежала на пути миссионеров, а потом и паломников из Индии в Восточный Туркестан, здесь был построен монастырь и создана эта замечательная скульптура. Во время монгольского нашествия в 1222 году монастырь был разрушен, статуя сильно повреждена, но тем не менее она сохранилась до наших дней и поныне поражает воображение всякого, кто ее видит.

Буддизм — живая и жизнеспособная религия. В разных частях земного шара и сейчас продолжают возникать новые буддийские общины, строятся храмы, в том числе и в нашей стране. За последние годы в России и странах Прибалтики возникло до 30 буддийских организаций; создан учебный Институт махаяны при Тартуском университете. Буддисты мира объединены в две международные организации — Всемирное Братство буддистов (штаб-квартира в Бангкоке, Таиланд) и Азиатскую буддийскую конференцию за мир (штаб-квартира в Улан-Баторе, Монголия).

Н. Л. Жуковская, В. И. Корнев

АБКМ — см. *Азиатская буддийская конференция за мир.*

АБХАЯГИРИВИХАРА — будд. монастырь, основан в 29 до н. э. на северной окраине г. Анурадхапура (Шанка). Этот монастырь был оплотом махаянистов, к-рые вели борьбу и диспуты с тхеравадинами. От А. сохранилась лишь *ступа*. Абхаягири диаметром 100 м и высотой 86 м. *В. И. Корнев*

АБХИДЖНЯ (санскр.), **абхинья** (пали) — сверхзнание, достигаемое с помощью *медитации*. Высшее состояние сознания, при к-ром проявляются шесть способностей: 1) видеть все, что пожелаешь; 2) различать и понимать любой язык; 3) проникать в чужие мысли; 4) знание всех своих предыдущих жизней; 5) знание предшествующих жизней других существ; 6) свобода от любых желаний. *В. И. Корнев*

АБХИДХАММА - ПИТАКА — одна из трех осн. частей будд. канона наряду с *Сутта-питакой* и *Виная-питакой* (см. *Типитака*). *Н. Л. Жуковская*

АБХИДХАРМА (санскр.), **абхидхамма** (пали) — третий и последний после *Виная-питаки* и *Сутта-питаки* раздел будд. канона. Его полное название — Абхидхарма-питака — букв. «корзина, содержащая будд. доктрину». Появился после раскола буддизма. Предполагают, что каждая из ранних будд. школ имела свою А., но только тексты школ *сарвастивада* и *тхеравада* вошли в полный свод канонич. текстов. А. пользовалась большим почитанием у тхеравадинов Юго-Вост. Азии, особенно в Бирме (Мьянма). В ней нет к.-л. логической систематизированности, т. к. А. представляет собой собрание текстов, предназначенных служить основой для *медитации*. Содержание А. составляют вопросы этики, психологии и эпистемологии. В ней представлены не изречения Будды, а точка зрения на буддизм его учеников и выдающихся ученых. А. включалась в канон не всеми школами, напр., махасангхики не относили ее к числу канонич. текстов. Нек-рые школы включали в Абхидхарма-

питает большую часть Ххудакаи — последней части Суттапитаки; 2) специфический метод изложения будд. учения в Абхидхарма-питаке и абхидхармической лит-ре, отличающийся от метода изложения в др. разделах канона большей сложностью. Это связано с тем, что адресатом А. является не простой верующий, а подготовленный ученый. Специфичностью этого метода является обезличенность и академичность изложения, использование средств индукции, анализа и синтеза, большой интерес к дефинициям. Это уже не проповедь, а описание мира вокруг и внутри человека; 3) содержание учения Будды — букв. «высшая дхарма» будд. доктрины. В корпус абхидхармической лит-ры включают и комментарии на осн. тексты, и учебники, написанные позднее. Йогачары иногда называли А. свои сочинения, независимо от их содержания. Махаянисты называли А. многие свои тексты, включая праджняпарамитские сутры; в Китае и Тибете к А. относят «Бриллиантовую сутру». Осн. абхидхармическими текстами считаются 7 книг школы тхеравада (палийская А.), сохранившиеся на палийском языке, и 7 книг школы сарвастивада (санскритская А.), дошедших только в кит. и тиб. переводах и оказавших большое влияние на развитие будд. философии. В разных традициях эти книги приписываются разным авторам.

Н. А. Каниева

АВАЛОКИТЕШВАРА (санскр.;

кит. Гуань-инь, яп. Каннон, монг. Хоншим, Арьябала) — *бодхисаттва* в мифологии *махаяны* и *ваджраяны*, выступающий как олицетворение сострадания. Как мифологич. образ сложился в последние века до н. э. А. считается эманацией будды *Амитабхи*. Известны 32 его формы (в т. ч. индуистские боги Брахма, Ганеша, Вишну, Шива), в облике к-рых он появляется во всех будд. мифах, всюду спасая страдающих. Самая популярная его форма в ваджраяне — А. с 6 руками, 11 лицами, образовавшимися от сочувствия к страданиям человечества. Его земным воплощением считается глава школы *гелугпа* *далай-лама*. А. весьма почитаем в кит. и яп. буддизме.

Н. Л. Жуковская

АВИДЬЯ (санскр.), авиджня (пали) — невежество, синоним — заблуждение (моха). Первоначально зло и страданий в жизни, т. к. именно невежество не позволяет увидеть истинную сущность вещей и природы, постоянную изменчивость реальности, негативные стороны эгоцентризма и т. д. Невежество как основа всех обусловленных действий любого существа, к-рые порождают зло и страдание, является первым звеном *закона зависимого происхождения*, или «колеса жизни» (бхавачакра). Оно — одно из червоточин бытия и причина дурных наклонностей. В буддизме особо выделяются три источника зла: невежество, жадность, ненависть, к-рые создают плохую карму.

В. И. Корнев

АВТОРИТЕТ ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ В БУДДИЗМЕ. Буддизм не признает авторитета в вопросах учения Будды, будь то слово учителя, монаха, священного текста, комментатора и т. д. Учение Будды можно познать лишь на практике, и тогда познавший это учение становится авторитетом для себя. Поэтому в буддизме нет ересей. *В. И. Корнев*

АГВАНХАЙДАВ (1779—1838) — идеолог и основатель *обновленного движения* в монг. ламаизме. Настоятель столичного монастыря *Гандантегчинлинг*, представитель высшего духовенства страны. А. первым выступил с обличением пороков ламства. Его сочинение «Послание ко всем бурханам и бодхисаттвам, непобедимым святым покровителям» бичевало невежество, стяжательство, разврат в среде не только низших, но гл. обр., высших слоев лам, в т. ч. лам-перерожденцев, требовало возврата к первонач. чистоте буддизма. А. уже в пер. пол. 19 в. сформулировал осн. требования «обновления» буддизма, к-рые стали частью идеологии нац. просветительства и смогли быть реализованы лишь в нач. 20 в.: перевод тиб. религ. литературы на монг. язык, введение преподавания религ. и светских дисциплин в монастырских школах на монг. языке, отстранение высшего ламства от участия в мирских и гос. делах. *Н. Л. Жуковская*

АГИНСКИЙ ДАЦАН (тиб. название — Даши Лхундублинг) — ламаистский монастырь в Бурятии, действующий в наст. вр. Строился с 1811 по 1816. В 1816 освящен *ламой* Ринченем. Божество-охранитель (сахюсан) — Джамсаран. Кроме гл. храма (цокчина) имелось 7 малых сумэ в честь сл. богов пантеона — Аюши, Дэмчок, Оточи, Гунрик, Абиды, Майдари, Арьябала. А. д. известен тем, что с самого основания здесь совершался Манийн (или Арьябалын бутээд) хурал, исполнявшийся ежедневно 4 раза в день. В службе принимали участие все ламы, начиная от ширетуя (настоятеля) до нештатного гелунга. В обычные дни обряд отправляли 1—2 гелунга, в празд. — 8 гелунгов. В 19 в. в А. д. насчитывалось 60 лам-лекарей, велось изучение медицины. С 1861 при А. д. существовала философская школа *цанкит чооре*. Далеко за пределами Бурятии славилась и печатня А. д., в к-рой хранились 47 525 ксилографических досок с тиб. и монг. текстами, а также деревянные клише с рисунками и культовыми изображениями. В А. д. печатались книги по будд. философии, логике, медицине, астрономии, астрологии, тантрические трактаты на тиб. языке, издавалась популярная дидактическая лит-ра, словари, справочники на бур. и монг. языках. В кон. 30-х гг. 20 в. А. д. был закрыт, его здания частично разрушены, оставшиеся целыми использованы в светских целях (в гл. храме в теч. неск. десятков лет разме-

шался туберк. санаторий). Предметы культа и религ. искусства, изъятые из А. д., были отправлены в музеи Москвы и Ленинграда. С 1946 А. д. открыт заново, в нем действует 1 храм, живет ок. 20 лам. *Л. Л. Абаева*

АГОН-СЮ — одна из наиб. популярных т. н. новых религий Японии, делающих упор на религ. фундаментализм, мистицизм, разл. виды магии. Основана в 1978 Кирияма Ясуо, последователем эзотерич. буддизма школы *Сингон-сю*. Сочетает проповедь ранних будд. текстов агама (яп. агон) с магией и мистич. ритуалами, заимствованными из практики ср.-век. монахов-отшельников. Согласно А.-с., только религия, основанная на таком сочетании, способна «сотворить чудо» — помочь «неприкаянным» духам предков, кишащим в окружающем человеке мире, обрести «сущность Будды» и тем самым освободить человека от «злой кармы духов». При этом мистич. практика эзотерич. буддизма, его архаичные ритуалы провозглашаются эффективным средством совершенствования духовных и физич. способностей личности. В культе А.-с. имеют место также заимствования из разл. религ. течений Запада, спиритуализма, парапсихологии, тиб. мистицизма. Пользуется большой популярностью среди молодежи, составляющей до 40% адептов группы. Численность — 200—300 тыс. *Г. Е. Светлов*

АД — см. *Космология буддизма*.

АДЖАНТА — комплекс пещерных храмов в горах Аджанты на плоскогорье Декана (Цент. Индия), созданные во 2 в. до н. э.— 7 в. н. э. Здесь было 27 жилых пещер, в нек-рых сохранились будд. фрески и статуи, относящиеся к 6 в. н. э. *В. И. Корнев*

АДЖИНА-ТЕПЕ — холм в 12 км к сев.-вост. от г. Курган-Тюбе в Вахшской долине (Южн. Таджикистан), образовавшийся на месте будд. монастыря 7 — нач. 8 в. Раскопки выявили здесь остатки прямоугольного в плане здания (ок. 100×50 м), сооруженного из сырцового кирпича и битой глины по четкому плану. Монастырь состоял из двух дворов с четырьмя айванами — открытыми помещениями под сводчатой кровлей, монаш. кельями, культовыми, хозяйств. и вспомогат. постройками. В центре сев.-зап. двора — большая *ступа* в виде кубического монолита на ступенчатом постаменте с двухмаршевыми лестницами посреди каждой из четырех сторон; верхняя часть ступы — барабан и купол — не сохранилась. Найдены также остатки многоцв. стенных росписей и отд. части глиняных раскрашенных скульптур (в т. ч. 12-метровой статуи Будды в *нирване*), votивные ступы и миниатюрные их макеты. А.-т. — яркий образец небольшого сельского будд. монастыря Ср. Азии времени, предшествующего арабским завоеваниям 8 в. *Б. Я. Ставиский*

АДИБУДДА (санскр.) — в мифологии *махаяны* и *ваджраяны*

осмысливается как «изначальный будда», т. е. персонализация сущности всех будд и *бодхисаттв*. Неясно, когда именно появился в буддизме этот образ, но в 10—11 вв. он получил широкое распространение в связи с концепцией *калачакра*. А. наиб. популярен в Непале, Тибете, странах Вост. Азии. В нек-рых школах буддизма в качестве А. почитаются др. будды: Самантабхадра, Ваджрадхара, *Вайрочана*. Н. Л. Жуковская

АЗИАТСКАЯ БУДДИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МИР (АБКМ) — международная неправительств. орг-ция буддистов стран Азии, основанная в 1970. Штаб-квартира находится в монастыре *Гандантекчинлинг* в Улан-Баторе. Президентом орг-ции является глава буддистов Монголии, носитель титула и сана *хамбо-лама*. Целями и задачами АБКМ являются: объединить буддистов Азии в их стремлении к миру и спокойствию на Земле; всемерно способствовать распространению и претворению в жизнь будд. учения, проповедующего высокие идеалы мира, гармонии и соц. справедливости; решительно выступать за мир и безопасность в Азии и во всем мире, за полное запрещение ядерного и др. видов оружия массового уничтожения; поддерживать неотъемлемые требования народов на свободное и независимое развитие, в защиту прав и достоинства человека. АБКМ объединяет 15 нац. центров из 12 стран Азии, мн. авторитетных

будд. лидеров, политич. и обществ. деятелей. АБКМ имеет статус третьей категории в ЭКОСОС и ЮНЕСКО. Ю. Г. Бухаев

АЙРТАМ — урочище на правом берегу Амударьи, в 10 км к востоку от г. Термеза, на юге Узбекистана, с остатками древнего поселения. Здесь раскопаны два будд. комплекса кушанского времени (2—4 вв.). В первом комплексе, располагавшемся на холме, окруженном остатками стены, обнаружены остатки монастырской постройки, богато украшенное святилище и следы крупного прямоугольного поста-мента, скорее всего — от *ступы*. С этим комплексом связаны также находки замечательных каменных составных капителей с высокохудожеств. рельефными изображениями полуфигур музыкантов и гирляндоносцев на фоне пышной аканфовой листвы, а также части каменного рельефа с большой надписью кушанским письмом. Во втором комплексе, лежавшем значит. восточнее первого, раскопаны относит. хорошо сохранившаяся ступа с прямоугольным основанием и полусферическим верхом и остатки сырцовый постройки с фрагментами каменных архитектурных деталей. Установлено, что А. в кушанское время представлял собой довольно крупное поселение, где вблизи от переправы через Амударью обосновалась сильная будд. община. Б. Я. Ставиский

АК-БЕШИМ — городище в Чуйской долине на сев. Киргизии, к востоку от г. Фрунзе, где раскопаны два будд. храмовых комплекса 6—8 вв. Первый представлял собой прямоугольное в плане сооружение с большим внутр. двором, группой помещений у входа и группой культовых строений (восьмиколонный зал и святилище, окруженное с трех сторон обводным коридором). В зале и святилище при раскопках найдены многочисл. фрагменты глиняных и металлич. будд. фигур и др. культовых предметов. Второй храм, квадратный в плане, был окружен по периметру обводным коридором. Храм включал внутр. двор и крестовидное в плане святилище, окруженное с трех сторон обходным коридором. В святилище найдены фрагменты глиняных раскрашенных будд. статуй и лепных архитектурных украшений. *Б. Я. Ставиский*

АКУСАЛА (пали) — неблагоприятная карма, создаваемая невежеством, тщеславием и ненавистью. Символами этих пороков являются черная свинья, красный петух, зеленая змея. *В. И. Корнев*

АКШОБХЬЯ (санскр.) — будда в мифологии махаяны и ваджраяны, олицетворение бесстрастия, невозмутимости. Впервые упоминается в текстах первых веков до н. э. В ваджраяне А. — один из 5 дхьяни-будд (см. *Панча-татхагата*). С ним ассоциируются: страна света — Вос-

ток, цвет — голубой, животное — слон, чувство — осязание, элемент — вода, символ — *ваджра*; его женское соответствие (*праджня*) — Лочана, эманулирующий из него *бодхисаттва* — *Ваджрапани*; чаще всего его изображают сидящим на голубом лотосе. Как объект культа А. почитается в Непале, Тибете, был популярен в др.-яванском буддизме. *Н. Л. Жуковская*

АЛЯ-ВИДЖНЯНА (санскр. — сознание-сокровищница, или все-сохраняющее сознание) — единое первонач. индивидуальное сознание, к-рое невыразимо. В нем накапливаются следы всех прошлых деяний (*карма*) и содержатся определяемые кармой «ростки» всех возможных идей и объектов, являющихся модусами этого сознания. А.-в. не является абсолютом, оно только относительно реально, т. к. соотносится с феноменальным миром, к-рый, согласно йогачарам, добавившим этот вид сознания к шести традиционным для буддизма видам сознания, иллюзорен. В ряду конструируемых А.-в. идей возникают также ошибочные понятия о «Я» как личности и о «не-Я» — феноменальном мире. *Ашвагхоша* считал А.-в. ступенью в эволюции к «таковости» (*татхата*), к-рую можно отождествить с абсолютом. С прекращением действия кармы А.-в. угасает в *нирване*, где снимается дуализм «Я» и «не-Я». *Н. А. Канаева*

АМАРАВАТИ — место вблизи Мадраса (Индия), где сохрани-

liness образцы будд. изобразительного искусства 2 в. до н. э.— 3 в. н. э. (рельефы на ограде и цоколе *ступы*). Искусство А. представляет собой синтез сев. и южноинд. скульптуры, для к-рого характерны ярко выраженные экспрессия и динамизм изображаемых массовых сцен. *В. И. Корнев*

АМАР БАЯСГАЛАНТ, Амархийд — будд. монастырь в Монголии, заложенный в 1728 по приказу маньчж. императора в качестве усыпальницы умершего в 1723 *Ундур-гэгэна*, первого главы ламаистской церкви Монголии. В 1737 строительство было закончено. А. Б. — один из лучших образцов ср.-век. монг. культового зодчества, при создании к-рого были использованы последние достижения в кит. и монг. строительном искусстве (напр., система внутр. водостока, грунтовка глиной, замешанной на свиной или конской крови, и др.). В А. Б. имелись неск. храмов и 2 усыпальницы с мощами в виде мумифицированных тел первого и четвертого главы монг. церкви — «живых богов», перерожденцев *джебцун-дамба-хутухты*. В кон. 30-х гг. 20 в. А. Б. был предназначен к уничтожению, как и значит. большинство монастырей и храмов Монголии, но случайно уцелел. В кон. 70-х гг. началась реставрация А. Б., принято решение о создании в нем музейного комплекса. *Н. Л. Жуковская*

АМБЕДКАР Бим Рао (1891—

1956) — обществ. и политич. деятель Индии. Входил в законодательную ассамблею Бомбея, был министром юстиции центр. пр-ва, участником разработки проекта нынешней конституции. Выступал за улучшение условий жизни неприкасаемых. В окт. 1956 А. и 0,5 млн его последователей отреклись от индуизма и приняли буддизм. Основал Индийское будд. об-во в г. Нагпур. *В. И. Корнев*

АМИДА (яп.), **Одпагме** (тиб.) — см. *Амитабха*.

АМИДАИЗМ (иногда **Амидизм**) — одно из ведущих направлений буддизма на Дальнем Востоке, возникшее и оформившееся в 5—6 вв. в Китае. Получило название по имени гл. будды этого течения — Амиды. Канонич. текстами А. являются «*Три сутры об Амиде*», в к-рых отражены осн. догматич. положения данного направления. Целью адепта А. является возрождение после смерти в «чистой земле» Амиды, будд. рае, где ему уготована вечная счастливая жизнь. На учение А. о «чистой земле» несомненное влияние оказывали даосские представления о бессмертных, ведущих блаженное существование на далеком острове в океане. Возрождение в «чистой земле» возможно только при помощи будды Амиды, который дал обет перенести все живые существа после их смерти в свой рай. Верующий в спасительную силу Амиды должен молить будду о помощи, повторяя сакральную фразу «Слава будде Ами-

де!» и совершая благотельные поступки. А. получил широкое распространение прежде всего среди сельского населения, хотя в число его приверженцев входила и какая-то часть имущих слоев. В Китае ведущей школой А. была Цзинту-цзун, теоретики которой систематизировали догматич. положение «Трех сутр об Амиде» и разработали доктринальный комплекс А. как религ. течения. В Японии, где А. приобрел исключит. популярность в 13 в., возникло четыре гл. школы в рамках этого течения — *Юдзу нэмбуцу-сю*, *Дзёдо-сю*, *Дзёдо-синсю*, *Дзи-сю* — идеологи которых предлагали несколько отличные друг от друга трактовки основополагающих амидаистских догм. А. Н. Игнатович

АМИТАБХА (санскр.) — будда в мифологии *махаяны* и *ваджраяны*, олицетворение «неизмеримого света». В текстах *хиняны* о нем нет упоминаний. Культ его возник в Индии в первые века н. э. А. — создатель и владыка рая *Сукхавати*, в котором могут возродиться все страдающие и уверовавшие в могущество А. живые существа. В *ваджраяне* А. — один из 5 *дхьяни-будд* (см. *Панча-татхагата*). С ним ассоциируются: страна света — Запад, цвет — красный, животное — павлин, одно из 5 чувств — вкус, элемент — огонь. Эманация А. — *бодхисаттва Авалокитешвара*, земное воплощение — *Будда Шакьямуни*, а по мнению последователей *гелугпа* — также и *панчен-лама*. Сим-

вол А. — нищий будд. монах с *патрой*, его женское соответствие (*праджня*) — *Пандарава-сини*. Обычно А. изображается сидящим на троне в виде павлина в позе созерцания с монашеской чашей для сбора подаяний в руках. Его культ развит в Японии (см. *Амидаизм*), Тибете, Монголии, Бурятии. Н. Л. Жуковская

АМОГАСИДДХИ (санскр.) — один из будд в будд. мифологии, олицетворение непогрешимой истины. В текстах *махаяны* и *хиняны* не упоминается; в *ваджраяне* — один из 5 *дхьяни-будд* (см. *Панча-татхагата*). С А. ассоциированы: страна света — Север, цвет — зеленый, элемент — воздух, чувство — обоняние. Его животное — спутник — *Гаруда*, его *праджня* — *Тара*, его земное проявление — будда *Майтрея*. А. особенно популярен в Тибете и Монголии. Н. Л. Жуковская

АМОГХАВАДЖРА (705—774) — инд. будд. монах, переселившийся в 720 в Китай и получивший там имя Букун. Один из ведущих теоретиков и практиков эзотерич. буддизма. Приобрел известность как переводчик на кит. язык сутр и трактатов (гл. обр. эзотерич.) с санскрита. У одного из учеников А. обучался яп. монах *Кукай*, основатель школы *Сингон-сю*. А. Н. Игнатович

АМРИТАНАНДА Тхера (р. 1918) — глава непальских буддистов. В 1936 получил посвяще-

ние в будд. монахи в г. Куши-наре. В 1940 стал махатхерой (т. е. великим тхерой) на Шри-Ланке. В 1951 основал Всенепальское общество будд. монахов, в 1952 — будд. колледж. В наст. вр. в Непале живет 70 будд. монахов, из них 60 — тхеравадины, имеется 28 вихар. В. И. Корнев

АНАНДА — двоюродный брат царевича Гаутамы и его любимый ученик, к-рый сопровождал Будду как слуга в течение 45 лет. После смерти Будды со слов А. был составлен свод поучений — *Сутта-питака*. В. И. Корнев

АНАТМАН — см. *Трилакшана*.

АНГКОР — комплекс религ. сооружений 12 в. в джунглях Камбоджи. Наиб. известен в этом комплексе Ангкорский храм, одно из красивейших сооружений в мире. Терр. храма — 1000×850 м. На трех мощных террасах, поднимающихся вверх ступенчатой пирамидой, помещаются пять храмов-башен. Вся галерея первой террасы покрыта сплошными барельефами высотой ок. 2 м. Изображения людей, животных, мифологич. персонажей перемежаются растительным, линейным и геометрическим орнаментом. Среди сюжетов преобладают сцены из «Рамаяны» и «Махабхараты». На второй террасе ок. 2 тыс. изображений «небесных танцовщиц» (апсар). Вблизи Ангкорвата находятся руины кхмерской столицы — Ангкор-тома с центр. храмом Байон,

посвященным *бодхисаттве Авалокитешвара*. В. И. Корнев

АНИТЬЯ (санскр.), **аничча** (пали) — непостоянство как одно из свойств бытия (*трилакшана*). Именно из-за непостоянства бытия ему присуще страдание (*дуккха*) и отсутствие самости (*анатман*, *анатта*). Понимание того, что все в жизни непостоянно, подвержено изменениям, разрушается и исчезает, является первой стадией достижения *нирваны* (сотапатти). В. И. Корнев

АНУМАНА (санскр. — вывод) — в будд. теории познания второй источник достоверного знания (см. *Буддийская теория познания*). Дословно А. переводится как «последующее измерение», «последующее мнение», т. к. выводное знание следует за восприятием логич. признака объекта и обоснованием неразрывной связи между объектом и его логич. признаком. Логич. термины не были еще жестко определены, и то, что объявлялось меньшим термином, с таким же успехом могло рассматриваться и как больший термин. Буддисты различали «вывод для себя» (свартханумана) — умозаключение, состоящее из двух суждений, похожее на энтимему в зап. логике, и «вывод для другого» (парартханумана) — состоящий из трех высказываний, похожий на простой категорический силлогизм в модусе Барбара. «Вывод для себя» функционирует в будд. учении как средство поз-

нения объекта через его знак, а «вывод для другого» — как способ доказательства, или силлогизм. В зависимости от разновидности логич. знака выводы делились на основанные на причинно-следственной связи, на отношении тождества и на отрицательные выводы, к-рых насчитывалось 11 модусов. *Н. А. Канаева*

АНУРАДХАПУРА — древняя столица Шри-Ланки. Основана в 437 до н. э. Во времена нашествия тамилы в 1 тыс. н. э. мн. города сев. части о-ва были разрушены, в их числе А. и Полоннарува, и заросли джунглями. В 19 в. эти города были частично восстановлены. В А. сохранились огромные *дагобы*: Тупарама (3 в. до н. э.), Руванвелесея (Махатхупа) (2 в. до н. э.), Абхаягири тхупа (1 в. до н. э.), остатки искусственных водоемов, дерево *Бодхи*, высаженное, согл. традиции, в 3 в. до н. э., руины храмовых зданий. *В. И. Корнев*

АПАРАШАИЛА (иначе Апараселийя, Махаванаселийя; санскр., в будд. традиции — «те, к-рые поселились на Западной горе») — подшкола *чайтики*. А. образовалась ок. 2 в. до н. э. в результате незначительных разногласий по вопросам дисциплины, возникших в общине последователей монаха Махадевы. В целом взгляды последователей А. совпадали с учением и культом ее материнской школы. Сакральное значение для них имели исключительно тексты *Виная-питаки*. Расцвет А. падает на пери-

од правления династий Сатаваханов (2 в. до н. э.— 2 в. н. э.) и Икшваков (3 в. н. э.). В это время духовные центры этой школы создаются в Амаравати, Гхатшале, Аллуре, Канхери, Нагарджуниконде. А. просуществовала вплоть до кон. 7 в. н. э. *Л. Р. Фурцева*

АПОХА (санскр. букв.— исключение, отделение, различие) — концепция о чисто относит. или отрицат. значении всех слов. Впервые эта концепция выдвинута в Индии в 6 в. *Дигнагой*, разрабатывалась *Дхармакирти* (6 в.), *Дхармоттарой* (9 в.) и Ратнакирти (9—10 вв.). Реальный мир для буддистов — это мир чистых единичных сущностей — *дхарм*, а понятие — результат мыслительного конструирования, обобщения, т. е. универсалия. Мир единичных сущностей и мир универсалий никак друг с другом не связаны; понятия ничего не говорят нам о реальности, с к-рой соотносятся. Именно поэтому буддисты провозглашают значения слов относительными. Произнося к.-л. слово — комбинацию звуков, мы утверждаем о существовании связанного с ним предмета и придаем ему нек-рый смысл, но, кроме того, каждое слово является различающим некий объект А и его отрицание не-А, содержит их как две стороны, важные для его понимания. Т. обр., хотя слова и не в состоянии дать нам положит. знания о вещах как таковых, они дают нам знание о том, чем эти вещи не являются, и след., опос-

редованно обозначают внешнюю реальность. А. затрагивает множество логич., эпистемологич. и метафизич. проблем, поэтому широко дискутировалась в Индии представителями всех религ.-филос. школ. *Н. А. Канаева*

АРУПАЛОКА — см. *Космология буддизма*.

АРХАТ (санскр., пали арахат, дословно «достойный») — человек, прошедший четырехступенчатый путь духовного совершенствования и достигший его наивысшего уровня (вступивший в поток; возвращающийся один раз; не возвращающийся; архат). К числу А. относятся ближайшие ученики и последователи *Будды*, в традиции *хинаяны* их насчитывается 16, в *махаяне* — 18. А. входит также в число эпитетов Будды. В *хинаяне* А. более популярны, чем в остальных направлениях буддизма, в *махаяне* путь А. — это лишь часть пути *бодхисаттвы*. *Н. Л. Жуковская*

АРЬЯДЕВА (3 в.) — крупнейший представитель школы *мадхьямика* в Индии после *Нагарджуны*, уроженец Шри-Ланки. Ученик *Нагарджуны*, вместе с к-рым путешествовал, долго был пандитом в *Наланде*. А. приписывают 23 работы, из к-рых, несомненно, ему принадлежат 5. Наиб. значит. из них — «Хаставалапракарана» и «Чатухшатака». Его соч. переводились на тиб., кит. и яп. языки. А. внес значит. вклад в разработку осн. будд. концепций, оказал большое влия-

ние на подъем и оживление интеллектуальной жизни в ср.-век. Индии. Почти во всех соч. защищал центральную для *мадхьямики* концепцию пустоты (*шунья*); осн. его оппонентами были *санкхьяики* и *вайшешики*. Его вклад особенно велик в филос.-полемич. учение. Согл. А., истинно сущее (*парамартхасат*), или абсолютное состояние сознания не может быть постигнуто рассудком и описано в соотносит. категориях, оно вне рождения и смерти, вне мысли и языка, а таковым может быть только сознание-пустотность. По его мнению, истинно сущее реализуется практически путем опровержения («опустошения») всех лжеидей по поводу сущего, в первую очередь о неизменном среди всеобщей изменчивости, о счастье среди океана страданий, о вечной душе (*атман*) среди не вечного мира, о прекрасном среди безобразного. Размышления о таких идеях А. называл невежеством и приписывал его буддистам тех школ, к-рые чурались учения *махаяны* о пути *бодхисаттвы*, не испытывающего ни привязанности, ни отвращения ко всему взаимозависимому или призрачному. В тиб. традиции А. причисляется к «шести драгоценностям» будд. философии: *Нагарджуна*, А., *Асанга*, *Васубандху*, *Дигнага*, *Дхармакирти*. В кит. буддизме трактат А. «Шата-шастра» («Сто строф») относится к осн. источникам школы *Саньлунь-цзун*. *В. П. Андросов, Н. А. Канаева*

АРЬЯШУРА, Ачарьяшура (ок. 4 в.) — поэт, автор известной поэмы «Джатакамала» (Гирлянда джатак), называемой также «Бодхисаттва - авадана - мала», посвященной поучительным историям из прежних рождений Будды. А.— уроженец Сев. Индии, брахман по происхождению, но перешел в буддизм. Ему приписывают также целый ряд менее известных произведений: «Бодхисаттва-джатакасыя дхармагхана» — короткий пересказ «Гирлянды джатак», «Супатхадешапарикатха», содержащая моральную проповедь, «Пратимокшасутра-паддхати» — комментарий из «Пратимокшасутры» сарвастивадинов и др. В своих соч. А. уделял больше внимания не филос., а популярным аспектам буддизма, т. к. ориентировался на простых верующих. Как защитник молодой религии внес значит. вклад в будд. лит-ру на санскрите. *Н. А. Канаева*

АСАНА (санскр. — «поза») — ряд фиксированных в будд. традиции положений ног и тела. Одни позы используются для медитации, напр. поза со скрещен. ногами «ваджрапарьянка-А.» (в индуист. йоге именуемая позой лотоса), другие характерны только для изобразит. канона *ваджраяны*, напр. танцующая поза «тандава-А.». Всего в сев. буддизме употребляется ок. двадцати А. *А. А. Терентьев*

АСАНГА (4 в.) — великий индо-будд. мыслитель, один из основоположников школы *йога-чара*, к-рому приписывается в

тиб. каноне авторство 19 трудов, в том числе по *абхидхарме* и *праджняпарамите*. А. философски развил учения махаянских сутр: 1) об *алая-виджняне*, или «сокровищнице сознания», к-рая имеет постоянно меняющееся множество «семян» и «кармических зародышей», дающих жизнь очередным индивидам *сансары*, поэтому путь к *нирване* состоит в прекращении влияния *кармы*, или в «непрорастании» семян в сознании, их множественность иллюзорна, т. е. каждый до освобождения пользуется лишь частицей единого сознания *Татхагаты* («Махаянасамграха»); 2) о виджняна-матре, или «только сознании», к-рое есть поток частиц (дхарм) и их сочетаний, а в задачи его познания входит доказательство нереальности этих конструкций мыслительности и реальности самого осознания этого («Абхидхармасамуччая»); 3) об идеале *бодхисаттвы*, или просветленного существа, способного стать буддой, но остающегося в нижних регионах Вселенной ради оказания помощи и спасения других индивидов («Йогачарабхуми-шастра»); 4) о высшей реальности, представляющей «тремя телами Будды» (см. *Трикая*) — невыразимое «тело дхармы», «тело блаженства», «тело воплощения», в к-ром будды приходят к людям возвестить истинное учение («Махаянасамграха»). *В. П. Андросов*

АСКЕТИЗМ — практика отказа от всяких желаний ради дости-

жения духовного идеала или религиоз. цели. В Индии появляется еще в поздневедийский период (ок. 1500—1200 до н. э.). Практика А. была внедрена почти во всех школах брахманизма и индуизма (в ведийской религии, в йоге и джайнизме). Будда под влиянием существовавшей традиции тоже пробовал прибегнуть к А., но его надежды на аскетич. практику как способ достижения просветления не оправдались, и в первой своей проповеди Будда осудил чрезмерный А. как недостойный и бесполезный, советовал следовать «срединным путем» (см. *Восьмеричный путь*), пролегающим между самоумерщвлением и чувственными обольщениями. В буддизме считается, что А. как форма поведения, направленная на приобретение сверхъестеств. способностей и умилоствление божеств, служит эгоистич. интересам. Единств. вид А., к-рый буддизм поощрял, это самоконтроль за физич. состояниями тела как средство к достижению самоконтроля над сознанием, т. е. самоотречение от временных удовольствий ради вечного блаженства. Для этих целей существовали 5 заповедей и 3 дополнительных правила для мирян, для монахов — 10 заповедей и 227 предписаний. Идеалом буддизма был не аскет, предающийся аскезе ради личного блага, а *бодхисаттва*, пекущийся о благе других.
Н. А. Канаева

АСУРА-ЙОНИ — см. *Космология буддизма*.

АСУРЫ (санскр., пали) — персонажи инд. мифологии, вначале обитавшие на небесах и равные богам, а потом из-за постоянных конфликтов с богами низвергнутые на более низкие уровни Вселенной, за что и получили свое название — «а-сура» означает «не-боги». В индуистской и будд. мифологиях много сюжетов о борьбе А. с богами, в к-рых А. постоянно терпят поражение. Одна из причин раздоров — мифич. дерево Читтапатали, корни к-рого находятся во владениях А., а ветви с созревающими плодами — во владениях богов. В будд. мифологии А. образуют один из 6 миров *сансары*, место их обитания — пещеры горы *Меру*. Мир А. наряду с др. 5 мирами (богов, людей, животных, духов прета, ада) является местом, где в зависимости от своей *кармы* могут перерождаться живые существа, и в этом качестве он изображается на иконе «*колесо жизни*». *Н. Л. Жуковская*

АТИША, Дипанкара Шри Джняна (санскр.), Джово Мармезадпа Пал Ешей (тиб.) (982—1054) — инд. ученый, будд. монах, проповедник; с 1042 до конца жизни странствовал по Тибету. С его именем связывается возрождение буддизма, восстановление института монашества с жестким соблюдением дисциплины, активное распространение концепции «колеса времени» (*калачакра*) и создание системы тибетского летосчисления (1051), а также перевод филос. текстов

праджняпарамиты. Его труды «Ботхипатха прадиपा» («Светильник пути просветления») и «Боджисаттваманьявали» («Драгоценная гирлянда бодхисаттв») посвящены трехступенчатой классификации интеллекта (высший, средний, низший) и возможности, в зависимости от уровня интеллекта, достичь состояния просветления. Они сыграли значительную роль в становлении и развитии собственно тиб. школ буддизма — *кадампа* и *гелугпа*. *Е. Д. Огнева*

АТМАН (санскр.), **атта** (пали) — букв. «Абсолютный дух», «Высшее Я», «Мировая душа», «Высшая реальность», «Абсолютная реальность», «Я» — одна из осн. категорий брахманизма. С т. зр. представителей брахманистских школ философии, каждая личность есть часть Высшей реальности, поэтому личное «Я» и

мировое «Я» тождественны. Концепция А. всегда опровергалась буддистами. *Н. А. Канаева*

АШВАГХОША (ок. 80 — 150) — инд. философ и поэт. Его считали величайшим поэтом Индии до Калидасы (5 в.) и отцом санскр. драмы. Рожден в брахманской семье и исповедовал брахманскую религию, но затем перешел в буддизм. Среди приписываемых ему соч. трактат «Махаянашраддхотпада - шастра» («Пробуждение махаянской веры»), известная поэма «Буддха-чарита» («Жизнеописание Будды») и «Махаланкара» («Книга Славы»). *Н. А. Канаева*

АШОКА (268—231 до н. э.) — правитель империи Маурьев, при котором начался расцвет буддизма в Индии (см. вводную статью, *История буддизма, Буддизм в Индии*). *Н. Л. Жуковская*

Б

БАДМАЕВ Александр Александрович (до крещения Б. Цультим) (?—1873) — лама *Агинского дацана*, крупный знаток тиб. медицины. По рекомендации генерал-губ. Вост. Сибири Н. И. Муравьева-Амурского был приглашен в Петербург, работал в военном госпитале, где лечил методами *медицины тибетской*. Б. открыл первую в России тиб. аптеку, перевел с тиб. на монг. язык «Чжуд-ши» — осн. тиб. мед. трактат. *Н. Л. Жуковская*

БАДМАЕВ Николай Николаевич (?—1939) — ученый-востоковед, врач — специалист по *медицине тибетской*. Племянник А. А. и П. А. *Бадмаевых*, продолжавший их дело уже в советское время. Б. лечил А. Н. Толстого и А. М. Горького. По инициативе Б. был создан Отдел вост. медицины при Ин-те экспериментальной медицины, просуществовавший недолго (мед. школы, где готовили врачей тиб. медицины, находились после революции при трех ламаистских *дацанах* в Бурятии). В 1938 Б.

и все приглашенные им из Бурятии врачи, практикующие тиб. медицину, были репрессированы. В 1956 Б. реабилитирован посмертно. *Н. Л. Жуковская*

БАДМАЕВ Петр Александрович (до крещения Б. Жамсаран) (1849—1920) — младший брат А. А. *Бадмаева*, крупный специалист по *медицине тибетской*, занимавшийся врачебной практикой в Петербурге. Окончил вост. ф-т Петербургского ун-та (кит.-монг.-маньчж. отделение), затем Медико-хирургич. академию. Тиб. медицину изучал под руководством своего брата. В 1873 унаследовал его практику и вскоре значительно ее расширил. С целью совершенствования своих знаний Б. совершил ряд поездок в Китай, Монголию, Тибет, откуда привез большие запасы лекарств, трав и новые рецепты, открыл в Петербурге школу, где изучали вост. языки и тиб. медицину его молодые последователи из числа бурят и русских. Врачебная деятельность Б. пользовалась большим успехом в народе,

в среде знати и интеллигенции, при императ. дворе. Тем не менее многочисл. противники его лично и тиб. медицины добились закрытия его школы, изгнания Б. за границу. После революции Б. вернулся в Сов. Россию. Б. занимался также торговой и дипломатич. деятельностью на Дальнем Востоке; опубликовал несколько книг и брошюр, из к-рых самая важная — «О системе врачебной науки Тибета» (1898), являющаяся переводом на рус. язык «Чжудши». Личность и разнообр. деятельность Б. оценивалась и современниками и потомками неоднозначно, однако для развития тиб. медицины в России им сделано очень много. *Н. Л. Жуковская*

БАЙЛЯНЬШЭ (Общество Белого Лотоса), позднее — **байляньцзун** или **байляньцзяо** (Школа Белого Лотоса; Учение Белого Лотоса) — первонач. одно из направлений кит. буддизма, созданное в 402 известным кит. монахом Хуэйюанем (334—416). В центре его учения — вера в возможность возрождения после смерти в раю будды *Амитабхи* (кит. Амитофо) — «чистой земле» (Цзинту). Возникшая в 7—8 вв. школа «чистой земли», к-рая поглотила Б., рассматривала на этом основании Хуэйюаня как своего первого патриарха. Традиция Б. восстанавливается в 12 в. как одно из направлений школы Цзинту благодаря деятельности монаха Маоцзиюаня. Позднее цент. культ Б. — почи-

тание *Амитабхи* дополняется верой в скорое пришествие будды *Майтреи* и пронизывается эсхатологич. мотивами. Этому способствовало и проникновение в идеологию Б. манихейских доктрин. В результате в 13—16 вв. Б. превращается в одну из народных сект, неоднократно запрещавшуюся династиями Юань (1279—1368), Мин (1368—1644) и Цин (1644—1911). Эсхатологич. концепции Б. часто выступали в роли идеологии крестьянских восстаний и антиправительств. движений Китая периода позднего средневековья. *Е. А. Торчинов*

БАЙМАСЫ (Монастырь Белой лошади) — один из древнейших будд. монастырей в Китае. Расположен в 12-ти км к востоку от г. Лояня (пров. Хэнань). По традиц. представлениям был основан в 64, когда в Китай прибыли первые проповедники буддизма — Кашьяпаматанга (Шэмотэн) и Дхармаратна (Чжу Фалань). Однако в совр. науке это предание считается апокрифическим. Название монастыря имеет два объяснения. Согласно первому, некий иноземный завоеватель разрушил монастырь, но, увидев ночью белую лошадь, скорбно ржавшую на развалинах монастыря, приказал восстановить его. Согласно второму, монастырь получил свое название потому, что первые будд. тексты были привезены в Китай на белой лошади, ставшей своеобраз. символом кит. буддизма. Монастырь является выдающимся па-

мятником кит. культуры. В нем хранятся многочисл. произведения искусства, имеются знаменитые фрески. *Е. А. Торчинов*

БАЙЧЖАН Хуайхай (720—814) — кит. монах школы *чань*, ученик *Даои*. Жил на горе Байчжаншань (совр. провинция Цзянси). Согласно традиции, был основателем первого независ. чаньского монастыря. Ему же приписывается авторство чаньского монастыр. устава «Чистые правила Байчжана» (Байчжан цингуй), считающегося образцом для позднейших чаньских уставов. Особое значение Б. Х. придавал необходимости физич. труда для всех монахов. Широко известен провозглашенный Б. принцип: «День без работы — день без еды». *А. М. Кабанов*

БАЙЮНЬ-ЦЗУН (кит.— Школа Белого Облака) — одна из школ в кит. буддизме *Хуаянь-цзун*. Основана монахом Кун Цинцзюэ (1043—1121) и получила название от его обители Байюнь-ань в провинции Ханчжоу. Цинцзюэ разделил разл. течения в буддизме на десять категорий, из к-рых наивысшим провозгласил «колесницу Будды». Только «колесница Будды», к к-рой относилась и школа Хуаянь, объявлялась им «внезапным учением», а девять более низких направлений считались «постепенными учениями»; др. будд. школы, и в первую очередь *чань*, подвергались резкой критике. Одновременно Цинцзюэ отстаивал прин-

цип «единства трех учений» (буддизма, даосизма и конфуцианства). Последователи Б.-ц. не принимали монаш. пострига, но практически вели полумонаш. образ жизни. Впервые Б.-ц. была запрещена императ. указом от 1202, впоследствии неоднократно издавались направленные против нее декреты. *А. М. Кабанов*

БАЛАГАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — устоявшийся в научной литературе неверный термин для обозначения движения в бур. ламаизме, возникшего в нач. 20 в. по инициативе *ламы* Кижингинского *дацана* Лубсан Самдан Цыденова (1842—1920) и *хамбо-ламы* тиб. монастыря *Гумбум* Джаяксы-гэгэна. Гл. идея Б. д. состояла в уходе его последователей из офиц. существующих монастырей, в к-рых изучают и практикуют не истинное учение Будды, а его искаженные формы, в попытке основать новые общины вдали от людей и монастырей, возродить в них наст. тантрич. практику (см. *Тантра*). Лама Цыденов как руководитель этого движения носил титул дхармараджа (Царь учения). В 1919 в условиях гражд. войны последователям Б. д. была приписана попытка создать в Забайкалье «теократич. гос-во», что естественно обрекло на гибель все движение. Попытку возродить тантрич. основу этого учения в 60—70-х гг. предпринял ученик и наследник идей Цыденова Б. Д. Дандарон. *Н. Л. Жуковская*

БАНДИ (монг.) — низшая монаш. степень в ламаизме, послушник, принявший 5 обетов. *Н. Л. Жуковская*

БАРДО (тиб.; санскр. — антарабхава — «промежуточное состояние»). — Обычно этот термин подразумевает промежуточное состояние между смертью и последующим рождением, хотя есть и другие виды Б., напр. Б. между сном и бодрствованием. Уже в раннем инд. буддизме сложилось учение, согласно к-рому после распада сознания умершего мановиджняна (по мнению мадхьямиков) или *алая-виджняна* (по мнению йогачаров) в период до следующего «воплощения» существует в виде самостоят. существа, называющегося «гандхарва». Это существо имеет облик того тела, в к-ром ему предстоит воплотиться, но тело это призрачно и может быть замечено только подобными же гандхарвами, или теми, кто развил паранормальные способности. Сам гандхарва также обладает подобными способностями: движется, как мысль, владеет ясновидением. Гандхарва пребывает в промежут. состоянии до тех пор, пока не сложатся условия для его нового рождения, но не более 7 дней. Если условия так и не сложились, гандхарва умирает и вновь рождается как гандхарва. Этот процесс может повторяться до 7 раз; т. обр., общее время пребывания в Б. не может превышать 49 дней. В Б. особенно сильны эффекты йогич. практики, существуют осо-

бые виды *йоги*, с помощью к-рых прямо в состоянии Б. достигается освобождение, а также приемы, с помощью к-рых считается возможным воздействовать на гандхарву и улучшить его будущее перерождение (см. «Тибетская книга мертвых»). *А. А. Терентьев*

БАХУШРУТИЯ (санскр., в будд. традиции «те, кто много слышал», иначе «ученые, эрудиты») — одна из школ раннего буддизма из ветви *махасангхика*. Возникла ок. 250 до н. э. в результате раскола школы *гокулика*. Основателем школы Б. будд. традиция признает *архата* Яджнивалкью, к-рый призывал своих последователей достичь «глубину истины учения Будды» до всех верующих, как монахов, так и «непосвященных» (притхагджана). Кроме того, бахушрутий провозгласили трансцендентность (локоттара) природы ключевых пунктов учения Будды — *анитья*, *дуккха*, *анатман*, шуньята (см. *Шунья*) и *нирвана*. Все остальное в учении Бхагаваты обьявлялось бахушрутиями земным (лаукика). Дары, по учению Б., следует делать как *Будде*, так и *сангхе*, несмотря на то что Учитель находится вне сангхи и земного бытия. Бахушрутии проповедовали принцип воздержанности от категорич. суждений. Расцвет Б. падает на 3 век н. э. и связан с именем ее известного теоретика, выходца из Цент. Азии, ачарьи Харивармана. Его гл. труд

«Сатьясидхишастра» был канонизирован школой, а сам канон Б. состоял из шести разделов: *Виная-питака*, *Суттра-питака*, *Абхидхарма-питака*, *Самьюкта-питака*, *Бодхисаттва-питака* и *Дхарма-питака*. Б. практиковали широкую миссионерскую деятельность. За период с I в. н. э. по 4 в. н. э. монастыри Б. возникли в Таксиле, Пешаваре, Тахти-Бахлоле, Нагарджуниконде. Б. просуществовала до кон. 7 в. н. э. *Л. Р. Фурцева*

БИБЛИОТЕКА БУДДИКА (Bibliotheca Buddhica) — общее название серии собрания ориг. и переводных будд. текстов, к-рая была организована рус. востоковедом С. Ф. *Ольденбургом*, продолжившим традицию И. П. *Минаева* и В. П. *Васильева* в исследовании текстов сев. буддизма и придавшим этому предприятию междунар. характер. Наряду с рус. востоковедами к изданию были привлечены видн. буддологи кон. 19 — нач. 20 в. — С. Бендал, Л. Фино, Г. Керн, Б. Нанцо и др. Начиная с 1897 и до 1937 вышло 30 томов серии «Б. Б.», после чего работа над изданием была прекращена в связи с репрессиями среди востоковедов. Издание «Б. Б.» было возобновлено в 1960 по инициативе Ю. Н. *Рериха*. К 1991 вышло еще 6 выпусков. Вплоть до наст. вр. «Б. Б.» продолжает пользоваться широким междунар. авторитетом среди востоковедов. *А. А. Терентьев*

БИМБИСАРА (544—480 до н. э.) — правитель гос-ва Магадха в Др. Индии, один из первых последователей Будды (см. *История буддизма*, *Буддизм в Индии*). *Н. Л. Жуковская*

БЛАВАТСКАЯ Елена Петровна (1831—1891) — рус. дворянка, прожившая значит. часть своей жизни за рубежом (умерла в Англии), автор ряда работ, написанных в мистич. ключе («Разоблаченная Изиды», «Ключ к теософии», «Изыскания в оккультных науках», «Тайная доктрина» и др.). Испытывая тяготение к мистике с детства, Б. посвятила свою жизнь изучению мистич. учений Индии, Тибета, Египта, совершив продолжит. путешествия в эти страны. В 1875 совместно с полковником американской армии Г. Олькоттом основала Теософское об-во в США, филиалы к-рого появились вскоре и в др. странах — Англии, Индии, Шри-Ланке и др. Теософская концепция Б. представляла собой смесь разл. идей, заимствованных в индуизме, буддизме, брахманизме, гностицизме, оккультизме и пр. Девиз основанного ею об-ва — «Всеобщее братство человечества» — был, несомненно, прогрессивным и призывал видеть в народах Востока и в их культурах достойных и равных партнеров европейским народам и их культурам. Задачей об-ва было изучение всех без исключения филос. и религ. учений с целью выявления в них истины, к-рая может раскрыть сверхчужствен-

ные силы человека, постичь таинств. явления в природе. В ее учении причудливо соединились мистицизм и атеизм, сравнит.-историч. религиоведение и утопизм. Личность и книги Б. вызывали споры и при ее жизни, и особенно после смерти. Высоко оценили ее вклад в возрождение интереса народов Индии к своей истории и культуре Махатма Ганди, инд. философ К. Мурти, супруги Н. К. и Е. И. Рерих. *Н. Л. Жуковская*

БЛАГОРОДНАЯ ИСТИНА

(санскр. арья-сатья, пали арья-сачча). Имеются в виду четыре истины, изложенные Буддой в его первой проповеди, известной как Бенарская проповедь. Первая истина заключается в том, что существует *дуккха* — неудовлетворенность, страдание; вторая — что *дуккха* имеет причину; третья — что *дуккху* можно прекратить; четвертая — что имеется путь к прекращению *дуккхи*. Все, связанное с пятью *скандхами*, является *дуккхой*. Причина *дуккхи* — в желаниях, стремлениях к чему-то, напр. в желании чувственных наслаждений, материального благополучия, нематериального, духовного существования. Избавление от желаний прекращает *дуккху*. К прекращению *дуккхи* ведет срединный, или *восьмеричный путь*. *В. И. Корнев*

БЛИТ (Blyth) Реджинальд Хорас (1898—1964) — англ. исследователь кит. и яп. культур, истории религий в Китае, в т. ч.

буддизма и даосизма. Ученик и последователь Д. Т. Судзуки. Впервые посетил Японию в 1924, преподавал англ. лит-ру в ун-те Кэйдзё до нач. 2-й мир. войны. В кон. 40-х гг. работал в ун-те Гакусюин; читал лекции в Токийском ун-те. В науч. и лекционной деятельности продолжил работу Д. Т. Судзуки по интерпретации традиц. вост. культуры, доступной зап. читателю. Б. хорошо знал лит-ру стран Дальнего Востока, интересовался проблемами вост. психологии. Считается одним из крупнейших специалистов и знатоков школы *чань* в Европе, перевел и подготовил к изданию ряд важнейших текстов этой школы *махаяны*. Ряд сочинений Б. посвящен истории инд. философии, формированию учения и религ. практики буддизма в Китае и Японии. Им была задумана серия публикаций, в к-рых предполагалось осветить историю филос. мысли Индии, буддизма в Китае и Японии. Смерть оборвала творч. планы ученого. Среди того, что он успел подготовить и издать, имеются фундаментальные исследования источников школы *чань*, ее религ. практики, религ. деятельности крупнейших *чаньских* мыслителей. Для творчества Б. характерна популяризация на высоком науч. уровне идей *чань* на Западе, что способствовало дальнейшему укреплению взаимодействия культур Востока и Запада. Осн. соч.: *Zen in English literature and oriental classics.*

Tokyo, 1942; Buddhist sermons on Christian texts. Tokyo, 1952; Orient humour. Tokyo, 1963; Japanese humour. Tokyo, 1963; Zen and Zen classics. Vol. 1—5. Tokyo, 1963—1966. *Е. С. Саф-ронова*

БОГДО-ГЭГЭН (1870—1924) — последний глава ламаистской церкви Монголии, восьмой по счету носитель титула *джебцзун-дамбахутухта*. После провозглашения в 1911 автономии Монголии в составе управляемого маньчж. династией Цин Китая Б.-г. стал главой феод.-теократич. монг. гос-ва и даже после революции 1921 продолжал им номинально оставаться. Несмотря на не соответствующий статусу «живого бога» образ жизни (нарушение осн. заповедей, в т. ч. безбрачия, участие в политич. заговорах против нар. власти Монголии) Б.-г. вплоть до самой смерти был объектом божеств. поклонения со стороны всех слоев населения Монголии. *Н. Л. Жуковская*

БОДХИ (санскр., пали, дословно — «пробуждение», «просветление») — одно из ключевых понятий буддизма, означающее высшее состояние сознания, духовное просветление. Достижение Б. не есть прекращение духовного развития личности. Есть разные уровни достижения этого состояния: низший из них — состояние *архата*, высший — *бодхисаттва* и *будда*. Достижения Б. — цель каждого буддиста. Для этого человеку не-

обходимо пробиться через барьеры обыден. мышления к недвойственности, к-рая лежит за противопоставлением «Я» и «не-Я». Однако редко кто становится буддой. Поэтому в св. писании содержатся высказывания о низших ступенях лестницы, ведущей к духовным вершинам: *самадхи, праджня, сатори*. Б. входит как составная часть в ряд понятий и названий, играющих важную роль в будд. истории, мифологии, философии: Бодхи-Гая — местность, в к-рой на *Шакьямуни* снизошло просветление; дерево *бодхи*, под к-рым оно произошло, бодхисаттва — личность, стремящаяся к состоянию просветления; бодхи-читта — энергия, движущая бодхисаттву к просветлению. *Н. Л. Жуковская, Н. А. Канаева*

БОДХИДХАРМА (ум. 528) — согл. чаньской традиции, 28-й общецбудд. и 1-й патриарх *чань* в Китае. Считается, что Б. прибыл в Китай из Южн. Индии ок. 520. После беседы с лянским императором Уди, разочаровавшись в неверном понимании осн. принципов буддизма, Б. удалился в монастырь Шаолиньсы на горе Сушань, где провел 9 лет в неподвижной медитации перед стеной. С именем Б. связывают многие легенды: о появлении в будд. монастырях традиции питья чая, о создании им «шаолиньского стиля» самообороны и пр. Единств. подлинным из приписываемых ему сочинений считается «Трактат о двух вхождениях и четырех

практиках» («Эр жу сы син лунь»), в к-ром объясняются осн. методы достижения просветления (*бодхи*), выражающиеся в интуит. постижении (ли) и практич. деятельности (син). *А. М. Кабанов*

БОДХИСАТТВА (санскр., буквально «существо, стремящееся к просветлению») — в будд. мифологии и философии человек, решивший выйти из круга *сансары* и достичь состояния *будды*. Концепция Б. несколько различна в *хинаяне* и *махаяне*. В хинаяне путь Б. прошли только будды уже закончившихся мировых периодов (разные школы называют разное число таких будд — от 5 до 24, но не более), а также будда нынешнего мирового периода *Шакьямуни* и будущего — *Майтрея*. В махаяне путь Б. доступен для всех, Б. обитают не только на земле, но и в др. мирах, число к-рых бесконечно. Высший нравств. подвиг Б. состоит в том, что, достигнув состояния *нирваны*, они предпочитают не становиться буддами, а остаются в сансаре, добровольно подчиняясь законам *кармы*, оказывая помощь в обретении спасения всем живым существам. Наиболее популярные Б. будд. пантеона — *Авалокитешвара*, *Манджушри*, *Ваджрапаны* и др. Каждый Б. входит в мифологич. семью какого-либо будды. Высший духовный иерарх Тибета *далай-лама* считается воплощением («живым богом») *Авалокитешвары*. *Н. Л. Жуковская*

БОН (тиб., букв.— заклинать, призывать) — система религ. представлений тибетцев; включает народные культы, шаманские верования, заимствования из древнеиранской религии и элементы буддизма. Основателем Б. считается полумифич., полуреальная личность Шенрабмибо. Б. и буддизм развивались параллельно в одном и том же культурном окружении, использовали один и тот же лит. язык. Вследствие этого, напр., конечная цель Б.— «состояние пробуждения» — выражена тем же термином, что и в буддизме — сандже (санскр. *бодхи*). Путь, к-рый прошел Шенрабмибо, чтобы достичь состояния сандже, описан в корпусе догматики Б. Его полная версия — Зиджид насчитывает 12 томов, сложилась к концу 14 в.; существует также версия в 2 томах (Зермьиг) и краткая версия в одном томе (Доду), отражающая устную традицию передачи учения Б., записанную учителем Лоден-ньигно (р. в 1350). Первый бонский монастырь — Яруб. Персонажи пантеона Б. отражают сильнейшее влияние буддизма, в частн. одной из первых будд. школ Тибета — *ньингмапа*. *Е. Д. Огнева*

БОНЗА (от яп. бодзу) — главный монах в будд. храме. В европейской лит-ре Б. называли любого будд. монаха безотносительно его ранга. В наст. вр. термин выходит из употребления. *А. Н. Игнатович*

БОРОБУДУР — будд. храмовый комплекс 8 в. на Цент. Яве (Индонезия), построен в период расцвета гос-ва Шривиджайя его правителем Шайлендрой, представлял собой выдающийся образец будд. зодчества своего времени. На 5 террасах, увенчанных гл. ступой, установлены 72 статуи будд, 429 статуй бодхисаттв, на боковых стенах вырезаны из камня 1300 рельефов из жизни *Шакьямуни*. В 9 в. буддизм на Яве был вытеснен индуизмом. В 14 в. его сменил ислам. В целях спасения храма, к-рому грозило разрушение, он был полностью засыпан землей, что дало возможность ему в отнесен. целостности сохраниться до сер. 19 в., когда он был открыт и раскопан археологами. В наст. вр. Б. сохраняется как памятник мировой культуры. *Н. Л. Жуковская*

БУДДА (имя — эпитет) — основоположник буддизма. Слово «будда» является производным от санскр. корня «будх» (будить, пробуждаться) и обозначает переход от спящего, затемненного сознания к пробуждению, к просветленному сознанию. Собств. имя Б., как правило, отождествляется с царевичем Гаутамай Шакьямуни, жившим, согласно будд. традиции, в 7—6 вв., а по данным ученых, в 6—5 вв. до н. э. По будд. канонич. лит-ре (*Типитака*) трудно составить представление о жизни Будды как историч. лица, однако существуют более поздние неканонич. версии, дающие доста-

точно полную картину жизни Б. К ним относятся «Махавасту» и «Лалитавистара», написанные на санскрите и принадлежащие к школе *махасангхика*; «Абхинишкрамана-сутра» (оригинал не сохранился), относящаяся к школе *дхармагуптака*, поэма *Ашвагхоши* (1 в. н. э.) «Буддхачарита» на санскрите; «Ниданакатха» на пали, являющаяся введением к *джатакам* (истории о предыдущих жизнях Будды). Из этих легендарных по форме и мифологич. по содержанию повествований можно выделить условно рацион. схему жизни Б. Б. родился в аристократич. семье рода Шакья, к-рый правил небольшим гос-вом, расположенным на границе Непала и Индии. Мальчику дали имя Сиддхартха, а Гаутама — это его фамильное имя. Отец построил для сына три дворца, дабы оградить его от неприглядных сторон окружающей жизни. Царевич возмужал, женился, у него появился сын, названный Рахулой, и дальнейшая жизнь сулила одни радости. Однако наблюдательный и впечатлительный Гаутама во время своих переездов из одного дворца в другой отметил для себя, что люди болеют, стареют, умирают, задумываются о смысле жизни. Он решил помочь людям в поисках истины и в 29 лет ушел из дома, став отшельником. 6 лет бродил по долине Ганга, беседовал с мудрецами и проповедниками, вел строгий аскетич. образ жизни, но, убедившись, что умерщвление плоти ведет к уга-

санию разума, отказался от аскетизма. К 35 годам у него созрело убеждение в близости открытия истины и Гаутама погрузился в *медитацию*, в к-рой пребывал — по одной версии — четыре недели, по другой — семь недель без еды и питья. В процессе медитации Гаутама достиг просветления, т. е. стал буддой, к-рому открыты все законы мироздания. После этого Б. в течение 45 лет ходил по стране и проповедовал свое учение. Умер он в возрасте 80 лет. В текстах, повествующих о жизни и деяниях Б., постоянно упоминаются боги, божества, демоны, духи, к-рые приходят к нему, сопровождают его и беседуют с ним. Сам Б. поднимался в мир небожителей и читал там свои проповеди, а боги, в свою очередь, неоднократно посещали его келью на земле. Помимо обычного зрения Б. обладал глазом мудрости во лбу и способностью всевидения. Согласно традиции, всевидение Б. кроме обычного зрения обеспечивалось глазом, видящим прошлое, настоящее и будущее; глазом, видящим *восьмеричный* (или срединный) *путь*; глазом, видящим намерения и поступки всех существ Вселенной; глазом, видящим все, что совершается в бесчисленных вселенных. Как явствует из текстов, Б. ощущал, чувствовал, видел, слышал все, что делается на земле и в других мирах, — эти качества обозначаются как шестифакторное знание Будды. В свою очередь, всезнание Будды подразделяется на 14 типов: знание четырех ис-

тин (см. *Благородная истина*), способность достижения великого сострадания, знание постоянной изменчивости бытия, знание двойного чуда и др. типы знания. Б. обладал многими волшебными качествами: мог спускаться под землю, подниматься на небо, летать по воздуху, вызывать огненные мистерии, принимать любой облик, на его теле имелись 32 большие и 80 малых отметин, в т. ч. родинки, наделенные магич. свойствами. В текстах Б. награждается множеством эпитетов, свидетельствующих о том, что он повелитель Вселенной, бог богов, царь царей, вседержитель, исцелитель и т. д. Его называют *татхагата* (тот, кто приходит и уходит), *архат* (уничтоживший привязанность к сансарич. бытию), *сугата* (добро создающий), будда (просветленное существо), джина (победитель), бхагават (торжествующий), маха шраман (великий отшельник), синханадин (львиноголосый), а всего более 30 эпитетов. На идее *перерождения* держится весь каркас будд. мышления: бытие представляет собой сосуд многослойного вещества, в к-ром пребывает все живое, то поднимаясь в верхние чистые слои, то погружаясь в нечистоты, одновременно меняя формы и наименования и проявляясь в том или ином слое в виде животных, птиц, рыб, насекомых, духов, демонов, людей, богов, будд. Поэтому и появление в мире людей мыслится как непредсказ. проявление кар-

мич. закона, а не результат линейного историч. развития. Отсюда и равнодушие буддистов к вопросу об историчности Б. Христ. хронология библ. истории была необходима для фиксации чудес и отсчета времени от создания мира или от рождения Христа, а в буддизме система летосчисления была введена лишь в нач. 50-х гг. 20 в., причем за точку отсчета были взяты 543/544 гг. до н. э., с тем чтобы отметить в 1954 2500-летие со дня смерти Б. Т. обр. время жизни Б. было смещено почти на столетие в отношении научной датировки. Наиб. ранними памятниками, содержащими некие сведения о жизни Б. и судьбе его учения, являются надписи-эдикты, выбитые на каменных плитах по приказу царя *Ашоки* (268—231 до н. э.). Сверяя данные, содержащиеся в канонич. текстах, а последние передавались изустно до тех пор, пока не были зафиксированы в I в. до н. э., а также сведения историч. ланкийских хроник, созданных в течение I тыс. н. э., с датировкой эдиктов Ашоки, ученые пришли к выводу, что Б. жил между 560 и 480 до н. э., а офици. признанные даты жизни Б. 623/624—543/544 гг. *В. И. Корнев*

БУДДА И ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК — ОДНА СУЩНОСТЬ — доктринальное положение буддизма (*махаяны*), утверждающее сущностное тождество *Будды* и всех др. живых существ. Различные системы аргументации исходят из призна-

ния Будды в «теле дхармы» единственной истинной реальностью, некоей универсальной субстанцией (абсолютом), пронизывающей все без исключения живые существа и являющейся их «природой», хотя и скрытой от глаз ее обладателей из-за непросветленности. *А. Н. Игнатович*

БУДДИЗМ ВО ВЬЕТНАМЕ. От первых веков распространения буддизма во Вьетнаме сохранилось крайне мало лит. или эпиграфических памятников. Содержащиеся в кит. источниках косвенные сведения позволяют утверждать, что первые будд. проповедники появились на территории нынешнего Сев. Вьетнама, входившей в то время в состав кит. империи Хань, во 2—3 вв. н. э. В нач. 3 в. выходец из Согда Кхьюнг Танг Хой (200—247) переводил здесь сутры с санскрита на вэньянь; в кит. источниках сохранились сведения о деятельности на этой территории во 2—5 вв. будд. наставников из Индии. Мн. проповедники прибывали в Зяотяу (назв. Сев. Вьетнама в 1—5 вв. н. э.) с севера, что обусловило преобладающее влияние здесь доктрин *махаяны*. Возникновение будд. школ во Вьетнаме относится к кон. 6 в.: первую из них основал в 580 индеец *Винитаручи*, вторую — наставник Во Нгон Тхонг (У Яньтун) из Гуанчжоу в 820, третью — кит. монах Тхао Дьонг (Цао Тан) в 1069. Все эти три школы исповедовали учение тхиен, развивая традиции южн. направления *чань*-буддизма. Пик влияния этих школ приходится на

10—12 вв., когда буддизм тхиен во вьетском гос-ве являлся гос. культом. После обретения в 10 в. независимости гос-во вьетов испытывало нехватку образованных людей, и будд. наставники нередко привлекались для участия в гос. делах. В 13 в. на смену школе Винитаручи, Во Нгон Тхонга и Тхао Дьонга пришла новая школа тхиен — *Чук Лам*, основанная в 1299 императором Чан Нян Тонгом, к-рый принял постриг. Интерес к буддизму был характерен для всей имп. фамилии Чанов, особенно в первые десятилетия их правления. Однако во вт. пол. 14 в. среди представителей вьетской правящей элиты усиливается влияние неоконфуцианских доктрин; в связи с этим, а также с упадком династии Чан положение *сангхи* ухудшается. Реформатор Хо Куи Ли, ставший в кон. этого столетия фактическим правителем гос-ва, придерживался откровенно антибудд. взглядов, производил отчужденные монастыр. владений и насильств. возвращал монахов в мир. Узурпация трона Хо Куи Ли, последовавшее в 1407 под предлогом восстановления прав Чанов вторжение армий династии Мин, 20-летняя борьба с захватчиками — эти события создали в стране обстановку хаоса. Было разрушено множество пагод и стел, захватчики сознательно уничтожали попадавшие в их руки книги: в результате погибло бесчисл. количество памятников вьетской словесности, большая часть к-рых, несомненно, была связана с буддизмом. Именно

этим обстоятельством объясняются столь заметные лакуны в ранней истории буддизма во Вьетнаме. К кон. 14 в. доктрина тхиен утратила главенств. положение во вьетнамском буддизме: все большую роль начинают играть амидаистские (см. *Амидаизм*) и тантрические (см. *Ваджраяна*, *Тантра*) представления. После неск. десятилетий стабильности в 1527 престол был узурпирован Маг Данг Зунгом: за этим событием последовала 60-летняя война между представителями новой династии и сторонниками свергнутого императора рода Ле, завершившаяся победой последних. Восстановление династии Ле оказалось чисто номинальным: реальная власть находилась в руках влият. клана Чиней, у к-рого вскоре возник конфликт с укрепившимся в южн. провинциях другим знатным родом — Нгуен. Возобновившиеся в связи с этим ожесточенные междоусобные войны в опред. мере оказались благоприятным фактором для усиления влияния буддизма в об-ве: учение о жизни как страдании получало в то время подтверждение на всех ступенях социальной иерархии. Вьетнамская сангха постепенно обретает утраченные позиции, пользуясь поддержкой как дома Чиней на севере страны, так и Нгуенов на юге. В этот период на севере Вьетнама возрождается школа Чук Лам, что связано гл. обр. с именем наставника Хьонг Хая (1627—1715). Во владениях же Нгуенов немалое влияние получила школа Ламте (Линьци),

что было обусловлено притоком беженцев из Китая после маньчжурского завоевания, среди к-рых было немало будд. монахов. В кон. 18 в. неустойчивое равновесие было разрушено антифеод. крестьянским восстанием тэйшонов, объединивших страну, разгромивших цинские армии и в свою очередь потерпевших поражение от одного из представителей рода Нгуенов. Кратковрем. правление тэйшонов, ограничивших общую численность монахов и закрывавших пагоды, в целом было неблагоприятно для будд. общины. В период правления династии Нгуен возобновляется строительство и ремонт пагод, что, однако, являлось не отражением гос. политики, а результатом частных пожертвований высшей знати. Установление во вт. пол. 19 в. во Вьетнаме господства Франции ухудшило положение будд. общины. Колониальная администрация осуществляла жесткий контроль за ее деятельностью. Так, для открытия новых пагод, проведения праздничных обрядов требовалось разрешение властей. В 30-х гг. 20 в. в среде будд. духовенства начинается движение за возрождение буддизма, лидеры к-рого стремились повысить интерес к буддизму в об-ве, расширить изучение и распространение канонич. текстов. В это время во Вьетнаме создаются будд. учебные заведения, использующие современные методы преподавания, об-ва изучения буддизма, к-рыми издавались журналы, религ. лит-ра. В годы 2-й

мир. войны деятельность этих орг-ций сходит на нет и возобновляется лишь в кон. 40-х гг. Впоследствии она протекала преимущ. в Южн. Вьетнаме. А на Севере 16 марта 1958 состоялся учредительный съезд Единого буддийского союза, последовательно поддерживавшего политику пр-ва ДРВ. В Южн. Вьетнаме в нач. 60-х гг. обостряется конфликт буддистов с диктаторским прокатолич. режимом Нго Динь Зьема. Начавшиеся в мае 1963 выступления буддистов в защиту своих прав, массовые демонстрации, голодовки, публичные самосожжения монахов стали одной из причин падения Зьема. В кон. 60—нач. 70-х гг. наблюдается «буддийский ренессанс»: ведется широкомасштабное строительство пагод, десятки тыс. молодых людей принимают постриг (последнее, впрочем, в большинстве случаев было связано со стремлением уклониться от призыва в армию проамерик. марионеточного режима). Поэтому вслед за полным освобождением Южн. Вьетнама в 1975 ок. 70 % монахов вернулись в мир. В нач. 1979 создается Комитет за объединение буддизма с участием представителей его разл. течений и сект из всех регионов Вьетнама. Результатом его работы стал состоявшийся в нояб. 1981 учредительный съезд Конгрегации буддистов Вьетнама, объединивший все ранее существовавшие будд. орг-ции, 28—29 окт. 1987 в Ханое состоялся 2-й съезд Конгрегации. В апр. 1989 в городе Хошимин открылся ин-т по изу-

чению буддизма. В наст. вр. буддисты представляют собой наиб. многочисленную религ. общину СРВ: из более чем 60 млн населения страны ок. трети в той или иной степени разделяют учение буддизма махаяны. Имеется также в стране несколько десятков тыс. последователей буддизма *тхеравады* из числа проживающих на юге республики кхмеров. *С. А. Благов*

БУДДИЗМ В ЕВРОПЕ. Буддизм получил распространение в большинстве европ. стран; будд. орг-ции, центры или небольшие группы имеются практич. во всех странах Зап. Европы, а также в отд. странах Вост. Европы. Почти во всех зап.-европ. странах находятся филиалы международной будд. орг-ции «Интернационал *Сока гаккай*». Старейшим в Европе являются будд. орг-ции в Германии (с 1903), Великобритании (с 1907), Франции (с 1929). В 1906 в Лейпциге Общество буддийской миссии Германии провело Буддийский конгресс, в к-ром приняли участие представители европ. стран и восточные буддисты. В 20—30-х гг. будд. орг-ции возникают во мн. городах и районах Германии (Берлине, Мюнхене, Гамбурге и др.). В 1955 в Гамбурге был образован Германский буддийский союз, центр, объединяющий будд. орг-ции ФРГ. Во Франции было основано об-во «Друзья буддизма», в к-ром состояли ученые-буддологи и последователи будд. учения. Наиб. крупной и влият. орг-цией в Европе считается Буддийское общест-

во Великобритании (основано в 1924), издающее журнал «The Middle Wey» («Срединный путь»), к-рый публикует информацию о буддизме в европ. странах и в США. В Великобритании существуют также Буддийская миссия (с 1926), Лондонская буддийская вихара (с 1954), храм Буддхападипа (с 1966), Тибетский центр, Британская буддийская ассоциация (с 1974), Дзэнский тренировочный центр, Друзья западной буддийской общины и др. Всего таких орг-ций ок. 40, они являются членами Буддийского общества Великобритании. Большую роль в распространении буддизма в Европе сыграли восточные буддисты-миссионеры, к-рые занимались активной пропагандой и популяризацией буддизма в странах зап. мира. С серией лекций в ряде европ. стран выступил Д. Т. *Судзуки*, оказавший большое влияние на формирование зап. буддизма. Мн. члены будд. об-в в Европе являлись известными буддологами, талантливыми проповедниками буддизма. Б. в Е. практикуется в многочисл. группах, сформировавшихся вокруг гуру вост. и зап. происхождения; помимо этого он стал частью интеллектуальной жизни на Западе, его отдельные положения использовали философы-экзистенциалисты, теоретики психоанализа, «нового левого» движения, молодежной контркультуры. Особенно большое число последователей буддизма в Европе отмечалось в сер. 20 в., когда его идеи были популярны среди «детей-

цветов», поколения хиппи и битников. *Е. С. Сафронова*

БУДДИЗМ В ИНДИИ складывается на севере страны в 6 в. до н. э. как реакция на кризис традиционной системы моральных и религ. ценностей. Основатель — *Сиддхартха Гаутама*, получивший имя *Будда* (букв. просветленный). Буддизм в качестве нового мировоззрения, а затем и новой религии, не отверг, а творчески пересмотрел и ассимилировал духовные и культурные традиции Др. Индии. Приверженцами буддизма стали жившие в одно время с Буддой цари гос-ва Магадха — *Бимбисара* и *Аджаташатрау*. При *Аджаташатрау* в Раджагрихе был созван 1-й буддийский собор. 2-й собор состоялся в Вайшали во вт. пол. 4 в. до н. э. Ко времени образования империи Маурьев (4 в. до н. э.) буддизм имел в Индии много сторонников и будд. община — *сангха* превратилась в значит. социальную силу. При третьем государе из династии Маурьев *Ашоке* буддизм ок. 250 до н. э. стал в Индии гос. религией. Под покровительством *Ашоки* был созван еще один собор, в Паталипутре. После *Ашоки* буддизм в Индии раскололся на 18 школ. Расцвет буддизма в Индии относится ко времени правления царей *Милинды* (ок. 150 или 100 до н. э.), *Канишки* (ок. 80 до н. э.) и *Харши* (606—648) — два последних правителя были обращены в буддизм махаянистами. Постепенно буддизм распространился и в Южн. Индии. После вторжения в Индию

в 712 мусульман буддизм начал приходить там в упадок, вытесняться в страны Юго-Вост. Азии. К 10 в. он сохранился гл. обр. в Кашмире, Бихаре и Бенгалии, а к 13 в. буддизм в Индии перестал существовать. *Н. А. Конаева*

БУДДИЗМ В КАМБОДЖЕ. Первое древнекхмерское гос-во *Бапном* (кит. *Фунань*, 2—6 вв.) складывалось под влиянием южн. культуры. Во 2 в. здесь появились махаянистские общины, в 3 в. — тхеравадинские. В первой трети 5 в. в об-ве стало усиливаться влияние вишнуизма, на смену монархам-воинам пришли монархи-брахманы. Но буддизм, преимущественно махаянистского толка, сохранял популярность среди народа, в равной степени признававшего культы будд, *бодхисаттв* и индийских божеств. После упадка *Бапнома* господствующее положение заняло гос-во *Ченла*, столица к-рого находилась на терр. совр. Лаоса. В *Ченле* поддерживалась гармония между инд. религиями и буддизмом до кон. 7 в., затем там возник культ воинств. божества *Харихары* (единство *Вишну* и *Шивы*), развитый уже в *Анкорской империи* (9—14 вв.) до чрезвычайно сложного культа *дева-раджи* («бога-царя»). Культ *дева-раджи* был сочетанием культа предков и культа духов земли с тантрич. представлениями о божеств. силе и мощи государя в сочетании с осн. чертами *шиваизма* и частично *вишнуизма*. Олицетворением этого культа стал храм

Шивы, построенный в центре царской резиденции, но т. к. царь считался одним из великих бодхисаттв, то *махаяна* получила должное место в культе дева-раджи, включавшего обожествление царских предков. С 10 в. начинается монументальное храмовое строительство, призванное отразить величие «бога-царя», создаются целые храмовые города, типа Ангкорвата, на окраинах Яшодхаратуры — столицы Ангорской империи. Поскольку в культе «бога-царя» буддизм выполнял опред. функции, то высшее будд. духовенство имело свою роль в этой политич. системе, однако благополучие *сангхи* во многом зависело от вероисповедания царя. Если царь был буддистом, то сангха процветала, если шивантом — подвергалась гонениям; при царе-вишнуите чаще всего проводилась политика мирного сосуществования религий. По мере усиления феодальных кланов и обострения соперничества между ними культ «бога-царя» стал утрачивать свое централизующее значение; одновременно возрастала идеол. роль буддизма. Это проявлялось в переориентации культа дева-раджи на будд. культ «царя-бодхисаттвы» со всеми вытекающими отсюда социальными и культурными последствиями. При царе Джаявармане VII (правил в 1181—1220) стали усиливаться позиции *тхеравады*, символом мощи монарха стали не *линги*, а храм будды Локешвара — Байон, построенный в центре столицы. С конца 13 в. тхеравада ста-

новится господствующей религией: появилось множество монастырей, образование перешло в руки монахов, возросла интенсивность культурно-религ. контактов кхмеров с ланкийскими, тайскими, лаосскими гос-вами, санскр. лит-ра была частично вытеснена палийской. С сер. 14 в. начались длительные войны с Аютией (Сиам) и в 18 в. ослабевшее кхмерское гос-во оказалось в вассальной зависимости от Сиам. Во вт. пол. 19 в. Камбоджа стала объектом колониальных притязаний Франции, и по договору 1867 Сиам официально признал протекторат Франции над Камбоджей. Так как франц. администрация сохранила королевский дом, то позиции тхеравады как господств. религии сохранились. После восстановления гос. суверенитета Камбоджи (1953) было создано Народно-социалистическое сообщество (Сангкум), к-рое возглавило политич. и обществ. жизнь страны. Политич. программа Сангкума базировалась на принципах «кхмерского буддийского социализма», предложенных принцем Н. Сиануком и разработанных его соратниками. До «культурной революции» Пол Пота в стране было ок. 3 тыс. монастырей и храмов, 55 тыс. членов сангхи. Полпотовская клика причислила монахов к третьей, низшей категории населения, к-рая в большей степени, чем другие, подвергалась репрессиям и физически уничтожалась. Большинство монахов было истреблено, немногим удалось бе-

жать из страны. В янв. 1979 была создана Ассоциация монахов за национальное спасение Камбоджи. После создания Народной Республики Кампучии правительство приняло энергичные меры по восстановлению кхмерской сангхи и возрождению буддизма. В 1989 буддизм был объявлен гос. религией Камбоджи.
В. И. Корнев

БУДДИЗМ В КИТАЕ. Буддизм стал проникать в Китай на рубеже н. э. Существовали предания о появлении там будд. проповедников еще в 3 в. до н. э., однако они не могут считаться достоверными. Первыми распространителями буддизма были купцы, приходившие в Китай по Великому шелковому пути из центральноазиатских гос-в. Монахи-миссионеры, вначале из Центральной Азии, а позднее — из Индии, появляются в Китае до 2—3 вв. Уже к сер. 2 в. с буддизмом знакомится императ. двор, о чем свидетельствуют жертвоприношения Лао-цзы (основателю даосизма) и *Будде*, совершенные императором Хуань-ди в 165. По преданию, первые будд. сутры были привезены на белой лошади в Лоян, столицу империи Поздняя Хань, в царствование императора Мин-ди (58—76); здесь же позднее появился первый в Китае будд. монастырь — *Баймасы* (Храм Белой лошади). В кон. 1 в. зарегистрирована деятельность буддистов еще в одном городе поздниханьской империи — Пэнчэне. В нач. 2 в. была составлена «Сутра 42 статей» — первая по-

пытка изложения на кит. языке основ будд. учения. Основоположником же будд. традиции в Китае считается парфянский монах Ань Шигао, прибывший в Лоян в 148. С помощью группы кит. помощников Ань Шигао перевел на кит. язык около 30 будд. сочинений. Всего в Лояне в кон. 2 в. над переводами будд. сутр трудились около десяти иностранных монахов. Тогда же в хрониках появляются первые упоминания о массовых религ. празднествах, устраивавшихся будд. монастырями. Однако еще на протяжении столетия буддизм в Китае, несмотря на постоянный приток иностранных миссионеров и популярность будд. веры среди части населения, не пользовался офици. признанием. Кардинальные сдвиги в положении буддизма в Китае произошли в 4 в., когда эта религия завоевала благосклонность правящих верхов страны. Успеху будд. проповеди способствовала обстановка смутного времени и кризиса традиц. кит. идеологии. В гос-вах Южн. Китая будд. идеал был воспринят в основном как иллюстрация традиц. для кит. мысли идеи «отрешения от мирской суеты», чрезвычайно модной среди аристократов того времени. Особую популярность среди образов. слоев тогдашнего кит. об-ва приобрела доктрина *праджняпарамиты* с ее проповедью недуальности *нирваны* и *сансары* и внутренним самообнаружением человеком его подлинной природы. Насколько можно судить по первым переведенным будд. текстам, первонач. в Китае

проповедуется буддизм переходного типа от *хинаяны* к *махаяне*, и особое внимание уделяется практике *медитации*. Позднее в Китае утверждается буддизм в форме махаяны. Первонач. буддизм воспринимался в Китае как одна из форм нац. кит. религии — даосизма. Это привело к возникновению легенды о «просвещении варваров», смысл которой в том, что ушедший на Запад основатель даосизма Лао-цзы якобы стал в Индии учителем Будды и подлинным основателем буддизма. Этой легендой пользовались даосы в своей полемике с буддистами. Подобное восприятие буддизма отразилось и в первых переводах на кит. язык будд. сутр: в них зачастую инд. термин передавался через то или иное понятие даосской философии, что оказало значит. влияние на трансформацию буддизма в Китае. Напр., *бодхи* (просветление) передавалось термином «дао» — путь, а нирвана — даосским понятием «увэй» — недеяние. Наиб. вклад в развитие буддизма внес монах *Даоань* (312—385), к-рый, помимо комментаторской и миссионерской деятельности, создал образцовый монастырский устав, ввел культ будды *Майтреи*, один из самых распространенных в раннеср.-век. Китае, а также положил начало обычаю присваивать всем будд. монахам фамилию Ши (от Шакья — род, из к-рого происходил Будда). Ученик Даоаня монах *Хуэйюань* успешно защищал тезис о неподвластности будд. *сангхи* правителю и основал культ будды *Ами-*

табхи, ставшего популярнейшим будд. божеством на Дальнем Востоке. В Сев. Китае, подвергшемся в то время нашествию ряда кочевых племен, будд. религия немало выиграла от смешения разл. этносов, а в будд. проповеди большое значение приобрела магия, близкая шаманистским верованиям кочевников. На Севере буддизм с самого начала развивался под строгим контролем императ. власти. Виднейшим будд. проповедником на Севере был инд. монах *Кумараджива* (нач. 5 в.), заложивший основы классич. школы перевода будд. лит-ры на кит. язык. Начался период «индианизации» кит. буддизма, старательного усвоения буквы будд. канона, более строгого размежевания кит. буддистов с традициями кит. мысли. Для 5—6 вв. традиция различает в Китае шесть будд. школ, группировавшихся вокруг инд. учителя и оперед. свода текстов. Ученик Кумарадживы Даошэн (ум. в 434) первым выдвинул чрезвыч. влиятельное в дальневост. буддизме учение о присутствии природы Будды во всех живых существах и о возможности спасения для каждого посредством «внезапного просветления». К 6 в. буддизм стал в Китае господств. идеол. течением и фактич. приобрел статус гос. религии. Будд. монастыри превратились в крупных земельных собственников и места сосредоточения богатств, к-рые нередко использовались монахами для денежно-ростовщич. операций. Буддизм в Китае не вытеснил тра-

диц. кит. учения — конфуцианство и даосизм, а вместе с ним составил синкретич. комплекс «трех религий» (сань цзяо), где каждое учение как бы дополняло два других. Считалось, что учение Будды выражает «внутреннюю», «сокровенную» сторону наследия древних кит. мудрецов. Одновр. определилось место буддизма в традиц. обрядности китайцев: в ведении буддистов оказались почти исключительно заупокойные обряды. Под влиянием буддизма с 6 в. приобрел популярность праздник поминовения усопших в сер. 7-го месяца по кит. календарю, сопровождавшийся молебнами во спасение всех «бесприютных» душ. Другим популярным будд. праздником стал день рождения Будды, отмечавшийся в 8-й день 4-го месяца. В быт китайцев также прочно вошел будд. обряд «освобождения живности» — отпуская на волю разл. водяных тварей. В кон. 6 — нач. 7 в. за довольно короткий период сформировались осн. школы собственно кит. буддизма, определившие своеобразие будд. традиции на Дальнем Востоке. Их можно разделить на три осн. группы: 1) «школы трактатов», базирующиеся на одной из инд. шастр (трактатов) и занимающиеся по преимуществу филос. проблематикой. К ним относятся такие школы, как *Саньлунь-цзун* (школа Трех трактатов), *Шэдунь-цзун* (школа трактата Махаяна Санграха) и *Фасян-цзун* (школа признаков дхарм, базирующаяся в осн. на трактате «Виджняптиматра сиддхи шастра», «Чэнвэй-

ши лунь»); название этой школы — Вэйши-цзун (школа учения о «только сознании»); 2) «школы сутр» (*Цзин-цзун*), т. е. школы, базирующиеся на том или ином доктрин. тексте, приписываемом традицией Будде и считающемся в данной традиции высшим выражением будд. истины. К ним относятся такие не имеющие инд. аналогов школы, как *Тяньтай-цзун* (школа горы Тяньтай), основанная на учении Саддхармапундарики-сутры (кит.— Фахуа-цзин) и *Хуаянь-цзун* (школа Аватамсака-сутры), основанная на учении одноименной сутры (кит.— Хуаянь-цзин). Хотя школы данного типа основывались не на филос., а на религ.-доктринальном тексте, тем не менее они зачастую занимались и теоретич. филос. проблемами, разработав сложные системы, не сводимые к учению того или иного инд. текста; 3) «школы дхьяны» (*чань-цзун*), уделявшие внимание преимущественно практике будд. психотехники, медитации, йоге. К этой группе прежде всего относится специфически кит. школа *чань*; с известными оговорками к ней можно также отнести «школу мантр» — молитв. заклинаний (*чжэньянь-цзун*), представлявшую в Китае начиная с 8 в. тантрич. буддизм (*ваджраяна*, *цзиньган чэн*), к-рый не получил здесь, однако, значит. распространения, и «школу винаи» (*люй-цзун*), занимавшуюся разработкой вопросов монашеской дисциплины. Нек-рые из этих школ разработывали доктрину преимущественно созер-

цат. характера, учение же других отличалось акцентом на вере и религ. практике. Среди «созерцательных» школ кит. буддизма на первых порах доминировала школа Тяньтай (по названию горы в пров. Чжэцзян, где находился гл. монастырь школы), основанная монахом *Чжици* (538—597). Эта школа проповедовала взгляд на мир как на совершенное целое, идею взаимопроникновения явленного и сущностного, возможность спасения в этой жизни и спасения всех живых существ. Чжици разработал четырехступенчатую иерархию осн. направлений буддизма, соответствовавших разным уровням проработки сознания, и стремился свести воедино будд. толки на севере и юге Китая. Ту же ориентацию на создание всеобъемлющего синтеза будд. мысли унаследовала школа Хуаянь. Основателем этой школы считается монах Фашунь (557—640). Среди школ религ. практики наиб. влиянием по сей день пользуется школа Цзинту («чистой земли»), декларирующая спасение верой в будду Амитабху, владыку будд. рая — «чистой земли». В основе мировоззрения и практики этой школы лежала доктрина «думания о Будде» (няньфо), предполагавшая, что молитвы Амитабхе и даже одно произнесение его имени способны даровать перерождение в блаж. царстве «чистой земли». Название др. распространенной школы будд. практики — чань — восходит к санскр. «дхьяна», что значит созерцание, медитация. Послед-

няя всегда занимала важное место в практике буддизма, но для приверженцев чань она превратилась в самоцель. Эта школа, основанная, по преданию, инд. проповедником *Бодхидхармой* (кит. Дамо) в сер. 6 в., отвергла изучение сутр и всякий ритуал. Медитацию наставники чань трактовали по-новому — как спонтанное самораскрытие «истинной природы» человека в его эмпирич. существовании. В отличие от прочих будд. школ чаньские учителя высоко ценили физич. труд, особенно труд в коллективе. Будучи наиб. китаизированной формой буддизма, школа чань оказала огромное влияние на кит. искусство. Наконец, в 8—9 вв. на теорию и практику кит. буддизма заметное влияние оказывал тантризм (см. *Тантра*). В течение длит. времени буддизм пользовался покровительством императ. двора, однако в 845 император У-цзун стал инициатором суровых гонений на буддизм, целью к-рых был подрыв экономич. самостоятельности сангхи и сокращение ее численности. В сер. 9 в. позиции сангхи были подорваны в результате правительств. репрессий, и вскоре начинается ее медленный, но неуклонный упадок. Будд. традиция во многом утратила былую творч. энергию и свое особое место в обществ. и культурной жизни. С одной стороны, сангха становится инструментом гос. политики, находящимся под строгим контролем властей: гос. администрация устанавливала квоты и даже экза-

мены для желавших принять монаш. постриг, прикрепляла монахов к опред. монастырю, а наиб. заслуженным из них жаловали особые знаки отличия; существовала сеть администрат. органов, осуществлявших надзор за монашеством. С др. стороны, буддизм почти слился с народной религией, а будд. ин-ты стали служить интересам отд. социальных орг-ций и групп — влиятельным семействам, деревенским общинам, профессиональным объединениям и т. п. Все большее значение приобретает будд. религ. практика — «памятование о будде» (молитва, обращенная к будде Амитабха) и чаньское учение о «мгновенном просветлении». С др. стороны, на уровне народной религии буддизм вступает в активное взаимодействие с популярными верованиями, внося значит. вклад в становление кит. религ. синкретизма, а ряд персонажей будд. пантеона (Амитофо-Амитабха; Гуаньинь — женская ипостась *Авалокитешвары*) превращаются в наиб. почитаемых в народе божеств. В позднее средневековье элементы будд. учения включаются в мировоззренч. системы ряда религ. сект (в особенности эсхатологич. мотивы пришествия будды Милэфо — Майтреи). С 12 в. появились оппозиц. секты, к-рые основывались на будд. идеях, в части. учении о конце света и приходе нового Будды, но проповедовали идеал «монашества в миру» и отрицали офиц. буддизм. Среди этих сект, нередко называемых пост-будд., наибольшую известность

получила секта Белого лотоса, предрекавшая скорую мировую катастрофу и наступление эры Белого Солнца. Так в эпоху позднего средневековья гл. импульсы развития буддизма переместились за пределы офиц. будд. ин-тов. Буддизм оказал сильное влияние на философию, лит-ру и искусство Китая. Буддисты познакомили Китай с инд. логикой, математикой, астрономией, медициной. Будд. идеями вдохновлялись мн. писатели и поэты (Се Линъюнь, Ван Вэй, Ли Бо, У Чанъэнь и др.). Сам процесс распространения буддизма в Китае и формирование кит. будд. традиции является примером плодотворного взаимодействия между культурами Индии и Китая. Из Китая буддизм распространился в др. страны Дальневост. региона: Корею, Японию и Вьетнам, где лег в основу дальневост. региональной формы этой мировой религии. Революц. преобразования в Китае вызвали к жизни и обновленч. движения внутри сангхи. После свержения в 1911 монархич. строя появились будд. школы нового типа, разл. монашеские ассоциации и светские будд. об-ва, однако единая общекит. орг-ция буддистов так и не была создана, а численность монашествующих осталась крайне незначительной: в 1931 в Китае насчитывалось лишь 738 тыс. монахов и монахинь. После образования в 1949 КНР кит. буддистам была гарантирована свобода совести. В то же время земельные владения будд. монастырей были конфискованы, а

большая часть монахов и монахинь возвращена в мир. В мае 1953 в КНР была создана Кит. Будд. ассоциация. В состав ее руководящего органа вошли 93 представителя будд. общин, в т. ч. 23 человека от Тибета. Ген. секретарем ассоциации был избран мирянин Чжао Пучу. По офиц. оценкам, Кит. Будд. ассоциация в кон. 50-х гг. объединяла 500 тыс. монахов и 100 млн верующих мирян. Руководители ассоциации поддерживали регул. контакты с буддистами Японии и стран Юго-Вост. Азии. С началом «культурной революции» в 1966 все будд. храмы и монастыри в Китае были закрыты, а монахи отправлены на «перевоспитание». Деятельность Кит. Будд. ассоциации офиц. возобновилась в 1980, в последующие годы были восстановлены крупнейшие будд. монастыри, открыты Будд. академия и ряд монастырских школ, готовящих кадры будд. духовенства. Представители ассоциации регулярно участвуют в работе междунар. будд. форумов. В последние годы в КНР заметно усилился интерес широких слоев об-ва к будд. религии, возросло число лиц, посещающих будд. храмы и совершающих в них поклонения. В. В. Малявин, Е. А. Торчинов

БУДДИЗМ В КОРЕЕ. Буддизм проник в Корею во вт. пол. 4 в. Первым из трех существовавших в то время на Корейском полуострове гос-в, где он начал распространяться, было Когурё. В 372 ко двору когурёского вана

вместе с послом кит. царства Раннее Цинь прибыл монах Сундо, привезший изображение Будды и будд. лит-ру. Вскоре были созданы и первые монастыри. В Пэкче буддизм появился на 12 лет позже, когда в 384 туда прибыл из Вост. Цзинь монах Маранантха. В третьем гос-ве — Силла попытки пропаганды буддизма отмечены еще в 5 в., но официально буддизм был принят ваном Попхыном в 527. После этого (в 60-х гг. 7 в. Силла объединила полуостров) распространение буддизма пошло быстрыми темпами. Б. в К. преимущественно махаянистского толка, причем большое значение имел культ *бодхисаттв*. Будд. лит-ра поступала из разл. центров Китая, там же обучались кор. монахи, в результате чего развитие Б. в К. в значит. степени определялось влиянием кит. буддизма. Формирование осн. школ относится в основном к сер. 7 в. Школа Нальбан, получившая название по Нирвана-сутре, была создана в 654—660, школа Юльчон (аналог кит. Люй-цзун) — в 641. Наиболее попул. школа — Хваом (аналог кит. Хуаянь-цзун) появилась в 661—681. В 742—765 была образована школа Попсан (аналог кит. Фасянь-цзун). Вместе со школой Попсон, существовавшей еще в Когурё, эти школы образовали т. н. пять школ махаянистского толка, рассматривавшиеся как традиц. для Кореи. Кроме них существовали школы Чонджи, Синин и Сосюн (из к-рых первые две были махаянистскими, а третья — хинаянистской), а также школа «чис-

той земли» (Чонтох), аналогичная кит. школе Цзинту и от нее происходящая. В сер. 9 в. в Корею проник дзэн-буддизм. С 828 по 931 возникло 9 дзэн-будд. школ, близких друг другу, к-рые получили общее название «девятая гор» (кусан): Сильсансан, Тоннисан, Каджисан, Чакульсан, Сонджусан, Саджасан, Свэянсан, Поннимсан и Сумисан. Наиб. попул. культурами в 6—9 вв. были культы *Майтреи*, *Шакьямуни*, *Амитабхи* и *Авалокитешвары* (к 8 в. на первое место вышел культ Майтреи). Будд. монастыри в Корее владели землями, пожалованными ваном или частными лицами, и освобождались от налогов, однако из-за непомерного увеличения монаст. землевладения уже в 7 в. предпринимались меры по ее ограничению. В условиях сильной гос. власти Б. в К. мог развиваться лишь постольку, поскольку признавал ее приоритет, и *сангха* находилась под контролем гос-ва (хотя и не таким строгим, как в Китае) до тех пор, пока оно могло этот контроль осуществлять. Период Корё (10—14 вв.) был временем наиб. расцвета буддизма в стране. Новая династия необычайно благоволила к нему. В это же время было завершено огосударствление буддизма, что нашло отражение и в управлении сангхой. Если в период Объединенного Силла параллельно и независимо существовали территории будд. администрация из монахов во главе с куктоном — главой сангхи в стране, к-рому подчинялись областные чутхоны и уездные кунтхоны,

и цент. администрация, укомплектованная гражд. чиновниками (имелось 2 небольших цент. учреждения и 7 управлений по делам крупн. монастырей), то теперь будд. деятели были включены в чиновную систему, и им на общих основаниях полагались служебные надели. Монастыри на правах гос. учреждений получили землю по казенному реестру. В этот период буддисты начинают активно действовать и на политич. сцене. В 11 в. было издано более 6000 томов «Большого свода сутр» («Тэджангён»), а также «Продолжение большого свода» («Сокчангён») в 4769 томах. Новое издание этого свода в 6529 томах было начато в 1237 и продолжалось 16 лет. В конце периода Корё появились признаки утраты Б. в К. своих позиций. Усилившись, он обрел себе множество противников. Немалую роль в борьбе с ним играло вновь набиравшее силы с сер. 13 в. конфуцианство. Правители новой династии Ли, пришедшей к власти в 1392, относились к буддизму недоброжелательно. Последовала секуляризация монаст. собственности, а в кон. 15 в. строительство монастырей было запрещено, а число монахов предельно ограничено. В дальнейшем отношение к Б. в К. было лишь более или менее терпимым, и к кон. 19 в. он находился в полном упадке. В годы яп. господства буддизм получил нек-рые стимулы для развития, но по-прежнему пользовался небол. влиянием, далеко уступая христ-ву (в 1938 из 503 тыс. буддистов в стране только 209

тыс. были корейцами, тогда как корейцев-христиан насчитывалось до 500 тыс.). После 1945 в Сев. Корее буддизм был практически изжит, но на Юге начал обретать популярность. Наст. подъем его начался в 60-х гг. и во многом связан с приходом к власти в 1961 Пак Чонхи, к-рый, в отличие от большинства прежних политиков (христиан-протестантов), был буддистом. Провозглашенный им лозунг «нац. возрождения» открывал перед буддизмом широкие перспективы. Число храмов, монастырей и последователей буддизма начало быстро расти. Доля последних в населении страны, составлявшая в нач. — сер. 60-х гг. 2—3 %, в кон. 60-х гг. увеличилась примерно в 5 раз, в нач. 70-х гг. составила приблизительно 25 % населения, а в кон. 70-х гг. ок. 40 %, оставив далеко позади число последователей протестантизма. В наст. вр. в Южн. Корее насчитывается 18 осн. школ (не считая школы Вонбульгё, приверженцы к-рой не включаются офиц. статистикой в число буддистов), гл. из к-рых является Чогё, объединяющая подавл. большинство кор. буддистов. Осн. ее органами являются журнал «Пупрун» и газета «Тэхан пульгё», в ведении школы находятся ун-т Тонгук и ряд др. учебных заведений. Южно-кор. буддисты играют все более замет. роль в мировом будд. движении.

С. В. Волков

БУДДИЗМ В ЛАОСЕ. Буддизм существовал на этой территории

еще до образования первого лаосского гос-ва Лансанг. В Лансанге буддизм как господств. религия включал в себя элементы *тхеравады* и *махаяны*, а также вишнуитского и шивантского культов. О значении буддизма свидетельствует тот факт, что золотая статуя Будды по имени Пра Банг, подаренная кхмерским царем королю Лансанга, была объявлена покровительницей королевства, а ее местопребывание стало столицей гос-ва (Луанг-прабанг). В пер. пол. 16 в. был издан королевский указ, запрещавший поклонение духам — пхи, культ к-рых был постепенно введен в буддизм. Наиб. расцвета буддизм достиг при короле Сулиньявонгса (правил в 1637—1694). После его смерти Лансанг распался на 3 гос-ва, между к-рыми начались междоусобные войны, приведшие к упадку буддизма и гос-в. В 18 в. лаосские гос-ва попали в вассальную зависимость от Сиам, а в 1893 началась франц. колонизация. По конвенции 1895 из трех лаосских гос-в было сохранено одно — Луангпрабанг, над к-рым был установлен франц. протекторат. В 1928 франц. администрация одобрила постановление о реорганизации лаосской *сангхи* по типу таиландской и объявлении буддизма гос. религией, в частн., были созданы три будд. колледжа. После ликвидации монархии и создания Лаосской Народно-Демократической Республики буддизм по-прежнему остается господств. религией в стране. Имеется около 2,5 тыс. монастырей и

храмов, свыше 10 тыс. членов сангхи. В. И. Корнев

БУДДИЗМ В МЬЯНМЕ (Бирма). Согл. мест. традиции, в 3 в. до н. э. царь *Ашока* отправил двух будд. миссионеров, *Сона* и *Утгара*, в Индокитай, где они создали общину толка *тхеравады* в монском гос-ве *Тхатон*. Историч. документы свидетельствуют о том, что первые будд. миссионеры прибыли в *Тхатон* из Южн. Индии в 1 в. н. э. и создали общины тхеравадинов в монских гос-вах *Тхатон* и *Пегу*. В 3—5 вв. будд. миссии сарвастивадинов и махаянистов из Вост. Индии создали свои общины в долине р. *Иравади*, где находилось гос-во *Пью Шрикшетра* (3—9 вв.). В 5 в. в результате синкретизма буддизма с местным культом *нат*ов образовался специфический бирманский буддизм, к-рый долгое время сосуществовал с инд. культурами *Вишну* и *Шивы*, а в религ. центре *Шрикшетра Пьи* (*Проме*) сложились культы *Авалокитешвары* и *Майтреи*. Многообразие культов содействовало возникновению тантрич. буддизма. В 841 племена *мянма* создали г. *Паган*, ставший к сер. 11 в. столицей империи. При царе *Анируда* (правил в 1044—1077) офиц. религией *Паганской империи* становится сингалский буддизм толка *тхеравады*, опираясь на к-рый *Анируда* проводил успешную централизацию гос-ва в борьбе с мест. князьями, поддерживавшими тантрич. общины. Грандиозное храмовое строительство в *Пагане* и шед-

рые жертвования имущества и земель монастырям и храмам ослабили гос-во, к-рое в результате постоянных стычек с войсками *Хубилай-хана* и шанских князей распалось в 14 в. на множество царств и княжеств. Возрождение бирманского гос-ва со столицей *Янгон* (*Рангун*) произошло при династии *Конбаунов* (1752—1885). Буддизм толка *тхеравады* стал интегральной частью политич. системы; *сангха* была реформирована соответственно администр. устройству гос-ва, ей были оставлены лишь те земли, доходы с к-рых шли на ремонт пагод и монастырей, на содержание членов сангхи. Все монастыри подчинялись административному совету (*судхамма*), во главе к-рого стоял *татабабайн* («охранитель порядка»). Постепенное завоевание *Бирмы* Англией, продолжавшееся более 60 лет, привело к ликвидации двух столпов буддизма: монархии и ин-та *татабабайна*, в результате чего централизованная *сангха* распалась на общины и перестала быть активной политич. силой. Местные власти, поставленные англ. пр-вом, перешли в христ-во. Но даже в тот период (вт. пол. 19 в.) монастыри продолжали обеспечивать деятельность системы начального образования по всей *Бирме* и оставаться хранителями бирм. культуры. По мере усиления национально-освободит. движения именно будд. монахи несли весть о нем по деревням. В нач. 20 в. борьба за освобождение стала ассоциироваться с возрождением и защитой буддизма, не-

обходимым стало публичное признание принципов буддизма теми, кто стремился стать у руководства нацией. Немедленно после получения независимости (4 янв. 1948) премьер-министр У Ну, к-рый сам неоднократно уходил в монастырь, возродил будд. иерархию, установил жесткую дисциплину в сангхе и начал активно использовать буддизм для реорганизации обществ. жизни. В 1958 на повестку дня был поставлен вопрос о создании будд. гос-ва. В марте 1962 произошел военный переворот, к власти пришел Революционный совет во главе с генералом Не Вином. В 1974 было опубликовано постановление правительства «Политика и взгляды Революционного совета по религиозному вопросу», к-рым провозглашались отделение религии от гос-ва и отказ признать особую роль буддизма в об-ве. Но уже с 1977 наметилась тенденция к сближению пр-ва с руководством сангхи. В мае 1980 был созван Первый всебирманский конгресс будд. монахов, к-рый официально признал и освятил режим Не Вина. Со своей стороны пр-во подтвердило свою готовность выступать покровителем сангхи и пропагандировать идеи буддизма в стране. В наст. вр. сангха состоит из 9 школ, имеется около 25 тыс. монастырей и храмов, 250 тыс. членов сангхи.

В. И. Корнев

БУДДИЗМ В НЕПАЛЕ. Поскольку территория совр. Непала долгое время входила в состав

гос-в, управлявшихся инд. правителями, ранняя история буддизма в Непале тесно связана с историей возникновения буддизма как мировой религии. В Сев. Непале, у подножия Непальского холма, находится *Лумбини* — место рождения *Будды*. Непальская долина часто упоминается в будд. текстах. В Непале находится знаменитая колонна с надписями царя *Ашоки* (ок. 250 до н. э.). Положение Непала между Тибетом и Индией сделало его тем интеллектуальным и экономич. центром, где осуществлялось взаимодействие двух названных культур. Через Непал буддизм проник в Тибет, Китай и др. страны Юго-Вост. Азии. Независимая история Непала начинается ок. 4—5 вв. при династии Личчхавов, тоже имевшей инд. происхождение. В наст. вр. в Непале исповедуется форма буддизма, во многом схожая с индийской *тантрой* (см. *Ваджраяна*). Никакого «непальского» канона не существует. Непальские буддисты используют будд. тексты на санскрите, 9 из к-рых особо ими почитаются. В Непале действует небольшой центр по изучению *тхеравады*, основанный в наше время *Амританандой*. В 1956 столица Непала Катманду стала местом проведения IV конгресса «*Всемирного братства буддистов*». *Н. А. Канаева*

БУДДИЗМ В СРЕДНЕЙ АЗИИ. Как сообщают ср.-век. кит., арабские, персидские и иные авторы, до утверждения на территории совр. Киргизстана, Тад-

жикистана, Туркменистана, Узбекистана и Юга Казахстана ислама (8—9 вв.) был широко распространен буддизм. Эти данные получили неоспоримое подтверждение, когда в 20-е гг. 20 в. в данном регионе развернулись археологич. изыскания. Уже первая крупная археологич. экспедиция сов. ученых в Ср. Азию в 1926—1928 открыла на юге Узбекистана, в районе г. Термез, два крупных будд. памятника и нашла фрагменты будд. скульптур. Вскоре, в 30—нач. 40-х гг., были обнаружены еще одна будд. постройка на юге Узбекистана и три — на севере Киргизстана. После Великой Отеч. войны открытия будд. сооружений в Ср. Азии продолжались. В результате многолетних работ сов. исследователей сейчас таких памятников известно более 25. Это — будд. монастыри, храмы, святилища, *ступы* и иные постройки, относящиеся ко 2—10 вв. н. э. Изучение этих памятников и часто лаконичных и расплывчатых свидетельств письменных источников позволяет выявлять общую картину истории Б. в С. А. Материалы, к-рыми ныне располагают ученые, говорят о том, что широкое распространение Б. в С. А. началось в первые века н. э., в период вхождения значит. части этого региона (в первую очередь южн. земель) в состав могуществ. Кушанской державы, во времена своего расцвета (2—3 вв.) охватывавшей территории совр. Афганистана, сов. республик Ср. Азии, Пакистана, Сев. Индии и,

вероятно, нынешнего Синьцзяна (КНР) и создавшей благоприятную обстановку для деятельности здесь будд. проповедников и создания будд. общин. В кушанскую эпоху (1—4 вв.) и в период раннего средневековья (5—10 вв.) судьба буддизма в разных историко-культурных областях Ср. Азии складывалась по-разному. В **Бактрии** (в средние века — Тохаристан), области, занимавшей север совр. Афганистана и южн. районы Таджикистана и Узбекистана, буддизм сосуществовал с династийным культом кушан и древними местными верованиями зороастрийского, авестийского или маздеистского круга. Сохранял он здесь свои позиции и позже, когда в Тохаристан проникли и зороастризм сасанидского толка, ставший гос. религией Сасанидского Ирана, и манихейство, и христ.-во. Последние будд. монастыри были уничтожены здесь, по-видимому, мусульманами в 8—9 вв. За много веков существования в данном регионе буддизм утвердился не только в крупных городах и торговых центрах, но проник и в сельские поселения. В древней **Маргиане** (Мервский оазис, юго-восток совр. Туркменистана) буддизм сосуществовал с офиц. религией Сасанидов — зороастризмом и погиб вместе с Сасанидским гос-вом при завоевании его во вт. пол. 7 в. арабами. Проник же буддизм в *Мерв* скорее всего из Бактрии-Тохаристана. Оттуда же буддизм распространился и в цент. область Среднеазиатского междуречья —

Согд. По словам кит. монаха-буддиста, совершавшего ок. 630 н. э. вместе со знаменитым паломником *Сюаньцзаном* путешествие через Ср. Азию к святыням Индии, буддизм в Согде был в то время в упадке: два будд. храма в его столице — Самарканде стояли в запустении, без монахов, а если кто-л. приходил туда на поклонение, то местные жители-«огнепоклонники» (видимо, зороастрийцы) прогоняли его прочь. Судя по этому и др. сообщениям ср.-век. авторов, буддизм в Согде ранее существовал, однако более конкретно о буддизме в Согде в кушанский период судить пока трудно из-за скудости фактич. данных. В сев.-вост. областях Ср. Азии — в долинах Ферганы и р. Чу (север Киргизстана) известны шесть будд. построек 7—10 вв., отд. находки будд. статуэток, других изображений и надписей. Все это позволяет говорить о распространении здесь буддизма в раннем средневековье. Он сосуществовал с зороастрийскими культами, языческими верованиями тюркских племен, христ.-вом и, возможно, манихейством. Когда и каким путем проник буддизм в Фергану и Чуйскую долину — пока не ясно: его сюда могли занести буддисты из Индии (через Бактрию-Тохаристан и Согд или через Синьцзян), и буддисты-согдийцы или тохаристанцы, и буддисты Синьцзяна или китайцы. Свидетельства ср.-век. авторов и найденные в Ср. Азии будд. тексты и надписи говорят о том, что во 2—8 вв. этот регион

был важным центром буддизма на одном из гл. путей распространения этой религии из Индии в Цент. Азию и на Дальний Восток, куда проникали и среднеазиатские проповедники, переводчики и комментаторы будд. сочинений, а также и выработанные не в Индии, а именно в среднеазиатских областях типы будд. храмов с обходными коридорами вокруг целлы-святилища, изображения Будды в окружении языков пламени и др. В дому-сульманской Ср. Азии получили распространение различные будд. течения и школы: махасангхиков, вайбхашников, сарвастивадинов. Будд. общины прекратили свое существование в Согде, видимо, к началу 7 в., возможно вследствие усиления влияния Сасанидского Ирана, а в др. областях — по мере утверждения там ислама: в Мерве в 7 в., в Тохаристане и Фергане в 8—9 вв., в долине р. Чу в 8—10 вв. В эпоху развитого и позднего средневековья кратковр. появления в Ср. Азии и в Казахстане буддизма связаны с отд. купцами и, возможно, проповедниками из Тибета, Синьцзяна и Индии и с вторжениями из Цент. Азии кочевых племен — монголов, калмыков и др. *Б. Я. Ставиский*

БУДДИЗМ В РОССИИ. Традиционные районы России, где живут буддисты, — Бурятия, Тува, Калмыкия, Читинская и Иркутская области. Буддизм на терр. нашей страны представлен школой *гелугпа* («школой добродетели»), к-рая является разновид-

ностью тибетского буддизма, сложившегося на стыке направлений *махаяна* и *ваджраяна*. Калмыки приобщились к буддизму в кон. 16 в. в Джунгарии (Китай), а в 17 в. они перекочевали в Нижнее Поволжье, сохранив свою религию. Уже в тот период у калмыков появилась будд. лит-ра, переведенная с тиб. на калм. язык. В Забайкалье монг. и тиб. *ламы* появились в пер. пол. 17 в. За короткое время большинство забайкальских бурят приняло буддизм. В 1764 настоятель старейшего в Забайкалье *Цонгольского дацана* (осн. в 1741) *Дамба Доржи Заяев* стал главой бур. духовенства с званием *бандидо хамбо-лама*. На терр. Тувы буддизм утвердился к кон. 18 в., вобрав в себя местные шаманские верования и культы. В 17—18 вв. преобладали *ламы*, жившие вне дацанов, что было вызвано кочевым образом жизни бурят, калмыков, тувинцев, однако позднее *ламы* стали жить преимущественно в монастырях. Накануне Окт. революции 1917 на терр. Бурятии имелось 47 дацанов, в к-рых проживало более 10 тыс. лам и послушников; в Калмыкии действовали 28 больших и 64 малых *хурула* (передвижные монастыри в кибитках), к-рые обслуживали более 2 тыс. духовных лиц; в Туве было 19 монастырей и молелен (*хурэ*), при к-рых пребывали 3 тыс. лам и послушников. В 1915 в Петрограде был построен на деньги бурят будд. храм, реквизируемый гос-вом в 1938. С 1946 на терр. СССР действовали 2 будд. монастыря (*Иволгинский* и *Огин-*

ский). В 1990—91 открылись ок. 30 новых общин в Москве, Ленинграде, Элисте, Кызыле, Новосибирске, Анапе, в городах Прибалтики; в Бурятии, Читинской и Иркутской обл. открыты 10 новых дацанов. *В. И. Корнев*

БУДДИЗМ В США. Буддизм появился в США на рубеже 19 и 20 вв.; его последователями и пропагандистами были в осн. иммигранты из Японии, Китая, Кореи, буддисты-миссионеры, вокруг к-рых группировалось небольшое число американцев. Они проживали в крупных городах США, расселились на зап. побережье Сев. Америки, в Калифорнии. В 1893 в Чикаго прошел Всемирный конгресс религий, на к-ром присутствовали буддисты. После конгресса началось паломничество вост. буддистов в США и обратное движение — американцев на Восток, где они проходили обучение в будд. монастырях. Значит. роль в пропаганде буддизма в США сыграл *Судзуки Д. Т.*, к-рый в своих работах изложил ряд фундаментальных положений буддизма в терминах, понятных американцам. В США не был создан единый центр или объединенная орг-ция буддистов. Одной из крупных будд. орг-ций в США является Первый дзэнский институт Америки (основан в 1930) в Нью-Йорке. Центр буддизма *тхеравады* — Американская буддийская академия также находится в Нью-Йорке. Существуют кроме того орг-ции: Буддийские церкви Америки (орг-ция после-

дователей буддизма амидаистского (см. *Амидаизм*) толка, состоящая гл. обр. из американцев яп. происхождения), Буддийское общество вихары, Дзэнские центры в Сан-Франциско и Рочестере, Академия *Нитирэн-сёсю* (филиал необудд. яп. орг-ции *Сока гаккай*) и нек-рые другие. Школы кит. буддизма распространены преимуществ. среди американцев кит. происхождения, живущих в Чайнатаун. Буддизм в США характеризуется наличием большого кол-ва маленьких групп, принадлежащих к самым разным школам и направлениям буддизма. Группы по изучению буддизма, группы *медитации* имеются во мн. крупнейших ун-тах и колледжах. В США действуют будд. монастыри и центры, в к-рых американцы стремятся овладеть будд. практикой в традиционном объеме. Наиб. популярность в США пользуются дзэн-буддизм (см. *Дзэн*), тиб. буддизм, орг-ция НСА (*Нитирэн-сёсю* Америки). В америк. буддизме наблюдаются экуменические тенденции; он удачно адаптировался к духовной жизни США. Нек-рые будд. идеи были использованы в психоанализе (Э. Фромм), в ряде филос. направлений, в формировании «ценностей» молодежной контркультуры, в учениях нек-рых теологов. Для буддизма в США характерна его значит. «американизация», выражающаяся в стиле жизни америк. будд. монастырей и центров; в нек-рых из них разрешено ношение европ. одежды, исполь-

зование для медитации стульев вместо подушек, при еде можно пользоваться ножами и вилками, читать сутры можно на англ. языке, во внутр. жизнь общины привносятся семейные отношения и др. Америк. буддизм считается более «интеллектуальным», рациональным по сравнению с вост., делающим акцент на практику. Еще одной характерной чертой америк. буддизма является его интерес к соц. проблематике; американцы обращаются к буддизму, стремясь найти ответы на проблемы, волнующие и совр. америк. об-во. Церемонии и лекции в США все более соотносятся не с древними будд. легендами и традициями, а с повседневной жизнью американцев.
Е. С. Сафронова

БУДДИЗМ В ТАИЛАНДЕ. Представители разл. школ буддизма обосновались на тер. совр. Таиланда задолго до ее заселения тайскими народами. Местная будд. традиция связывает распространение буддизма с миссионерами царя *Ашоки*. Археологич. раскопки свидетельствуют о появлении здесь будд. общин во 2 в. н. э., когда была создана огромная *ступа* в Након-Патоме. С 7 в. начинается переселение тайских народов с терр. Южн. Китая. Кхмерские цари использовали таи в качестве наемников, предоставляя им земли в долинах р. Менам. В 11—12 вв. возникают крупные воен. поселения таи: Чиангсен, Саванкалок, Питсанулок, Сукхотай и др., ставшие впоследствии

столицами тайских гос-в. Волей судьбы тайские народы оказались в центре историч. событий Индокитая, вступив в контакты с представителями разл. будд. школ *махаяны*, *тхеравады*, *сарвастивады*, к-рые обосновались на Суматре, Яве, Ланке, п-ове Малакка, в Паганской и Ангорской империях, в гос-вах Пегу, Дваравати и др. В 13 в. появились первые тайские гос-ва, из них Сукхотай (13—14 вв.) становится одним из крупнейших религ. центров Юго-Вост. Азии. Культура Сукхотая представляла собой синтез многих культур: через Паган и Дваравати таи восприняли будд. концепции толка тхеравады; у монов заимствовали иконографию; у кхмеров — искусство зодчества и эпос «Рамаяна». В результате такого синтеза в Сукхотае сложилась новая школа будд. зодчества и изобразит. искусства, к-рая стала доминирующей на всей территории Таиланда. В 1350 появилось тайское гос-во Аюття (Сиама), а с сер. 15 в. в нем был установлен культ дева-раджи («бога-царя») — индо-будд. культ брахманизма, шиваизма, вишнуизма и тантризма, сложившийся в Камбодже. На практике это означало перенесение индо-будд. космологич. и космографич. представлений в сферу административных и сословных отношений, сочетание мощи и силы «бога-царя» с вечным моральным законом — *дхармой*. В корол. декрете 1740 подчеркивалось, что «только король — наивысший на земле, он подо-

бен богу. Он может заставить большого человека подчиниться маленькому, и наоборот. Приказ короля подобен небесному топору. Если им ударить по деревьям или горам, последние не выстоят и будут уничтожены». В 1767 Аюття была захвачена и разрушена бирманцами, а после изгнания последних к власти пришла бангкокская династия Чакри (с 1782 до наст. вр.), при к-рой буддизм толка тхеравады стал гос. религией. Будд. монастыри стали главными ин-тами в сельских районах, в них скапливались богатства, они были чаще всего единств. местом, где крестьяне могли получить образование, мед. помощь, приют для престарелых. Поэтому корол. дом уделял много внимания вопросам управления, контроля и реорганизации *сангхи* в национальном масштабе. При Рама III (правил в 1824—1851) контроль за сангхой стал осуществляться с помощью экзаменов, проводившихся 1 раз в 3 года. Рама IV (правил в 1851—1868) разделил сангху на 2 секты: Маханикай и Тхаммаютникай; для посл. характерно строгое соблюдение монаш. образа жизни. К кон. 19 в. концепция «бога-царя» была заменена на концепцию просвещенного монарха — защитника и покровителя сангхи. В 1902 был издан декрет о создании адм. системы сангхи, тождественной гос. системе. В 1941 религ. образование было отделено от светской системы просвещения. В наст. вр. управление сангхой делится на адми-

пистрацию провинции, района и тамбона. Тамбон состоит из 10—20 деревень и включает минимум 5 монастырей. Ок. 50 тыс. деревень сведены в 5100 тамбонов. Самой мелкой адм. единицей является монастырь, к-рых в стране более 32 тыс. Ответственность за монастырь несет настоятель, назначаемый будд. комитетом района или провинции. Провинц. комитет отвечает за состояние буддизма в провинции, его пропаганду, организует обществ. работы по строительству и ремонту монаст. зданий. При каждом монастыре имеется религ. совет, в состав к-рого входят старшие монахи, представители деревенской элиты, в их числе богатые меценаты. При такой системе религ. активистами оказываются не только 400 тыс. членов сангхи, но и сотни тысяч уважаемых граждан страны. Ведущую роль в подготовке кадров играют будд. университеты Махамакут и Маха Чулалонгкор, расположенные в Бангкоке. Там же находится штаб-квартира международной орг-ции «Всемирное братство буддистов» (ВББ). В стране функционируют 2 крупные орг-ции: Ассоциация буддистов Таиланда и Ассоциация молодых буддистов, в к-рые входят будд. организации гос., обществ. и частн. предприятий и учреждений, учебных заведений, воинских подразделений. Эти ассоциации и их многочисленные филиалы занимаются пропагандой буддизма через ТВ, радио, печать, организуют семинары, фестивали, праздники,

конкурсы и т. д. В кон. 70-х гг. появились новые будд. об-ва в ун-тах и вузах, ставящие целью обновление буддизма. Новое идеологич. направление буддизма имеет историч. перспективу и, вероятнее всего, станет политическим. *В. И. Корнев*

БУДДИЗМ В ТИБЕТЕ формируется как синтез идей *махаяны* и *ваджраяны*, к-рые постепенно проникают на его территорию из Индии, Цента. Азии, Китая. В процессе своего формирования тиб. буддизм видоизменяет культы и ритуалы древней религии Тибета *бон*, воспринимает ин-т оракулов, театрализованное действо *цам*, отд. обряды, местные божества и т. д. Тиб. традиция относит начало проникновения буддизма в страну ко времени полулегендарного правителя Лхатхотхори (2 в. н. э.). При царе *Сронцзангамбо* (620—649) буддизм становится гос. религией. В правление царя Тисрондечана (775—797) приглашаются инд. проповедники *Камалашила*, *Шантаракшита*, *Падмасамбхав* — основатель тиб. школы *ньингмапа*; в это же время (779) строится Самье — первый будд. монастырь, где во время Собора происходил диспут между Камалашилой и Хэшаном, кит. монахом, последователем школы *чань*. После гибели царя Ралпачана (815—838) буддизм приходит в упадок. С 10—11 вв. при поддержке феодал. семейств Зап. Тибета начинается новый период распространения буддизма, продолжавшийся и в

12—13 вв. Он характеризуется формированием новых школ: *сакьяпа, кагьюдпа, кармапа, нодпа, чжонангпа* и т. д. Общими для всех этих школ являются понятия кхорба — «мир перерождений» (*сансара*), *ньянган лэ дапа* — «освобождение от мира страданий» (*нирвана*), *лэм* — «путь» (*марга*); однако «путь» от «мира перерождений» к «освобождению» от этого мира может реализоваться по-разному. Отличие одной школы от другой выражается в разных традициях устной передачи осн. доктрины школы, правилами совершения служб и ритуалов, обрядности, составом пантеона (разные *идамы* — божества-покровители и чхойкьонги — божества-защитники). Активизация буддизма сопровождалась приглашением новых проповедников, в их числе — *Атиша*, чье учение стало базовым для школы *кадампа*; новыми переводами сутр и тантр, созданием комментариев к ним. В 14 в. весь комплекс будд. переводной литературы кодифицируется в Канон — *Ганджур* и *Данджур* знаменитым ученым *Будоном*. В начале 15 в. при содействии проповедника и ученого *Цзонхавы* возникает школа *гелугпа*, учение которой к сер. 17 в. определило теократич. форму правления в Тибете, существование институтов *далай-ламы* и *панчхен-ламы, тулку*. После событий 1959 *далай-лама XIV* покидает Тибет; кит. пр-во утверждает панчхен-ламу X председателем адм. совета, сохранив при этом неболь-

шое количество будд. монашей, к-рые подверглись разрушению во время культурной революции. С 1976 положение нормализуется в соответствии со статьей о свободе вероисповедания кит. конституции. В 1980 кит. пр-во и власти Тибетского автономного района начали реставрировать разрушенные святыни, а в 1983 была создана будд. академия, где обучаются будущие священнослужители.
Е. Д. Огнева

БУДДИЗМ В ШРИ-ЛАНКЕ.

Сведения о распространении буддизма на о-ве основываются на местных мифах, легендах и историч. хрониках. Согласно им, *Будда* посетил о-в, на к-ром жили демоны, *нага* (змеи) и *ракшасы* (злые духи). Сверхъестеств. способности Будды помогли ему одержать победу и обратить жителей о-ва в свою веру. В нек-рых мифах жизнь и деяния Будды в Индии спроецированы на ланкийское об-во, т. е. Ланка считается родиной царевича Гаутамы. В *Дипавансе* («Островная хроника», 4 в.) и *Махавансе* («Великая хроника», 5 в.) утверждается, что буддизм введен во времена царя *Ашоки*, когда на о-в прибыли его сын *Махинда* и дочь *Сангхамитта*, привезшие с собой останки Будды и отросток *дерева Бодхи*, под к-рым Гаутама достиг просветления. В честь этих священных реликвий в Анурадхапуре были воздвигнуты *Махавихара*, *Четия-паббата-вихара*, *Тупарама* и еще несколь-

ко жен. и муж. монастырей. Во 2 в. до н. э. северная часть о-ва была захвачена тамилами, к-рые оставались на о-ве 44 года и были разгромлены царем Дуттагамани Абхая (правил в 101—77 до н. э.). При нем позиции буддизма еще более укрепились, но в 1 в. до н. э. вновь произошло нашествие тамиллов, и после их изгнания царь Ваттагамани (правил в 29—17 до н. э.) решил создать четвертое *сангити* в монастыре Махавихара, чтобы решить вопрос о сохранении будд. традиций. 500 наиб. ученых монахов собрались в пещере монастыря Алувихара близ Матале, где на пальмовых листьях записали на пали тексты Винаи, Сутры и Абхидхармы и на сингальском языке комментарии к ним. В то же время царь Ваттагамани создал монастырь *Абхаягиривихара*. В 3 в. н. э. монахи Абхаягиривихары стали исповедовать буддизм махаянистского толка и повели борьбу с тхеравадинами монастыря Махавихары. В 4 в. царь Махасена (правил в 334—362) по совету махаяниста Сангхамитты разрушил все здания Махавихары. Он же построил монастырь Джетавана в Полоннаруве и подарил его махаянистским монахам. Во времена царствования Сиримегаванны (сына Махасены) из Индии был привезен *зуб Будды*. Считалось, что обладание этим зубом дарует правителю сверхъестеств. возможности видеть низкое и благородное, уродливое и прекрасное, проникать взором в грубые и нежные уровни существ-

вования, предвидеть последствия как своих мыслей и действий, так и других существ Вселенной. Поэтому в честь этого события царь приказал восстановить Махавихару, отлить золотую статую Махинды и учредить фестиваль Махинды, символизирующий борьбу за чистоту буддизма. Соперничество между монастырями Махавихара, Абхаягиривихара и Джетавана продолжалось до нашествия тамиллов в 5 в., после изгнания тамиллов сингальские цари стали поддерживать Махавихару как оплот национального духа и истинного буддизма. Историч. событием считается прибытие на о-в *Буддхагхоши* (кон. 5 в.) и завершение с его помощью работы над композицией палийского канона (см. *Типитака*). Примерно тогда же были начаты две сингальские хроники на пали: Дипаванса и Махаванса. Последняя сыграла важную роль в политич. жизни о-ва, т. к. в ней не только фиксировались династии и историч. события, но и давались оценки деяниям царей, иногда нелестные (после 6 в. продолжением Махавансы стала Чулаванса). Поскольку эти хроники считались священными у сингалов, то в соотв. с будд. представлениями их переписывание приносило массу религ. заслуг, и, несмотря на попытки нек-рых правителей уничтожить эти хроники, монахи ревностно хранили рукописи и тем самым сохраняли преемственность традиций в условиях регулярных тамильских нашествий

и феод. войн на о-ве. С XV в. начинается европ. колонизация о-ва. Сначала это были португальцы (1505—1658), при к-рых буддистов жестоко преследовали и давалось множество привилегий тем, кто становился католиком. В результате такой политики в Коломбо, Галле, Негамбо и др. прибрежных городах возникли катол. общины, церкви, колледжи, появилась прослойка т. н. португ. бюргеров со своими праздниками и фестивалями. Голландская колонизация (1658—1796) оставила после себя помимо плантационных хозяйств протестантские колледжи, а также поселения т. н. голландских бюргеров. Религ. фанатики среди португальцев и голландцев уничтожали будд. святыни и преследовали членов *сангхи*. Англ. колонизация (1796—1948), наиб. гуманная по форме, нанесла самый чувствительный удар по буддизму в результате ликвидации кандийской монархии (1815), отделения буддизма от гос-ва, введения денежной формы земельного налога и проведения аграрной реформы. Последние два мероприятия подорвали кастовую структуру и разрушили мн. традиции сингальского об-ва. Это привело к идеализации «старого доброго времени» и готовности защищать свою религию, т. е. была подготовлена почва для идеологизации буддизма и политизации сангхи. В 1860 начали выходить 2 газеты, призывающие к защите буддизма. В 1865—1873 прошли острые

диспуты между христ. и будд. проповедниками, в к-рых победа чаще всего была на стороне последних. В 1898 была создана Ассоциация буддийской молодежи, в 1918 — Цейлонский буддийский конгресс, в 1937 — Великий совет сингалов, в 1946 — Объединенный совет биккх, в 1955 опубликован доклад «Предательство буддизма», описывающий бедств. положение буддизма по сравнению с христ. возм. в 1956 создан Объединенный фронт биккх, принявший активное участие в политич. борьбе за власть. В наст. вр. буддизм исповедуют сингалы (60% населения). В стране более 6 тыс. монастырей и храмов, около 20 тыс. членов сангхи. Имеются три секты: Сиамникая (осн. в 1753), Амарapura-никая (осн. в 1803), Раманни-никая (осн. в 1863). Наиб. массовой и богатой является Сиамникая (14 тыс.), к-рая опирается на крестьян-землевладельцев. Амарapura-никая (4 тыс.) влиятельна среди город. слоев. Раманни-никая (2 тыс.) является аскетич. сектой, борющейся за чистоту буддизма и будд. образ жизни. Имея значит. опыт политич. борьбы, ланкийские монахи постоянно укрепляют свои социально-экономич. позиции, добываясь от каждого пр-ва определенных уступок в пользу сангхи. Повышение социальной и политич. роли сангхи ведет к обострению религ.-этнич. противоречий на о-ве; к падению престижа будд. монахов; к размежеванию между радикально

настроенными монахами и консерват. частью сангхи, не желающей терять своего религ. авторитета и доходов. *В. И. Корнев*

БУДДИЗМ В ЯПОНИИ. Согласно офиц. яп. хроникам, будд. учение впервые было принесено в Японию в 552 кор. проповедниками из Пэкче, но совр. исследователи склоняются к более ранней дате — 538. Новая вера нашла в Японии и страстных приверженцев (род Сога) и отчаянных противников (род Мононобэ). После ожесточ. борьбы Сога удалось одержать победу, и буддизм получил офиц. признание. Популярности буддизма способствовало благосклонное отношение к нему изв. гос. деятеля — принца Сётоку (574—622), к-рый составил комментарии к трем сутрам и принимал активное участие в распространении буддизма. При его содействии были построены первые будд. храмы, в т. ч. знаменитый Хорюдзи. При императоре Сёму (правил в 724—749) буддизм был признан гос. религией. По офиц. декрету (731) в каждой провинции был основан монастырь (кокубундзи), а в столичном храме *Тодайдзи* была воздвигнута гигантская статуя Большого Будды (дайбуцу). Первой будд. школой, проникшей в Японию, была *Сэнрон-сю* (625). В основе ее учения лежали три трактата (Санрон), в к-рых излагалась философия мадхьямики: Мадхьямика-шастра (тюрон), Двадаша-мукха-шастра (Дзюнимон-рон) и Шата-ша-

стра (Хякурон). Цент. филос. категорией Санрон была «пустота» (см. *Шунья*) как изнач. основа мира, а практич. идеалом для адепта объявлялся «срединный путь» (тюдю), т. е. неприятие крайностей. Школа *Хоссо-сю* была основана в 657 монахом Досё. Следуя традиции йогачаров, она считала феноменальный мир нереальным, лишь порождением индив. сознания. К. абсолюту приравнивался наивысший уровень сознания — *алая-виджняна*, т. е. «сознание-хранилище», в к-ром пребывают «семена» всех представлений и идей. Школа *Куся* была привнесена в Японию в 660 из Китая монахом Тицу; осн. внимание она уделяла изучению филос. трактата *Васубандху* «Абхидхарма-гхоша» (Куся-рон), связанного прежде всего с буддизмом *хинаяны*. Школа *Дзёдзицу-сю* была привнесена в Японию в 673 и воспринималась как ответвление Санрон. В основе ее учения лежало сочинение Харивармана Сатьясиддхи-шастра (Дзёдзицу-рон). Школа *Риссю* была основана кит. монахом Цзяньжэнем, прибывшим в Японию в 674. Осн. внимание в ней уделялось не филос. теориям, а строгости практич. соблюдения заповедей монаш. кодекса Виная. Учение *Кэгон-сю* было принесено в 736 кит. монахом *Даосюанем*. Осн. текстом для этой школы считалась Аватамсака-сутра (Кэгонгё), где мир предстает в качестве совершенного единого и нерасторжимо целого, а разл. признаки взаимопроникают друг

в друга, и таким образом абсолютный и феноменальный уровень не противостоят, а являют собой единый, неразделимый «мир дхарм». Эти 6 школ получили наивысшее распространение в эпоху Нара (710—794), но поскольку они занимались преимущественно схоластик. проблемами, их влияние на умы простых людей было незначит. Тем не менее толерантное отношение буддизма к др. идеологиям позволяло ему мирно сосуществовать с нац. религией японцев — синтоизмом. При этом влияние будд. духовенства на придворные круги возросло настолько, что даже побудило императора перенести столицу из Нара в Хэйанкё (совр. Киото). В 9 в. наибольшее влияние приобрели две новые школы: *Тэндай-сю* и *Сингон-сю*, учения к-рых привезли из Китая соответственно *Сайтё* (767—822) и *Кукай* (774—835). Эти школы привлекали многочисл. сторонников, но не столько своими сложными филос. построениями, сколько красочными и торжеств. ритуалами, предназначенными для достижения всевозможных мирских благ. Непререкаемым авторитетом пользовались Тэндай-сю и Сингон-сю при императорском дворе. Оплот Тэндай — монастырь Энрякудзи на горе Хизэй близ Киото, включавший более 3000 строений, со временем превратился в мощную крепость. Игнорируя будд. заповеди, тэндайские монахи с оружием в руках вели борьбу с идейными противниками и наводили ужас на столичное

население. Не менее величествен. был центр Сингон-сю — Коясан в пров. Кии (совр. Вакаяма), правда, приверженцы этой школы предпочитали не прибегать к военной силе. С сер. 11 в. в Японии получили широкое распространение идеи о наступлении эпохи «конца Закона» (маппо), что явилось мощным стимулом поисков новых и более эффективных средств, к-рые позволяли бы достичь быстрого и гарантированного спасения. Пришедшее из Китая учение о Зап. рае или «чистой земле» (Дзёдо), где пребывает будда *Амитабха* (яп. Амида), давший «изначальный обет» (хонган) спасти всякого, кто обратится к нему с искренним призывом о помощи, легло в основу нескольких амидаистских школ (см. *Амидаизм*). *Рёнин* (1073—1132) основал школу *Юдзу-нэмбуцу*, *Хонэн* (1133—1212) — школу *Дзёдо-сю*, его ученик *Синран* (1173—1263) — *Дзёдо-синсю*, а *Иппэн* (1239—1289) — школу *Дзи-сю*. Эти школы различались в интерпретации конкр. методов, ведущих к спасению, но все они признавали преимущество спасения при помощи чужой силы (см. *Опора на силу другого*) перед спасением через «собственную силу» (см. *Опора на собственные силы*), а наиболее эффективной практикой считали нэмбуцу — непрерывное произнесение формулы «Наму Амида Буцу!» («Слава будде Амида!»). В кон. 12 в. из Китая в Японию пришло учение школы *дзэн*. Родоначальником направления

Риндзай-сю был *Эйсай* (1149—1215). Очень скоро Риндзай-сю завоевал в Японии прочные симпатии, прежде всего в среде самурайства и в императ. окружении, фактически превратившись в офиц. покровительствуемую идеологию. Почти все монастыри этого направления входили в иерархич. систему годзан («пяти гор»), находившуюся под непосредств. правительств. контролем. Монастыри годзан стали крупн. центрами культуры, а проживавшие в них монахи были не только хранителями знаний, но и создателями лит-ры на кит. языке, получившей название годзан бунгаку («литература пяти монастырей»). Вплоть до начала 16 в. интелл. гегемония монахов годзан была почти полной. Основателем др. направления дзэн — Сото-сю был *Догэн* (1200—1253), один из наиб. глубоких и ориг. яп. мыслителей. Он предпочитал сторониться представителей власти, поэтому идеи Сото распространялись преимущ. в провинциях, где встречали поддержку со стороны местных феодалов. Реформатором Сото был *Кэйдзан Сокин* (1268—1325), при к-ром последователи Сото восприняли и начали практиковать многие ритуалы эзотерич. буддизма и делались попытки вовлечь в это направление широкие слои народных масс. В 13 в. возникла *Нитирэн-сю*, носившая наиболее отчетливо выраженную националистич. окраску. Ее основатель *Нитирэн* (1222—1282) из всех будд. соч. особо выделял *Лото-*

совую сутру (Саддхармапундарика-сутра; яп. Хоккэкэ) и утверждал, что только ее изучение, а главное — почит. отношение к ней может обеспечить благоденствие стране и счастье ее почитателям. Для этого он рекомендовал практику даймоку — неперестанное повторение формулы «Наму Мёхо рэнгэкэ!» («Слава Сутре Лотоса благого Закона!»). В отличие от эзотерич. школ Сингон и Тэндай, ориентировавшихся на придворную аристократию, или Риндзай-сю, опиравшейся на самурайство, школа Нитирэн, равно как и амидаист. школы, благодаря простоте своих учений привлекали к себе многих простолудинов и получили широкое распространение в провинции. Не случайно именно амидаист. проповедники выступали в роли вдохновителей религ. крестьянских бунтов (*икко-икки*), направленных против притеснений со стороны феодалов и чиновников. Несмотря на непрекращавшиеся междоусобицы, в результате к-рых монаст. сооружения нередко сгорали дотла, на протяжении 13—15 вв. буддизм укреплял свои позиции, расширял сферы влияния, активно участвуя в полит. перипетиях эпохи. Только в кон. 16 в., благодаря деятельности объединителей страны Ода Нобунага (1534—1582) и Тоётоми Хидэёси (1536—1598), экономич. мощь крупных монастырей была сломлена и они лишились былых привилегий. Хотя пр-во Токугавского сёгуната (1603—1868) отдавало предпочтение морально-этич.

учению неоконфуцианства, отношение к буддизму в целом было довольно благосклонным, и он использовался в качестве удобного орудия по искоренению получившего в Японии распространение христианства, а также помогал властям осуществлять неглас. надзор за населением. Каждая семья была приписана к конкр. храму (независимо от личных симпатий к определ. школе), в к-ром должна была регистрироваться. Одновременно в недрах будд. школ шли активные процессы осмысления филос. концепций и их последующая трансформация с учетом новых условий. Такие крупные проповедники, как Такуан Сохо (1573—1645), Банкэй Этаку (1622—1693), Хакуин Экацу (1683—1768), Судзуки Сёсан (1579—1655), Онко Дзиун (1718—1804), начали отказываться от кит. языка и использовать для проповедей и в своих соч. яп. язык. Одновременно усилились тенденции к синкретизму, что проявлялось не только в стремлении заимствовать отд. положения у др. будд. школ, но во все более частом обращении к конфуцианству и синтоизму. После свержения сёгуната (1868) гос. идеологией был объявлен синтоизм, что свидетельствовало о росте в стране националист. настроений. Многие будд. храмы были закрыты, однако это не свидетельствовало об окончат. утрате буддизмом своих позиций. В наст. вр. подавляющее большинство населения Японии офиц. считается после-

дователями буддизма, хотя отношение японцев к религии проявляется преимущественно на внешнем уровне, прежде всего как к части традиции. Будд. орг-ции в совр. Японии делятся на две большие группы: традиц. школы буддизма и необудд. движения. К первой группе относятся школы будд. вероучения, сложившиеся в течение длит. периода, начиная со времени проникновения буддизма в Японию в 6 в. и вплоть до позднего средневековья. Все орг-ции традиц. школ буддизма входят во Всеяпонскую будд. ассоциацию, объединяющую ок. 60 разл. групп. Наиб. влиятельные из них: Сото-сю — самая крупная среди орг-ций школы дзэн (14,7 тыс. храмов, свыше 17 тыс. священников), Дзёдо-синсю Хонгандзи ха — крупнейшая среди амидаистских (см. Амидаизм) групп с центром в храме Хонгандзи в Киото (10,4 тыс. храмов, 27 тыс. священников), две другие амидаистские орг-ции — Син-сю Отани ха (8,7 тыс. храмов, 15,7 тыс. священников) и Дзёдо-сю (свыше 7 тыс. храмов, 9,5 тыс. священников), Нитирэн-сю (4,6 тыс. храмов, ок. 8 тыс. священников), Коясан Сингон — крупнейшая среди орг-ций школы Сингон с центром на горе Коя (3,5 тыс. храмов, 6,3 тыс. священников), дзэнновская группа Риндзай-сю Мёсиндзи ха (3,4 тыс. храмов, 3,5 тыс. священников), Тэндай-сю (3,2 тыс. храмов, 4,5 тыс. священников), Сингон-сю Тисан ха (2,8 тыс. храмов, свыше 4 тыс. священников). В силу

ряда причин, в частн. в результате политики феодал. правителей Японии в 17—18 вв., когда люди насильственно по месту жительства, независимо от их принадлежности к той или иной школе буддизма, прикреплялись к будд. храмам, сложилось положение, при к-ром храмы сосредоточивают свою деятельность не столько на проповеди вероучения в интерпретации соответствующей школы, сколько на обрядовой стороне дела, точнее, на поминально-заупокойном культе. Отправление обрядов является гл. источником доходов подавляющего большинства храмов. Немало средств извлекается также от продажи разл. сувениров, предсказаний судьбы, календарей. Для ряда храмов, имеющих древнюю историю, осн. источником денежных поступлений стал туризм. Духовенство традиц. школ буддизма проявляет незначит. интерес к обществ.-политич. жизни. Большинство будд. священников придерживается консерват. взглядов, проявляет неприязнь к соц. преобразованиям. В последние годы несколько активизировались антивоенные выступления будд. духовенства. С т. зр. идеологич. воздействия на население ведущее место среди многочисл. течений в буддизме совр. Японии занимают необудд. движения. Характерной особенностью их является акцент на одну или несколько черт будд. вероучения. Хотя каждое из них претендует на ортодоксальное толкование будд. догм, на деле их доктрины

зачастую представляют собой эклектич. сочетание идей буддизма с заимствованиями из др. религ. традиций — синто, конфуцианства, а в еще большей степени — из народных верований. В этом смысле необудд. движения не отличаются от др. новых религий Японии, как именуется многочисл. течения и группы, возникшие в разное время, начиная с пер. пол. 19 в., в противовес синто и традиц. школам буддизма и получившие наиб. распространение после 2-й мир. войны. Для необудд. движений, как и для новых религий в целом, характерны ярко выраженный подход к вере как средству обретения земных благ, что служит основой религ. практики; активная прозелитич. деятельность с участием всех adeptов; авторитарная система (культ харизматического основателя или лидера); акцент на работу с молодежью; более активное по сравнению с традиц. школами буддизма участие в обществ.-политич. жизни. Большинство их adeptов составляют представители мелкой и средней буржуазии, рабочие мелких и средних предприятий. В культе необудд. движений прослеживается более ярко выраженная по сравнению с традиц. школами буддизма монотенстич. тенденция. Самую большую группу необудд. движений составляют движения, догмы к-рых связаны с вероучением Нитирэна: *Сока гаккай*, *Риссё косэй кай*, *Рэй ю кай* и ряд других. Нитирэновские движения составляют наиб. мощное течение

новых религий в целом, играют самую активную роль в религ. жизни Японии. Сравнительно небольшая часть необудд. движений восходит по своему происхождению к традиц. школам буддизма, как Тэндай, Сингон, Дзёдо. Наиб. крупной из них является *Синнё эн*. Япония является крупн. в мире центром по изучению буддизма, привлекающим ученых из разных стран. После 2-й мир. войны значительно активизировалась миссион. деятельность яп. проповедников за рубежом, прежде всего в США и Зап. Европе. *А. М. Кабанов, Г. К. Светлов*

БУДДИЗМ НА ТАЙВАНЕ относится к *махаяне* и был занесен на остров кит. эмигрантами после падения династии Мин (17 в.). Постепенно на Тайване сложилась новая форма народного буддизма, известная как чай-хао (вегетарианская религия), к-рая включала элементы даосизма и конфуцианства, давшие основание считать буддизм своей «домашней религией». На о-ве имеются филиалы Будд. ассоциации КНР, членами к-рых являются десятки тысяч тайваньцев, в т. ч. учащиеся полутора десятка будд. учебных заведений. Имеется ок. 4 тыс. кумирен, храмов, монастырей, из к-рых будд. можно признать не более четверти. Число монахов и монахинь ок. 2 тыс., верующих ок. 5 млн чел. (из 20 млн населения). *В. И. Корнев*

БУДДИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ ГИМАЛАЕВ представляет собой вероисповедание мн. этнических групп, к-рые объединены общим регионом проживания, но входят в разные гос-ва или имеют собственный гос. статус: Бутан, Индия, Непал. Буддизм в Гималаях формировался под значит. воздействием «тибетской цивилизации». Его проникновение в данный регион обусловлено контактами с Индией через историч. территории Кашмира, Непала и др. и экспансией буддизма в Цент. и Зап. Тибет. Жители Цент. Бутана, или Другьюл (тиб. «Страна дракона»), по своему происхождению — тибетцы и исповедуют буддизм в его тиб. варианте. Глава церкви Бутана — чхойчжи-лама или дхарма-лама; настоятели монастырей при решении внутрицерк. вопросов имеют совещательный голос. Буддизм здесь представлен школами *кагьюдпа*, последователи к-рой придавали особое значение затворничеству в пещерах и оказали сильное влияние на формирование бутанской церкви, и другая — по названию монастыря в Цент. Тибете, основанного Линрепа Падма-дордже (1128—1188); незначит. число монахов в монастырях сохраняет обет безбрачия. Проникновение буддизма в Бутан сопровождалось активным включением в будд. пантеон местных божеств, в особенности — горных. Окончат. утверждение буддизма в Бутане связывается с монахом из школы другпа по имени Тондуб Гьялцен. Согл. преданию,

успеху его проповеди способствовала богиня Чжомолхари (Чомолари). В Ладакхе (инд. штат Джамму и Кашмир) буддизм наиб. полно представлен на востоке, где живут преимущ. кочевники. Там распространены школы *гелугпа*, кагьюдпа и другая, соперничавшие между собой. Первое проникновение буддизма на эту территорию относится ко времени царя *Канишки* (2 в. н. э.). Здесь имеются несколько знаменитых монастырей — Альчи, Ламаюри, Сепи, где, по преданию, бывали *Наропа* и *Падмасамбхава*, в числе главных святых — следопы Падмасамбхавы. В монастыре Карши жил знаменитый тиб. переводчик Ринчен-Занпо (958—1055). В Заскаре бывал во время своих экспедиций *А. Чома де Кёрёши* (1823, 1824, 1826). Первое проникновение буддизма в адм. район Непала Ло Мустанг, или Мустанг, относится ко временам тиб. царя Трисун Децина (Тисрондецана), закреплено при Гунде Нимабуме, сыне царя Мутре Семпо (Мутизанпо). Вторая волна распространения буддизма на этой территории приходится на 15 в. и соотносится с прибытием Нгорчен Кунга из тиб. монастыря Нгор. К числу наиб. известных относятся здесь монастыри Самдрулинг, основанный монахиней — последовательницей школы кагьюдпа, и Гарпху, принадлежащий школе *ньингмапа*. В королевстве Сикким (ныне штат Индии) буддизм появляется приблизительно с 13 в.;

преобладает школа *ньингмапа*; в ее пантеоне — будд. и индуистские божества. Ежегодно здесь исполнялся чам (*цам*) в честь горных божеств. Светский и духовный владыка Сиккима носил титул чхойгьял. В Гантоке, гл. городе Сиккима, существует Ин-т тибетологии. *Е. Д. Огнева*

БУДДИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ — знаменат. дни в странах, где исповедуется буддизм. Они вписываются в опред. среду, функционируют в ее культурной традиции и, соответственно, несут ее этноспецифич. черты. Памятные даты, отмечаемые буддистами, носят общегос-венный характер в странах, где буддизм является осн. формой вероисповедания или же составляет часть национального праздничного цикла, совмещаясь с уже существовавшими традиц. праздниками и образуя цельную синкретич. систему. Праздник Нового года не является собственно будд., но участие будд. монахов в новогодних торжествах было обязательным и могло превращаться в самостоятельный гл. праздник года, как *Монлам чхенмо* у тибетцев, или оставаться составной частью народной новогодней обрядности. Все будд. праздники, начиная с Нового года, отмечаются по лунному календарю и даты их, как правило, смещаются в пределах полутора-двух месяцев. В феврале — марте в странах Вост. и Цент. Азии, в марте — апреле в странах Южн. и Юго-Вост. Азии отмечается Новый год. В это время сооружают-

ся песчаные горы, символизирующие гору *Меру*, участники праздника обливают друг друга водой, окропляют водой статуи Будды, организуются выставки, ярмарки, а ныне — даже конкурсы красоты и т. д. В апреле — мае во всех монастырях празднуется тройной праздник: рождение Будды, его просветление и погружение его в *нирвану*. Устраиваются шествия, монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории о жизни Будды и его учеников. Торжество завершается подношением пищу и всевозможных подарков членам *сангхи*. В день омовения Будды совершали омовение изображений будд подслащенной водой и осыпали их цветами в знак памятных событий, происшедших в роще Лумбини во время рождения принца *Сиддхартхи*; в этот день совершались шествия с зажженными лампадами. Во всех будд. странах под разными названиями отмечается День поминовения усопших (Юиланьпэнь, Маньхонил, Улламбаана, Урабон, о-бон) — обряд поклонения душам усопших. Маудгальяне, ученику Будды, было видение образа матери, страждущей от голода в загробном мире. Он приготовил матери еду, но еда превратилась в уголья огненные. Будда объяснил, что мать наказана за грехи. В этот день зажигают фонари, приводят в порядок могилы, в храмах служат молебны, выставляют приношения богам и предкам, кормят нищих. Начало сезона дождей (июнь — июль) отмечается уходом в мо-

настырь части молодежи, чаще всего на время дождливого сезона. Вхождение в сангху — дорогостоящая церемония, поэтому часто семьи объединяются и устраивают ее сразу для нескольких человек. Этот праздник отмечается как в национальном масштабе, так и во всех будд. общинах и семьях. С сер. октября до сер. ноября проводятся обряды и церемонии, посвященные окончанию дождливого сезона, выходу части монахов из сангхи, дарению одежды членам сангхи. С т. зр. доктринальных положений буддизма трехмесячное пребывание в монастыре во время дождливого сезона объясняется пребыванием Будды на небесах таватимсы в царстве Сакка (Индры), где он читал проповеди богам и своей матери, возродившейся на этих небесах. Члены сангхи, к-рым на период дождей запрещается покидать монастырь, могут, согл. учению, с помощью *медитации* подняться на небо тиватимсы и слушать проповеди Будды, тем самым обретая неисчислимое количество *заслуг*. По окончании дождливого сезона отмечается и спуск Будды на землю: во всех монастырях проводятся спец. церемонии, в ночь полнолуния площади, улицы, дома, монастыри, *ступы* иллюминируются горящими свечками, масляными лампами, цветными электрич. лампочками. В нек-рых монастырях под звуки фанфар снимают статуи Будды с высоких пьедесталов и в сопровождении процессии монахов везут по улицам, символизи-

руа этим актом спуск Будды на землю. Завершается празднично церемонией катхина, проводимой во всех монастырях. Во многих районах подарки членам сангхи вручаются поочередно, для этого в монастырях вывешиваются желтые флаги, указывающие на проходящую в них церемонию катхина — чтение свящ. текстов. Нěk-рые миряне участвуют в нескольких церемониях катхина, стремясь получить как можно больше заслуг. В июне — июле отмечается праздник прихода на землю *Майтреи* — будды Грядущего мирового периода. Он сопровождается торжеств. объездом вокруг монастырей колесницы, в к-рой восседает статуя Майтреи и в к-рую впряжен конь зеленого цвета. Отсюда название праздника — *Круговращение Майтреи*. В ноябре — декабре отмечается праздник, во время к-рого монахи читают прихожанам разл. истории из жизни Будды. Многие верующие в этот период переселяются в монастырь, здесь они спят и принимают пищу. Чтение текстов прерывается только молитвами и трапезой монахов. На территории монастыря царит праздничная атмосфера. Сюда стекается множество торговцев, здесь продают сладости, фрукты, еду, игрушки для детей. Этот праздник также приносит множество заслуг верующим. В феврале — день всех святых, в этот день происходит закладка новых зданий и культовых сооружений в монастыре. В феврале — марте организуются це-

ремонии по чтению *джатак*. В регионах распространения *ламаизма* (Тибете, Монголии, Бурятии, Калмыкии) 25 декабря отмечается день рождения *Цзонхавы*, основателя школы *гелугпа*. Помимо общенац. праздников, обряды и церемонии совершаются по т. н. лунным дням (четыре фазы Луны), к-рые считаются праздничными днями у буддистов стран *тхеравады*; переход из одной возрастной группы в другую также сопровождается спец. церемониями, как все важные события в семье: постройка дома, свадьба, похороны. Несмотря на веру в *карму*, обряду погребения придается чрезвычайно важное значение: в каждой стране существует сложный ритуал «отпевания», исполняемый будд. монахами. Продолжительность обряда зависит от достатка семьи покойного, известны случаи, когда этот обряд (до кремации тела) длился по неск. месяцев, а в Таиланде похоронный обряд над телом патриарха затянулся на три года (с 11 нояб. 1958 до 26 апр. 1960). Мн. будд. праздники имеют древнее добудд. происхождение. Праздничные даты вычисляют по спец. календарю с учетом местных систем счисления. В. И. Корнев, Е. Д. Огнева

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ — первый в Европе будд. храм, построенный в 1910—1915 на средства, собранные верующими бурятами, монголами и калмыками, а также пожертвованные

главой Тибета *далай-ламой XIII*. Решение о строительстве храма в столице Российской империи было принято в 1900 на встрече императора Николая II и представителя далай-ламы в России Агвана *Доржиева*. Проектировал и строил его архитектор В. Б. Барановский при участии мастеров из Бурятии, Монголии и Калмыкии. Науч. руководство строительством осуществлял комитет из русских ученых-востоковедов, куда входили В. В. Радлов, С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Шербатской, Н. К. Рерих и др. Храм был построен в соответствии с канонами тиб. культовой архитектуры и освящен в 1915. Помимо выполнения культовых функций он служил своеобразным «политич. и культурным окном» в Тибет. Во время революции и гражд. войны подвергся разграблению и не функционировал. В 1924 было воссоздано внутр. убранство храма, и он действовал до осени 1935, когда будд. монахи были незаконно репрессированы, а храм закрыт. В 1938 храм был национализирован, а его имущество передано в Музей истории религии и атеизма г. Ленинграда. В 1989 принято решение о возвращении храма верующим буддистам. А. А. Терентьев

«БУДДИСТЫ ЗА МИР» — печатный орган *Азиатской буддийской конференции за мир*. Ставит цели: способствовать развитию будд. учения; освещать деятельность штаб-квартиры и

нац. центров; публиковать материалы съездов и конференций; раскрывать основы будд. учения; знакомить с достижениями будд. философии; способствовать развитию связей с междунар. религ. и обществ. орг-циями во имя укрепления всеобщего мира. Выпускается ежеквартально на англ. языке в Улан-Баторе при штаб-квартире АБКМ. Ю. Г. Бухаев

БУДДХАПАЛИТА (5—6 вв.) — будд. философ из Южн. Индии, последователь *Нагарджуны* и *Арьядевы*, развивавший логико-полам. учение мадхьямики. Он усовершенствовал методику опровержения взглядов идейных противников, не раскрывая собственную т. зр., поскольку в этой филос. школе любое суждение считалось лишь относительно верным. Б. не приводил никаких позитивных доказательств и примеров, а доводы оппонентов представлял и анализировал т. обр., что сведение их к абсурду становилось логич. единственно возможным. В тщательно составленном комментарии на осн. афоризмы Нагарджуны Б. посредством своего метода указывал на отсутствие у всего явленного собственной независимой природы и отрицал идею особенного даже в номинальном смысле. После раскола мадхьямиков Б. называли основателем подшколы прасангхика-мадхьямика. В. П. Андросов

БУДОН, Будон Римпочхе, Булоцзава (1290—1364) — тиб. будд. монах из монастыря Шалу,

знаменитый переводчик, историк, редактор и кодификатор тиб. будд. канона: *Ганджур* («Переводы сказанного Буддой») и *Данджур* («Переводы пояснений к сказанному Буддой»). Более всего известен как автор «Чхойчжунг» («Истории вероучения», 1322), к-рая состоит из «Общего введения в буддийское вероучение», «Истории возникновения буддийского вероучения и его развития в Индии», «Распространения буддизма в Тибете», «Систематического каталога переводов на тибетский язык», а также «Истории распространения и возникновения систем Йогатантра, Гухьясамаджа, Самвара и Калачакра». Его четырехчленная классификация тантр (см. *Ваджраяна*) (крия, чарья, йога, аннутарайога) легла в основу тантрич. студий основателя школы *гелугпа Цзонхавы*. *Е. Д. Огнева*

БУРХАН (тюрк., монг.) — тюрко-монг. модификация термина «будда», возможно, образовавшаяся через форму «буддахан». В мифологии тюрк. и монг. народов Б. означает любого будд. бога вообще и его изображение (иконописное, скульптурное). Бурхан-багша (дословно — бог-учитель) — термин, к-рым обозначается *Будда Шакьямуни*. *Н. Л. Жуковская*

БУССЕ ГОНЭН КАЙ (Об-во возносящих Будде молитвы о покровительстве) — необудд. движение в Японии, возникшее в 1950 на базе отколовшейся от *Рэй*

ю кай группы верующих. В догматике Б. г. к. культ *Лотосовой сутры* и практика почитания предков увязываются с культом верховного божества нац. религии японцев синто — богини Аматэрасу. Руководители движения постоянно призывают верующих «читать богов и будд». В религ. практике важное место занимают паломничества в посвященный Аматэрасу храм Исэ дзингу, что обосновывается ссылками на *Нитирэна*, посетившего в свое время Исэ дзингу, дабы испросить позволения Аматэрасу на проповедь Лотосовой сутры в Японии. Опирается на слои мелкой и средней буржуазии, в к-рых сильны монархич. и националистич. настроения. В политике ориентируется на наиб. консервативные силы. *Г. Е. Светлов*

БХАВАВИВЕКА, **Бхавья** (6 в.) — видный индо-будд. мыслитель, последователь *Нагарджуны* и основатель сватантрика-мадхьямики — подшколы махаянской философии. Б. оспаривал апофатическую методику *Буддхапалиты*, что привело к расколу среди мадхьямиков. Отрицая возможность независимого возникновения сущностей, Б., однако, утверждал, что познание имеет особенный внешний объект, напоминающий атом саутрантиков, но не существующий в абсолютном смысле. Деструктивный метод полемики мадхьямиков Б. дополнил позитивными доктринальными доводами, в к-рых он опирался на логику *Дигнаги*. Б. проповедовал религ.

идеалы махаяны и разделял идею четырех «тел Будды». После раскола сватантриков в 8 в. Б. стали причислять к саутрантика-сватантрика-мадхьямике. *В. П. Андросов*

БХАДРАЯНИЯ (санскр., в будд. традиции «те, к-рые следуют по пути ачарьи Бхадры») — под-школа *ватсипутрии*, образовалась ок. 150 до н. э. Б. значительно дополнила *Абхидхарма-питаку* материнской школы ватсипутрия

за счет введения новых разделов. Особым влиянием последователи Б. пользовались в Насике, Канхери, в Бомбее. Здесь во 2 в. н. э. для них были основаны монастыри, к-рые получали всестороннюю поддержку от правителей династии Сатаваханов. *Л. Р. Фурцева*

БХУТА (пали) — невидимые духи, населяющие землю и воздух, живущие в каждом дереве, строении, холме, ручье, роднике и т. д. *В. И. Корнев*

В

ВАДЖРА (санскр.; тиб. дордже, яп. конгосё, кит. дзиньганси, монг. очир) — символ буддизма, подобно тому, как крест — символ христ-ва, полумесяц — ислама, ворота «тории» — синтоизма. Тексты определяют его сл. образом: алмаз, громовой топор, пучок скрещенных молний, выступающие как символ божеств. истины учения Будды. В инд. мифологии В. была известна задолго до буддизма как громовой топор бога Индры и ряда других богов. Ее эпитеты: медная, золотая, железная, каменная, с 4 или 100 углами, 1000 зубцами. В. может иметь вид диска, а может быть крестообразной. Ей приписывали способность вызывать дождь и быть символом плодородия. В буддизме облик В. таков: перехваченный посередине пучок молний с загнутыми концами (известны одинарный, двойной, тройной, крестообр. варианты). Ряд верховных божеств пантеона имеют слово «В.» в составе своих имен и В. в качестве одного из атрибутов. Таковы Ваджрадхара — «держатель В.» (символ принципа просветления), *Вадж-*

рапани — «рука, держащая В.» (символ уничтожения тупости и заблуждения), *Ваджрасаттва* — «имеющий сущность В.» (символ очищения) и др. В *ваджраяне* В. олицетворяет мужское начало Вселенной, сострадание, активность. В будд. изобраз. искусстве она выступает в паре с колокольчиком — символом женского начала, мудрости, пассивности. *Н. Л. Жуковская*

ВАДЖРАПАНИ (санскр. — букв. «рука, держащая *ваджру*») — один из *бодхисаттв* в мифологии *махаяны* и *ваджраяны*. Особенно почитаем в *ваджраяне*, где наряду с *Авалокитешварой* и *Манджушри* является одним из осн. персонажей пантеона ранга *бодхисаттв*. Обычно изображается в угрожающей позе, синего цвета, с *ваджрой* в поднятой руке. Его гл. функция — уничтожение тупости и заблуждений. Легенды о В. говорят, что он сопровождал Будду, когда тот покидал *Капилавасту*, присутствовал, когда к Будде пришли *нага* (змеи) для передачи ему сутры *Праджняпарамита*. Культ В. особенно по-

пулярен в Тибете, Монголии, Бурятии. *Н. Л. Жуковская*

ВАДЖРАСАТТВА (санскр.— дословно «алмазное существо», или «имеющий сущность *ваджры*») — один из будд в мифологии *ваджраяны*, олицетворение принципа очищения; В. считают первой и осн. эманацией *Адибудды*. Он также олицетворение всех 5 *дхьяни-будд* (см. *Панча-татхагата*), вместе взятых. Его *праджня* — Ваджрасаттва. В. обычно изображается в традиционной позе будд, с *ваджрой* в правой руке и колокольчиком — в левой. *Н. Л. Жуковская*

ВАДЖРАЯНА (санскр.— «алмазная колесница») — одно из гл. направлений *махаяны* и буддизма в целом, в рамках к-рого создано поразительное многообразие систем йогич. практики, памятников лит-ры и искусства. К кон. I тыс. н. э. В. стала доминирующей формой инд. буддизма, в разл. историч. периоды она имела распространение на Шри-Ланке, в Индонезии, Кит. В. сохранилась в Японии со времен *Кукая*, основоположника школы *Сингон-сю*, но полное господство В. получила в Тибете, где она считается венцом учения Будды. По инд.-тиб. традиции существует два типа *махаяны* — «причинная» колесница парамит и «результативная» колесница тайной *мантры*, т. е. В. Др. названия В. — *тантра*, *питака* *видьядхар*. Цель у обоих типов одна, но методы разные. Сторонники В. утверждают, что путь тайной мант-

ры значительно могущественнее и может привести к достижению состояния будды не за много *кальп*, как в обычной *махаяне*, а за одну жизнь. Суть особого метода В. в т. н. йоге божественных форм, к-рая ускоряет обретение второго из «двух тел Будды», то есть «земного тела» (см. *Трикая*). Лит-ра В. поистине безбрежна. Тысячи текстов В. вошли в тиб. будд. канон, десятки тыс. произведений были созданы и создаются для пояснения и развития идей канона. Влияние В. в ареале распространения тиб. буддизма, включая Россию, в значит. мере определило характер будд. культуры. *А. А. Терентьев*

ВАЙРОЧАНА (санскр.) — один из будд в мифологии *махаяны* и *ваджраяны*, олицетворение сияния, сияющего света. Впервые его образ появляется в текстах сер. I тыс. н. э. В *ваджраяне* В. — один из 5 *дхьяни-будд* (см. *Панча-татхагата*). С ним ассоциированы: сторона света — Центр или Восток, цвет — белый, животное-спутник — лев, элемент — эфир, чувство — слух. Обычно В. изображается сидящим на белом лотосе, в руках — «колесо учения» (*дхармачакра*). Его женское соответствие — *Ваджрадхатешвари*. Эманировавший из него *бодхисаттва* — *Самантабhadра*. Культ В. очень популярен в Китае и Японии, где В. почитают за *Адибудду* и часто называют *Махавайрочаной* (Великим В.). *Н. Л. Жуковская*

ВАН ХАНЬ (? — 1018) — вьет. монах. Происходил из рода Нгуен, мирское имя неизвестно. В возрасте 21 года принял постриг в пагоде Лукто («Шестого патриарха»), принадлежал к 12-му «поколению» школы *Винитаручи*. В. Х. принимал участие в гос. жизни: был советником Ле Дай Ханя, правившего с 980 по 1005, содействовал приходу к власти Ли Конг Уана (1010—1028) — основателя династии Ли. Последний даровал В. Х. титул «Наставника гос-ва». С. А. *Благов*

ВАСАН — жанр яп. религ. поэзии; стихотворения-гимны, прославляющие будд, *бодхисаттв*, основателей будд. школ, известных будд. монахов. Писались на яп. языке (в ср.-век. Японии в качестве лит. языка широко употреблялся кит. язык). Особой известностью пользовались В., сочиненные в честь будды Амида монахом *Синраном*. А. Н. *Игнатович*

ВАСИЛЬЕВ Василий Павлович (1818—1900) — профессор Казанского ун-та, академик (1886), один из лучших знатоков вост. языков и буддизма в Европе во вт. пол. 19 в., намного опередивший совр. ему религиоведение. Осн. часть трудов В. не опубликована. Из его крупных работ свет увидел лишь трехтомный труд «Буддизм, его догматы, история и литература» (1857—1869), заложивший фундамент отечест. буддологич. школы. А. А. *Терентьев*

ВАСУБАНДХУ (ок. 410 — ок.

490) — инд. философ и писатель. Свою религ.-филос. деятельность начал как приверженец хиньянистической школы вайбхашика, секты *сарвастивада*, но позже под влиянием своего старшего брата *Асанги* перешел на позиции школы *йогачара*, упорочению к-рой немало способствовал своей лит. и проповеднич. деятельностью. Его ранняя работа «Абхидхармакхоса» является одной из наиб. исчерпывающих по *хиньяне*, а поздние сочинения, такие, как «Вадавидхи», «Вадамарга», «Таркашастра», «Виджняптиматрашастра», написаны уже с позиций *махаяны*. В. написал несколько специальных работ по логике, до нас не дошедших. Его трактаты переводились на кит. и тиб. языки. Н. А. *Канаева*

ВАСУМИТРА — известный проповедник и философ, живший во время правления *Канишки* (80 г. н. э. или 125 г. н. э.), представитель школы *саугрантика*, руководитель 4-го будд. собора в Кашмире (см. *Сангити*), автор «Самаябхедопачара-чакры» и «Махавибхаша-шастры». Н. А. *Канаева*

ВАТСИПУТРИЯ (санскр., в будд. традиции «последователи Ватсипутры») — школа *стхавиравады*, образовавшаяся около 280 до н. э. Основатель В. был последователем ачарьи Шарипутры — одного из учеников Будды — и слыл великим знатоком текстов *Виная-питаки*. Канон В. так же, как и у стхавиравады, состоял из трех частей. В. про-

возгласила существование некоей постоянной материальной субстанции, определяющей природу человек. индивидуальности (*пудгала*). Основывая свои суждения на опред. фрагментах канонич. текстов, содержавших термин «пудгала», последователи В. утверждали, что практич. реализация *кармы* невозможна вне существования личности (*пудгала*) как психологич. реальности. Теория о пудгале породила крайний протест среди буддистов разл. школ и направлений. Кроме того, ватсипутрии, подобно сарвастивадинам, считали, что *архат* подвержен падению и что «еретики» также могут достичь сверхъестеств. состояния. Центром школы В. являлся район Аванти. В период правления Харши (4 в. н. э.) ей покровительствовали члены семьи этого правителя. *Таранатха* отмечает, что В. просуществовала вплоть до начала правления царей династии *Пала* (9 в. н. э.). *Л. Р. Фурцева*

ВББ — см. «*Всемирное братство буддистов*»

ВИКАЛЬПА (санскр., букв.— сконструированное), *кальпана*, *буддхи*, *нишчая* — все формы мышления и все операции мышления и их результат — знания, полученные с помощью мышления. В. — это также собирательное имя для трех законов мышления: закона противоречия, закона тождества и закона причинности. Знание, полученное в результате деятельности мышления и отличное от восприятия как

чистой чувственности, буддисты называют простой кажимостью, мыслительной конструкцией, ибо мир вещей и мир мышления никак друг с другом не связаны; мышление конструирует образы вещей по своим собств. законам, и эти образы не соответствуют ничему в реальности. *Н. А. Каньева*

ВИНАЯ-ПИТАКА — одна из трех осн. частей будд. канона наряду с *Сутта-питакой* и *Абхидхамма-питакой* (см. *Типитака*). *Н. Л. Жуковская*

ВИНИТАРУЧИ — вьет. будд. школа, основанная в 580 выходцем из Южн. Индии Винитаручи. Перебравшись через Цент. Азию в Китай, он в 562 прибыл в столицу Чаньянь, к-рую покинул через 12 лет в связи с антибудд. преследованиями. Он был учеником третьего «патриарха» школы *чань* Сэн Цаня, к-рый посоветовал Винитаручи отправиться на юг. Нек-рое время он провел в Гуанчжоу, где перевел две сутры с санскрита на вэньянь. На территории нынешнего Сев. Вьетнама Винитаручи оказался в 580: он обосновался в пагоде Фапван в Луилау — крупном будд. центре региона. Умер Винитаручи в 594. Преемственность наставников его школы прослеживается до 1213. За это время сменилось 19 «поколений» наставников. *С. А. Благов*

ВИПАССАНА (пали) — высшая стадия *медитации*, способность проникновения в сущность вещей и явлений, мудрость (*праджня*).

С помощью В. происходит освобождение от эгоцентризма (нама) и потребностей физич. тела (рупа), познается сущность *скандх* и источников загрязнения (аятана), элементов (дхату), действия *кармы*, сущность триады (*анитья-дуккха-анатман*) и *восьмеричного пути, закона зависимости* двух истин (сансарической и нирванической) и т. д. *В. И. Корнев*

«ВИСУДДХИ МАГГА» (пали, букв.— «Путь к очищению») — название известного сочинения Буддхагхоши, в к-ром излагается будд. доктрина. *Н. А. Канаева*

ВИХАРА (санскр.) — первонач. место отдыха и развлечений; в раннем буддизме — место встреч странствующих монахов (сад, парк, пещера), где они проводили время сезона дождей; позднее — монастыри в Индии и Шри-Ланке с постоянно проживающими в них монахами, построенные разбогатевшими будд. общинами. *Н. Л. Жуковская*

ВОНБУЛЬГЁ — будд. школа в Южн. Корее. Возникла в 1924 как об-во по изучению буддизма, однако вскоре превратилась в ориг. школу. Включает в свой состав как сохраняющих безбрачие монахов-бхикшу, так и женатых членов. Осн. упор делается В. на пропаганду своего учения в массах. Вместо изображения Будды последователи В. имеют в качестве символа изображение черного круга, обозначающего единство

мира, откуда секта и получила свое название («Круглого Будды»). Насчитывает св. 1 млн последователей, несколько тыс. монахов и функционеров и неск. сот храмов. Штаб-квартира — в Ири (провинции Сев. Чолл). В. об-ладает рядом учеб. заведений и десятками пропаганд. пунктов по всей стране. Приверженцы В. не включаются офиц. статистикой в число буддистов и в 60-х гг. указываются отдельно. *С. В. Волков*

ВОНГВАН (ум. 641) — кор. будд. деятель раннего средневековья. Жил в гос-ве Силла. Происходил из аристокр. рода Пак, в юности получил хорошее образование. Деятельность его связана в осн. со столичными монастырем *Хваннёнса* (где он и скончался). В 599—600 предпринял поездку в суйский Китай, откуда впервые вывез в Корею Нирванасутру. Сформулировал нравств. нормы кодекса «Сесок оге» («Пять постановлений о поведении в обществе»), ставшие осн.овой идеей пхунню (хварандо, пхунвольдо) — идеологии хваранов — молодеж. орг-ции, готовящей своих членов к гос. службе. Кодекс предусматривал следующие требования: 1) верность в служении государю; 2) почтительность в отношении к родителям; 3) доверие и преданность в общении с друзьями; 4) решительность на войне; 5) недопустимость бессмысленного уничтожения живых существ. Для его мировоззрения характерно сочетание принципов буддизма и конфуцианства, прак-

тич. направленность на служение гос. интересам. С. В. Волков

ВО НГОН ТХОНГА — вьет. будд. школа, основанная в 820 наставником Во Нгон Тхонгом (У Яньтуном) из Гуанчжоу. Он был учеником известного чань-буддиста *Байчжана* (740—814). В 820 Во Нгон Тхонг перебрался в пагоду Киенше на терр. совр. вьет. провинции Хабак. Умер в 826. Основанная им школа включала 15 «поколений» наставников, преемственность к-рых прослеживается до 1221. В становлении этой школы особую роль сыграло южн. направление чань-буддизма. С. А. Благов

ВОНХЕ (617—686) — выдающийся будд. кор. деятель раннего средневековья. Жил в гос-ве Силла. Происходил из аристократич. рода Соль. В 650 вместе с др. видным буддистом — *Вйсаном* предпринял поездку в Китай, но из-за военных действий вынужден был вернуться. Был последователем школы Хваом. Впоследствии создал собств. учение, эклектически соединяющее идеи разл. школ махаянистского буддизма, и в 661—681 основал ориг. школу Хэдонджон (Хваом хэдонджон). В осн. произведении В. «Тэсын кинсиннонсо» рассмотрена сущность буддизма *махаяны*. Значит. место в его трудах занимает проблема «устранения препятствий», мешающих согласию между двумя осн. течениями махаяны, соединению, взаимному обогащению и взаимопроникновению их. Его толкование рая («чистой зем-

ли») может рассматриваться как попытка содействовать распространению веры среди мирян путем прояснения мысли о беспрепятств. гармонии между Истиной и мирскими потребностями. С. В. Волков

«ВОПРОСЫ ЦАРЯ МИЛИНДЫ» (пали — Милиндапаньха) — записанная на пали ок. 100 или 150 до н. э. дискуссия о принципах буддизма между греко-бактрийским правителем Менандром (Милиндой) и будд. монахом *Нагасеной*. Не будучи включенными в канон, «В. ц. М.» высоко оценивались *Буддхагхошей*. Текст содержит 7 глав. В первой автор описывает прошлые жизни, свою и царя Милинды, и причины, вызвавшие их теперешнюю встречу. В остальных главах излагается учение *Будды*. Кит. перевод этого текста, сделанный между 317 и 420, содержит 3 главы. Наиб. полн. перевод «В. ц. М.» на русский язык опубликован в 1989 (Bibliotheca Buddhica, XXXVI). Н. А. Канаева

ВОСЕМЬ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ (они же — «восемь эмблем славы», «восемь знаков счастья», «восемь благоприятных символов», «восемь жертв»; санскр. аштамангала) — набор из 8 предметов, образующих самую структурную единицу в системе культовой практики буддизма. В каждом из предметов заложен филос. подтекст: зонтик защищает от злых помыслов; две золотые рыбы символизируют счастье и единство; ваза, наполненная на-

питком бессмертия, — сокровищница благих намерений; цветок лотоса — символ божеств. происхождения и залог спасения; закрученная спиралью вправо раковина — символ блаженства; узел, не имеющий начала и конца, — символ бесконечного цикла перерождений; штандарт (знак победы) — символ горы *Меру*, центра будд. Вселенной; колесо с 8 спицами — символ *восьмеричного пути* к совершенству. В каждом действующем будд. храме В. д. стоят на алтаре в виде 8 отдельных небольших скульптур, выполненных из дерева или металла; часто встречаются в виде отпечатка на бумаге или ткани; повсеместно имеются в юртах и домах в регионе распространения *ламаизма*. Каждая из В. д. (особенно лотос, колесо с 8 спицами, узел без начала и конца) может изображаться по отдельности и выступать как орнаментальный мотив в будд. искусстве и как объект культа. *Н. Л. Жуковская*

«ВОСЕМЬ ЗВУКОВ» — характеристики голоса Будды, проповедующего свое учение живым существам. Голос Б.: 1) завораживающий, чтобы привлечь внимание слушающих; 2) нежный, чтобы усладить их; 3) гармоничный, чтобы смягчать сердца слушающих и настраивать их на понимание сказанного; 4) торжественный, чтобы внушить уважение к Будде; 5) мужественный, чтобы заставить слушающих трепетать от почтения; 6) убеждающий; 7) по-

буждающий слушающих накапливать добродетели; 8) не знающий усталости. *А. Н. Игнатович*

ВОСЕМЬ «НЕ» — формула т. н. «срединного пути» одного из двух главных течений буддизма *махаяны* — *мадхьямики*. В основу формулы положены начальные строки трактата инд. будд. философа *Нагарджуны* «Мадхьямикашастра», в к-рых в афористич. форме выражена суть важнейшего положения философии махаяны о «недвойственности» (сущностном тождестве) всех явлений: «Я, склонив голову, поклоняюсь *Будде*, (к-рый проповедует): ничто не рождается и не исчезает, (все) — не-постоянно и не-прерывно, не-едино и не-различно, не-приходит и не-уходит». *А. Н. Игнатович*

ВОСТРИКОВ Андрей Иванович (1902—1937) — сов. востоковед, буддолог и тибетолог. Подготовил к печати ряд исследований по будд. логике на основе трудов *Дхармакирти* и *Васубандху*, сводный текст «Калачакрантры» и его тиб. перевод, к сожалению, не завершив перевод этого памятника на русский язык. Его монография «Тибетская историческая литература» (1962) с приложением в виде таблицы перевода дат тиб. летосчисления на летосчисление, принятое в Европе, — итог того, что он успел сделать в области систематизации описания малонзуч. тиб. лит.-ры. В 1937 стал жертвой репрессий. *Е. Д. Огнева*

ВОСЬМЕРИЧНЫЙ (БЛАГОРОДНЫЙ) ПУТЬ, **срединный путь** (маджджхима-патипада) — путь, к-рый, избегая две крайности — чувственное сладострастие и самоистязание,— ведет к просветлению и освобождению от страданий (дуккха). Восьмеричным он называется потому, что состоит из 8 ступеней или шагов: правильное понимание, правильное стремление, правильная мысль, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильные усилия, правильная концентрация.
В. И. Корнев

ВРЕМЕННАЯ «ВЕЛИКАЯ КОЛЕСНИЦА» — в догматике школ *Хуаянь-цзун (Кэгон-сю)*, *Тяньтай-цзун (Тэндай-сю)*, *Нитирэн-сю* и их ответвлениях — доктрины *махаяны*, знание к-рых подготавливает к постижению «сокровенных» истин буддизма. В. «в. к.» противопоставляется истинная «великая колесница».
А. Н. Игнатович

«ВСЕМИРНОЕ БРАТСТВО БУДДИСТОВ» (ВББ) — крупнейшая и наиб. представительная междунар. неправительств. орг-ция буддистов, основанная в 1950 на Шри-Ланке. В наст. вр. штаб-квартира находится в Бангкоке (Таиланд). Орг-цию возглавляет Санья Дхармасакти, бывший премьер-министр Таиланда. В ВББ входят 94 регио-

нальных центра из 38 стран мира. Устав ВББ определяет следующие цели и задачи орг-ции: сохранять в чистоте будд. учение; содействовать единению, солидарности и братству буддистов; поощрять деятельность в соц., просветительской, культурной и др. областях служения людям; трудиться ради обеспечения мира и взаимопонимания между людьми и счастья для всех живых существ; сотрудничать с др. орг-циями, ставящими перед собой такие же цели. ВББ также декларирует полный отказ от любой политич. деятельности. Печатный орган ВББ — «ВББ Ревью» — выходит ежеквартально на англ. языке. ВББ имеет консультативный статус при ЮНЕСКО. *Ю. Г. Бухаев*

«ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОПОВЕДИ» (кит. цзимэнь, яп. сякумон) — согласно двухчастному делению *Лотосовой сутры*, принятому в школах *Тяньтай-цзун (Тэндай)*, *Нитирэн-сю* и их ответвлениях, первые 14 глав сутры, в к-рых *Будда Шакьямуни* возвестил возможность достижения состояния будды всеми без исключения живыми существами. «В. п.» предваряют «*основные проповеди*». Они стали основой разработки сотериологич. доктрины школы Тяньтай-цзун, вошедшей в догматич. комплекс нитирэннистских школ. *А. Н. Игнатович*

ГАБАЛА (санскр., дословно — блюдо, чаша, череп) — сосуд, сделанный из человек. черепа или имитирующий его, оправленный в металл, используется в культовой практике *ваджраяны* для эзотерич. служб в честь богов ранга «защитников веры» (*дхармапа-ла*). Обычно Г. помещают на треугольной подставке, прикрывают выпуклой крышкой, наверх имеет вид *ваджры* или иного будд. символа. Г., включая подставку и крышку, могут быть изготовлены из драгоценных металлов, украшены бирюзой, кораллами. В момент проведения ритуала Г. наполняют водкой, иногда подкрашенной в красный цвет, имитирующей кровь еретиков — возможно, след кровавых добудд. жертвоприношений, повлиявших на формирование будд. культа. *Н. Л. Жуковская*

ГАЛДАН (тиб., букв. — «Обитель радости») — рай будды Грядущего мирового периода (*Майтреи*). *Е. Д. Огнева*

ГАЛДАН, Гелдан-нампар-чжам-балинг (тиб.) — монастырь к

востоку от *Лхасы* на горе Дрогри. Основан в 1409 *Цзонхавой*. Гл. святыня — Сэрдон-чхенмо, золотая *ступа* с телом Цзонхавы, сохраненным его учениками. Настоятель монастыря носит титул гьялва (тиб. — «победитель») и в качестве наместника Цзонхавы является лицом, наиболее почитаемым среди приверженцев традиции, идущей от Цзонхавы. Гьялва III — Соднам Джамцо первым получил титул *далай-ламы*. В Амдо и Монголии высоко ценились дипломы о присуждении ученых званий, полученные в Г. и скрепленные печатью, принадлежавшей, по преданию, Цзонхаве. *Е. Д. Огнева*

ГАМПОПА (1079—1153) — тиб. проповедник, представитель школы *кагьюдпа*, ученик поэта *Миларепы*. Последовательно разрабатывал концепцию почитания учителя — духовного наставника, утверждая, что почитание даже единств. волоска учителя еще более высокая заслуга, чем почитание всех будд прошлого, настоящего и будущего.

Опираясь на учение Г., один из его учеников основал школу *кармапа*. *Е. Д. Огнева*

ГАНДАНТЕКЧИНЛИНГ — действующий будд. монастырь в Монголии. Основан в 1838 по инициативе пятого джебцундамба-хутухты. К нач. 20 в. считался одним из крупн. в стране. В кон. 30-х гг. его постигла та же участь, что и прочие 747 монастырей Монголии. Г. был закрыт, частично разрушен, часть лам репрессирована, часть добровольно сняла сан и вернулась в «мир», влившись в ряды скотоводов, интеллигенции и т. п. Заново был открыт в 1949. При нем создана община буддистов Монголии во главе с *хамбо-ламой*. С 1970 при Г. функционирует Будд. духовная академия, готовящая кадры духовенства для Монголии и будд. монастырей в России. При Г. функционирует штаб-квартира *АБКМ*. На терр. Г. находятся 2 действующих храма, библиотека, в к-рой хранятся более 50 тыс. единиц будд. рукописей и ксилографов и подарки будд. общине Монголии от зарубежных буддистов Азии, Европы и США; адм. корпус, юрта для приема почетных гостей, ряды молитв. барабанов; гигантские курильницы, в дыму к-рых верующие «очищают» четки, платки, головные уборы. В течение года в Г. отмечают 6 крупных многодневных *хуралов*, посвященных главным датам будд. календаря (рождению Будды и погребению его в *нирвану*, памяти *Цзонхавы*, буд-

де будущего *Майтрея* и др.), кроме того, в нем совершаются ежедневные текущие службы. В последние годы Г. был реставрирован, к его комплексу подключен ряд окрестных будд. памятников (храм Женрейсега, *ступа*, воздвигнутая в 1958 «Во имя мира во всем мире» и т. д.). На терр. монастыря хранится ряд выдающихся произведений будд. искусства (скульптуры Дзанабазара, написанные золотом на черной бумаге тома *Ганджура* и т. д.). *Н. Л. Жуковская*

ГАНДЖУР, **Ганьчжур**, **Канчжур** (тиб., букв.— переводы сказанного *Буддой Шакьямуни*) — собрание канонических будд. текстов, переведенных с санскрита и восходящих к Будде Шакьямуни. Известны его издания — Чоне (самое раннее), Дерге, Пекинское (1411), Нартанское (1732), Лхасское (незавершенное). Издания Г. различаются кол-вом томов (92, 100, 108) и составом. Пекинское издание состоит из сл. разделов: *Тантры*, *Праджняпарамита*, *Ратнакута*, *Аватамсака*, *Сутра*, *Виная*. Первым кодификатором Г. был *Будон* — ученый из монастыря Шалу. *Е. Д. Огнева*

ГАНДХАРА — санскр. название области, расположенной в районе совр. Пешавара в Индии и части Афганистана. В 100—300 — цитадель буддизма, сыгравшая важную роль в эволюции *махаяны*. В Г. сложился особый стиль искусства скульптуры, представляющий собой сплав

древнеинд.— и греко-романского стилей. В будд. искусстве Др. Индии не изображали фигуру Будды, а символизировали его присутствие; в гандхарском искусстве изображают не только самого Будду, но разворачивают в сценах историю всей его жизни. *Н. А. Канаева*

ГАРУДА (санскр.) — персонаж др.-инд. мифологии, царь птиц, ездовое животное (вахана) бога Вишну. В будд. мифологии — огромная птица, вечно враждующая со змеями (нага). Считается, что *Шакьямуни* в одном из своих прошлых земных рождений был царем Г. Поэтому Г. иногда изображается в человеческом облике, но с головой и крыльями птицы, со змеей в клюве. Популярный персонаж в мифологии тибетцев, монголов, бурят, калмыков (монг. Хан Гаруди, Хангарид, бур. Хэрдиг, калм. Хэрд). *Н. Л. Жуковская*

ГЕЛУГПА (тиб.— закон добродетели), **гелданпа** (тиб.— добродетельный), **жа-сер** (тиб.— желтая шапка, отличит. атрибут одежды монахов) — будд. школа в Тибете, созданная в нач. 15 в. *Цзонхавой*. Глава школы, он же настоятель ее гл. монастыря — *Галдан* носит титул гьялава («победитель») и считается воплощением *бодхисаттвы* Ченрези (см. *Авалокитешвара*). Установив при помощи монголов в сер. 16 в. власть над Тибетом и закрепив ее при посредстве китайцев, контролировавших с сер. 17 в. сношения Тибета с внеш-

ним миром, школа распространилась в Монголии, Бурятии, Калмыкии, Туве, Китае (преимуществ. как придворный культ). Доктрина школы опирается в инд. традиции на учение мадхьямиков-прасангиков, в тиб.— в осн. на школу *кадампа*. Последователями Г. было разработано учение о «степенях пути», или *лам-рим*, под руководством ламы-учителя. Значение последнего в Г. столь велико, что в традиции трехчленная формула обета Будде, общине и учению дополняется четвертым членом — обетом *ламе*. Внутр. единство школы Г. цементировалось строгим уставом, требовавшим от монахов безбрачия, отказа от употребления алкоголя и мяса, систематич. повышения своего образования, соблюдения новой обрядности (празднования Нового года и др.). Влияние школы закреплялось быстрым строительством монастырей: Галдан (1409), Брайбун (1416), Сера (1419) вблизи *Лхасы* и *Ташилхунпо* (1447) в Зап. Тибете. *Е. Д. Огнева.*

ГЕСЕР, Гесар, Гэсэр (тиб.) — персонаж тиб. мифологии и мифологии монг. народов (в т. ч. и бурят), ряда тюркских (саларов, тувинцев, алтайцев) и тибето-бирманских народностей; герой сюжетных циклов эпич. сказаний Гесериады. Включен в ламаистский пантеон, иногда отождествляется с божествами Далха или Джамсаран. В Китае с кон. 18 в. его отождествляют с Гуаньди — кит. богом войны,

покровителем и защитником династии. Согл. поверьям, дух Г. нисходит на певца-исполнителя эпич. сказаний. В культовой практике Г.—защитник воинов, податель счастливой судьбы, победитель демонов, погодное божество. Г. посвящались театральные представления — Линдро-рольмо. Согл. преданию, Г. придет во главе армии из мифич. страны *Шамбала*, когда буддизм и Тибет окажутся в опасности. *Е. Д. Огнева*

ГЕЦУЛ, *гецуль* (монг.) — вторая монаш. степень в ламаизме. Ее носитель принимает 36 обетов (см. *Банди, гэлунг*). *Н. Л. Жуковская*

ГЕКИ, *Гёги* (668—749) — яп. монах школы *Хоссо-сю*, сыгравший большую роль в распространении будд. веры среди широких слоев населения страны. Много внимания уделял благотворит. деятельности, к-рую считал осн. для будд. монаха, организовывал строительство дорог и мостов, храмов, приютов для престарелых, больных и сирот. Уже при жизни Г. называли *бодхисаттвой*. Тяготел также к *амидизму* и внес определенный вклад в распространение в Японии веры в «чистую землю» будды Амиды. *А. Н. Игнатович*

ГЕНЭН (1240—1321) — яп. монах школы *Кёгон-сю*, был близок к императ. двору. Автор большого кол-ва доктринальных сочинений, один из первых историков буддизма в Японии. Наи-

более известны его трактаты «Очерк восьми школ» (яп. «Хасю коё»), «История распространения Закона Будды в трех странах» (яп. «Сангоку буппо дэндзудзэнги»). *А. Н. Игнатович*

ГНОСЕОЛОГИЯ БУДДИЙСКАЯ.

В раннем буддизме, так же как в эпоху господства идей *Нагарджуны*, не существовало специальной разработанной теории познания. Гносеолог. проблемы имели подчиненное значение и рассматривались в комплексе с методологич. и логич. проблемами в рамках «науки о правильном ведении публичных диспутов» (тарка-видья, вадавидья, хету-шастра). Статус самостоятельной дисциплины под названием «наука об источниках достоверного знания» (прамана-вада) гносеология обрела в сочинениях *Дигнаги* (6 в.) и *Дхармакирти* (7 в.), причем правила ведения диспутов продолжали входить в нее в качестве второстепенного раздела. С самого начала гносеология строилась буддистами как теория, имеющая ограниченное применение лишь в сфере возможного опыта. Эта область истин, получаемых с помощью разума, никак не пересекается с областью истин откровения, ибо абсолют (*нирвана*) — цель всего буддизма — познается только с помощью мистической интуиции, присущей адептам, к-рые достигли высокой степени совершенства. Достижение правильного знания рассматривалось как отдельная ступенька на пути к этому совер-

шенству. Следствием такой т. зр. было то, что вплоть до 6 в. буддисты не уделяли внимания процессам познания, отдавая предпочтение мистицизму и откровению. Однако необходимость вести полемику с оппонентами, значительно продвинувшимися в разработке теории познания, вынудила буддистов взяться за создание своего учения, основные положения к-рого они позаимствовали у реалистов-найяников, приспособив их к собственной идеалистич. философии. Исходным пунктом Г. б. стало разделение двух уровней реальности: абсолютной, чистой реальности (парамартха) и эмпирической, феноменальной реальности (самврити). «Чистая реальность» — это поток *дхарм*, для человека она непознаваема. «Феноменальная реальность» — это то, что окружает человека в повседневной жизни. Она состоит из объективированных образов, возникающих в сознании человека под воздействием «чистой реальности» на его органы чувств и наделяемых сознанием пространственно-временными характеристиками, разл. чувственными и абстрактными качествами. Поэтому эта реальность — обусловленная, неподлинная и иллюзорная. Двум уровням реальности соответствуют два рода истины: истина, отражающая «чистую реальность», — это высшая истина (парамартхасатья), и истина, отражающая состояние эмпирического мира, — это низшая истина (самврити-сатья). С т. зр. высшей исти-

ны во время познавательного акта имеет место как бы пересечение двух потоков — дхарм. Один из них соотносится с познаваемым объектом, другой — с познающим субъектом. Элементы обоих потоков вспыхивают одновременно, но друг на друга никак не воздействуют, не входят друг с другом в контакт. В соответствии с *законом зависимо-го происхождения* некие элементы неизменно появляются в сопровождении др. элементов. Напр., момент цвета (рупа), момент органа зрения (чакшух) и момент чистого сознания (читта), возникая одновременно в непосредственной близости, образуют то, что называется ощущением цвета (спарша). Наличие двух уровней реальности обуславливает наличие двух познавательных способностей человека: восприятия и вывода. Дхармакирти определял восприятие как «такой источник нашего познания, к-рый отличается от мышления и не представляет собой иллюзии или обмана чувств» (см. *Прагьякша*). В восприятии человеческие органы чувств имеют дело с единичными сущностями. Результатом восприятия является суждение восприятия или воспринятое представление, в создании к-рого принимает участие ум, называемый буддистами органом внутр. чувства. Под выводом как вторым источником знания (см. *Анумана*) буддисты имеют в виду мышление вообще как область чистой идеальности. Буддисты считают все формы и продукты

мышления нереальными, так как они конструируются по своим собственным законам, никак не связанным с реальностью, поэтому они называют мышление и его продукты «сконструированными». По словам Дхармакирти, «деятельность мышления состоит в создании такого образа и представления, к-рое способно быть обозначенным словом и слиться с ним». Чувственное познание более совершенно, чем интеллектуальное познание, ибо чувственное познание аффицируется абсолютной реальностью, интеллектуальное же познание имеет дело с мыслит. конструкция. Концепция вывода послужила ядром формирования будд. логики, ибо в ее рамках начинают ставиться и решаться чисто логич. проблемы: проблема сущности суждения, проблема форм правильных силлогизмов, проблема обоснования отношения логич. следования (или материальной импликации), строится классификация логич. ошибок. Блестящие достижения буддистов в этой области определили ведущее положение будд. логики в ср.-век. Индии, ее влияние на логич. разработки представителей всех остальных школ, хотя будд. форма логики сильно отличалась от всех прочих по исходным филос. принципам и по своей экстенциональной направленности.

Н. А. Канаева

ГОКУЛИКА (санскр., в будд. традиции — «из рода быка») — школа ветви *махасангхика*. Возникла в кон. 3 в. до н. э.,

отстаивая достоверность махаяна-сутр, что привело к ее выделению из махасангхики. Центральным пунктом учения школы Г. становится утверждение о том, что «сансара — это лишь пепел (куккула)», откуда др. название Г. — «куккулакатха», или «рассуждение о горячем пепле», иначе «куккулагирийя», или «те, к-рые живут на горе пепла». В отличие от материнской школы махасангхика, Г. признавала сакральность лишь за текстами *Абхидхармы*, поскольку, с ее т. зр., только этот раздел свящ. писания содержал истинное учение Будды, а изучение *Суттапитаки* порождает чрезмерную гордость и мешает достигнуть освобождения. Гокулики отказывались от любого вида проповеднич. деятельности. Они вели замкнутый, уединенный образ жизни, предпочитают проповедям созерцание, размышление и *медитацию*. Единственный известный нам центр Г. был создан в Джамалпуре, одном из районов Матхуры, во 2 в. н. э. Согл. *Таранатхе*, Г. исчезла между 4—9 вв. н. э. *Л. Р. Фурцева*

ГОРИКИ (яп.) — «пять сил» (санскр. — панчабалани), при помощи к-рых можно разрушить «пять преград», стоящих на пути к просветлению. Полный контроль за «пятью силами» возможен только после очищения «пяти органов чувств», т. е. глаз, ушей, носа, рта и тела в целом. 1) сила веры (синрики), т. е. вера в Будду и его учение, позволяющая разрушать сомнения и

избегать ложных учений; 2) сила решимости (сёдзинрики), постоянная активность тела и сознания; 3) сила мысли (нэнрики), т. е. уверенность в своих устремлениях, помогающая разрушать ложные помыслы; 4) сила сосредоточения (дзэрики), т. е. концентрация сознания, при к-рой устраняются все суетные, посторонние мысли; 5) сила знания (эрики), при помощи к-рой устраняются все иллюзии и заблуждения. Г. входит в число «37 признаков просветления» (сандзюсити добон). *А. М. Кабанов*

ГОСЮДЗАММАЙ (яп.) — «пять видов самадхи». *Самадхи* — концентрация сознания на одном объекте. Согласно Нирвана-сутре существует «пять видов самадхи». 1) сюранган саммай (самадхи Шурамгама-сутры) — *медитация* Будды, благодаря к-рой можно сокрушить войско демонов, символизирующих чувств. страсти; 2) Ханньяхарамитусаммай (самадхи праджня-парамиты) — мудрость Будды, позволяющая узреть «истинную сущность» (дзиссо) вещей; 3) конго саммай (самадхи ваджраччхедемики) — мудрость, уподобляемая алмазной палице — *ваджра* (яп. — конго), при помощи к-рой можно сокрушить чувств. страсти; 4) сисикон саммай (самадхи Сутры львиного рыка) — основанная на мудрости проповедь Будды, сокрушающая войско демонов, подобно тому как звери падают ниц от львиного рыка; 5) буссэ саммай (самадхи сущности будды) —

состояние, достигаемое после того, как все предыдущие четыре самадхи возвращаются к сущности будды, где неразделимо присутствуют принцип (ри) и мудрость (ти). В школе *дзэн* особое значение придавали пятому самадхи. *А. М. Кабанов*

«ГРЯЗНАЯ ЗЕМЛЯ» (кит. хуэй-ту, яп. эдо) — земной мир, наполненный пороками и страстями («грязью») населяющих его живых существ. В *амидаизме* Г. з. противопоставляется «чистая земля», в к-рой возрождаются верующие в спасительную силу будды Амида. *А. Н. Игнатович*

ГУАНЬ-ИНЬ (кит.), **Ченрез** (тиб.) — см. *Авалокитешвара*.

ГУМБУМ, **Гумбум Чжамбалинг** (тиб. — «Сто тысяч изображений», или «Обитель со ста тысячами изображений») — монастырь школы *гелугпа* в Амдо, сев.-вост. Тибет. Основан в 1533 по приказу Соднам Джамцхо, далай-ламы III. Гл. святыня — «дерево цандан» с изображениями божеств; по преданию, выросло на месте, где «пролилась кровь» при рождении *Цзонхавы*, и заключено его матерью в *ступу* со ста тысячами изображений. Администрацию монастыря возглавляет настоятель, избираемый на три года. Г., расположенный на караванных путях между Монголией и Тибетом, являлся не только духовным центром, благодаря своим святыням, но и местом торгового обмена между разл. регионами Монголии, Тибета, Китая. *Е. Д. Огнева*

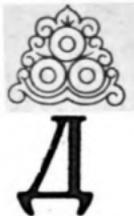
ГУСИНООЗЕРСКИЙ ДАЦАН (тиб. название — Даши Гандан Даржалинг) — ламаистский монастырь в Бурятии. Основан в 1741. Реставрирован в 1853. Божество-охранитель Г. д. — Лхамо. Монаст. комплекс Г. д. включал 17 больших и малых храмов. С самого основания (наряду с Цонгольским дацаном) был резиденцией *хамболамы*. С 1809 официально становится центром управления будд. духовенства на терр. Забайкалья. При Г. д. действовала филос. школа цаннит (чойра) (см. *Цаннит чооре*), основанная в 1861. Культ и система образования — монг. (ургинская). Г. д. издавал книги на тиб. и монг. языках. В 1938 Г. д. был закрыт, часть его храмов разрушена, культовые предметы частично попали в музей Улан-Удэ, многое просто исчезло. Осн. храмы Г. д. (Цогчин, Чойра, Деваджин, Аюши) сохранились. В 1957—63 велись реставрац. работы, по завершении к-рых храм Деваджин был перенесен в Музей дерев. зодчества Бурятии в пригороде Улан-Удэ, называемом Верхняя Березовка, а храм Аюши — в Историко-архитектурный музей Сиб. отд. АН СССР в Новосибирске. Уцелевшие на месте храмы Цогчин и Чойра продолжали пребывать в забвении. В 1990 начала возрождаться гусиноозерская будд. община, к-рая совместно с энтузиастами архитекторами пытается восстановить Г. д. как центр бур. будд. культуры и как архит.-худож. памятник. Ему возвращае-

но его старое название — Тамчинский. В июле 1991 в связи с торжествами по случаю 250-летия официального признания буддизма в России его посетил и освятил далай-лама XIV. *Л. Л. Абаева*

ГЬЯЛПО ЛОСАР (тиб., букв. — «Царь Новый год») — тиб. Новый год. Празднование его кроме традиц. новогодних торжеств (монлам) включало конные скачки и состязания в воинских искусствах, посещение *Лхасы* гос. оракулом из монастыря *Нечунг*, изгнание из Лхасы лугонов — двух «козлов отпущения», к-рые символич. уносили на себе грехи города и страны за весь прошедший год. *Е. Д. Огнева*
ГЭГЭН (монг., букв. светлый) — титул духовного лица в ламаизме (см. *Богдо-гэгэн*). *Н. Л. Жуковская*

ГЭЛЮНГ, гелун, гэлун (монг.) — третья монаш. степень в ламаизме. Ее носитель принимает 253 обета (см. *Банди, Гецул*). *Н. Л. Жуковская*

ГЭНСИН (942—1017) — яп. монах школы *Тэндай-сю*, основатель течения Энсин в рамках этой школы. Осн. средством достижения просветления считал *медитацию*. Автор известного «Сборника важнейших (сведений) о возрождении (в «чистой земле»)» (яп. «Одзё ёсю»), антологии отрывков из сутр и трактатов, излагающих осн. положения *амидаизма*, благодаря чему считается одним из ведущих идеологов этого будд. направления в Японии, подготовившим возникновение школы *Дзёдо-сю*. *А. Н. Игнатович*

ДАГОБА (сингал. от санскр. дхатугарбха) — первонач. камера в *ступе*, где хранились реликвии (предположительно самого Будды); позднее так стала называться вся ступа в целом в Шри-Ланке, Бирме и др. странах Юго-Вост. Азии. *Н. Л. Жуковская*

ДАЙТОКУДЗИ — монастырь яп. школы *Риндзай-сю*. Основан в 1315, Сохо Мётё. В 1333 ему был присвоен 1-й ранг в системе годзан («пяти гор»), но с 1386 Д. вообще не входил в эту систему, обладая правом самостоят. назначения настоятеля. Д. играл роль важного культ. центра, хранилища произведений искусства и рукописей. С Д. связано имя Иккю (1394—1481), известного своим неординарным поведением поэта и ориг. художника. Обитель прославленного мастера чайной церемонии Сэнно Рикю (1522—1591) находилась на терр. Д. Хотя пожары во время междоусобных войн неоднократно уничтожали строения Д., он сохранился поныне и находится в Киото, в квар-

тале Мурасакино, занимая площадь в 23 га. *А. М. Кабанов*

ДАЛАЙ-ЛАМА (монг., тиб. полностью — вачирдара далай-лама, букв. «державший ваджру океан-учитель», т. е. учитель, чьи знания бесконечны, как океан) — титул политич. (до присоединения в 1951 Тибета к КНР) и духовного владыки тиб. народа. Д.-л. защитник и покровитель верующих, земное воплощение *Авалокитешвары*, будд. персонализации милосердия. Титул Д.-л. по происхождению монг. В 1578 монг. князь Алтан-хан присвоил его Соднам Дхамцхо, 3-му наместнику школы *гелугпа* (1543—1588). Впоследствии титул распространился и на двух предшествующих наместников. Именно монг. вариант титула Д.-л. стал известен во всем мире. В самом же Тибете Д.-л. называют Дже римпочхе (Драгоценный владыка) и Тхамчад кхьенпа (Всеведущий). В истории Тибета известно 14 носителей титула Д.-л., однако верующие принимают их всех за одного, существовавшего последователь-

но в каждом из 14 тел. После смерти очередного Д.-л. начинались поиски его нового воплощения. Новый Д.-л. избирается после обнаружения и идентификации в качестве воплощения или реинкарнации предыдущего (см. *Тулку*). Новую реинкарнацию отыскивают по характерным признакам среди мальчиков, родившихся спустя 49 дней, но не более чем через 2 года после смерти предыдущего Д.-л. Образование Д.-л. получал в монастырях школы гелугпа. Полная интронизация происходила в 16—18 лет. До достижения совершеннолетия нового Д.-л. страной управлял регент. Имена первых Д.-л. следующие: Д.-л. I — Гедундуб (1391—1474), известен как настоятель монастыря Ташилхунпо; Д.-л. II — Гедун Джамцо (1475—1542), был настоятелем монастыря Дрепунг; Д.-л. III — Содна Джамцо (1543—1588), основал монастырь Гумбум; Д.-л. IV — Ендон Джамцо (1589—1617), правнук Алтан-хана, единственный нетибетец в традиции Д.-л. (о наиболее значительных носителях этого титула см. отдельные статьи). *Е. Д. Огнева*

ДАЛАЙ-ЛАМА V (Агван Лобзанг Джамцо, или Нгагван Ловсан Джамцо, 1617—1682) — высший духовный авторитет Тибета; при нем окончат. сложилась теократич. система правления, просуществовавшая до 1959, при к-рой в одних руках сосредоточивалась гражданская и духовная власть; официально был

подтвержден кит. императором титул *далай-ламы* (1653) и завершилось объединение Тибета. В борьбе за власть над всем Тибетом Д.-л. V использовал сначала помощь племенного союза монг. племен во главе с хошутом Турубайху, а затем переориентировался на помощь кит. династии Цин; практически уничтожил школу *чжонангпа*, к-рая вместе с др. школами (*кармапа*) поддерживала светских правителей, стремившихся к созданию независимого тиб. гос-ва и противостоявших новой политич. силе — империи Цин. С именем Д.-л. V связано создание грандиозного ансамбля дворца *Потала*. Агван Лобзанг Джамцо был талантливым историком и плодовитым литератором (собрание его сочинений составляет 25 томов), он является создателем новой драматургии мистерий *цам* (чам). *Е. Д. Огнева*

ДАЛАЙ-ЛАМА VI (Цаньян Джамцо, 1683—1706) — духовный авторитет Тибета при регенте Десрид Сангже-джамцо (1653—1705), к-рый 15 лет скрывал смерть Д.-л. V; объявлен кит. императорским двором «фальшивым», поскольку о его воплощении стало известно лишь в 1697, а Д.-л. V скончался в 1682. Д.-л. VI отдавал предпочтение светскому образу жизни и под разными предложениями оттягивал окончат. посвящение и принятие обетов *гэлюнга* (монаха). После смерти регента был низложен (1706) и умер при невыясненных обстоятельствах по дороге

в Пекин или, согл. устной традиции, стал скитальцем. Более всего почитается как автор лирич. стихов, содержание к-рых допускает как светское их восприятие, так и мистическое, религ. толкование. *Е. Д. Огнева*

ДАЛАЙ-ЛАМА VII (Калзанг Джамцхо, Галсан-джамцхо, 1708—1757) — духовный авторитет Тибета в смутное время; был обнаружен благодаря указаниям в стихах Д.-л. VI; в кит. традиции дважды (1709, 1719) утверждался в качестве Д.-л. VI. Его влияние на светские дела начинается с 1751. Он — автор 8-томного собрания сочинений, его интересы связаны с изучением тантрической традиции. *Е. Д. Огнева*

ДАЛАЙ-ЛАМА VIII (Джамбал Джамцхо, 1758—1804) — духовный авторитет Тибета, при к-ром с 1793 устанавливается принцип выборности далай-лам и панчен-лам, по жребию под контролем амбаней или представителей кит. администрации; завершается строительство Норбулинга — летней резиденции далай-лам; Тибет становится закрытым для иностранцев. *Е. Д. Огнева*

ДАЛАЙ-ЛАМА XIII (Тхубдан Джамцхо, 1876—1933). В возрасте 1 года был найден как перерожденец далай-ламы XII; в 1894, свергнув правившего вместо него регента, объявил себя политич. и духовным главой Тибета, что вызвало осложнение

тиб.-кит. отношений, ибо Тибет считался вассалом правившей Китаем династии Цин. Во время вторжения англичан в Тибет в 1904 Д.-л. XIII вынужден был бежать в Монголию, где прожил 2 года в монастыре *Гандантекчинлинг*. В 1910 Д.-л. XIII был смещен со своего поста особым эдиктом кит. императора. После Синьхайской революции в Китае Д.-л. XIII издает в 1913 декларацию, фактически провозгласившую независимость Тибета. В числе своих учителей Д.-л. XIII называл бурята Агвана *Доржиева*. Находясь в Монголии, Д.-л. XIII познакомился с *Ф. И. Щербатским* и русским географом и путешественником П. К. Козловым, проявлял интерес к России и перспективам политич. и экономич. контактов с нею, принимал у себя в *Лхасе* рус. посольство во главе с А. Доржиевым, оказал материальное и моральное содействие строительству *Буддийского храма* в Петрограде (*Ленинграде*). *Е. Д. Огнева*

ДАЛАЙ-ЛАМА XIV (Данзин Джамцхо, или Агван Лобсан Тенцин-гьяцо, род. 1935) — нынешний духовный авторитет буддистов Тибета и территорий, оказавшихся в зоне влияния тиб. цивилизации (Монголия, Бурятия, Тува, Калмыкия, Бутан и др.); первый в истории Тибета зам. председателя Всекитайского собрания народных представителей; после событий 1959 проживает в Индии в Дхармасале (штат Химачал Прадеш). Пять раз бывал в СССР. Принимает

участие в междунар. политич. жизни, полагает, что возможно превращение Тибета в зону ахимсы, т. е. зону ненасилия и мира с последующей демилитаризацией и освобождением от любого оружия (в т. ч. ядерного), заводов по его производству, размещения радиоактивных отходов. Лауреат Нобелевской премии мира 1989. Автор книги «Моя земля и мой народ» (1962) и др. произведений. *Е. Д. Огнева*

ДАЛЬВЕРЗИН-ТЕПЕ — крупное городище в Сурхандарьинской области (между гг. Термез и Душанбе). Вблизи от него раскопано будд. святилище первых веков н. э., а на самом городище — будд. храм позднекушанского времени (3—4 вв.). Святилище представляло собой, скорее всего, башнеобразную *ступу* (сохранилась лишь нижняя часть постройки), окруженную с трех сторон длинными коридорообразными помещениями: в северном располагались ганчевые (гипсовые) статуи *Будды*, *бодхисаттв*, др. персонажей будд. пантеона и монахов, в западном — статуи Будды и донаторов — местных правителей, членов их семей и приближенных. Многочисл. скульптуры украшали и храмы внутри городища. Эти комплексы свидетельствуют о распространении в кушанскую эпоху буддизма в глубь долины Сурхандарьи. *Б. Я. Ставиский*

ДАНА (пали, санскр. — даяние; щедрость) — добродетель подаяния милостыни бедным

и нуждающимся, а также дарения монахам или монашеской общине; одно из трех «добродетельных деяний, приносящих религ. *заслугу*», к-рые включают также моральное поведение (сила) и медитацию (бхавана); первое из десяти совершенств (парамита). *Н. А. Канаева*

ДАНДАРОН Бидия Дандарович (религ. имя — Читта-Ваджра; 1914—1974) — сов. буддолог и религ. деятель, признаваемый последователями *балагатского движения* «Царем учения» (дхармараджа) и перерождением тиб. ламы Джаяксы-гэгэна. В 1934—1937 Д. — студент Ленинградского авиаприборостроительного ин-та и вольнослушатель Восточного фак-та ЛГУ. Репрессирован в 1937, освобожден и реабилитирован в 1956. С 1957 — сотрудник Бур. ин-та общественных наук Бур. филиала Сиб. отд. АН СССР. Осн. работы: «Описание тибетских рукописей и ксилографов Бур. компл. научноисслед. ин-та» (1960—65), «Источник мудрецов. Парамита и мадхьямика» (совм. с Р. Е. Пубаевым, 1968), «История Кукунора. Сочинение Сумба-Хамбо» (пер. с тиб. 1972). В 1972 Д. опять арестовывают, на сей раз «за организацию будд. секты», в 1974 он погибает в лагере. Ряд трудов Д., в т. ч. его гл. работа «Мысли буддиста» (1970), остаются неопубликованными. *В. М. Монтевич*

ДАНДЖУР, Танчжур (тиб. «Переводы пояснений к сказанному Буддой») — собрание переведен-

ных с санскрита на тибетский текстов, поясняющих проповеди Будды *Шакьямуни*; состоит из 225 томов. Известны издания Чо-не, Дерге, Пекинское и Нартанское (1742). Состав Д.: Стотры, или Гимны, Комментарии к тантрам, Комментарии к сутрам. *Е. Д. Огнева*

ДАОАНЬ (312—385) — один из крупнейших представителей раннеср.-век. южнокит. буддизма. В 12 лет принял монашество. Первонач. учился под руководством будд. проповедника Фо Тудэна, позднее создал свое направление, получившее название «школы исходного отсутствия» («Бэнь у-цзун»), поскольку Д. отождествил будд. понятие «пустота» (шуньята) с категорией классич. кит. философии «отсутствие» (у), обозначавшей перво-субстанцию, потенциальное неоформленное бытие. Важнейшим в деятельности Д. была орг-ция переводческой работы будд. проповедников, написание предисловий к переводам инд. текстов и разработка учения об «исходном отсутствии», совместившем будд. доктрину *праджни* (мудрости) с философией даосск. школы «Сюань-сюе» («учение о сокровенном»), особенно с учением Ван Би (226—299). Д. много сделал для консолидации будд. монашеской общины (*сангхи*) в Китае. Он ввел обычаи, по к-рому каждый монах получал при пострижении фамильный знак «Ши» (от первого слога имени Будды *Шакьямуни* в кит. прочтении). *Е. А. Торчинов*

ДАОИ (701—788) — знаменитый кит. наставник школы *Чань*. Родом из провинции Сычуань. Отличался огромным ростом и недюжинной силой. Наследовал чаньскую традицию у Наньюэ Хуайжана. Жил и проповедовал на горе Мацзушань в провинции Цзянси, имел многочисл. учеников. По мнению Д., всякое живое существо изначально обладает «природой будды», поэтому любая физич. или умств. деятельность есть приобщение к дао через «природу будды». Изучению будд. сочинений, равно как и религ. практикам, Д. особого значения не придавал, считая, что самые рядовые слова и повседневные действия уже сами по себе есть деяния Будды. *А. М. Кабанов*

ДАОСЮАНЬ (596—667) — выдающийся будд. мыслитель и историограф кит. буддизма. Большую часть жизни провел в горах Чжуннаньшань, почему и получил прозвище Наньшаньлюйши — «наставник винаи с гор Наньшань». Д. принадлежал к наньшаньской ветви будд. школы Люй-цзун (виная), к-рая в основу своей религ. практики ставила неукоснит. соблюдение дисциплинарных норм монашеского общежития. Д. является автором многочисл. трудов по винае и истории буддизма в Китае. Наиб. важными из них являются антология будд. текстов кит. авторов «Гуан хун мин цэн» («Расширенные записи о распространении мудрости») и «Сюй гао сэн чжуань» («Продолжение

жизнеописаний достойных монахов») — собрание биографий деятелей кит. буддизма. *Е. А. Торчинов*

ДАЦАН (тиб.) — первонач. в ламаизме (тиб., монг., бур., калм.) название ф-та (отделения) учебного заведения при монастыре. Позднее в бур. ламаизме Д. стал названием самого монастыря. *Н. Л. Жуковская*

ДАЧОМПА (тиб.), Алохань (кит.) — см. *Архат*.

ДЕВАЧЕН, Деважин (тиб.) — см. *Сукхавати*.

ДЕРЕВО БОДХИ — дерево, под к-рым на *Шакьямуни* снизошло просветление (*бодхи*) и он стал *Буддой*. Считается, что это реальное дерево, ученые относят его к виду *Ficus religiosa*. Будд. монастыри стараются раздобыть отростки дерева этого вида, они служат объектами поклонения. Д. б. — один из важнейших будд. символов, атрибут всех будд во всех мирах, считается, что только под ним возможно достижение состояния просветления. *Н. Л. Жуковская*

ДЕСЯТЬ ДЕЯНИЙ — десять из 52 ступеней (с 21 по 30) пути *бодхисаттвы*, прохождение к-рых придает альтруистический характер всей последующей деятельности. Д. д. включает в себя: 1) материальную помощь другим людям; 2) помощь советами; 3) терпимость к чужим взглядам и

поступкам; 4) самоотверженность в служении другим; 5) правильное понимание своего долга; 6) появление перед другими в том виде, в каком они возродятся в «стране Будды»; 7) свободу от привязанностей к двум крайним взглядам — существованию вещей и несуществованию вещей; 8) обретение добродетелей, к-рые трудно обрести; 9) проповедь и распространение учения Будды; 10) постижение сущности «срединного пути». *А. Н. Игнатович*

ДЕСЯТЬ ЗЕМЕЛЬ — четвертый этап пути *бодхисаттвы* из 52 ступеней (с 41 по 50). На этом этапе бодхисаттва актуализировал результаты прохождения предыдущих 40 ступеней, что выражалось в следующих его состояниях: 1) радость от постижения истинной сущности бытия; 2) чистота как следствие освобождения от всех «нечистот» земного мира; 3) излучение «света мудрости»; 4) углубление совершенного знания истинной сути бытия; 5) ощущение преодоления последних трудностей на пути к просветлению; 6) проявление совершенного знания; 7) ощущение преодоления ограниченности как *хинаяны*, так и *махаяны*; 8) твердая убежденность в истинности «срединного пути» Будды; 9) ощущение обладания всепроникающей мудростью, дающей возможность без к.-л. помех проповедовать учение Будды; 10) ощущение себя облаком, к-рое орошает все живые существа учением Будды. *А. Н. Игнатович*

ДЕСЯТЬ РВЕНИЙ — определенные десяти из 52 ступеней (с 31 по 40) пути *бодхисаттвы*, включающие в себя: 1) спасение др. живых существ втайне от них; 2) несокрушимую веру в истинность будд. учения; 3) проповедь и распространение учений всех без исключения будд; 4) посещение будд в местах их пребывания и служение им; 5) благословение др. живых существ; 6) наделение др. живых существ безграничным благом; 7) видение в др. живых существах всех *миров дхармы*; 8) постижение истинной сущности всех вещей и явлений; 9) освобождение от всех без исключения привязанностей; 10) освобождение от к.-л. зависимости от вещей и явлений. *А. Н. Игнатович*

ДЕСЯТЬ (СТУПЕНЕЙ) ВЕРЫ — первые десять из 52 ступеней пути *бодхисаттвы*: 1) пробуждение «чистой» веры в учение Будды; 2) запоминание всего постигнутого; 3) усердие в продвижении по пути бодхисаттвы; 4) сосредоточенность на размышлении о пути бодхисаттвы; 5) обретение мудрости для постижения истинной сущности вещей и явлений; 6) принятие обетов; 7) направление ранее обретенных добродетелей на достижение просветления; 8) предохранение от земных желаний; 9) борьба с привязанностями ко всему земному; 10) соблюдение обетов. Пройхождение этих ступеней предполагает обретение веры в спасительную силу будд. учения. *А. Н. Игнатович*

ДЕСЯТЬ (СТУПЕНЕЙ) УКРЫТИЯ — второй этап пути *бодхисаттвы* из 52 ступеней (с 11 по 20), прохождение к-рых обеспечивает невосприимчивость к разл. рода земным соблазнам (т. е. «укрытие» от них): 1) стремление стать буддой; 2) постижение «пустоты» вещей; 3) совершение благих деяний; 4) постижение отнесенности и условности всех вещей и явлений; 5) постижение истинной сущности вещей и явлений через совершение благих деяний; 6) обретение высшей мудрости — «*праджни*»; 7) достижение такого уровня просветленности, когда уже невозможно возвращение на к.-л. пройденную ступень; 8) обретение неподверженности влияниям со стороны ложных учений; 9) убежденность в возможности стать буддой; 10) постижение того, что ничто не рождается и не умирает. *А. Н. Игнатович*

«ДЖАТАКА» (пали, санскр.) — очень популярное сочинение из *канона гхеравады*, содержащее 550 историй о прежних рождениях Будды. Как лит. жанр эти истории нашли распространение в фольклоре и будд. мифологии. Сюжеты из «Д.» встречаются в Махабхарате, Панчатантре (сказках о животных), Пуранах (собрании легенд) и пр. *Н. А. Камаева*

ДЖЕБЦУН-ДАМБА-ХУТУХТА (монг.) — титул, к-рый носил лица, занимавшие пост главы ламаистской церкви Монголии. Впервые он был присвоен в 1650

далай-ламой V сыну правителя Тушетухановского аймака Монголии. Эта акция была формой заключения союза между обладающим значит. политич. влиянием монг. ханом и иерархом школы *гелугпа* в Тибете. Д.-д.-х. был первым из духовных лиц Монголии, с детства предназначенным его отцом к духовной карьере, и первым, кто посетил Тибет с целью получения титула лично от далай-ламы. Одновременно с получением титула Д.-д.-х. был объявлен перерожденцем (*хубилганом*) *Таранатхи*, проповедника буддизма в Тибете, а позднее сам получил право присваивать духовные титулы. При отсутствии гос. и религ. единства Монголии Д.-д.-х. первоначально был религ. главой только Тушетухановского аймака. По мере того как аймаки Халхи, теснимые с запада воинственным джунгарским ханом Галданом, а с востока — Маньчж. империей, потеряв надежду на самостоятельность, по очереди признавали себя вассалами последней, росли значимость и лидерство Д.-д.-х. В 1691 на Долоннорском съезде князей при окончательном оформлении включения всех хошунов Халхи в состав Маньчж. империи, Д.-д.-х. был назначен главой всей ламаистской церкви той части Монголии, к-рая оказалась вассалом империи. Всего в истории Монголии было 8 носителей титула Д.-д.-х. Наиб. замечательная фигура из них — первый Д.-д.-х., известный еще под двумя именами: как глава церкви Ундур-гэгэн и как скульптор Дзанабадзар.

Восьмым и последним Д.-д.-х. был *Богдо-гэгэн*, после смерти к-рого в 1924 преемственность этой линии перерожденцев в Монголии закончилась. *Н. Л. Жуковская*

ДЗАДЗЭН (яп. — «сидячая медитация», кит. — цзочань) — одна из двух осн. практик в школе *дзэн*, требующая от адепта, сидящего в «позе лотоса», концентрации сознания. Практика медитации была заимствована инд. буддизмом из *йоги*. В Китае школа *чань* придавала *медитации* первостеп. значение как средству, ведущему к просветлению. Сложная дыхательная техника была отброшена: во время медитации в *чань* отдавалось предпочтение равномерному естеств. дыханию. Никаких дополнит. объектов, на к-рых концентрируется внимание, в *чань* не используется; предполагается полное избавление от каких-либо мыслей и образов. В Японии практике Д. придавалось особое значение в направлении Сото-дзэн, основатель к-рого *До-гэн* считал, что «поза лотоса» сама по себе является внешним отражением сущности будды, а через практику Д. адепт способен реализовать наличествующую в нем от рождения сущность будды. *А. М. Кабанов*

ДЗЕДЗИЦУ-СЮ — одна из ранних яп. будд. школ, аналог кит. *Чэнши-цзун*. Возникла в Японии одновременно со школой *Санрон-сю* в 7 в., дочерней школой к-рой и рассматривалась. Д.-с. была скорее группой единомышлен-

ников, чем религ. орг-цией, и к кон. 8 в. прекратила свое существование. Тем не менее изучение доктрины Д.-с. входило в курс подготовки будд. монахов еще мн. столетия. *А. Н. Игнатович*

ДЗЕДО-СИНСЮ — яп. будд. школа амидаистского направления (см. *Амидаизм*), осн. в нач. 13 в. монахом *Синраном*. Выделилась из школы *Дзэдо-сю*, что нашло отражение в ее названии (Д.-с. переводится как «истинная школа Дзэдо»). Учение Д.-с. в принципиальных своих положениях сходно с учением Дзэдо-сю, однако Синран существенно повысил роль будды Амиды как посредника между живыми существами и «чистой землей». Во главу угла Синран поставил т. н. восемнадцатый обет будды Амиды (обещание спасти все без исключения живые существа), противопоставив его как единственно истинный девятнадцатому и двадцатому обетам («пропагандистским»). Основываясь на этих двух обетах, идеологи др. амидаистских школ утверждали, что возродиться в «чистой земле» смогут лишь те, кто в нынешней жизни совершает благие деяния (девятнадцатый обет) или же усердно взывает к помощи Амиды молениями этому будде и строгим соблюдением заповедей (двадцатый обет). Признание данных обетов «пропагандистскими» позволило Синрану отказаться от характерного для большинства будд. школ этич. ригоризма (монахам разрешалось иметь семью, употреблять в пищу

мясо и т. п.). Расцвет Д.-с. пришелся на 15 в. В наст. вр. школе принадлежит 21,5 тыс. храмов, число адептов — ок. 9 млн чел. *А. Н. Игнатович*

ДЗЕДО-СЮ — яп. будд. школа, основанная в кон. 12 в. монахом *Хонэном*. Идейной базой учения Д.-с. являлся *амидаизм*. Канонич. тексты школы — т. н. *Три сутры об Амиде* и «Рассуждения о «чистой земле» индийского будд. философа *Васубандху*. Кроме того, Хонэн при систематизации доктрин Д.-с. использовал труды кит. теоретиков и практиков *амидаизма* (прежде всего *Шаньдао*). В учении Д.-с. отсутствует четко сформулированная филос. доктрина, главное внимание уделяется проблеме спасения живого существа в век «конца Закона». Пути спасения делятся на «трудный», когда адепт опирается на собственные силы, и «легкий», когда спастись ему поможет будда Амида. Цель спасения состояла в возрождении после смерти в «чистой земле» будды Амиды, к-рая трактовалась как особая территория далеко на Западе, где возродившиеся пребывают в блаженном состоянии. Этот будд. рай и дал название школе («дзэдо» — «чистая земля»). Религ. практика адептов Д.-с. включала в себя знание догматики школы, медитирование и нэмбуцу — произнесение фразы «Наму Амида Буцу!». После смерти Хонэна школа распалась на пять фракций. В 13 в. учение Д.-с. являлось одним из самых популярных течений в яп. буддиз-

ме, оно распространялось прежде всего среди сельского населения. В наст. вр. в Японии более 5 тыс. храмов, принадлежащих разл. ответвлениям школы, количество адептов — более 8 млн чел. *А. Н. Игнатович*

ДЗИ-СЮ — яп. будд. школа амидаистского направления, основанная в 13 в. монахом *Иппэнном*. Согл. догматике Д.-с., моления будды Амиде о возрождении в «чистой земле» следует совершать сейчас, в данный момент, не откладывая на потом, что отразилось в названии школы («дзи» — время, пора). Из *Трех сутр об Амиде*, канонич. текстов амидаизма, предпочтение отдавалось «Сутре об Амиде» (яп. «Амида-кё»). При жизни Иппэна гл. средством распространения учения Д.-с. являлась проповедь монахов школы на улицах городов и деревень, однако с сер. 13 в. деятельность членов Д.-с. переносится в храмы. Во вт. пол. 16 в. Д.-с. приходит в упадок при росте популярности др. амидаистской школы — *Дзёдо-сичсю*. Тем не менее в наст. вр. школа имеет 400 храмов, число приверженцев — более 40 тыс. чел. *А. Н. Игнатович*

ДЗОГЧЕН (сокращение от тиб. дзогпаченпо, букв. — «великое совершенство») — учение, входящее в *ньингмапа* как высшая 9-я ступень практики, называемая также Атийгой (изначальной йогой). Согл. древним тантрам, Д. восходит к истокам цивилизации, содержит элементы древне-

инд. философии и практики. Д. — это быстрый путь достижения состояния будды, раскрывающий сокровенную природу личности. Изложение сущности Д. приписывается Гарабу Дорже (I в. н. э.), жившему на сев.-зап. Индии. Он сформулировал свой опыт в концепции Изначального состояния, к-рому присущи Изначальное знание, Изначальная свобода и Совершенство. Понять Д. это значит понять Изначальное состояние. *В. М. Монтлевич*

ДЗЭН (яп., кит. — чань от санскр. дхьяна, т. е. «медитация») — одна из наиб. влият. будд. школ в Японии. Согласно традиции, это учение пришло из Индии, но в действительности оно возникло в Китае в нач. 6 в. н. э., впитав в себя элементы многих будд. направлений: мадхьямиков, йогачаров, *Хуаянь-цзун*; несомненно, нек-рое влияние на идеи *чань* оказал даосизм. Д. признает реальность феноменального мира, но воспринимает его как неистинный, иллюзорный, «ничто» (му). Только при помощи *медитации* можно постичь свою изначальную природу, к-рая есть не что иное, как «сущность будды» (буссё), достичь пробуждения (сатори) и после этого постичь истинную природу вещей, увидеть их сокровенную суть и осознать свою причастность ко всему сущему. Большое внимание уделяется в Д. проблемам психотренинга, для чего используются прежде всего практики *дзадзэн* и *коан*. Из учения Хуаянь Д. позаимствовал идею о тотальной взаимосвязи

общего и частного, что выражается принципом «все в одном, одно во всем». Д. не признает существования вселенского Будды, считается, что он наличествует в каждом индивидууме, к-рый в свою очередь тождествен абсолюту и является вместилищем неогранич. возможностей. Существование в мире каких-либо принципов оппозиций есть фикция, порождение «замутненного» сознания. В действительности же между субъектом и объектом, *нирваной* и *сансарой*, жизнью и смертью, знанием и невежеством не существует никакой разницы. «Пробужденное» сознание приравнивается к «безмыслию» (мунэн), а мир предстает для него недвойственным (фуни). В то же время Д. подчеркивает важность активного отношения к миру, реализации в нем творч. энергии. Д. не приемлет крайнего аскетизма: человек. желания должны не подавляться, а направляться в духовные сферы. Сокровенные истины, считают последователи Д., передаются не через будд. трактаты, а «от сердца, к сердцу», от учителя к ученику. На раннем этапе своего существования в Китае чань выступал против любых авторитетов, против необходимости изучения свящ. будд. текстов. Но с течением времени (в Китае, а еще в большей степени в Японии) декларируемые иконопластические и антиавторитарные принципы спокойно могли сосуществовать с богатейшей письменной традицией, усиленным и глубоким изучением и комменти-

рованием писаний др. наставников, равно как с почти харизматич. отношением к своим непосредственным наставникам, к их трудам и высказываниям. Повышенное внимание обращалось на строгость наследования определ. традиции, что привело к дроблению подшкол Д. на отд. ветви, обладавшие не всегда отчетливо выраженными, но только ему присущими тенденциями. В Японии существовало более 50 разных ветвей Д. В Китае расцвет чань приходится на время правления династии Тан (618—907). В это время первоначально относительно однородное учение после шестого патриарха *Хуэйньэна* разделилось на «пять домов и семь школ», дробление к-рых продолжалось и в дальнейшем. В это время жили такие прославленные наставники чань, как Мацзу *Даои*, *Байчжан* Хуайхай, *Хуанбо* Сиюнь, *Линьцзи* Исюань и др. Впервые Япония познакомилась с теорией и практикой чань-буддизма только в кон. 12 в., когда его история в Китае уже насчитывала неск. веков. Два осн. направления яп. Д.— *Риндзай-сю* и *Сото-сю* получили в Японии распространение прежде всего благодаря усилиям соответственно *Эйсай* и *Догэна*. Вслед за ними мн. японцы отправлялись в Китай для изучения философии чань, а кит. миссионеры в свою очередь прибывали в Японию и распространяли там свои идеи. Ко времени знакомства японцев с чань он претерпел в Китае сильные видоизменения. От былого бунтарского чань ос-

тавалась лишь жалкая тень. Жизнь в чаньских монастырях строжайшим образом регламентировалась монаст. уставами, а вместо религ. практики монахи чаще предпочитали заниматься литературным трудом или изящными искусствами. Поэтому яп. Д. имеет много общих черт именно с «постхаризматич.», монаст. чань. Начало распространения Д. в Японии совпало с переходом власти в руки самурайского военного сословия, к-рое остро нуждалось в совств. идеологии. Декларируемое Д. отрицат. отношение к письм. слову и кажущаяся простота дзэнской философии больше импонировали вкусам и запросам малограмотных самураев, чем сложные филос. концепции таких школ, как *Тэндай-сю* или *Сингон-сю*. Одновременно через посредство Д. самураи получали возможность приобщиться к кит. культуре, к-рая удовлетворяла их в значительно большей степени, чем предельно эстетизир. национ. культура, культивировавшаяся в придворной среде. Сёгунское пр-во осознало возможность использования Д. в качестве интегрирующего социального фактора и постаралось подчинить дзэнские монастыри правительств. контролю. По существовавшему в Китае образцу была создана иерархич. система «пяти гор и десяти храмов» (годзан дзиссацу), в к-рую включались почти все монастыри Риндзай. Храмы Сото, расположенные преимущ. в провинциях, не входили в эту систему (за исключением подшколы

Ванси) и поэтому обладали большей степенью внутр. свободы. Наивысший расцвет Д. в Японии приходится на 14—15 вв., когда дзэнские монахи выступали в роли советников и наставников при сёгунском и императ. окружении. Монастыри годзан были крупными центрами культурной деятельности, там возникла богатейшая дзэнская лит-ра на кит. языке (см. *Пяти гор литература*) — годзан бунгаку. И все же на протяжении эпохи Муромати (1333—1568) Д. в осн. оставался достоянием людей образов., независимо от того, к каким соц. слоям они относились. Нек-рые проповедники пытались распространить идеи Д. и в среде простого народа, для чего отказывались от кит. языка в пользу яп. Наиболее рано эта тенденция проявилась в направлении Сото, где уже Догэн создавал свои сочинения на яп. языке. В эпоху Токугава (1603—1868) в Д., как и в других будд. школах, шел активный процесс переосмысления накопленных идей и знаний в сторону большего прагматизма и синкретизма. На протяжении всей своей истории Д. оказывал сильнейшее влияние на мн. сферы яп. культуры и традиц. эстетики, что нашло яркое отражение в таких национ. искусствах, как монохромная живопись, икебана, чайная церемония, каллиграфия, искусство разбивки садов, разные виды военных искусств (кэмпо), яп. поэзия и драма Но. Простота, естественность, спонтанность, гармония — эти эстетич. принципы не только стали неотъ-

емл. чертами яп. искусства, но и во многом определяли отношение к жизни для японцев. В 20 в. благодаря усилиям прежде всего Д. Судзуки (1870—1966) Д. стал достоянием зап. культуры. Многие зап. философы, теологи, писатели, художники, психиатры, музыканты проявляли интерес к Д. и пытались приспособить его идеи к собств. творчеству. Отголоски Д. можно обнаружить в произведениях Г. Гессе, Дж. Сэлинджера, Дж. Керуака, в поэзии Г. Снайдера и А. Гинсберга, в живописи В. Ван Гога и А. Матисса, в музыке Г. Малера и Дж. Кейджа, в философии А. Швейцера, в трудах по психологии К. Г. Юнга и Э. Фромма. В 60-х гг. «дзэнский бум» охватил многие америк. ун-ты и придал опред. окраску движению битников. В наст. вр. Д. не является самой массовой школой яп. буддизма, но продолжает сохранять довольно прочные позиции. Число приверженцев Сото-сю оценивается в 7 млн, Риндзай-сю — в 3 млн человек. Монастыри и центры по изучению Д. существуют и за пределами Японии — прежде всего в США и Зап. Европе (Франция, Англия, ФРГ и др.). *А. М. Кабанов*

ДИГНАГА (ок. 450—520) — основатель инд. школы йогачарамадхьямика и будд. логики. Уроженец Канчи в Южн. Индии. В буддизм обращен учителем из хинаянистической школы ватсипутриев, затем учился у *Васубандху*, с к-рым разошелся в вопросах логики. Снискал себе славу искус-

ного диспутанта. Много путешествовал по Ориссе и Махаращтре, но большую часть жизни провел в Андхре недалеко от современного Мадраса. Умер в одиночестве в лесу в Ориссе. Все его работы, за исключением двух ранних, посвящены гносеологии и логич. проблематике. За основу своих логич. разработок Д. взял реалистич. логику найяиков, но истолковал ее в духе будд. идеализма и попытался сделать чисто дедуктивной наукой, о чем свидетельствуют такие его сочинения, как «Праманасамуччая» (сборник афоризмов об источниках достоверного знания), «Хету-чакрамару» (колесо среднего термина, повернутое правильно), «Аламбана-парикша» (рассмотрение объектов мысли), «Ньяямукха» (начало логики). Д. разделил вывод на «для себя» и «для другого», дал ориг. интерпретацию правила трехаспектности для среднего термина, систематизировал логич. ошибки, построил арханч. систему логики трех операторов для непустых классов объектов, сформулировал концепцию об относит. значении слов. *Н. А. Канаева*

ДИПАВАНСА (пали) — «История страны»; старейшая историч. хроника Шри-Ланки, составленная в 4 в. н. э. Считается одним из гл. источников по истории страны, хотя акцент в ней сделан скорее на истории буддизма в регионе, чем на политич. событиях. По времени создания она совпадает с др. известной хроникой, *Махавансой*, но отличается от

последней своей аполитичностью. Д. — творение неск. авторов. *Н. А. Канаева*

ДОГЭН (1200—1253) — основатель школы *Сото-сю* в Японии. В 1223 отправился в Китай, где стал учеником Жуцзина в монастыре Тяньтунсы. По возвращении в 1227 на родину Д. более 10 лет жил в Киото, вначале в монастыре Кэнниндзи, затем в Косёдзи. Чтобы избежать контактов с офиц. кругами, Д. удалился в горы в провинции Этидзэн, где основал храм Эйхэйдзи, впоследствии гл. центр Сото-сю. Д. — один из самых ориг. и глубоких яп. мыслителей. Его идеи изложены в написанном им на яп. языке мунум. сочинении «Сёбо гэндзо» в 95 томах. Однако затем труды Д. несколько веков были преданы забвению, и с новой силой интерес к ним возродился только в 17 в. *А. М. Кабанов*

ДОКЕ (ум. в 772) — яп. будд. монах, один из главных выразителей теократич. тенденции в раннем яп. буддизме. В теч. неск. лет Д. занимал высший пост в императ. пр-ве, контролировал расходы будд. храмов, лично утверждал послушников в звании монахов. Современники и последующая традиция обвиняли Д. в стремлении узурпировать императ. престол. *А. Н. Игнатович*

ДОКШИТ (от монг. догшин — дикий, необузданный, свирепый, жестокий) — монг. термин для обозначения богов ранга «защитников веры» в ламаистском пан-

теоне (см. *Дхармапала*). *Н. Л. Жуковская*

ДОЛМА (тиб.), **Дара Эке** (монг.) — см. *Тара*

ДОРЖИЕВ Агван (1853—1938) — религ. и политич. деятель Тибета, один из организаторов обновленч. движения в Бурятии, Калмыкии и Туве; основатель будд. храма в Петербурге (см. *Буддийский храм в Санкт-Петербурге*) и ряда храмов в Зап. Бурятии; издатель, реформатор монг. письменности. Получил богосл. образование в Урге (совр. Улан-Батор) и в знаменитом монастыре Брайбун (один из трех гл. монастырей *Лхасы*), имел высшую филос. ученую степень лхарамба (цаннид хамбо лхарамба). В числе семи высших ученых лам состоял при *далай-ламе XIII*, обучал его будд. философии и лит-ре. Положение наставника-воспитателя далай-ламы позволило Д. впоследствии стать одним из его ближ. советников и крупной фигурой в тиб. теократич. правительстве. В 1898 был командирован в Китай, Россию и Францию для ознакомления с гос. устройством и жизнью. По возвращении в Тибет был возведен в третий высший чин старшего хамбо с правом голоса во всех вопросах политики и веры. После Октябрьской революции вся деятельность Д. практически прошла на терр. Сов. России: пропаганда основ буддизма на платформе обновленч. движения, строительство новых храмов, издат. деятельность. Начавшийся в

кон. 20-х — 30-е гг. разгром будд. культуры в СССР воспринял трагически, пытался противостоять ему всеми доступными ему способами. В 1938 был репрессирован, умер в тюремной больнице в том же году, место захоронения неизвестно. *Л. Л. Абаева*

ДРАГШЕДЫ (тиб.), **докшиты** (монг.) — группа из восьми божеств; входит в разряд чхойкюнг, или «защитников учения», почитаются все вместе или по отдельности; Лхамо, Цангпа Карпо, Бегце, Шиндже, Намтхойсре, Гонпо, Тамдин, Шинджешед. Вход в гонкханг — помещение, посвященное Д., охраняют чучела диких яков и леопардов. Д.— персонажи чама (*цама*) — мистерии устрашения еретиков (см. *Дхармапала*). *Е. Д. Огнева*

ДУЙНКХОР (тиб.) — см. *Кала-чакра*.

ДУККХА — см. *Трилакшана*.

ДУНЬХУАН — город в сев.-зап. части совр. провинции Ганьсу. В древности — важный торговый центр Великого шелкового пути, одно из первых мест распространения буддизма в Китае. В 25 км к юго-востоку от Д. находится всемирно известный комплекс из четырех пещерных монастырей. Наиб. знаменитым из них является монастырь в пещере Могао (или Цяньфодун — «Пещера тысячи будд»), к-рый был основан в 366 и просуществовал до 13 в., когда пещеры были замурованы. Вновь они были открыты в 1900.

Пещерный комплекс Д. является крупнейшим в мире памятником будд. культуры. В Д. были обнаружены многочисл. произведения искусства 4—13 вв. Только уник. фрески Могао занимают площадь более 40 000 м². Исключит. богато найденное в Д. собрание рукописных текстов, по преимуществу будд., хранящихся ныне во мн. музеях и науч. центрах мира. Памятники Д. широко изучаются в КНР и за ее пределами, в т. ч. и в России. *Е. А. Торчинов*

ДУШУНЬ, Фашунь (557 — 640) — кит. будд. монах, согласно традиции — основатель школы *Хуаянь-цзун*. Род. в районе совр. г. Сиань (провинция Шэньси). В 18 лет принял монашество, начал проповедовать учение сутры «Хуаянь-цзин» в монастыре в горах Чжуннаньшань. В правление императора династии Тан Тай-цзуна (627—649) был приглашен ко двору и награжден почетными титулами. Его гл. соч.: «Хуаянь у цзяо чжи гуань» («Сосредоточение и созерцание сущности пяти учений по сутре Хуаянь») и «Хуаянь фацзе гуаньмэнь» («Врата созерцания мира дхарм по учению Хуаянь»). В этих соч. Д. заложил основу учения школы Хуаянь. *Е. А. Торчинов*

ДХАММАПАДА (пали) — «Путь буддийской доктрины»; наиболее известный и часто цитируемый текст палийского канона. Содержит 423 стиха-афоризма, разделенных на 26 глав, в к-рых речь идет о «благородной систе-

ме» моральной философии. Переводилась с пали на Prakritы, санскрит, кит. и мн. др. языки. Популярна в будд. странах как у тхеравадинов, так и у махаянистов. На Шри-Ланке долгое время использовалась как учебник для новообращенных; заучивалась наизусть. *Н. А. Канаева*

ДХАММА-ЧАККА-ПАВАТТА-НА-СУТТА (пали; букв.— «приведение в движение Колеса Закона», или «Проповедь о создании Царства справедливости») — 1-я проповедь Будды после его просветления, произнесенная перед его первыми учениками в Оленьем парке (Сарнатх) в окрестностях Варанаси (совр. Бенарес). *Н. А. Канаева*

ДХАРМА (санскр.), **ДХАММА** (пали) — чрезвычайно важный и многозначный термин не только буддизма, но и всей инд. философии. Палийский термин употреблялся в основном школой тхеравада, санскр.— в школах махаяны. Санскр. форма слова «дхарма» — производная от арийск. корня dhar — утверждать, поддерживать, защищать; переводится как «система», «доктрина», «религия», «добродетель», «моральное качество», «долг», «справедливость», «закон», «образец», «норма», «идеал», «истина», «форма», «условие», «причина», «порядок мироздания» — значение зависит от контекста. Можно выделить 5 групп основных значений термина Д.: 1) доктрина; к.-л. учение, излагаемое в систематич. форме;

руководящие жизненные принципы, принимаемые человеком; в буддизме — учение Будды; 2) правило; правильное поведение; справедливость; закон; праведность; 3) условие; причина или прошлое, выступающее причиной; причина и следствие как практически идентичные; 4) феноменальное; Д. как следствие (в этом значении она употребляется в *Дхаммападе*: «Все дхармы (т. е. все феноменальное) сотворены мышлением»). Приложение слова «дхарма» к феноменальному миру указывает на его упорядоченную структуру; мир — это выражение закона; 5) высшая реальность — точечные моменты бытия, вспышки психофизической «энергии». Уже в раннем буддизме элементы-дхармы классифицируются тройным образом: по *скандхам* (Skandha), аятанам (āyatana) и *дхату* (dhātu). По скандхам разделялись элементы, составляющие эмпирическую личность (*пудгала*), т. е. личность, с к-рой люди имеют дело в повседневной жизни. С т. зр. же «высшей реальности» эта личность нереальна, т. к. складывается из 5 скандх элементов: а) телесных Д., составляющих тело (рупа); б) Д. ощущений и чувств (ведана); в) Д. восприятий, представлений (самджня); г) Д. кармических «формирующих факторов» (самскара); д) Д. сознания, различительного знания (виджняна). С т. зр. процесса познания все Д. делятся на 12 «сфер познания» (аятана), 6 внутренних и 6 внешних, или 6 познават. способностей и 6 со-

ответствующих им объектов. Классификация по «классам элементов» (дхату) основывалась на предыдущей классификации, но была более подробной: в ней к 12 сферам добавляли 6 модусов сознания (зрительное сознание, слуховое сознание и т. п.), к-рые и формировали, с т. зр. буддистов, единый поток сознания. В махаяне Д. иногда трактовалась как синоним *тагхаты* (см. *Дхармакая*). Н. А. Канаева

ДХАРМАГУПТАКА (санскр., в будд. традиции «те, к-рые защищают *дхарму*», дхармагупта — «те, к-рых защищает дхарма») — подшкола *махишасаки*, возникшая в результате раскола материнской школы ок. 210 до н. э. Причиной раскола школы махишасака явились разногласия между монахами по поводу ценности дара, преподнесенного Будде и *сангхе*, а также «качества *заслуг*» (пунья) находящихся в зависимости от ценности сделанного дара. Монахи, отстаивавшие т. зр., что заслуги могут возрасти во много раз в случае, если дар будет сделан Будде, а не сангхе, вышли из общины махишасаков и сформировали собств. общину, получившую название Д. в честь основателя — Дхармагупты. Духовным авторитетом дхармагуптаков был провозглашен *архат* Маудгальяна — один из гл. учеников Будды, прославившийся своими магич. способностями. Канон школы Д. состоял из 5 разделов: *Виная-питака*, *Дхарани-питака*, *Бодхисаттва-питака*,

Дхарма-питака и *Шарипутрабхидхарма-питака*. Особую популярность Д. получил за пределами Индии, в частн. в Китае. Сакральным цветом Д. считался темно-красный. В основе культовой практики Д. почитание мощей Будды. Религ. учение школы Д. базировалось на ряде фундаментальных принципов, общих для школ ветви *стхавиравада*. Разработка дхармагуптаками медитативной (см. *Медитация*) практики как осн. средства достижения *нирваны* способствовала развитию метафизич. представлений в буддизме. Первые центры этой школы появились в районе Матхуры. Расцвет школы Д. приходится на 1—3 вв. н. э. В это время для ее последователей возводятся новые монастыри в районах Сев.-Зап. Индии, Афганистане, в Цент. Азии и Китае. *Сюаньцзан* и *Ицзин* встречали монастыри этой школы в Уддийяне в Хотане. Д. просуществовала вплоть до конца 7 в. Л. Р. Фурцева

ДХАРМАКАЯ (санскр.) — одно из 3-х (наряду с «телом блаженства» и «феноменальным») тел Будды — космическое; Будда как онтологич. категория (См. *Трикая*). Н. А. Канаева

ДХАРМАКИРТИ (ок. 580—650 или позднее) — инд. философ, логик и поэт. Вместе с *Дигнагой* заложил основы будд. логики. Родился в брахманской семье в Тримале на юге Индии, посвящение получил в *Наланде* из рук учителя *Дхармапалы*. Учился

также у Ишварасены. Инкогнито учился у мимансака Кумарилы и вайшешика Канады Гупты. Некоторое время провел в уединении в лесу, путешествовал на юге Индии, в Бенаресе, Магадхе, в горах Виндхья и Гуджарате — всюду выступал с проповедями, принимал участие в диспутах, помогая восстановлению пошатнувшихся к тому времени позиций буддизма. Под его влиянием царем Утпуллапушпой были построены несколько будд. монастырей, в одном из к-рых Д. поселился и написал те 7 известных трактатов, к-рые составляют основу будд. гносеологии. Среди них «Праманавартика» (Об источниках познания), «Праманавинишчая» (О достоверности познания), «Ньяябинду пракарана» (Краткий учебник логики). В последнем Д. систематизировал логич. концепции *Дигнаги*, уточнил и развил логич. терминологию, определения, модифицировал классификацию ошибок Дигнаги, дал свою интерпретацию правила трехаспектности для среднего термина. Известны две поэмы Д. Умер в основанном им монастыре в Калинга. *Н. А. Канаева*

ДХАРМАПАЛА (санскр., тиб. чхойкьонг, монг. чойджин, докшит) — в будд. мифологии боги-защитники будд. учения и его последователей. Категория Д. очень расплывчата. В одном из тиб. текстов имеется список из 8 богов, входящих в состав Д., — Ваджрабхайрава, Хаягрива, Бэце, Яма, Махакала, Шри-деви,

Вайшравана, Брахма. Однако часто к их числу причисляют и многих других: *идамов* (богов-покровителей), местные божества разных народов, согласно легендам, укрошенные либо *Падмасамбхавой*, либо *далай-ламой* или еще кем-либо из значительных деятелей будд. истории и давшие обязательство отныне работать на благо будд. веры. Практически к канонич. списку Д. каждый народ может добавить свои персонажи. *Н. Л. Жуковская*

ДХАРМАСАЛА — небольшой городок в предгорьях Гималаев в инд. штате Химачал Прадеш, ставший ставкой далай-ламы XIV после его бегства из оккупир. Китая в 1959. В Д. находится Кашаг — эмигр. пр-во Тибета, Ассамблея народных депутатов Тибета и др. офиц. ин-ты. Здесь же расположены мед., культурные, религ. тиб. учреждения, из к-рых наиб. известность приобрела созданная в 1971 Библиотека тиб. работ и архивов, являющаяся в наст. вр. крупнейшим в мире тибетологич. центром. *А. А. Терентьев*

ДХАРМОТТАРА, *Дхарматрата* — представитель школы *йогачара* в Индии. Э. Фраувальнер датирует его жизнь 750—810, С. Ч. Видьябхушана полагает, что он жил лет на 60 позже. Сведения о его жизни крайне скудны, сочинения — малоизученны. Д. относится к тому направлению в школе *йогачара*, к-рое считало

все наше познание ложным, в отличие от *Дхармакирти*, признававшего истинность чувственного познания. До нас дошли 6 сочинений Д.: в санскр. оригинале — «Ньябинду-тика» (комментарий на «Краткий учебник логики» *Дхармакирти*), остальные — в тиб. переводах; среди них — комментарий на «Праманавинишчая» *Дхармакирти*, «Апоханама-пракарана» (Об отрицательном значении слов) и «Кшанабханга-сиддхи» (Объяснение расчленения представлений на моменты) и др. *Н. А. Канаева*

ДХАРМОТТАРИЯ (санскр., в будд. традиции «те, к-рые являются последователями *архата Дхармоттары*») — школа ватсипутрии, возникшая ок. 150 до н. э. Д. расширила *Абхидхарма-питаку* материнской школы за счет добавления отдельных шастр. Ключевыми моментами в учении Д. являются постижение путей, ведущих к *нирване* (предназначенной исключительно для самих себя), и отстаивание принципов достижения архатства. Монастыри Д. располагались в Карли, Сопаре, Джуннаре. Здесь последователи этой школы появились не позднее 2 в. н. э. *Л. Р. Фурцева*

ДХАТУ (пали) — букв. корень, элементы, классы элементов. В будд. писаниях термин имеет неск. значений: 1) четыре всеобщих элемента вещества (земля, вода, огонь, ветер); 2) три основ-

ных уровня бытия (материальное, делящееся на мир чувственных желаний и мир чистой материи, и нематериальное). Это разделение было необходимо для составления схем элементов, соответствующих обитателям различных миров; 3) 18 классов элементов, создающих единый поток сознания познающей личности; 4) универсальный мир *дхармы*, истины. *Н. А. Канаева*

ДХЬЯНИ-БОДХИСАТТВА — термин, не существующий в будд. традиции и использовавшийся нек-рыми востоковедами нач. с 19 в. для обозначения *бодхисаттв*, принадлежащих к семьям «пяти татхагат» (см. *Панчататхагата*). В зап. науч. лит-ре практически уже не употребляется. *А. А. Терентьев*

ДХЬЯНИ-БУДДА — термин, не существующий в будд. традиции и не соответствующий нормам санскрита; был введен в востоковедческую лит-ру в 19 в. для обозначения будд из группы «пяти татхагат» (см. *Татхагата*, *Панчататхагата*). В западной науч. лит-ре практически уже не употребляется. *А. А. Терентьев*

ДЭВИД-НИЛЬ Александра (1868—1969) — франц. путешественница, исследовательница Центр. Азии; начиная с 1893 предприняла ряд экспедиций в Индию, Китай, Тибет; первая из европ. женщин посетившая *Лхасу*. Занималась изучением ре-

лигии и этнографии Тибета, тиб. Гесериады; автор ряда монографий, в частн. книги «Маги и мистики Тибета», где впервые описываются ритуалы *чод*, обряд *туммо* и др. *Е. Д. Огнева*

ДЭМБО-АДЗЯРИ (яп.) — «мастер (от санкр. «ачарья»),

передающий Закон». Титул, присваиваемый монахам школ эзотерич. буддизма, к-рые благодаря своей учености и прохождению церемонии *окропления головы* получили право преподавать послушникам догматику и обучать их ритуальной практике. *А. Н. Игнатович*

Ё

ЕНХЫНСА — будд. монастырь в Корее (гос-во Силла). Основан в 527 женой вана Попхына (по другим сведениям — в 535), к-рая в 576 стала монахиней Ё. В 684 создано гос. учрежде-

ние по делам этого монастыря — Енхынса сонджон (Кам Енхынса кван). Посл. упоминание в источниках — указание о проведении ремонта монастыря в 754.
С. В. Волков

ЖУЛАЙ — кит. перевод санскр. «Татхагата», одного из наиб. распространенных эпитетов Будды. Слово «татхагата» имеет два значения: «Так Приходящий» и «Так Уходящий». Кит. перевод содержит только первое значение. В буддизме *махаяны*

эпитет Ж. связан с концепцией *татхаты* (жу), таковости, — т. е. реальности, как она есть, в тантрич. школе мантр (Чжэнь-янь-цзун — «школа истинного слова») эпитетом Ж. обозначаются пять т. н. будд. созерцания (*дхьяни-будд*). *Е. А. Торчинов*

З

ЗАКОН ЗАВИСИМОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (санскр. — пратитья-самутпада, пали — патичча-самуппада) — цепь причинности. Описывает деятельность отд. элементов-дхарм в мировом процессе, последовательность их появления в пространстве и во времени, в частн., последовательность причин страдания и событий, ведущих к рождению, старости и смерти. Буддисты различают 3 вида причинных связей: для элементов мертвой материи; для органич. мира, где происходит постоянный рост живых существ; для психич. мира, где действие нравств. причинности (*карма*) накладывается поверх естеств. причинности, действующей в мире живого. В мире неживой материи причины и следствия однородны, напр. 4 главных и 4 вторичных элемента материи связывает отношение одновременности (*сахабху*). В органич. мире выражением цепи причинности является двенадцатичленная формула «*колеса жизни*». Эта формула вызвала много схластич. дискуссий в разных школах буддизма, свя-

занных с расхождениями в определении числа составляющих ее элементов (в нек-рых школах называли не 12, а 10, 9, 5 и даже 3 ступени, по к-рым распределяются образующие живое существо элементы). В живописи двенадцатичленная формула изображалась как внешний обод «колеса жизни». Действующая в мире сознания карма является гл. силой, контролирующей постепенный прогресс мирового процесса к окончат. освобождению. *Н. А. Канаева*

ЗАСЛУГА (санскр. — пунья, пали — пуння) — благое действие (положит. поступок), влияющее на формирование хорошей *кармы*. Антонимами этого термина являются апунья (дурные поступки) и папа (зло), формирующие плохую карму. В концепцию заслуг включены такие понятия, как благие потоки, дурные потоки, поле благой заслуги, источники заслуги, передача заслуги, заслуги, формирующие хорошую карму чувственного мира, заслуги, присущие сферам чувственного, иллюзор-

ного и чистого сознания, и др. понятия. В буддизме *тхеравады сангха* именуется «несравненным полем заслуги в этом мире», что обосновывается двумя гл. канонич., т. е. не подлежащими сомнению, положениями. Во-первых, сангха была основана самим Буддой, ее члены слушали поучения из его уст, и традиции «слушавших самого учителя» с тех пор сохраняются в будд. общине. Во-вторых, члены сангхи накапливают заслуги с помощью *медитации*. В канонич. текстах описываются 6 стадий накопления заслуг через медитацию: воспоминание о постоянном, незримом присутствии в сангхе Будды; воспоминание об учении Будды; воспоминание о праведном образе жизни членов сангхи, о восьмерых великих учениках Будды, к-рые выполняли свои функции попарно; воспоминание о несокрушимости морального облика члена сангхи; воспоминание о радости, к-рую приносит просветление; концентрация на богах, божествах, небесных существах и перенесение их достоинств в личность медитатора. Попав в сангху, верующий начинает непрерывно улучшать свою карму. Путь в сангху обусловлен четырьмя «потоками»: дарением одежды, подношением пищи, обеспечением жильем и лечением членов сангхи. В сутрах и комментариях к ним расписаны осн. благие поступки — «десять благих деяний», к-рые должен совершить монах и мирянин. В цепи причинно-следственных отношений возрождение — карма —

заслуга именно последняя является активным агентом, определяющим состояние всех сфер существования. Важнейшие трактаты тхеравады — «Вимуттимагга» и «Висуддхимагга», считающиеся будд. энциклопедиями, описывают путь к просветлению через механизм реализации заслуг, подразумевая под ним прохождение по *восьмеричному пути*. Благодаря возможности накопления заслуг уровень существования человека становится центральным в системе будд. мироздания, а сам человек возвышается над сверхъестеств. миром. В отличие от тхеравады в *махаяне* и особенно в *ваджраяне* концепции накопления заслуг не придается столь большого значения; более важным в них считается магич. практика, проникновение в сокровен. сущность тантр (см. *Тантра*), ведущие гораздо более быстрым путем к достижению состояния просветления. В. И. Корнев

ЗВУК И МУЗЫКА В БУДДИЗМЕ. Подобно многим др. религ.-филос. системам, буддизм признает за феноменом звука исключит. важную роль в мироздании, представляя всю Вселенную в качестве бесконечно и многомерно звучащей субстанции, каждый микро- и макроэлемент к-рой вибрирует, излучает и воспринимает мириады звуковых волн разл. величины и интенсивности. Согласованность и соразмерность бесчисленного множества звуковых колебаний воплощает в себе божеств. гар-

манию мира и одновременно является жизненно необходимым условием существования всего космич. универсума. К миру звуков и музыки причастны многие боги и персонажи будд. пантеона, о чем свидетельствуют их изображения в об-ве музыкантов или с инструментами в руках. Прекрасное пение, танцы и звуки драгоценных инструментов, иногда летающих и самозвучащих, характеризуют, в соответствии с канонич. описаниями, «страну совершенного блаженства» *Сукхавати* — рай будды *Амитабхи*. Человеку доступна ничтожно малая часть безбрежного океана звуков, но он может с его помощью воздействовать на отд. элементы мироздания или мировую гармонию в целом благотворным или разрушит. образом. Один только магич. слог «ом», соответствующе озвученный, способен изменить порядок вещей во Вселенной и повлиять на судьбу человека. Столь же сверхъестеств. силой обладают ключевые будд. молитвы — заклинания, и прежде всего *ом ма ни пад ме хум*, многократное пропевание к-рой приближает момент вечно-го блаженства. Поэтому с т. зр. буддизма важно неукоснительно соблюдать предустановленные свыше и воспринятые человеком через мистич. опыт нормы звукового выражения, к к-рым относятся, в частн., лады и звуко-ряды, инструмент. тембры и приемы вокального звукоизвлечения, системы дыхания и озвучивания свящ. текстов. Будд. опыт теоретич. обоснования музыки сыграл

значит. роль в развитии и музыкальной науки Китая, Японии, Кореи и др. стран. Множественность будд. школ, а также разнообразие условий внедрения буддизма в разл. этнич. среду породили чрезвычайно пеструю, несводимую в простую схему картину собственно будд. или связанных с буддизмом музыкальных традиций. Можно лишь условно выделить наиболее характерные области будд. звуковой практики: 1) сферу храмового будд. ритуала, включающую собственно речитацию молитв, инструм. сопровождение богослужений и театрализов. мистерий; 2) традиции странствующих монахов и музыкантов: песнопения, сказы, распевание жанров классич. будд. лит-ры и т. д.; 3) сольное музицирование, связанное с индивид. формами *медитации*; 4) будд. формы театра и др. Будд. монастыри, ставшие важнейшими культурными центрами, способствовали развитию музыкальной науки и практики. Музыка здесь рассматривалась не как самостоят. искусство, а как необходимый элемент ритуала, овладение к-рым входило в обязатель. систему обучения монахов. Звуковая атмосфера групповой молитвы характеризуется сочетанием и динамич. развитием нескольких звуковых пластов. Общий фон составляет одновременное, внешне монотонное чтение разных молитв монахами, каждым в своем темпоритме, — процесс, имеющий свою внутр. звуковую драматургию, пронизанную единым ритмич. стержнем

и волнообразным чередованием мощных динамич. нагнетаний и внезапных спадов. Генетически многие стили речитации и молитв. песнопений восходят к др.-инд. ведическим традициям, модифицированным в дальнейшем в практике будд. монастырей, причем нек-рые из них стали своего рода музыкально-консулт. центрами, как, напр., кит. монастырь Ю-шань в 9 в., где изучали технику дыхания и правильного пения посланцы из разл. частей будд. мира. К наиб. развитым видам будд. песнопений, каждый из к-рых имеет классич. кодексы исполнения и соответствующие системы нотных записей, относятся тиб. дбиангз, яп. сёмё, кор. помпэ и др. В сценарии богослужений, ритуальных действиях и процессиях, мистериях *цан* значит. функц., психоэмоц. и магич. нагрузка возложена на музыкальные инструменты (до 50-ти разновидностей, в осн. духовые и ударные), каждый из к-рых окружен системой символич. коннотаций и легендами об их происхождении. В их числе, напр., подвесная деревянная рыба в кит. монастырях, по к-рой бьют колотушкой, созывая монахов на трапезу и молитв. бдение, короткие трубы из человек. берцовой кости в ламаизме и металлич. трубы длиной в 3,5—4 м, грозные возгласы к-рых предназначены для привлечения внимания богов к человеческим молитвам и устрашения врагов будд. веры, многочисл. виды барабанов, бронзовых колоколов и др.

ударных инструментов, чьи тембры, детали конструкции и орнамента, ритмоформулы и даже отд. звуки обладают магич. свойствами. Реже используются струнные, более свойственные будд. формам классич. музыки, среди к-рых традиция чтения речитативом сутр, эпич. поэм, сказов из «Хэйкэ-моноготари», «Гесера», «Джангара» странствующими монахами в сопровождении лютневых (бивы, сямисена, товшура и др.) и смычковых (эрху, хуура, хучира и др.) инструментов. Иная сторона будд. идеологии — необходимость индивид. самосовершенствования — отражена в чрезвычайно развитых, утонченных, философски и эстетически обоснованных традициях игры на длинных цитрах (кото — в Японии, цине — в Китае), входивших в обязат. кодекс поведения городской личности и являвшихся по сути изощренными формами религ.-мистич. практики. Красочные костюмированные процессии и праздники в будд. монастырях в совокупности с развитием многожанровой будд. лит-ры способствовали кристаллизации своеобразных театральных традиций: танцевальных драм в масках (гигаку — в Японии, чехла мо — в Тибете), спектаклей, соединивших элементы будд. мистерии с народными фарсами (комугык — в Корее), инсценировок будд. легенд, притч, фрагментов канонич. текстов и т. д. С др. стороны, под воздействием принципов *чань*- и *дзэн*-буддизма сформировались ху-

дож. системы классич. театра Дальнего Востока (Но, Пекинская опера и т. д.). Многообразны примеры взаимодействия будд. и светских элементов музыкального мышления, включения в будд. практику традиц. мелодий, музыкальных компонентов местных родовых и шаманских культов, в то же время, особенно в условиях города, наблюдаются случаи смыкания будд. ритуалов с формами светской (церемониальной, банкетной и даже досуговой) музыкальной практики. *М. И. Каратыгина*

ЗУБ БУДДЫ — гл. реликвия буддизма, известная во всех странах будд. мира, но объектом самостоят. культа является только в гос-ве Шри-Ланка, где в городе Канди находится храм З. Б. и ежегодно в месяце эсала (июль — август) устраивается двухнедельный праздник с храмовыми службами, торжеств. процессиями, шествиями слонов (один из них везет на себе ларец с реликвией), с участием танцоров, музыкантов и представителей местной и гос. власти. Как гласит легенда, в момент кремации земного тела Будды один из его учеников выхватил из погребального костра его зуб. В течение восьми веков З. Б.

хранился в Индии, но в 361 ввиду опасности, грозившей ему во время начавшейся в царстве Калинга войны, был спрятан и доставлен в Шри-Ланку принцем Датта и принцессой Хемалатха. Правитель о-ва построил в честь З. Б. храм и учредил большой ежегодный праздник. Сведения о судьбе З. Б. на протяжении прошедших с тех пор 16 веков противоречивы. По данным сингал. хроник, З. Б. ни разу не покидал пределы острова и лишь однажды во время сингалопортуг. войны 1560 был спрятан в укромном месте, чтобы не попасть в руки врага. Бирм. же хроники утверждают, что в 9 в., в период расцвета Паганского царства, З. Б. был вывезен в Бирму и долгое время находился там. Инд. хроники считают, что в 13 в. в ходе инд.-шриланк. войны З. Б. был вывезен в Индию и только за большой выкуп возвращен обратно. По данным португ. источников, португ. войска в 1560 захватили З. Б. и по настоянию катол. церкви истолкли его в порошок и сожгли. З. Б. или то, что им считается, хранится сейчас в храме Далада Маллигава в городе Канди. Ежегодные праздники в его честь собирают огромное кол-во паломников. *Н. Л. Жуковская*

ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН (тиб. название — Гандан Даши Чойн-хорлинг) — ламаистский монастырь, расположенный в 30 км от столицы Бурятии Улан-Удэ. Основан в 1946. Божество-охранитель И. д.— Лхамо. Совр. главный храм И. д. построен и освящен в 1972. И. д. имеет библиотеку с богатой коллекцией будд. канонич. литры. Кроме ежедневных молебствий и др. спец. служб в И. д. ежегодно отправляются 6 гл. будд. хуралов (см. *Ламаизм в Бурятии*). И. д. является резиденцией *Центрального Духовного Управления буддистов СССР* и его главы — бандидо хамбо-ламы. *Л. Л. Абаева*

ИДАМ, Идам Лха (тиб.), **Иштадевата** (санскр.) (букв. «бог, связанный обетом») — в религ. практике буддизма *ваджраяны* — гл. божество *мандалы*, является объектом *медитации*; созерцание И. и отождествление созерцателя с ним, по представлениям буддистов, способствует достижению просветления. В Тибете И. выступает как персо-

нальное божество — покровитель конкретной будд. школы и персональное божество — покровитель верующего, принявшего обет. И. различают по полу (мужские и женские), по эмоциональному состоянию (спокойный, гневный и спокойно-гневный), что обуславливает их различный иконографич. облик. *Лама* начинает день с почитания своего И. *Е. Д. Огнева*

ИККО-ИККИ — крестьянские восстания в Японии 15—16 вв., возглавлявшиеся духовенством школы *Икко-сю*, имевшей многочисл. приверженцев среди сельского населения. Эти восстания, в к-рых принимали участие десятки тыс. крестьян, носили ярко выраженный антифеод. характер, скрывавшийся под религ. оболочкой. *А. Н. Игнатович*

ИККО-СЮ — название яп. будд. школы *Дзёдо-синсю* после оживления ее деятельности в 15 в. В названии школы («икко» — «одно направление», «следование чему-л. одному») нашло отражение основополагающее

догматич. положение ее учения: перерождение человека в «чистой земле» обеспечивается исключительно его молениями будде Амиде. И.-с. являлась организатором крестьянских восстаний в 15—16 вв. (см. *Икко-икки*).
А. Н. Игнатович

ИКЭДА Дайсаку (р. 1928) — яп. обществ.-религ. деятель, лидер крупнейшего необудд. движения *Сока гаккай*. В 1960—1979 — президент, в наст. вр. — почетный президент Сока гаккай, с 1975 — президент Интернационала Сока гаккай — объединения зарубежных орг-ций этого движения. Внес большой вклад в организационное укрепление движения, расширение его рядов и внедрение в разл. сферы обществ.-политич. жизни. Виднейший теоретик движения, сформулировавший концепцию создания на базе слияния вероучения *Нитирэн-сёсю* с политической «об-ва третьей цивилизации, преодолевающего недостатки совр. капитализма и социализма». В многочисл. работах И. (многотомная «Человеческая революция», «Наука и религия» и др.) религ. догматика интерпретируется как «философия жизни», соответствующая сегодняшнему уровню развития об-ва, использующая новейшие достижения всевозможных областей знания; иными словами, ставится задача осуществить «науч. рационализацию» религии, подкрепить положение буддизма ссылками на науч. достижения современности. Активный участ-

ник междунар. антивоенного движения. Неоднократно посещал Советский Союз. *Г. Е. Светлов*

ИНДРИЯ (санскр.) — «воспринимающая способность», «орган чувства», инструмент непосредств. чувственного восприятия внешнего мира. В «Абхидхармакоше» их 6: орган зрения, орган слуха, орган обоняния, орган вкуса, орган осязания, сознание, или познавательная способность. И. образуют: 6 внутр. баз (адхьятма-аятана) во второй классификации элементов — *дхарм*. Сознание считается самой главной воспринимающей способностью, т. к. оно присутствует в каждом акте восприятия, связывая возникающее ощущение с субъектом восприятия; оно является опорным элементом для сознания «Я». Буддисты понимают это сознание как чистую чувственность и чистую субъективность. *Н. А. Канаева*

ИППЭН (1239—1289) — яп. будд. монах, основатель амидаистской школы *Дзи-сю*. Трактовал «чистую землю» как некое психич. состояние, присущее живому существу, достигшему *просветления*. Такая интерпретация важнейшей категории догматики амидаизма сближала учение И. с доктринами последоват. махаянистских школ (*Кэгон-сю, дзэн*) и приводила к размежеванию с ортодоксальными амидаистами. И. уделял много внимания распространению своего учения среди народных масс, ввел в обиход произнесение

молитвы будде Амиде в сочетании с танцами под музыку, признавал чудодейственную силу амулетов с написанными на них молитвами. *А. Н. Игнатович*

ИСТИННАЯ «ВЕЛИКАЯ КОЛЕСНИЦА» — доктрины в догматике школ *Хуаянь-цзун (Кэгон-сю), Тяньтай-цзун (Тэндай-сю), Нитирэн-сю* и их ответвлениях, в к-рых запечатлена и разъяснена «сокровенная» суть учения *Будды*. Противопоставляется *временной «великой колеснице»*. Исключ. большое внимание И. «в. к.» уделяется в доктринальном комплексе школы Нитирэн-сю, где она использовалась для дискредитации учений и деятельности фактически всех других будд. школ, причислявшихся к *хинаяне*, или временной «великой колеснице». *А. Н. Игнатович*

ИСТОРИЯ БУДДИЗМА началась в тот день, когда Гаутама Шакьямуни, став Буддой, «повернул колесо *дхармы*», т. е. начал проповедь своего учения. Это произошло в 588 или 525 до н. э. 1-й даты придерживается будд. традиция, 2-я общепринята в науке. При жизни Будды его последователей составляли одну из многочисл. сект Индии, к-рая называлась общиной странников (паривраджика). Члены этой общины вели бродячую жизнь, собирались вместе только в период дождливого сезона (варша), поселяясь или в построенных ими хижинах (аваса), или в строениях и парках (арам), пода-

ренных им богатыми покровителями. Эти строения назывались вихарами; позднее так стали именовать монастырские здания. Будда проповедовал свое учение на сравнительно небольшой территории (южн. часть провинции Уттар-Прадеш и провинция Бихар в совр. Индии), гл. обр. в окрестностях городов Раджагриха, Паталипутра (Патна), Капилавасту и в районе Бодхи-Гая, где он достиг просветления. Перед смертью Будда просил монахов запомнить два условия, гарантирующие сохранение его учения на многие века: 1) не ссориться из-за мелких и ничтожных предписаний дисциплины в общине, соблюдая наиб. существенные наставления; 2) ревностно стремиться к просветлению. Большинство ученых считают, что неопределенность первого условия стала одной из главных причин раскола *сангхи*. Тексты подтверждают, что споры по дисциплинарным правилам винаи привели к разделению буддизма на множество школ. Но существует более важная причина первонач. раскола общины на два направления — *стхавиравада* и *махасангхика* — это отношение к личности Будды. Кто такой Будда — космич. эманация или земное существо? — именно этот вопрос стал гл. причиной разделения будд. общины на тех, кто считал Будду земным существом и учителем, и тех, кто видел в нем божеств. природу. Очевидность доктринального расхождения между последователями Будды проявилась лишь в нач. н. э., ког-

да появилась возможность сравнить тексты валийского канона (см. *Типитака*) с первыми махаянистскими трактатами на санскрите. Традиционно история раннего буддизма прослеживается через собрания монахов — соборы (*сангити*), на к-рых учение Будды восстанавливалось по памяти. Сразу же после смерти Будды сопровождавшие его ученики (500 человек) провели 1-й собор (декламирование по памяти), на к-ром вспомнили все подробности из жизни Учителя и утвердили свод дисциплин. правил (*Виная-питака*) и свод высказываний Учителя (*Сутта-питака*), включивший, по одной версии, 80 тысяч, по др. — 84 тысячи высказываний. Все монахи, за исключением одного, по имени Пурана, признали их истинность. Так, уже на первом соборе наметился раскол сангхи. Прошло более ста лет. Небольшие будд. общины существовали уже на значит. территории Индии. Вновь возникли споры между ортодокс. монахами, утверждавшими, что знание учения Будды в его полном объеме и есть просветление, и последователями Пураны, считавшими истинным путем познание божеств. природы будд. Монахи собрались в г. Вайшали на 2-й собор, на к-ром произошел окончательный раскол сангхи; ортодокс. монахи объединились в школу *стхавиравада*, а их противники образовали школу махасангиков, к-рая разделилась на неск. сект. Слово «*махасангика*» означает принадлежащий к «Великому собранию» (Махасангити), т. к. на

этом соборе присутствовали и члены сангхи и миряне, т. е. уже в 4 в. до н. э. проявилось принципиальное различие между двумя направлениями буддизма: *тхеравада* представлена монашеской общиной, *махаяна* — смешанной общиной монахов и мирян. Важную роль в становлении буддизма как мировой религии сыграл царь *Ашока*, время правления к-рого считается «золотым веком» в истории буддизма. Как правитель огромной империи Ашока именовался «всеправителем над Джамбудвипой» (материком, населенным людьми). Ашока не сразу стал последователем Будды. Будучи наследником престола, он занимался с наставниками разл. школ ортодоксальных и еретич. направлений, а затем, посетив будд. общину, познакомился с основами учения Будды и стал упасаккой — светским последователем буддизма. Став императором, он вначале не уделял особого внимания сангхе, но затем стал активно поддерживать буддистов. При его содействии состоялся 3-й собор в г. Паталипутре (253 до н. э.). Гл. чертой религ. политики Ашоки была веротерпимость, к-рой он придерживался в течение почти всего периода своего царствования (дарил пещеры адживикам, главным соперникам буддистов, посылал своих представителей в общины джайнов и к брахманам). Политика веротерпимости позволила Ашоке избежать конфликта с сильной прослойкой брахманов, с адживиками, джайнами и вместе с тем усилить буддизм, к-рый, бла-

годаря концепции единого правителя — чакравартина, стал идеологич. основой проведения централиз. политики в многонац. империи. На 3-м соборе преобладали монахи школы стхавиравады, к-рые сумели убедить Ашоку в истинности своего понимания учения Будды. Собор благословил содержание одной из частей будущего канона, получившего название Катхаваттху, в к-ром обсуждаются учения всех 18 школ буддизма и утверждается правота взглядов стхавиравадинов. В дальнейшем Катхаваттху становится важнейшим узаконенным трактатом тхеравады. Вслед за Ашокой его окружение стало принимать буддизм; началось строительство монастырей и культовых объектов, возросли жертвования, число последователей. В текстах палийского канона и ланкийских хроник отмечается, что еретиков и самозванцев-монахов стало больше, чем истинных верующих. В результате этого 7 лет ни в одном монастыре не совершались чтения дисциплинарных правил перед монахами упасатха, т. е. истинные монахи отказались совершать эту церемонию в присутствии еретиков. Только после вмешательства Ашоки тхеравада была объявлена истинным учением Будды, а монахи, не согласные с ним, изгнаны из сангхи. В палийских источниках говорится, что сам царь, присутствовавший на соборе, исключил из сангхи 60 тыс. монахов-еретиков. 3-й собор занимает особое место в истории буддизма. На нем произошло

окончат. разделение буддизма на два направления, после чего резко обострились отношения между тхеравадинами и их противниками; было принято решение направить будд. миссионеров во все известные в те времена страны мира. В частности, ланкийские хроники рассказывают о миссиях в Кашмир и Гандхару (район Пешавара, Пакистан), в страну ионов (Эллинское гос-во, Сев. Индия), в районы Гималаев, в Суварнабхуми (зап. побережье Индокитая), на Шри-Ланку. Дальн. история буддизма чаще всего связывается с борьбой между сторонниками махаяны и хинаяны, но это в принципе неверно, т. к. термин «махаяна» (большая колесница) появился лишь на рубеже 1—2 вв. н. э., и тогда последователи махаяны стали называть тхеравадинов хинаянистами, т. е. существами «малой колесницы». Тхеравада сформировалась сразу же после смерти Будды, ее образовали наиболее близкие и фанатичные его последователи, к-рые стремились сохранить каждое слово, каждый жест и каждый эпизод из жизни Учителя. Именно поэтому тхеравадины придают такое значение периодически созываемым соборам, на к-рых вновь и вновь восстанавливается жизнь и учение Будды. Посл. собор, 6-й по счету, был проведен в 1954—1956 в г. Мандалае (Мьянма). Достижение просветления мыслилось как буквальное следование образу жизни Будды и его практике *медитации*, к-рые нередко приводили к фатальному исходу. Шко-

ла тхеравадинов была монашеской орг-цией, зависящей от мирян, но не ориентированной на них. Среди учеников Будды были и такие, к-рые верили в божеств. сущность Учителя, считали его богом, принявшим облик человека. Следует отметить, что восприятие неординарного человека божеством соответствовало древнеинд. традиции, согласно к-рой под внешней оболочкой смертного тела могло скрываться божеств. тело, доступное взору истинно верующего. Буддологи обычно отмечают ключевую роль *сарвастивады* в становлении сев. варианта буддизма, школы к-рого и придала учению буддизма универс. характер. Школа сарвастивады выделилась из тхеравады, а суть тхеравады почти не изменилась до наст. вр. Сарвастивадины первыми попытались объяснить феномены бытия и просветления с помощью категорий дхарм, представляющих собой постоянно изменяющиеся комбинации мельч. физич. и духовных начал (рупа-нама). В отличие от тхеравады школа сарвастивады впервые занялась филос. обоснованием не только учения Будды, но и религ. практики. Введение философии в первонач. учение Будды позволило широко использовать в системе буддизма небудд. идеи, создать концепцию сознания, претерпевающего разл. изменения в процессе движения по уровням существования будд. системы мировоззрения. В нач. н. э. школа сарвастивады получила признание и поддержку у правителей Кушанской империи.

Согл. сев. будд. традиции, при третьем кушанском царе *Канишке* (2 в. н. э.) в г. Кашмире, возможно в Гандхаре, был проведен 4-й будд. собор (не признанный тхеравадинами), на к-ром присутствовали 500 монахов от разл. школ и сект буддизма за исключением ортодоксальной школы тхеравады. Большинство членов этого собрания были последователями сарвастивады. Монахи одобрили новую редакцию Винаи и комментарии к Винае. Сутре и Абхидхарме. Эти тексты были записаны санскритом на медных листах и замурованы в построенной в честь этого собрания *ступе*. Ко временам Канишки относятся создание таких важн. будд. трактатов и произведений, как Махавасту, Лалитавистара, Аваданасатака, Дивьявадана, Ланкаватара, Саддхармапундрика; последняя стала основополагающей для многих кит. и яп. школ буддизма. В этот период творили такие выдающиеся будд. мыслители и поэты, как *Ашвагхоша*, *Арьяшура*, *Васумитра* и др., был создан канон сарвастивадинов, сохранившийся в кит. и тиб. переводах. Создание будд. канонич. лит-ры сначала (в кон. 1 тыс. до н. э.) на местных языках Индии и Шри-Ланки, затем в 1 в. до н. э. на пали и, наконец, в 1—2 вв. н. э. на санскрите стало качественно новым этапом распространения буддизма, ибо появилась возможность перевести будд. тексты на др. языки и изучать буддизм непосредственно по первоисточникам, а не со слов миссионеров. Уже в кон. 1 — нач.

2 в. н. э. будд. тексты появились в Китае. Правители династий Вэй и Цзинь (220—420) поддерживали буддизм, в 399 из Чанъяня на Запад отправилась большая экспедиция во главе с монахом Фасяном для поиска и сбора будд. текстов. За 14 лет китайцы посетили более 30 стран, в том числе Зап., Сев., Сред. и Вост. Индию, Непал и Шри-Ланку, и привезли множество сутр. В Индии Фасян встретил последователей двух крупных махаянистских школ — *мадхьямика* и *йогачара*. Первая проповедовала срединный путь между видимыми и невидимыми феноменами бытия, метафизически обоснованный теорией пустоты (шуньята). Взгляды мадхьямиков отражены в литературе *праджняпарамиты*. Вторая утверждала, что все бытие является порождением сознания. В известном тексте йогачаров Ланкаватаре-сутре Будда описывается как истечение тройного космич. тела (*трикая*), а в тексте *Алая-виджняны* анализируются причины свертывания и истечения сознания. Тексты обеих школ получили популярность в Китае. В истории буддизма прослеживаются многие закономерности и особенности развития инд. филос. религ. мысли. Филос. обоснование учения Будды сарвастивадинами открыло просторы для постоянных дискуссий между последователями разл. школ буддизма, особенно ожесточенных между махаянистами и тхеравадинами. Традиция ученых диспутов зародилась во времена создания Упанишад и дос-

тигла расцвета в будд. монастырях, подобных знаменитым монастырям-университетам *Наланда* и *Викрамасила*, где отстаивали свою интерпретацию учения Будды лучшие и наиболее образов. проповедники. Уже в 4 в. н. э. был создан трактат Шапгадасабхуми — шастра в 15 т., 7 из к-рых были посвящены искусству спора. Впоследствии он был дополнен трактатами по будд. логике, среди к-рых наиболее признанными до сих пор являются трактаты *Дигнаги* и *Дхармакирти*. В 5 в. н. э. появились такие всеобъемлющие энциклопедии учения Будды, как работы Буддхагхоши «Висуддхимагга» на пали и *Васубанху* «Абхидхармакхоша» на санскрите, в к-рых впервые была изложена космологич. модель бытия. В 5 в. н. э. активизируется буддизм в Китае, где монах *Кумараджи* и его ученики перевели будд. сутры на кит. язык, в результате чего учение Будды стало чрезвычайно популярным сначала у просвещенной знати, а затем в результате синкретизма буддизма с даосизмом у народа. При династиях Суй и Тан (581—907) наступил период процветания буддизма: по всей стране строились монастыри и храмы, создавались пещерные храмы, в к-рых жили монахи-отшельники, возникали чисто кит. школы буддизма: *Тяньтай-цзун*, *Цзинту*, *Хуаянь-цзун*, *чань* и др., сформировался культ богини Гуаньинь (женская форма *бодхисаттвы* сострадания *Авалокитешвары*); буддизм оказал влияние на философию, этику, лит-ру и

искусство Китая. В 5 в. буддизм из Китая проник в Корею, а в 6 в. в Японию. В последующие века здесь появились различные старые и новые школы буддизма, в наши дни их насчитывается несколько десятков. Заметно оживились связи между кит. и инд. цивилизациями, возросла интенсивность культурного взаимодействия. В 5—7 вв. важные перемены произошли в обществ. мысли Индии, что в немалой степени было вызвано религ.-филос. идеями буддизма, к-рые постепенно поглощались многочисл. религ. системами, приспособленными к кастовой структуре инд. об-ва и в совокупности известными как ортодоксальный (признававший авторитет Вед) индуизм. Сложный сплав идей, связанных с к-льтами Вишну, Шивы и его супруги Парвати (известной под именами Кали, Ума и др.), буддизма и бхакти (всеподавляющей любви к богу), породил в Сев. Индии (Бенгалии) новую религию — тантризм, к-рый впоследствии разделился на индуистский и будд. варианты, последний проник в Тибет и стал основой нового направления буддизма — *ваджраяны*. В 8 в. в Пекине была создана тантрич. школа, после обучения в к-рой яп. монах *Кукай* создал в своей стране в нач. 9 в. аналогичную школу *Сингон-сю*. В сер. 1 тыс. буддизм лишился массовой опоры в Ин-

дии, сохранившись в виде небольших общин, вписанных в инд. кастовую структуру, но получил широкое распространение за ее пределами, где и произошло его превращение в мировую религию не столько из-за филос. богатства доктрин и лит.-ры, сколько благодаря принципу ненарушения местных культурно-религ. традиций, включая мифологию, традиц. к-льты, обществ. структуры тех стран, где его принимали в качестве гос-венной или одной из гос-венных религий, и последующей взаимной адаптации буддизма и этих традиций. *В. И. Корнев*

ИЦЗИН (635—713) — кит. будд. монах, путешественник, один из наиб. выдающихся переводчиков будд. канонической лит.-ры на кит. язык. Родился в Цичжоу (ныне Личэн, провинция Шаньдун), а по др. сведениям — в Фаньяне (к юго-зап. от совр. Пекина). В 671 отправился морем в Индию за будд. текстами. В Индии изучал будд. философию в монастырском «университете» *Наланда*. В 695 вернулся в Китай, где развернул широкую переводческую деятельность. Помимо переводов он написал биографич. трактат «Жизнеописание достойных монахов, ездивших на Запад в поисках Закона при Великой династии Тан». *Е. А. Торчинов*

ИШТАДЕВАТА — см. *Идам*.

Й

ЙОГА (санскр., букв. «средство», «способ», «единение», «действие», «укрепление» и др.) — комплекс приемов и упражнений для очищения тела и сознания и для достижения состояния духовного созерцания. Йогич. практика применяется во всех инд. религ.-филос. школах, кроме мимансы и чарвака. Она имеет очень древние корни: упоминается уже в Ведах и Упанишадах. Особенно большое значение Й. приобрела в одноименной филос. системе, основывавшейся на «Йога-сутрах» Патанджали (ок. 2 в. до н. э.). Представители названной системы сыграли большую роль в совершенствовании методов Й. В буддизме Й. считалась важной ступенькой на пути к просветлению. Будда учился приемам Й. у аскета-шрамана Арады Каламы близ г. Вайшали, *медитации* — у шрамана Удраки Раманутры в окрестностях Раджагрихи, и хотя эти занятия приблизили его к просветлению, они были признаны им недостаточными для достижения освобождения. Буддисты считали, что с помощью Й. можно развить в себе способность

помнить о своих прежних рождениях. *Н. А. Канаева*

ЙОГАЧАРА (практика йоги), **виджнянавада** (доктрина сознания). **Дхармалакшана** — школа *махаяны*, стоящая на позициях крайнего идеализма. Возникла в Индии примерно во 2 в., ее расцвет в 4—5 вв. связан с именами братьев *Асанги* и *Васубандху*. Свое название школа получила по названию трактата «Йогачара-бхуми-шаstra» («Наука о ступенях йогической практики»). Последователями этой школы были *Ашвагхоша*, а также *Дигнага* и *Дхармакирти* в нач. их деятельности. Краеугольным камнем учения йогачаров являлось отрицание реальности внешнего мира (реальность есть не более чем образы, получаемые монахом во время медитации) и сведение всех элементов-*дхарм* к модусам единого индивидуального сознания-сокровищницы (см. *Алая-виджняна*), являющегося ступенью в эволюции абсолютной реальности, таковости (*тапхата*), в к-рой оно пробуждается. Поэтому последователи

этой школы придавали большое значение интроспекции и йогической практике, к-рая должна была помочь заменить ложные воззрения неискушенных людей интуицией абсолютной реальности. Йогачары считали дхармы изначально покоящимися, что давало им основания рассматривать *нирвану* как реальность, а *сансару*, в к-рой дхармы движутся, считать нереальной. Модифицировали они и хинаянистическую концепцию трех тел Будды (см. *Трикая*). Примерно в 9 в. школа Й. разделилась на две подшколы: ага-

манусарино - виджнянавада — последователей Асанги и ньянусарино-виджнянавада — последователей Дигнаги. В первой занимались интерпретацией *абхидхармы*, во второй перенесли акценты с абхидхармы на теорию познания и разрабатывали гносеологич. и логич. проблемы. В 7 в. учение Йогачаров проникает в Китай благодаря *Сюаньцзану* и образует концептуальный базис школы *Фасян-цзун*, основанной его учеником. В Японии эта школа появляется под названием *Хоссо-сю*. *Н. А. Канаева*

К

КАГЬЮДПА (тиб., букв. «традиция наставлений») — тиб. будд. школа; ее последователи считают необходимым непосредств. передачу сокровенного учения от учителя к ученику; несоблюдение этого правила может привести к потере учения. Школа ведет свое начало от инд. мастера Тилопы, к-рый передал свое учение йогу *Наропе*, учеником к-рого стал тиб. домохозяин *Марпа*, передавший учение поэту и йогу *Миларепе*. Особое внимание в школе обращалось на аскетич. практику, технику хатха-йоги. Высшая цель — махамудра. Один из осн. текстов — *Шаданга йога (Шесть учений) Наропы*. В нем описываются возможные пути достижения просветления в этой жизни или в момент смерти: посредством реализации *туммо*, или внутреннего жара, иллюзорного тела, сновидений, Бесконечного света, *бардо* — промежуточного состояния между жизнью и смертью, перехода из одного существования в другое. Со школой К. связаны ежегодные (в самое холодное время года) состязания йогов, к-рые

должны высушить жаром собственных тел полотенца, намоченные в ледяной воде. Раз в 12 лет, в год птицы, Маха тонгба (Великий заклинатель) — йог, пребывавший в затворе 12 лет, должен продемонстрировать собравшимся чудеса левитации, способность реализовать внутр. жар собственного тела, скорость передвижения. *Е. Д. Огнева*

КАДАМПА (тиб., букв. «связанный обетом», или «принявший посвящение») — школа тиб. буддизма; возникла в 11 в. на основе учения *Атиши*, изложенного в трактате «Бодхипатха прадипа», при активной поддержке Бромтонпы, продолжателя дела Атиши. Последователи нового учения опирались на тексты *праньяпарамиты* и комментаторскую лит-ру к ним, а также на *мантры*. Отдавалось предпочтение наставлениям *ламы* — учителя, т. к. именно его пояснения обеспечивали точность передачи смысла канонич. текста, в к-рый ученик получает посвящение от учителя. Школа К. характеризовалась строгой дисциплиной, без-

брачием, отказом от собственности, затворничеством; гл. опора на «друга добродетели» (шеньена). Цель религ. практики — достижение ясного видения пустоты (шуньяты) путем очищения разума (ло) от нравств. и интеллектуальных загрязнений. Для проповеди верующим использовали фольклорные тексты, в т. ч. и сказки. В 15 в. учение школы К. становится составной частью учения *гелугпа*. *Е. Д. Огнева*

КАЙДАН (яп.) — площадка, платформа (иногда помещение) в будд. храме, где проходила церемония принятия монахом заповедей, важнейший элемент будд. храмового комплекса. Как правило, К. окружали три ступеньки, символизировавшие три заповеди *бодхисаттвы*. В Индии по углам К. ставили изваяния «четырех небесных царей», в Китае и Японии в центре К. устанавливали небольшую пагоду, в к-рую помещали статуи будд (напр., на первом К. в Японии, построенном в храме *Тодайдзи* в 754, это были изваяния *Шакьямуни* и будды *Праххатаратны*). В яп. будд. школе *Нитирэн-сю* и ее ответвлениях К. интерпретировался как место обращения в веру мирян, а функцию статуй стала выполнять *мандала* с начертанными на ней иероглифами *МЕ ХО РЭН ГЭ КЕ* (Сутра Лотоса благого Закона). *А. Н. Игнатович*

КАКУБАН (1095—1143) — яп. будд. монах, идеолог реформистского течения в школе *Сингон-сю*, последователи к-рого создали са-

мостоятельную школу *Синги Сингон* (Сингон нового смысла). Согласно К., Махаяничана, главный будда эзотерич. буддизма, не может «открывать Закон» живым существам, находясь в «теле дхармы», — для этого ему нужно трансформироваться в «тело соответствия», т. е. принять облик тех, кому предназначена проповедь. В своих рассуждениях К. опирался на махаянистское учение о «трех телах» Будды (см. *Трикая*). *А. Н. Игнатович*

КАЛАЧАКРА (санскр., букв. «колесо времени») — одна из важн. систем будд. *тантры*, относящаяся к разряду «ануттарайога»; текст, излагающий эту систему. В Индии К. появляется лишь в 10 в. н. э.: согл. традиции, в 965 ее приносит Цилупа из полуполюгендарной страны *Шамбалы*, где учение сохранялось с того времени, когда оно было поведено Буддой царю Шамбалы Сучандре. К. — позднейшая из общепринятых доктрин *ваджраяны* и, заметно отличаясь своей терминологией и мифологией от других тантр класса «ануттарайога», несет отпечаток влияния небудд. филос.-религ. систем: вишнуизма, шиваизма, манихейства и др. Особенно заметно влияние ислама: так, первым годом в хронологич. системе К. считается год хиджры (ошибочно 624 вместо 622). Астрологич. и астрономич. исчисления К., на к-рых строился календарь 60-летних циклов, распространенный во мн. странах Азии, придали большую известность этому учению. Филос.

новизна К. обнаруживается прежде всего в том, что здесь на уровне тантры доводятся до логич. завершения монистич. тенденции *махаяны*, вводится концепция *Адибудды* — первоисточника бытия, персонифицируемого в образе 24-рукого Калачакры и его *праджни*, олицетворяющих слияние Времени и Пустоты. Внутр. реализация тождества микро- и макрокосма, понимаемая как «пробуждение» (*бодхи*), достигается с помощью сложной психотехники, проводимой, как правило, по методу «шестичленной йоги». Осн. текст традиции К. — Калачакра-мула-тантра считается утраченным. Важнейшим из сохранившихся сокращенных версий считается Калачакра-лагху-тантра-раджа, а наиб. ранний и важный из комментариев, Вималапрабха, приписывается третьему (начиная с Сучандры) царю Шамбалы — Пундарике. *А. А. Терентьев*

КАЛЬПА (санскр.) — в будд. космологии период существования Вселенной, или один «поворот колеса времени» Вселенной. Термин заимствован поздними буддистами из индуизма и перетолкован. По мнению буддистов., каждая К. включает в себя этапы разрушения мира огнем, водой и ветром, стабильности, возрождения и разворачивания мира. В конце каждой К. Вселенная разрушается, и все начинается сначала. Причина мирового цикла — грехи живых существ. Каждый из четырех этапов делится на 20 последоват. моментов,

или ступеней. Кроме того, К. состоят из четырех эр (юг) — Крита-юги, Трета-юги, Двапара-юги и Кали-юги, различающихся длительностью и кол-вом наличного в мире счастья. К. также делятся неодинаково; они будут сменять друг друга, пока все живые существа не встанут на путь спасения. Тогда мир окончательно перестанет существовать. *Н. А. Канаева*

КАМАЛАШИЛА (8 в.) — крупный индо-будд. мыслитель, развивавший философию йогачара-сватантрика-мадхьямиков, ученик *Шантаракшиты* и его сподвижник по распространению буддизма в Тибете, где он был убит в начале 90-х гг. 8 в. после победы в знаменитом диспуте с кит. чань-буддистом. В тиб. *Данджуре* сохранилось 18 трудов К. (из к-рых лишь немногие дошли до нашего времени на санскрите), примерно половина из них — комментарии к махаянским сутрам, осн. соч. Шантаракшиты, а также к работам *Дхармакирти* и *Шантидевы*. Среди ориг. текстов К. наиб. известностью пользуется «Бхавана-крама», представляющая собой 3 руководства по мадхьямиковской духовной практике «постепенного совершенствования», а также по критике школ *виджнянавады* и *чань*. *В. П. Андросов*

КАМАЛОКА — см. *Космология буддизма*.

КАМЫНСА — будд. монастырь в Корее (гос-во Объедин. Сил-

ла). Построен в 681—682. Неоднократно посещался правителем Сицла. Существовало спец. гос. учреждение по делам монастыря — Камынса сонджон (Сунь Камынса савон). Неоднократно упоминается в источниках, посл. раз — в 864. *С. В. Волков*

КАНИШКА — царь Кушанского гос-ва, располагавшегося на совр. территории Сев.-Зап. Индии и Афганистана примерно между 2 в. до н. э. и сер. 3 в. н. э. К. правил ок. 80 г. н. э. Он сыграл большую роль в распространении буддизма в своем гос-ве и по всей Индии. Обращен в буддизм махаянистами. Под его покровительством создан большой будд. собор в Пурушануре (совр. Пешавар), на к-ром, по свидетельству *Ашвагхоши*, было узаконено отступление от канона *тхеравады*. *Н. А. Канаева*

КАННОН (яп.) — яп. аналог *бодхисаттвы Авалокитешвара*, олицетворение сострадания. Образ Авалокитешвара претерпел на Дальнем Востоке значительную метаморфозу, обретя женский облик. К. считалась спутником будды Амиды, к-рому приписывается способность возрождать человека в своей «чистой земле», своеобразном будд. раю. Вера в спасительную силу Амиды была перенесена на К., к-рая стала восприниматься как богиня милосердия, в чем проявляется влияние местных собственно японских верований. Имя К. — упрощенная форма от Кандзэ-

он — «воспринимающая звуки мира» (имеются в виду голоса страждущих помощи). *А. Н. Игнатович*

КАПИЛАВАСТУ (санскр.), Капилаваттху (пали) — столица гос-ва шакьев, где жили царь Суддходана и его жена Майя — родители Будды. *Н. А. Канаева*

КАРМА (санскр.), камма (пали; букв. — действие, обязанность, деятельность). Согласно *тхераваде* — любые моральные (кусала) и аморальные (*акусала*) волевые намерения. Если же действие совершено не преднамеренно, то оно не создает К. Следует отметить, что К. считается чрезвычайно сложным законом, характер проявления к-рого полностью осознал только Будда. В конструировании К. главная роль принадлежит мысли, т. к. слова и действия являются вторичными по отношению к сознанию. Поэтому в абхидхармич. (см. *Абхидхарма*) лит-ре тхеравадинов осн. внимание уделяется классификации сознания. Сознание подразделяется на два вида: моральное и аморальное, к-рые в свою очередь делятся на 12 типов аморального сознания и 17 типов морального сознания. Эти 29 типов сознания называются К., т. к. их эффект проявляется автоматически, независимо от внешних обстоятельств. 17 типов морального сознания складываются из 8 типов сознания, присущего чувственному миру, 5 типов сознания, характерного для мира форм, 4 типов сознания, характерного

для мира без форм. 8 типов неземного сознания (локуттара) не рассматриваются в качестве К., ибо они направлены на искоренение ее. В этих типах сознания доминирует фактор мудрости (*праджня*), в то время как для мирского сознания характерно волевое желание (*четаня*). Однако все типы сознания обусловлены К.: первые 12 типов аморального сознания активно производят негативную К.; 17 последних типов улучшают позитивную сторону кармы, к-рая содействует достижению просветления. Согл. *закону зависимого происхождения*, причиной появления К. является невежество или незнание сущности вещей и явлений. Любые желания, порожденные «я», сконструированным из *скандх*, производят К., воздаяние к-рой проявляется как в этой жизни, так и в отдаленном будущем. Подтверждением такого проявления плодов К. служат рассказы о перерождениях Будды и его учеников. Напр., хотя Будда полностью уничтожил свою К., он умер в результате отравления пищей. Согл. будд. традиции, Будда знал все, в т. ч. и то, что умрет, съев недоброкачественную пищу, однако он не противился своей судьбе, или К., последнее действие к-рой должно было проявиться в его отравлении. Его ученик — Маудгальяна, достигший просветления, был избит до полусмерти разбойниками, что также объясняется кармическим воздаянием за его прошлые, пусть весьма отдаленные во времени, мысли и дела, по-

рожденные его ложным «я». Все учения буддизма, в том числе *тхеравада*, акцентируют внимание на 10 видах греховных действий и 10 видах деяний, ведущих к хорошим последствиям. К 10 темным деяниям, или к темной *дхарме* (учению), тхеравада относит три физич. поступка: убийство, воровство, прелюбодеяние; четыре вербальных действия: ложь, клевета, оскорбление словом, легкомысленная речь; три намерения, вызванные жадностью, недоброжелательством, невежеством. Кармические последствия убийства: краткость жизни, болезни, постоянное горе по поводу утраты или потери достигнутого, постоянный страх. Последствия воровства: нищета, несчастья, разочарования, постоянная зависимость от житейских обстоятельств. Последствия прелюбодеяния: множество врагов, союз с нежелательными женщинами и мужчинами, возрождение в качестве женщины или евнуха. Ложь ведет к тому, что человек будет постоянно сквернословить, будет лишен доверия и т. п. Клевета ведет к утрате друзей. Оскорбление словом порождает неприятный голос, вызывающий отвращение у других. Недоброжелательность порождает уродства, многочисл. болезни, отвратительный характер; жадность карается тем, что в следующей жизни не исполнится ни одно из желаний. 10 светлыми деяниями, приносящими *заслуги*, являются: великодушие, нравственные поступки, *медитация*, почтительность, услужливость, приписывание су-

ей заслуги другому, умение радоваться успеху других, слушание дхармы, распространение ее, следование правильному учению. Кармическое следствие великодушия — здоровье; нравственных поступков — рождение в благой семье; медитация открывает путь в мир форм и мир без форм, помогает постигнуть высшую истину и достичь освобождения; почтительность принесет радость родителям; услуга обернется большой свитой; приписывание своей заслуги другому — гарантия изобилия в будущей жизни; умение радоваться успеху других приведет к собственной славе; слушание и распространение дхармы порождает мудрость; следование правильному учению обеспечит постоянное счастье. Как процесс формирования и проявления К. нельзя представить без идеи непрерывной цепи перерождений живых существ, так и идея перерождения оказывается несостоятельной без кармической концепции. Согласно учению тхеравады, действие закона зависящего происхождения распространяется на все уровни, куда существа попадают в зависимости от своей К. Ортодоксальность ранней тхеравады проявлялась в чисто формальном истолковании всех канонизированных положений учений, комментариев к ним, дисциплинарных правил, т. е. в слепом отношении к букве палийского канона (см. *Типитака*). Религ. концепция этого направления базировалась на представлениях о жизни Будды как о непрерывной цепи

перерождений, на идее последоват. улучшения К. человеком, к-рый следует предписаниям палийского канона и ведет образ жизни, соответствующий среднему, или *восьмеричному пути*. В процессе своего развития эти представления перешли в идею накопления заслуг, на основе к-рой формировался взаимоотношения между *сангхой* и мирянами. В. И. Корнев

КАРМАПА (от санскр. карман, термина, обозначающего целостность и полноту всех деяний Будды) — тиб. будд. школа; восходит к традициям *кагьюдпа*. Известны две ее подшколы, формально различающиеся цветом носимых их приверженцами шапок: красношапочные и черношапочные кармапа. Монастырь Бригунпа (осн. в 1179) — центр черношапочных К., к-рые соперничали со школой *сакьяпа* в борьбе за политич. власть в Тибете. Они не имели богатых покровителей, материальную поддержку им оказывали кочевники и земледельцы; вели подвижный образ жизни, странствуя от монастыря к монастырю. Подшкола красношапочных К. возникла в 13 в.; ее представители поддерживали политич. контакты с двором монг. императоров, соперничая со школой *сакьяпа*. В 17 в. иерархи красношапочной К. поддерживали правителя провинции Цанг (Зап. Тибет) в борьбе за становление независимого Тибета, но потерпели поражение от школы *гелугпа*, к-рую поддерживал Гушри-хан. В тра-

диции черношапочных К. в 14 в. формируется ин-т *тулку*, или реинкарнации учителя, как принцип передачи духовного авторитета; входит в состав учительской традиции др. школ Тибета, в т. ч. и школы гелугпа. *Е. Д. Огнева*

КАРУНА (санскр.) — активное сострадание. Наряду с мудростью — один из двух столпов буддизма *махаяны*, а также — одно из 4-х божеств. состояний, достигаемых через отказ от личных склонностей. См. также *Бодхисаттва*, *Метта*. *Н. А. Канаева*

КАШЬЯПИЙЯ, *Суваршика* (санскр., в будд. традиции — по имени основателей школы брахмана Кашьяпа и брахмана Суварша) — одна из поздних школ ветви *стхавиравада*. Возникла после третьего Сангити ок. 240 до н. э. Канон К. по своему содержанию близок канону *дхармагуптаков*. Сакральным цветом кашьяпийи считали красно-черный. Символом школы был цветок магнолии. Цент. положением учения школы было признание лишь кармич. действий настоящего, к-рые и создают основу для будущей *кармы*. Классич. примером, объясняющим данное положение, становится у К. причинно-следственная связь растения и зерна: «пока побег не появился, зерно существует, но как только побег появился, зерно более не существует». К. получила широкое распространение в сев.-зап. регионе Индостана: в I в. н. э. последо-

ватели школы основали свои монастыри в районе Сиркапа и Таксилы. Во 2 в. н. э. монастыри К. возникают вокруг Пурушапура. В 4 в. н. э. кашьяпийи появляются в Белуджистане. *Сюаньцзан* и *Ицзин* встречали кашьяпийцев в Уддияне и Хотане. В 7 в. н. э. в Индии школа К. перестала существовать. *Л. Р. Фурцева*

КЛЕША (санскр.), *килеса* (пали) — загрязнение, осквернение, моральное падение, «три пламени» (ненависть, вожделение, иллюзия), к-рые должны быть преодолены на пути к освобождению. *Н. А. Канаева*

КОАН (яп., кит.— гунъань) — одна из двух важн. практик в *дзэн*-буддизме, помогающая достичь «пробуждения» (сатори). Первонач. в кит. яз. этим термином обозначался офиц. документ в судебной практике, но с сер. 8 в. им стали обозначать истории из жизни чаньских патриархов, к-рые учитель предлагал ученику в качестве интеллек. задачи. Как правило, К. содержат элемент парадоксальности, и решить его рац. способом невозможно. Он должен полностью завладеть сознанием ученика, вытеснив прочие мысли, и тогда после предельного ментального напряжения наступает внезапный «прорыв» и смысл К. становится понятным. Мн. К. считались нормативными и передавались из поколения в поколение. Два наиб. знаменитых сборника К. были составлены в 11—13 вв.: «Умэньгуань» («Застава без ворот») и «Бияньлу»

(«Записки у бирюзовой скалы»). Эти сборники использовались и яп. наставниками. Направление *Риндзай-сю* отдавало К. предпочтение перед сидячей медитацией: ученикам предлагалось решать поочередно один К. за другим. Напротив, в школе *Сото-сю* ученику предлагался лишь один К. на всю жизнь, а более важной считалась практика *медитации*.
А. М. Кабанов

КОЖЕВНИКОВ Владимир Александрович (1852—1917) — ученый, философ, поэт. Окончил Московский ун-т, владел в совершенстве 8-ю языками, в т. ч. санскритом. К. внес значит. вклад в развитие русской буддологии, написав и опубликовав книгу «Буддизм в сравнении с христианством» в 2 томах (Пг., 1916). Он считается одним из основоположников рус. сравнит. религиоведения. К. был собирателем и исследователем разнообр. лингвистич., археологич., этнографич. материала, связанного с историей мировых религий, в т. ч. буддизма. В своих исследованиях он использовал сравнительно-историч. метод, делал акцент на воспитательно-образоват. значение, просветительное, нравств. влияние мировых религий. Цель его буддологич. исследования состояла в том, чтобы дать общекультурную оценку буддизма, показать его место в истории мировых религий и вместе с тем подчеркнуть значение христ-ва, величие его историч. опыта. К. занимался широким кругом религиоведческих проблем, связанных

с православием и добудд. религиями Индии. Е. С. Сафронова

«КОЛЕСО ЖИЗНИ» (санскр. бхавачакра, пали бхавачакка; др. названия — колесо бытия, круг *сансары*, круговорот перерождений) — одна из ведущих концепций будд. модели мироздания. Любое живое существо с его чувствами, желаниями и продиктованными ими поступками замкнуто внутри «К. ж.», где его ожидает бесконечная цепь перерождений. Три осн. причины — гнев, сладострастие, неведение (или ненависть, вождеделение, иллюзия; см. *Клеша*), отравляющие сознание живых существ, не дают им возможности вырваться за пределы «К. ж.». 6 сфер или миров сансары (мир богов, *асуров*, людей, животных, ненасытных духов *прета* и мир адских мук) — вот то жизненное пространство, в пределах к-рого вращается все живое, перерождаясь либо в своем, либо в любом из остальных 5 миров. Наиб. благоприятный из них для прорыва в цепи перерождений — мир людей, а вовсе не богов. Каждый человек при определенном количестве заслуг согласно *карме* может в след. раз переродиться в мире богов, однако и боги не гарантированы от плена чувств, желаний и вытекающих из них неблагих поступков, а значит, как и все остальные, подвластны *карме* и в след. перерождении вполне могут оказаться в облике животного, человека или асура. Ближе всего к прорыву в цепи перерождений стоит человек. Только его личная воля

и сознание способны прервать этот поток, открыть в себе истину, стать на путь Будды, и, если выбранный метод окажется верен, достичь просветления в течение одной жизни. Судьба царевича Гаутамы наглядный тому пример. Адепты, прошедшие посвящение, концепцию «К. ж.» воспринимают разумом, но для рядового верующего существует его наглядное изображение, отработанное в деталях и достаточно впечатляющее. Кроваво-красное чудовище, материализованный символ неутоленных желаний и неизбежной расплаты за них, крепко держит в пасти и лапах «К. ж.». Последнее выглядит как 4 вписанных друг в друга круга, поле каждого из них заполнено весьма реалистич. в деталях изображениями, выступающими как символы определенных религ.-филос. идей. Цент. круг занимают курица, змея и свинья — символы сладострастия, гнева, неведения. Во 2-м круге по черному полю скатываются в ад связанные грешники, по светлому полю восходят в мир богов праведники. В 3-м круге изображены все 6 миров сансары: вверху мир богов, внизу — ад, а справа — мир людей и прета, слева — асуров и животных. Обитатели всех 6 миров заняты своими обычными делами: боги невозмутимо сидят на лотосах, грешники корчатся в муках в горячих и холодных подразделениях ада, за ними следит владыка ада *Яма*. Асуры воюют с богами и друг с другом, прета никак не могут насытить свои огромные

животы, животные пасутся, резвятся, грызутся и т. д., люди заняты мирскими делами: едят, любят друг друга, рожают, болеют, умирают — 6 миров, 6 видов живых существ и все съедаемы бесчисл. желаниями. И, наконец, внешний круг содержит 12 не связанных друг с другом единым сюжетом изображений, но именно они несут на себе осн. филос. нагрузку, символически воспроизводя 12 *нидан* — взаимосвяз. причин, согласно *закону зависимого происхождения*, порождающих непрерывный поток индивид. жизней. В буддологич. лит-ре неоднократно описаны символы, с помощью к-рых изображаются ниданы. Их назначение — приспособить филос. высший уровень осмысления нидан к возможности восприятия его неподготовленным разумом, т. е. на низшем уровне. Последовательный перечень их таков. Нидана 1-я: слепой, блудущий с палкой; на низшем уровне — это неспособность различить дорогу во тьме, на высшем — неведение (*авидья*), затемняющее сознание, делающее неизбежным новые перерождения. Нидана 2-я: горшечник лепит из глины горшки, придавая им ту форму, к-рую он захочет; на высшем уровне изображение означает, что совокупность деяний человека (санскара) в прошлой жизни предопределяет его облик и рождение в следующей. Нидана 3-я: обезьяна, влезаящая на дерево и срывающая с него плоды; означает, что сознание (виджняна) находится в зачаточном сос-

тоянии, хотя все элементы, сформировавшие новую личность, в совокупности уже имеются. Нидана 4-я: человек, плывущий в лодке по безбрежному океану жизни; означает, что нечувств. и чувств. элементы (нама-рупа) еще не определились и потому личность — эмбрион пока никаких переживаний не имеет. Нидана 5-я: дом с закрытыми окнами и дверями; означает, что 6 баз или 6 органов чувств (шад-аятана) уже оформились, но пока не пробудились. Нидана 6-я: слившиеся в объятиях мужчина и женщина; означает соприкосновение (спарша) сознания и органов чувств, которое служит толчком к их пробуждению. Нидана 7-я: человек, в глаз к-рого попала стрела; означает чувства (ведана) приятные и неприятные, к-рые человек испытывает в первые 2 года своей жизни. Нидана 8-я: человек с чашей вина в руках; означает проснувшееся в молодом человеке желание (тришна), утоление к-рого ведет к появлению нового желанья, еще более сильного, чем предыдущее. Нидана 9-я: человек, рвущий с дерева плоды; стремление к жизни (упадана) ведет человека к опред. цели. Нидана 10-я: беременная женщина или курица, несущая яйца; означает, что жизнь (бхава) достигла полного расцвета и завершения, в ней заложен переход к будущей жизни. Нидана 11-я: рожаящая женщина; рождение (джати) означает начало нового витка жизни, нового звена в цепи перерождений. Нидана 12-я: согбенный старик,

бредущий с мешком на спине (иная версия рисунка — старик, несущий на спине мертвеца, т. е. себя самого в умершем виде) означает старость и смерть (джарамарана), завершающие жизнь, подводящие итог сумме деяний и определяющие карму и последующее перерождение. Наглядности изображения К. ж. придается большое значение в *ваджраяне*, особенно в школе *гелугпа*. Ее основатель *Цзонхава* посвятил К. ж. часть своего соч. «Ламрим чхенмо». *Н. Л. Жуковская*

КОМЭЙТО (Партия чистой политики) — яп. политич. партия, созданная в 1964 руководством движения *Сока гаккай*. Выдвинула лозунг проведения свободной от коррупции «чистой политики», построения «об-ва третьей цивилизации». В 1970, стремясь расширить массовую базу партии, лидеры Сока гаккай — Комэйто провозгласили разделение между политич. партией и религ. орг-цией. Однако это размежевание носит в значит. мере формальный характер. Гл. опору К. и по сей день составляют городские слои населения, находящиеся под влиянием Сока гаккай. К. является второй по числу депутатов парламента (после социалистической) оппозиц. партией Японии. Программа К. сводится, по существу, к требованию частич. улучшений в рамках существующего обществ. строя. В политич. борьбе, как правило, занимает центристские позиции, маневрируя между оппозиц. силами и правящей

Либерально - демократической партией, идя по ряду вопросов на компромиссы с последней.
Г. С. Светлов

КОНЦЕПЦИЯ ВЛАСТИ В БУДДИЗМЕ. Все концепции власти, бытующие в странах будд. мира, можно разделить на два типа: древнеинд. концепция «бога-царя», восходящая к мифологич. мышлению, и будд. концепция власти, возникшая в период формирования *тхеравады* и с рядом дополнений воспринятая впоследствии нек-рыми более поздними направлениями и школами буддизма. Особенности концепции «бога-царя» являются: включение брахманских обрядов в политич. систему власти; обожествление личности короля, к-рый почитался аватарой (воплощением) Вишну, Шивы или Индры с соответствующими сверхъестеств. способностями и атрибутами; перенесение символов космич. порядка на политич. культуру конкретного гос-ва; провозглашение монарха с его атрибутами власти центром мироздания; использование древнеинд. трактатов для обоснования функций монарха; право «бога-царя» на власть обосновывалось его сакрализацией, а не морально-нравств. достоинствами. Согласно концепции власти царь не только правитель, но и регулятор социального порядка. Если он несправедлив, то приносит несчастье своим подданным. Монарх, к-рый не следует *дхарме* и не соблюдает высшие нравств. нормы, ведет страну к

разорению. В этом случае он теряет право на власть и народ вправе свергнуть его. К. в. в б. не имеет завершенной формы, в нее можно вводить бесконечное количество морально-нравств. поучений, включая поучения о морали, *медитации*, мудрости, долге и обязанностях монарха. Она ставит под вопрос законность власти, утверждает фактич. зависимость власти от морально-нравств. законов, а юридически ставит эту власть под контроль *сангхи* как хранителя и толкователя морально-нравств. законов (*дхармы*). На практике правители будд. стран совмещали две концепции: инд. и будд.— первая служила для сакрализации царской власти, вторая — для ее прославления и оправдания перед будущими поколениями. Историч. хроники на синг., бирм., тайском, кхмер. языках содержат множество историй, прославляющих того или иного монарха как чакравартина, *дхармараджу*, *бодхисаттву* и т. д.; при этом всегда отмечаются заслуги монарха по отношению к религии и сангхе. Роль монарха, или правителя, в качестве защитника и покровителя религии считается ключевой для укрепления структуры гос-ва во всех странах южн. буддизма. Монарх защищает сангху, последняя узаконивает его власть. В ср.-век. Монголии, буддизм в к-рой представлял собой синтез *махаяны* и *ваджраяны*, под влиянием К. в. в б. сформировалась концепция «двух принципов гос. власти» — духовной и

светской, к-рую осуществляли 2 правителя: один руководил сангхой, другой — гос-вом; оба они не имели права вмешиваться в дела друг друга, но должны были оказывать друг другу сильную помощь. Этот принцип впервые был сформулирован совместно императором Хубилаем (годы правления 1260—1294) и представителем школы *сакьяпа Пагба-ламой*. Соблюдение этого принципа затруднялось нестабильностью политич. ситуации в Монголии на протяжении 14—20 вв. (феод. раздробленность и наличие многих светских правителей вместо одного; с 1691 по 1911 подчинение Монголии маньчж. императору Китая). В 1912—1919 обе власти — светская и духовная — слились в одном лице, и Монголия превратилась в теократич. монархию во главе с *богдо-гэгэном*. Такой же была реализация К. в. в б. в Тибете, где глава ведущей школы *гелугпа далай-лама* до присоединения Тибета к Китаю в 1951 сочетал в себе функции светского и духовного правителя. После 1959, даже находясь в эмиграции, далай-лама продолжает не только оставаться духовным главой Тибета в глазах тибетцев, но и высшим духовным авторитетом в глазах всех остальных буддистов. *В. И. Корнев, Н. Л. Жуковская*

КОСМОЛОГИЯ БУДДИЗМА.

Согласно учению буддизма, все существа постоянно перерождаются в соответствии со своей *кармой*. В будд. космологии

отражены уровни, на к-рых возрождаются существа. Эти уровни группируются в трех сферах, или сосудах бытия. Первая сфера (камалока) отождествляется с чувственным, или реальным, миром; вторая (рупалока) — с миром форм, или иллюзорным миром; третья (арупалока) — с миром без форм, или сферой чистого сознания. Камалока имеет 11 уровней, рупалока — 16, арупалока — 4 уровня, итого 31 уровень существования, к-рые располагаются в виде перевернутой пирамиды, т. к. время жизни на нижнем уровне наиб. короткое, а на самом верхнем уровне, по существу, — бесконечно. В К. б. имеются след. уровни существования: 1) нирая — ад, в к-ром находятся существа с очень плохой кармой (каммой); когда плохая карма иссякает, то существа возрождаются на более высоких уровнях; 2) тирачана-йони — царство животных; 3) петайони — царство духов, у к-рых нет среды обитания и поэтому они живут в лесах и на свалках; среди них есть такие, судьбы к-рых зависят от живых родственников; последние могут передавать духам свои *заслуги* и тем самым улучшать их карму для возрождения в мире людей; 4) асура-йони — царство демонов-асуров, к-рые стремятся причинить зло др. существам и поэтому — несчастны; 5) мануса — царство людей, испытывающих и горе, и счастье; будды и *бодхисаттвы* всегда предпочитают возрождаться в облике людей,

т. к. считают, что существа этого царства наиболее восприимчивы к их проповедям; 6) чатумма-хараджика — царство божеств, охраняющих четыре стороны света; 7) таватимса — царство 33 богов, к-рым управляет бог Сакка (Индра); в этом царстве Будда в течение трех месяцев читал проповеди о высшей *дхарме*; 8) яма — царство богов, не испытывающих страданий (дуккха); 9) тусита (тушита) — царство счастливых небожителей; будды и бодхисаттвы пребывают в этом царстве, прежде чем возродиться среди людей; здесь же находится будда Грядущего мирового периода (*Майтрея*); 10) нимманарати — царство богов, пребывающих в неге в созданных ими дворцах; 11) параннимитавасаватти — царство богов, способных создавать др. существа; их правителем считается демон-искуситель Мара. 4 нижних уровня горестного существования дуггати и 7 уровней счастливого существования сугати составляют камалоку — чувственную сферу существования. Все существа этой сферы смертны, только небожители живут очень долго по сравнению с людьми и существами уровня дуггати. Над камалокой находится сфера рупалока, или 16 царств брахм, избавленных от чувственных желаний. На этих уровнях возрождаются те, кто занимается *медитацией*. Высшей сферой бытия является арупа-лока, состоящая из четырех уровней и представляющая собой сферу чистой мысли: 1) сфера

безграничного пространства; 2) сфера безграничного сознания; 3) сфера пустоты; 4) сфера, не поддающаяся описанию. По существу, вся философия *тхеравады* базируется на идеях космологич. пирамиды, включающей представления о *сансаре*, *нирване*, времени, пространстве, движении и т. д. *В. И. Корнев*

КОФУКУДЗИ — главный храм яп. школы Хоссо-сю, основанный в 669. Один из семи главных будд. храмов г. Нара, древней столицы страны. *А. Н. Игнатович*

КОЯСАН — гора в Японии (префектура Вакаяма), к-рая с нач. 9 в. является центром яп. эзотерич. буддизма. Здесь находится главный храм школы *Сингон-сю*, основанный монахом *Кукаем*, первым ее патриархом. *А. Н. Игнатович*

КУВА — районный центр Ферганской обл. Узбекистана. Рядом с ним расположено большое ср.-век. городище, на к-ром раскопан будд. культовый комплекс (7—8 вв.). Он включал два помещения с платформами и пристенными возвышениями для будд. глиняных статуй, курильниц, светильников. При раскопках здесь найдены часть крупной статуи *Будды*, фрагменты др. статуй, остатки многоцв. стенных росписей. Кувинский комплекс — пока единств. памятник буддизма в Ферганской долине; судить с достаточной степенью достовер-

ности о путях проникновения буддизма в эту область в раннее средневековье (из Согда, Тохаристана, долины Чу или Синьцзяна) пока не представляется возможным. *Б. Я. Ставицкий*

КУЙЦЗИ (632—682) — кит. будд. монах, религ. философ, один из основоположников школы «дхармовых свойств» — *Фасян-цзун* (кит. вариант виджнянавады; см. *Йогачара*). До пострига носил фамилию Вэйчи, известен также под именем Хундао. Родился в семье крупного военачальника, в 17 лет принял монашество. Как ученик *Сюань-цзана*, активно участвовал в переводе будд. текстов с санскрита; в осн. переводил трактаты по *абхидхарме* и виджнянаваде. Поскольку К. жил в монастыре Цыэньсы («Доброты и милосердия»), находившемся в Чанъане (совр. Сиань), то получил прозвание «Великий учитель из монастыря Цыэнь». Наиб. выдающимся учеником К. был Хуэйчао (650—714), принимавший участие в комментировании новых переводов, сделанных *Ицзином*. *Е. А. Торчинов*

КУКАЙ (774—835) (посмертное имя Кобо-дайси) — яп. будд. монах, основатель школы *Сингонсю*. Одна из ключевых фигур в истории яп. буддизма. В юности получил разностороннее светское образование, доктрины и практику эзотерич. буддизма начал изучать в Китае, где был удостоен звания «*дэмбо-адзяри*».

Доктринальные положения Сингонсю изложены им в ряде трактатов, из к-рых особо выделяются «Рассуждения о двух учениях — явном и тайном» (яп. «Кэммицу никё рон»), «Рассуждения о десяти ступенях сознания» (яп. «Дзюдзюсин рон»), «Смысл (утверждения) «*статья буддой в этом теле*» (яп. «Сокусин дзёбуцу ги»). К. писал стихи, есть свидетельства, что он был также выдающимся каллиграфом и талантливым скульптором. *А. Н. Игнатович*

КУМАРАДЖИВА (344—413) — будд. миссионер, сын идийца и сестры царя цент. азиат. гос-ва Куча. Переселился в Китай в 401. Изучив кит. язык, перевел с помощью учеников 35 будд. текстов с санскрита, большинство к-рых сыграло исключительно важную роль в формировании доктринальных комплексов будд. школ в Китае, а позднее в Корее и Японии. Каноническими считаются переводы К. сутр о *праджняпарамите*, *Лотосовой сутры*, о будде Амида, трактатов *Нагарджуны* и *Арьядевы*. По преданию, имел 3 тыс. учеников. *А. Н. Игнатович*

КУНЪЕ (ум. 918) — кор. полит. и религ. деятель конца периода Объедин. Силла. Происходил из правящего рода Ким, был сыном 47-го силлаского вана Хонана (по др. сведениям — 48-го вана Кёнмуна). В молодости К. был монахом монастыря Седадьса под именем Сонджона, затем примкнул к отряду одного из восстав-

ших сепаратистов Янгиля из Пуквона. Впервые упоминается в летописи в 891 в качестве сподвижника последнего. Захватив значит. территорию, стал играть самост. полит. роль. В 899 разбил Янгиля, а в 901 г. провозгласил себя ваном, назвав свое гос. Маджин (с 911 г.— Тхэбон). Выступал под знаменем собств. эклектич. учения о будде грядущего — *Майтрее*, к-рый, родившись в этом мире человеком, поведет людей по пути истины и превратит мир в обитель радости. К. провозгласил себя Майтреей, а двух своих сыновей — *бодхисаттвами*. Его лозунг о «спасении мира» привлек к нему симпатии разл. групп населения, в т. ч. и крестьян. В 918 свергнут и убит своим вассалом Ван Гоном (основателем династии Корё). Был автором 20 изюаней сутр, не сохранившихся до нашего времени. *С. В. Волков*

КУОНДЗИ — гл. храм яп. будд. школы *Нитирэн-сю*, основанный в 1281 ее первым патриархом на горе Минобу (префектура Яманаси). *А. Н. Игнатович*

КУСЯ-СЮ — одна из ранних яп. будд. школ, возникшая в 7 в. Прообразом ее являлась кит. школа *Цзюйшэ-цзун*. Будучи хинаянистской по характеру, К.-с. находилась на периферийной линии развития яп. буддизма, однако сыграла известную роль в усвоении яп. монашеством будд. философии. *А. Н. Игнатович*

КУШАЛА (сайскр.), *кусала* (пали) — полезный, благотворный (соответственно *акусала*, *акушала* — бесполезный, вредный). Термины используются для характеристики деяний, кармические следствия к-рых помогают или мешают моральному прогрессу сознания, являются причиной испытываемого человеком блаженства или страдания. *Н. А. Кацаева*

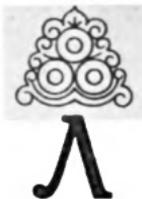
КУЯ (903—972) — яп. будд. монах, активно распространявший учение о «чистой земле» будды Амида среди широких слоев населения страны. Активно занимался благотворит. деятельностью, организовывал ремонт дорог, строительство мостов, благодаря чему приобрел исключит. популярность. Уже при жизни его называли «святым с улицы». *А. Н. Игнатович*

КШАНИКАВАДА, *кшаникатва* (санскр.) — «учение об элементах». Фундаментальная онтологич. концепция, к-рой придерживаются все буддисты и согласно к-рой высшая реальность состоит из точечных моментов *дхарм*. Дхармы находятся в постоянном движении, в потоке становления и разрушения. Каждый элемент существует только один момент (кшана), он становится как бы точкой во времени-пространстве. Точечные моменты, как кадры на движущейся киноленте, так быстро сменяют друг друга, что у человека создается полная иллюзия стабильной и длящейся картины

окруж. мира и живущих в нем людей. На самом деле ни материи, ни субстанции, ничего постоянного нет, существуют только отд. элементы. Причем поток элементов не является хаотическим, ничем не обусловленным процессом: каждый элемент появляется в соответствии с *законом зависимого происхождения*.
Н. А. Канаева

КШАНТИ (санскр.) — терпение, смирение, скромность; одна из шести добродетелей (*парамита*).
Н. А. Канаева

КЭГОН-СЮ — яп. будд. школа, прообразом к-рой являлась кит. *Хуаянь-цзун*. Организац. оформилась в сер. 8 в. Несмотря на поддержку императ. двора в первый период ее существования, К.-с. не смогла стать мощной церк. орг-цией. Однако влияние рафинированной догматики и философии школы отчетливо прослеживается на всех этапах развития яп. буддизма. В наст. вр. К.-с. принадлежит 50 храмов, кол-во адептов достигает 60 тыс. человек.
А. Н. Игнатович

ЛАВРАН, Лабран-трашикьил (тиб., букв., «Дворец учителей», или «Дворец учителей — круговорот счастья») — монастырь в Амдо (Сев.-вост. Тибет). Основал его в 1709 знаменитый ученый и богослов Джамьян Шадпа I, Нгангван Цзонду (1648—1791), благодаря к-рому Л. стал центром богословия и обучения. По предсказанию Джамьян Шадпы I, монастырь должен был стать духовной столицей ламаистского мира. Гл. святыня — изображение Джамбы, или будды *Майтреи*. Каждый настоятель монастыря Л. считается перевоплощением его основателя. *Е. Д. Огнева*

ЛАЛИТАВИСТАРА (санскр.) — одно из подробных легендарных жизнеописаний Будды, созданное на санскрите и пракритах в хиньянистич. школе *махасангхика*. Название можно перевести как «Подробности о занятиях Будды» (букв. лалита — игра, развлечение). Это сочинение особо почиталось в *махаяне*; одна из его версий переведена на кит. язык ок. 308. Указанные в нем

факты послужили основой для «Жизни Будды» *Ашвагхоши* и «Света Азии» Эдвина Арнольда. По стилю Л. похожа на пураны, в к-рых также описываются похождения божеств. существ на земле как «игры». Во введ. главе Л. Будда представлен в глубокой медитации, излучающим божеств. сияние и окруженным 12 тыс. монахов и 32 тыс. *бодхисаттв*. *Н. А. Канаева*

ЛАМА (тиб., дословно «высший») — учитель-наставник в *ламаизме* (тиб., монг., бур., калм., тув.). 1) Л. — собирательный термин, охватывающий разные категории ламства, от низших его званий, прошедших первые ступени монашеского обучения и посвящения (*гецул*, *гэлжонг*) до столь высоких его представителей, как *далай-лама*, *панчен-лама*, *богдо-гэгэн* и др. 2) Л. — титул главы духовного управления и монаш. общины в калм. ламаизме. *Н. Л. Жуковская*

ЛАМАИЗМ — региональная форма сев. буддизма, основан-

ная на сочетании черт *махаяны* и *ваджраяны*. Формирование Л. началось с 7 в. — времени проникновения буддизма в Тибет. Между учеными разных стран не существует четкой договоренности, что следует понимать под Л.: тиб., монг., а также бур., тув., калм. буддизм в целом со всеми его школами, возникшими с 8 в. и в осн. сохранившимися до наших дней, или только школу *гелугпа* (она же «закон добродетели», желтошапочный Л.), основанную тибетцем *Цзонхавой* на рубеже 14—15 вв. Не бесспорен и термин Л. Его последователи свою религию так не называют. В Тибете учение Будды вообще называется «путь» или «закон», но каждая секта обозначает себя по-своему: *кадампа*, *кагьюдпа*, *сакьяпа*, *нынгмапа*, *гелугпа*. И тем не менее европ. наука полтора века назад стала использовать термин «Л.», восходящий к тиб. «лама» (в переводе дословно — «высший») — учитель-наставник в глубочайшем смысле этого слова, применявший его к тиб.-монг. разновидности буддизма в целом. С 60-х гг. 20 в. европ. наука отказалась от термина Л. вообще. Причина в следующем: начиная с 1959 притеснения и репрессии против монастырей и монахов в Тибете кит. власти мотивировали тем, что тиб. Л. — не настоящий буддизм, а его извращенная деградировавшая форма, а потому не может претендовать на защиту и сохранность как явление культуры. В связи с этим *далай-лама XIV*

предложил своим последователям и ученым-буддологам отказаться от понятия Л. и отныне говорить отдельно о тиб., монг., бур., калм., тув. нац. разновидностях буддизма. В Л., как и прочих формах буддизма, представлены его осн. концепции: *сансара* и *нирвана* (их противостояние и тождество), жизнь как форма страдания, путь к спасению и просветлению, *калачакра*, *бхавачакра* (см. «*Колесо жизни*»), *мандала*, психотренинг по системе *йога*, практика *медитации*, передача эзотерич. знаний непосредственно от учителя к ученику путем личного контакта и многое другое. Однако при этом кое-что в них акцентируется особо. Свящ. тексты Л. — *Ганджур* и *Данджур*. Однако не все они равнозначны для последователей Л. Особый упор в Л. делается на тексты *тантры* — их 2606. Путь к просветлению, предлагаемый тантрой, в Л. считается наиболее перспективным. Филос. идеи тантры в Л. недействительны без тантрич. практики — эзотерич. психотренинга, основанного на системе древнеинд. йоги, сочетающейся с эротич. и магич. практикой. В выборе правильного пути может помочь только наставник, к-рый, изучив психофизиологич. структуру своего ученика и подвергнув его ряду испытаний, укажет, каким видом практики ему заняться. Тантрич. эзотерич. техника и практика передавались в основном в устной форме от учителя к ученику. Носители ее прекрасно понимали, что непра-

видное применение и толкование эротич. практики может привести к компрометации учения. Очевидно, подобные случаи имели место в истории Л., ибо не раз в сочинениях апологетов ваджраяны проскальзывают высказывания, что нельзя судить о тантре по ее деградировавшим формам. Тренировка по определенной психологич. и физиологич. программе имела наивысшей конечной целью достижение индивидуумом просветления, однако побочные эффекты, к-рые давал психотренинг, немаловажны сами по себе с т. зр. понимания сущности и возможностей ламаистской практики. Уже в инд. религ. традиции возникло представление о том, что полное овладение теорией, практикой и техникой йоги позволяет достичь такого состояния, при к-ром возможно видеть и слышать все, что происходит во Вселенной, становиться невидимым, ходить по воде, летать по воздуху, принимать любые обличья и т. д. В лит-ре разных жанров не раз описывались парапсихологич. способности тантриков: способность передвигаться по воздуху на большие расстояния в состоянии транса, вызывать «внутренний огонь» (см. *Туммо*), достаточный не только для того, чтобы согреться самому на любом морозе, но и растопить снег и лед вокруг себя, согреть любое другое существо, к-рое окажется в этой зоне, умение отложить собств. смерть на какое-то время до заранее намеченного дня и часа, оживить человека после наступ-

ления клинич. смерти и т. д. Во всем этом, кажущемся мистикой и фантастикой, несомненно, имеется и рац. зерно, пока отвергаемое совр. наукой, но возможности человека она еще далеко не постигла. Усиленный акцент в филос. и нравств. учении Л. сделан на «колесо жизни» (бхавачакра), в практике медитации — на роль мандала, в мифологии — на образ страны всеобщего благоденствия и счастья *Шамбалы*. Именно в Л. родился отсутствующий в иных формах буддизма ин-т «живых богов» — концепция перерождения и воплощения богов пантеона в тела реальных земных людей (см. *Тулку, Хубилган, Гэгэн, Хутухта*). Однако подлинную специфику национальным вариантам Л. в Тибете, Монголии, Бурятии, Калмыкии, Туве обеспечил его контакт с добудд. культовой практикой народов, проживающих на этих территориях. Она представляла собой в осн. культы природы и предков, шаманизм, религию *бон* (у тибетцев). Следствием этого явилось формирование синкретич. культовой практики, в к-рой будд. филос. идеи на высоком уровне не мешали и не противоречили многовековой народной религии, ее отдельные аспекты прошли легкую адаптацию буддизмом на низшем уровне. Будд. пантеон (его национально-локальные варианты) существенно пополнился за счет персонажей народной мифологии тибетцев, монголов и бурят. Практически каждый более или

менее крупный шаманский дух или ландшафтное божество добавили к своим мифологич. биографиям очередную страницу, из которой явствовало, как, когда и почему они «обратились» в буддизм, кто им в этом помог (чаще всего это встреча с самим Буддой или далай-ламой) и в чем теперь заключается их будд. функции. Так, Цаган эбуген — Белый старик, божество общемонг. пантеона, покровитель долголетия, богатства, плодородия «встретил» на прогулке Будду с учениками. Будда, увидев белобородого благообразного старца в окружении животных, побеседовал с ним, убедился в его мудрости, зачислил его в «святые» и теперь Цаган эбуген имеет свою икону, выполненную в стиле традиц. будд. изображений персонажей такого ранга. Один из самых грозных шаманских духов Сев. Монголии Даян Дерхе, известный как патрон шаманских инициаций, согласно ламаистской версии его биографии, был укрощен будд. святым и отправлен им «на службу» в Монголию, где превзошел самого далай-ламу в искусстве отнимать у смерти ее жертвы. В этом своем качестве он изображается в виде всадника на сером коне в одежде священнослужителя и с типично ламаистскими атрибутами в руках. Ламаизировались не только мифологич., но и реальные историч. лица. «Золотой род» монг. каганов, правителей страны, был возведен к мифич. царю Индии Маха Самади, потомком к-рого был объявлен

Чингисхан. Что касается повседневной обрядовой практики Л., то провести грань между нею и шаманством порою невозможно. В ряде случаев фигура ламы подменила собой шамана, а сам обряд остался неизменным. Л. сегодня продолжает оставаться религиозной частью тибетцев, монголов, бурят, калмыков, тувинцев. О состоянии Л. в Тибете имеются лишь отрывочные сведения. С 1959 живет в эмиграции далай-лама XIV. Его нынешняя резиденция — город *Дхармасала* в Сев. Индии. Вместе с ним проживают там неск. десятков тысяч тибетцев, сохранивших, насколько это возможно в условиях другой страны, свою религию и культуру. Тибетцы, живущие компактными группами в Европе и США, также сохраняют свое вероисповедание, создавая культовые центры при эмигрантских общинах. В МНР до 1990 действовал один будд. монастырь (сейчас открыты еще несколько), в СССР — два. В 1988—1990 в Москве, Ленинграде, Элисте и др. городах начали действовать будд. общины, подчиненные *Центральному духовному управлению буддистов*. Запланирована реставрация некогда разрушенных монастырей с целью их открытия со временем в качестве действующих. В Тарту открылся Институт махаяны, в Улан-Удэ — Высшая буддийская школа. Начались поездки паломников по святым местам на родину буддизма — Индию. Будд. общины России и Монголии представляют собой самостоят. региональные

центры, являющиеся членами «Всемирного братства буддистов» и Азиатской буддийской конференции за мир. Последняя организация объединяет прогресс. силы буддистов в Азии. Наряду с собственно религ. деятельностью ламаистское духовенство России и Монголии принимает участие в разл. междунар. мероприятиях. *Н. Л. Жуковская*

ЛАМАИЗМ В БУРЯТИИ — региональная форма буддизма. Проник в середине 17 в. из Тибета через Монголию; сначала был распространен преимущественно среди этнич. групп, вышедших незадолго до этого из Халха-Монголии; в кон. 17 — нач. 18 в. распространился на территории всего Забайкалья. В 1741 императрица Елизавета Петровна узаконила существование 11 дацанов и 150 лам при них. (В июле 1991 буддисты Бурятии отметили 250 лет официального признания их религии.) Длит. время в бурятском Л. шла борьба за главенство между *Цугольским* и *Гусиноозерским дацанами*. В 1764 гл. лама самого старого в Бурятии Цугольского дацана стал Верх. ламой бурят Забайкалья, получив титул Бандидо *хамболама* («Ученый первосвященник»). В кон. 19 в. началось интенсивное проникновение ламаизма в Предбайкалье — Зап. Бурятию, где он встретил ожесточ. сопротивление со стороны шаманизма и христ-ва. До Октябрьской революции в Бурятии функционировало 46 да-

цанов, приходы к-рых были в осн. организованы по терр.-родовому принципу. В кон. 19 — нач. 20 в. в ламаизме началось мощное обновленческое движение, получившее дальнейшее развитие после установления в Бурятии сов. власти. В кон. 30-х гг. ламаизм подвергся массовым репрессиям, завершившимся жестоким разгромом и уничтожением ламаистской церкви. С 1946 заново открыты и действуют 2 дацана — Иволгинский в Бурятии и Агинский в Агинском бурятском нац. округе Читинской области. В первом из них находится резиденция *Центрального духовного управления буддистов*. В 1990 были зарегистрированы еще 2 общины — цугольская и гусиноозерская, к-рые намерены возродить к жизни 2 старейших центра будд. культуры бурят. В 1991 действующих дацанов в Бурятии стало 12. Л. в Б. является самым сев. ответвлением цент.-азиат. культурно-историч. вариации буддизма *махаяны*, сформировавшейся в Тибете в кон. 14 — нач. 15 в. и получившей название *гелугпа*. Основатель этой школы выдающийся реформатор *Цзонхава* почитается последователями ламаистской религ. традиции в Бурятии наравне с основателем всей будд. традиции *Буддой Шакьямуни*. Последователи гелугпа в Бурятии предпочитают употреблять либо это самоназвание школы, либо общий термин «учение Будды», «махаянское учение», подчеркивая тем самым отсутствие в ламаизме принц.

различий с учением буддизма махаяны. Незначит. отклонения от общемахаянской традиции проявляются в Л. в Б. в осн. в культовой системе, в обрядности и магич. практике и обусловлены влиянием традиц., более древних и арханч. верований, культов, обрядов тибетцев, монголов и бурят. В частн., в культовой системе ламаизма были инкорпорированы и ассимилированы традиц. народные обряды, ритуалы и верования, связанные с культом обо, почитанием духов земли, гор, рек, деревьев. В эзотерич. религ. практике монахов большую роль играют методы тантрического происхождения, образующие основу буддизма *ваджраяны*. Резкое различие в обрядности обыденного и эзотерич. уровней ламаизма проявляется также в том, что на первом особую сотериологич. роль в «спасении» верующих от страданий *сансары* играет учитель-наставник лама, а на втором — решающее значение придается личному морально-психологич. самосовершенствованию адепта с помощью тантрич. практики, йогич. созерцания и других эзотерич. методов, позволяющих освободиться от причин.-следств. зависимости закона *кармы*. В филос., психологич. и этич. учении бурятского ламаизма нет серьезных отличий от фундаментальных положений буддизма махаяны, изложенных в тиб. варианте будд. канона — *Ганджур* (108 томов) и *Данджур* (225 томов). Ламаизм оказал мощное позитивное влияние на развитие традиц.

науки и культуры бурят. Особенно сильным и плодотворным было его воздействие на формирование и развитие филос. мысли, норм нравств. поведения, медицины, хронобиологии, биоэнергетики, культуры психич. деятельности и психотехники, художеств. лит-ры и изобразит. искусства. Из огромного количества разл. культовых отправлений обрядового комплекса в бурятских дацанах в наст. вр. отмечаются только 6 больших *хуралов*: Саагалган (Новый год), Дуйнхор (поворот колеса дхармы, Будда начинает проповедь своего учения), Гандан-Шунсэрмэ (рождение, просветление и *паринирвана* Будды), Майдари (ожидание прихода будды грядущего мирового периода *Майтреи*), Лхабаб-Дуйсэн (нисхождение будды с неба тушита в утробу его будущей матери царицы Майи), Зула (день памяти Цзонхавы). *Л. Л. Абаева*

ЛАМАИЗМ В КАЛМЫКИИ — региональная форма буддизма, сложившаяся в 17—18 вв. Распространение буддизма у калмыков шло 2 волнами: 1-я — в 13 в., скорее всего в форме учения школы *сакьяпа*, 2-я — в кон. 16 — нач. 17 в. — в форме школы *гелугпа*. Осн. этапы истории Л. в К. совпадают с этапами этнич. и политич. истории Калмыкии. 17 в. — распространение ламаизма, содействовавшее формированию калм. этноса, укреплению феод. строя, складыванию Калм. ханства, подчинившегося русскому царю; ста-

новление церк. орг-ции и борьба с шаманизмом. 18 в. (до 1771) — расцвет Калм. ханства и усиленные связи с идеол. патрон. — Тибетом; в 40-х гг. эти связи ослабевают и калм. ламаистская церковь начинает самостоятельно решать свои внутр. вопросы. В 1771 большая часть народа во главе с Убаши-ханом откочевала из России назад в Джунгарию, ликвидируется Калм. ханство, создается новая система управления народом и церковью, что закрепляется в законодат. актах. Правовой статус калм. лам. церкви был различным в периоды существования Калм. ханства, затем вхождения Калмыкии на правах адм. единицы в состав Российского гос-ва и, наконец, в советское время. Л. в К. в своей организац. деятельности руководствовался след. юридич. актами: «Великое уложение», 1640, «Положение по управлению калм. народом», 1834 и 1847, «Положение об управлении духовными делами верующих калмыков-буддистов в Калм. области», 1923. Адм. система Л. в К. схожа с таковой в др. региональных формах ламаизма. Три степени монашества (манджи, *гецул*, *гэлюнг*) соответствуют принятой регламентации, имеют аналогии в тиб., монг., бур., тув. ламаизме. Сеть *хурулов* (и храмов при них) расширялась неравномерно: в 17 в. их насчитывалось 11, в кон. 18 в. — 14, а в 1836 в офиц. данных фигурирует уже 105. Рост кол-ва хурулов постоянно наталкивался на попытки

русской администрации его ограничить: в 1836—30 больших и 46 малых со штатами соответственно 50 и 25 хувараков; в 1847 — по 3 больших и 5 малых хурулов в каждом из улусов (лишь в двух из них позволялось иметь 6 больших и 10 малых хурулов) со штатами 36 и 18 человек. Во вт. пол. 19 в. в установленных законом рамках функционирования калм. ламаистской церкви происходят внутр. изменения: возникают внештатные хурулы, появляются ин-т хуральных учеников. В нач. 20 в. усиливаются связи Л. в К. с Бурятией и Монголией, появляются высшие конфессион. школы философии — *цаннит чооре*, ведется строительство новых хурулов, возвращаются в ламаизм группы ранее крещеных калмыков. После Окт. революции созывается 1 духовный съезд калм. буддистов, намечаются меры по укреплению церкви, принимаются правовые документы. Но к сер. 30-х гг. церковь теряет свои позиции; многие храмы разрушены, резко сокращается численность духовенства. В 1917 в Калмыкии было 92 хурула, в 1936—13. После депортации калмыков в результате нарушения советской законности в декабре 1943 и упразднения Калмыцкой АССР вопрос о религ. орг-циях был снят с повестки дня. В 1957 калм. автономия была восстановлена, но данная проблема оставалась нерешенной. Попытки верующих возродить будд. общину в Калмыкии успехом не увенчались. Лишь в 1988 вопрос о регистра-

ции религ. общины в г. Элисте был решен положительно: в наст. вр. здесь действует молитв. дом, планируется открытие хурула, ведется подготовка кадров в Будд. духовной академии в Улан-Баторе и Улан-Удэ. В отличие от др. региональных форм ламаизма для Л. в К. характерно отсутствие ин-та перерожденцев, развитый ин-т крепостных, закрепленных за монастырями и ламами. В целом же на формирование особенностей Л. в К. оказали влияние отдаленность Калмыкии от крупных центров ламаизма и прямые связи с Тибетом. Этнич. специфика калм. ламаизма связана с характером всей культуры калмыков и их предков-ойратов и четко прослеживается на уровне бытовых обрядов. Э. П. Бакаева

ЛАМАИЗМ В МОНГОЛИИ — региональная форма буддизма, сложившаяся в Монголии в 16—18 вв. Историч. свидетельства дают основание утверждать, что, начиная со 2 в. до н. э., народы, населявшие территорию Монголии (гунны, сяньби), были знакомы с буддизмом. Непосредственно сами монголы впервые столкнулись с ним в период завоевательных походов Чингисхана (кон. 12 — нач. 13 в.). Буддизм исповедовали 4 народа, гос-ва к-рых были завоеваны Чингисханом, — уйгуры, кидани, тангуты, китайцы. В пер. пол. 13 в. монг. ханы не выделяли буддизм среди прочих религий и не оказывали ему никакого предпочтения. В те времена, бывшие

периодом наивысшего расцвета монг. гос-ва, буддизмам пришлось встретить серьезных соперников при дворе монг. ханов в лице мусульм., несторианских и католич. миссионеров, за спинами к-рых стояли правители азиат. и европ. гос-в. При дворе монг. императора Китая Хубилая в Ханбальке (совр. Пекин) осн. соперниками буддистов были офиц. придворные шаманы. Окружая себя буддистами, Хубилай проявлял в тот период лишь видимость интереса к морально-этич. аспектам их религии. Куда более привлекательными ему казались соревнования буддистов и шаманов по технике владения магич. приемами. Практика будд. *тантры* в виде культа женского энергетич. начала Вселенной (санскр.— *пруджня*, тиб.— юм) получила большое признание при дворе последнего представителя монг. династии Юань — Тогона Темура (1320—1368), что немало содействовало падению нравов при дворе. Вторая волна буддизма в виде учения школы *гелугпа* пришла в Монголию во 2-й пол. 16 в. На этот раз монг. феодализм оказался достаточно подготовленным к восприятию новой религии. Феод. знать Монголии охотно пошла навстречу теократич. устремлениям Тибета, ибо его поддержка немало значила в той борьбе за единую власть в Монголии, к-рая шла между потомками Чингисхана. С кон. 16 по кон. 18 в. было принято более 20 законодат. актов, преследующих шаманство и оказывающих законодат. поддержку

новой религии. Тем самым состоялось ее офиц. признание. Однако по-настоящему Л. в М. укрепил свои позиции тогда, когда сумел войти в контакт с народными верованиями монголов, к-рые помимо шаманства включали в себя след. культы: Вечного Синего Неба, Матери-земли, ландшафтных божеств (духов — хозяев гор, озер и др. местностей), огня (богини огня, хозяйки домашнего очага), промысловые культы (охотничьи, скотоводческие) и специфич. для Монголии культ Чингисхана как духа-предка и покровителя всего монг. народа. Все они прошли соответствующую «обработку» буддизмом и после нек-рой трансформации и адаптации, сохранив почти неизменным и свой традиц. облик и место в системе мировоззрения народа, вошли в состав ламаистской культуры. Этот процесс продолжался более двухсот лет, и вряд ли его можно было считать законченным даже к началу 20 в., ибо ни народное мировоззрение монголов, ни ламаизм в целом не обладали стабильностью и замкнутостью завершенных систем и были доступны различ. ритуальным нововведениям. Началом гражд. истории Л. в М. можно считать встречу далай-ламы III Соднам-джамцо с правителем тумэтов Алтан-ханом, состоявшуюся в 1576. Во время этой встречи родился титул «*далай-лама*», к-рый был начертан на золотой печати, врученной Алтан-ханом тиб. иерарху. В 1588 халхаский

хан Абатай построил первый будд. монастырь *Эрдэнэ-цзу*, в 1589 только что родившийся внук Алтан-хана был объявлен «перерожденцем» (монг. — *хубилан*) умершего годом раньше Соднам-джамцо, в 1604 его отвезли в Тибет и провозгласили далай-ламой IV. Уже в кон. 16 — пер. пол. 17 в. в среде монг. феодалов появляется ряд крупных фигур, носителей дух. звания, сыгравших значит. роль в истории распространения и утверждения Л. в М. Это *Нейджитойн* (1557—1653); ойратский Зая-пандита Намхай-джамцо (1593—1662), Джебцзун-дамбахутухта (1635—1723). Последний в 1691 стал главой ламаистской церкви Монголии и вошел в историю под именем *Ундургэгэна*. Роль ламаизма в истории Монголии далеко не однозначна. С одной стороны, к нач. 20 в. в стране насчитывалось 747 больших и малых монастырей и кумирен и около 100 тыс. монахов, что приблизительно составляло треть мужского населения страны, мощная прослойка церк. феодалов владела большим количеством скота и крепостных-шабинаров — все это было одной из причин застойного характера экономики страны. С др. стороны, монастыри были единств. центрами просвещения, накопления и развития науч. знаний в стране. При них работали коллегии переводчиков, переводивших с тиб. и кит. языков на монг. не только канонич. религ., но и светскую лит-ру. Среди деятелей монг. просвещения много

назвать имена лам — философов *Агванхайдава*, Агванбалдана, писателя Инжинаша и др., внесших существенный вклад в развитие будд. филос. мысли. С именем Агванхайдава связано зарождение обновленч. движения в ламаизме. Его расцвет в Монголии, Бурятии, Калмыкии падает на нач. 20 в., но гл. обр. — на более поздние, послереволюционные 20-е годы, что вполне естественно, ибо связано с общей идеологич. и экономич. перестройкой общества после Октябрьской революции в России и на ее нац. окраинах и Монгольской народной революции 1921. Однако в самой Монголии это движение зародилось уже в пер. пол. 19 в. в среде высшего ламства одного из крупнейших монастырей страны *Гандантегчинлинга*. Его инициатор Агванхайдав бичевал пороки ламства, в т. ч. лам-перерожденцев, занимавшихся торговлей и ростовщичеством, и призывал возродить «первонач. чистоту» будд. учения. В годы борьбы за автономию Монголии (1911—1912) обновленч. тенденции в среде ламства резко усилились, на этот раз они были направлены в основном против «живого бога» *богдо-гэгэна*. Тем не менее авторитет богдо-гэгэна как главы церкви в среде рядовых верующих был настолько высок, что главой автономного правительства Монголии в 1911 стал именно он. И по его же инициативе под давлением кит. правительства Монголия в нояб. 1919 отказалась от автономии и опять ста-

ла составной частью Китая. В 1920—1921 богдо-гэгэн оказался игрушкой в руках японо-унгерновской коалиции. Благословив официально барона Унгерна как «защитника желтой веры» и воплощение *бодхисаттвы Манджуши*, он тем самым благословил гражд. войну в собств. стране. Весной 1924 богдо-гэгэн умер, в ноябре 1924 в Монголии была провозглашена республика. Начиная с 1921 и вплоть до конца 30-х годов Монгольская народно-революционная партия провела ряд мероприятий по подрыву идеологич. и экономич. платформы ламаизма: отделение церкви от гос-ва, отмена обязат. налога на расходы по ежегодному созыву 10 тыс. лам в столицу для проведения богослужения, лишение *хутухт* и *хубилганов* (святых и перерожденцев) избират. прав, обложение их хозяйства налогом, привлечение низшего ламства к обществ. полезному труду и т. д., вызвавшие активное сопротивление части ламства и контрреволюц. мятежи в монастырях. Правительство МНР и МНРП допустили серьезные перегибы в борьбе с ламством, в результате к-рых значит. его часть была репрессирована, другая — насильственно возвращена в мирскую жизнь. К кон. 30-х гг. в Монголии не осталось ни одного действующего монастыря, будд. культура страны была разгромлена. В 1949 в Улан-Баторе «для нужд верующих» (на деле — по политич. мотивам) был заново открыт *Гандантек-*

чинлинг. В нем сейчас насчитывается более 100 лам. С 1970 при нем действует Высшая ламская школа (Буддийская духовная академия), готовящая кадры ламаистского духовенства для Монголии и России. Будд. община Монголии входит в качестве члена во «Всемирное братство буддистов». С 1969 она также является членом *Азиатской буддийской конференции за мир*, штаб-квартира к-рой находится в Улан-Баторе. Раз в два года здесь проходят ее генеральные конференции, издается журнал «Буддисты за мир». С 1989 в Монголии началось активное возрождение нац. культуры и в ее рамках — монг. буддизма. Была реорганизована структура будд. общины, созван съезд буддистов страны и путем демократич. выборов избран глава общины хамбо-лама. Увеличилось число учащихся в Высшей ламской школе, открылись новые храмы в Улан-Баторе, Цэцэрлэге, Харахорине и др. крупных дореволюц. центрах, где сохранились неразрушенные монастырские строения. Намечены восстановление и реставрация неск. монастырей. Активизировались отношения с будд. общинами Азии, Европы, США, с находящимся в эмиграции далай-ламой. Приезд его представителей для регулирования жизни монг. общины стал для Монголии обычным явлением.

Н. Л. Жуковская

ЛАМАИЗМ В ТУВЕ — региональная форма ламаизма, сложившаяся на территории Тувы

в 18—19 вв. Знакомство тувинцев с буддизмом произошло в 13—14 вв., когда Тува входила в состав Монг. империи. Самые ранние будд. храмы, обнаруженные археологами на территории Тувы, датируются 13—14 вв. Во второй половине 18 в. после разгрома Джунгарского ханства, в к-рое входила Тува, войсками правившей Китаем маньчж. династии Цин Тува попала в подчинение Китаю. В это же время на территории Тувы начинают активную миссионерскую деятельность монг. ламы, представители школы *гелугпа*. Начиная с 60-х гг. 18 в. в Туве появляются первые стационарные ламаистские монастыри. Однако потребовалось еще сто лет, прежде чем Л. в Т. сформировался как самостоят. форма буддизма. Тув. монастыри (*хурэ*) имелись в каждом хошуне (администр. единица), с экономич. т. зр. они представляли собой крупные феод. хозяйства, владели скотом и крепостными арабами, занимались торговлей. Л. в Т. не имел своего религ. центра, хурэ административно подчинялись главе монг. церкви. Тувинцы-ламаисты часто совершали паломничества в монастыри Монголии. Структуру церк. орг-ции Л. в Т. заимствовал у монголов без особых изменений (те же штатные должн. единицы, те же монаш. степени и звания). Ламаизм оказал значит. влияние на традиц. культуру тувинцев: наложил отпечаток на народные обряды жизнен. цикла (свадебные, ро-

дильные, погребальные), календарные праздники, на народную медицину, привел к модернистским новшествам в шаманизме, но и сам испытал на себе его сильное влияние. Особой популярностью в Л. в Т. пользовалась мистерия *цам*, известная всем странам ламаистского мира. Тиб. медицина с ее трактатами получила в Туве распространение и признание; ламы-лекари почитались народом, хотя, как и во всякой народной медицине, среди них имелись и шарлатаны. В отличие от Тибета, Монголии, Бурятии Л. в Т. не знал культа перерожденцев. К кон. 20-х гг. 20 в. в Туве насчитывалось 19 хурэ, ок. 3 тыс. лам. К нач. 40-х гг. все хурэ были закрыты, и лишь несколько стариков-лам продолжали обслуживать ритуальные нужды населения. С 1990 в Туве предпринимаются попытки возродить будд. общину. *Н. Л. Жуковская*

ЛАМАИЗМ НА АЛТАЕ. В науч. лит-ре в самостоят. национальную и региональную форму Л. на А. не выделяется, и для этого есть все основания: на Алтае не было общины будд. монахов, не было ни одного монастыря и каких-либо внемонастырских будд. культовых сооружений (*ступы, мани* и т. п.). Однако территория Алтая и его население в разные периоды истории находились в полном или частичном подчинении у соседних государств, где буддизм был офиц. или одной из офиц.

религий: гос-ва киданей (10—12 вв.), Монг. империи (13—14 вв.), Джунгарского ханства (17—18 вв.). Многовековые контакты с народами, исповедовавшими буддизм, привели к появлению нек-рого, хоть и незначит. числа его элементов в культуре алтайцев. В местной мифологии это будд. персонажи: небесный писарь Шигы-минь-бурхан (*Шакьямуни*), богатырь Мангдышир (*Манджушири*), небесное божество Курбустан (Хормуста); в эпосе — это Ак-бурхан (белый бог), оживляющий убитого главного героя; в сказках — божеств. птица Канкерере (*Гаруда*) и гора Сумер (*Меру*) и др. Правосл. миссионеры, работавшие на Алтае с 18 в., в своих донесениях отмечали, что в кон. 19 в. активизировалась деятельность монг. лам в ряде районов Алтая: приезжали на время, проводили службы, развешивали иконы, агитировали принимать «желтую веру». В нач. 20 в. на Алтае возникло местное националистич. движение в религ. оболочке — бурханизм. Обряды его представляли собой смесь шаманства, христ-ва и в наименьшей степени ламаизма, к-рый был представлен лишь некоторыми терминами, в т. ч. словом «*бурхан*», осмыслявшимся в данном движении как верховный и единый бог. *Н. Л. Жуковская*

ЛАМ-РИМ (тиб., букв. «ступени пути») — система представлений о 3-х типах личности, теории пустотности, необходимости пра-

тики созерцания. В Тибете ее разработкой занимались *Атиша* и более подробно *Цзонхава* в своем трактате «Ламрим чхенмо» («Ступени великого пути»). Согл. этим представлениям, уровень интеллекта каждого из 3-х типов личности определяет ее форму существования: низший заботится только о благах этого мира, не помышляя о страдании и о спасении от страдания; средний, отвергая блага и грех бытия, заботится только о собственном спасении; высший, зная, что такое страдание и каков путь избавления от него, заботится о спасении всех людей. *Е. Д. Огнева*

ЛИ (кит.; букв. «принцип», «разумность», «резонность») — категория классич. кит. философии, обозначающая структурообразующее, оформляющее начало универсума. Первонач. появляется в конфуцианских текстах, откуда и позаимствована буддистами, прежде всего — представителями школы *Хуаянь-цзун*. В буддизме Хуаянь Л. рассматривалось обычно в оппозиции «ли — ши», «принцип — вещи (или дела)». Под Л. понималась изначальная абсолютная субстанция, истинная сущность всех *дхарм*, составляющая внутр. основу и регулирующую природу всех вещей феноменального мира. В данном значении Л. отождествлялось с универсальным «телом будды», абсолютном и «природой будды» как исходной сущностью любого живого существа и всего мира в

целом. Будд. интерпретация категории Л. непосредств. повлияла на неоконфуцианство, в к-ром Л. стало осн. понятием, давшим и само кит. название неоконфуцианству — «Ли сюе» (учение о принципе, «принципология»). *Е. А. Торчинов*

ЛИНГА, лингам (санскр., букв. «знак», «метка») — символ, признак мужского пола. В монг. и бур. ламаизме — изготовленная из теста или нарисованная на бумаге фигурка обнаженного человека, выступающая как символ врага веры и олицетворение челоуеч. грехов. Во время одноимен. *хурала* эта фигурка рубится на части, выбрасывается за пределы храма или сжигается. В магич. церемониях частного порядка Л. означает изображение совершенно конкретного врага, к к-рому прилагаются обрывки его одежды, отрезанные ногти и волосы с целью наиболее эффективного причинения ему вреда. *Н. Л. Жуковская*

ЛИНЬЦЗИ Исюань (? — 867) — кит. будд. монах школы *чань*. Создатель одноимен. направления школы *чань* (Линьцзи-цзун). Род. в Наньхуа (ныне Дунмин, провинция Шаньдун), фамилия в миру — Син. После принятия монашества жил в разл. монастырях Китая. Созданное им направление *чань* уделяло особое внимание использованию для *медитации* кратких парадоксальных суждений (гунъань, яп. — коан) и диалогов (вэньда, яп. — мондо). Проповеди и беседы

И. содержатся в тексте «Линьци лу» («Записи Линьци»). Посмертный труд И.— «Великий учитель озаряющей мудрости». Направление, основанное И., получило широкое распространение в Китае, Японии, Вьетнаме и Корее. *Е. А. Торчинов*

ЛОКОТТАРАВАДА (санскр., в будд. традиции — «те, к-рые проповедуют учение о потустороннем») — одна из 18 школ, возникших в результате внутр. раскола школы *махасангхика*. Образовалась в 3 в. до н. э. Согласно учению Л., природа будд и *бодхисаттв*, а также *дхарма* и *нирвана* простираются в бесконечность, что было впоследствии признано истинным всеми школами ветви *махасангхика*. Фактич. последователи Л. впервые обожествили Будду, объявив его сверхмирским существом, материальное тело к-рого бесконечно и простирается над всем миром (лока). Центр Л. был сформирован в период правления кушанского правителя *Канишки* в Бамиане (Афганистан) в 1—2 вв. н. э. В период правления царей династии *Пала*, как отмечает *Таранатха*, монастыри Л. существовали в районах Бенгалии и Магадхи. *Л. Р. Фурцева*

ЛОТОСОВАЯ СУТРА (санскр. Саддхармапундарика-сутра — букв. «Сутра Лотоса благого Закона») — одна из наиб. известных и популярных сутр *махаяны*. Написана ок. 125, автор неизвестен. Провозглашалась окончательным и полным изло-

жением учения Будды. Заняла цент. место во многих махаянских школах, гл. обр. Китая и Японии: в Индии почиталась в школе «идентичности различных путей к спасению» (экаяна), или *саддхармапундарика*; в Китае — в школе *Тяньтай-цзун*; в Японии — *Тэндэй-сю*, *Нитирэн-сю* и *дзэн*. Впервые переведена на кит. язык с санскр. в 5 в. *Кумарадживой*. Гл. цель Л. с.— обоснование единства трех названных Буддой путей к спасению: пути ученичества и обретения архатства (*шравакаяна*), пути личного спасения (*прадьекабуддхаяна*) и пути помощи другим в достижении спасения (*бодхисаттваяна*). Все три провозглашались, в сущности, одним путем просветления (*буддхаяна*), так как оно является их общей целью. Будда представлен в сутре трансцендентным вечным существом, окруженным множеством мудрецов (*архатов*), богов, *бодхисаттв* и др. фигур; здесь упоминается одно из «тел Будды» — «непроявленное тело закона» (*дхармакая*). Сказано, что религ. *заслуги* приобретаются проповедующими, повторяющими и слушающими Лотосовую сутру, к-рая есть не просто изложение истины, но гл. объект поклонения. Кит. и яп. версии отличаются от санскр. текста. В них, в частности, содержится концепция 5 периодов в истории будд. учения, доктрина «тройкой истины» *Нагарджуны* и развитая космология, отсутствующие в оригинале. *Н. А. Канаева*

ЛХАСА (тиб., букв. «обитель богов», более древнее название — Раса) — столица Тибета, гл. историко-культурный и религ. центр сев. буддизма, место пребывания (до 1959) *далай-ламы*. «Обителью богов» город назван потому, что две статуи *Будды Шакьямуни* были привезены царю *Сронцзангамбо* в качестве приданого его женами. Эти статуи, изображения царя и его

жен, дворец *Потала* являются на протяжении мн. столетий святынями ламаистов. Покровительница и защитница города — богиня *Лхамо (Шри-деви)*. В ритуал посещения Л. входил обход города по внешнему кругу (Лингкхор) и по внутреннему кругу (Баркхор). С 1979 Л. открыта для посещений туристов. В 1986 ее посетило 28 000 иностранцев. *Е. Д. Огнева*

МАДХЬЯМИКА, *мадхьямака* — первая филос. школа *махаяны*, возникновение к-рой в Индии 2 в. связывается с именем *Нагарджуны*, с созданием комментариев к праджняпарамитским и др. сутрам, с сочинением полемич., идеологич., гимнософич. и пр. ее текстов. В 6 в. М. разделилась на прасангхику и сватантрику; в 8 в. из последней образовались *саутрантика*-сватантрика и *йогачара*-сватантрика. В Китае М. под названием *Саньлунь-цзун* («школа трех трактатов») была установлена *Кумараживой* в нач. 5 в. и играла значит. роль в кит. буддизме до 7—8 вв. В 8 в. в Тибете мадхьямики *Шантаракшита* и *Камалашила* активно участвовали в становлении буддизма и монастырского образования. С тех пор среди тибетцев М.— основополагающее духовное учение, к-рому они посвятили огромную лит-ру и о к-ром продолжают писать и сегодня крупнейшие иерархи тиб. школ, в том числе последний далай-лама. Филос. истолкование махаянского пути в М. было попыткой

избегать крайностей утверждения и отрицания, что демонстрировалось знаменитой тетралемой (чатух-коти): А есть Б, А не есть Б, нет ни А, ни Б, нет ни не-А, ни не-Б, все посылки к-рой не годятся для поисков конечной религ. истины, являющейся невыразимой. Ее постижение возможно лишь в долгом духовном совершенствовании, сострадания и мудрости, накоплении нравств. заслуг и глубоких знаний, длящемся не одно рождение. Однако сам этот процесс «созревания к просветлению» протекает в окружающей нас действительности (прежде всего внутренней). Она, конечно, иллюзорна (*майя*), пуста (*Шунья*) и полностью лишена к.-л. независимой сущности (них-свабхава) с т. зр. высшей истины (парамарта-сатья), тем не менее именно в этом взаимообусловленном мире относительных истин происходит обретение двух (позднее — четырех) «тел Будды» — уровней возможного отождествления адепта с абсолютом, т. е. происходит самоотрицание мирского посред-

ством особых практик в поведении, речи, сознании, к-рым учат мадхьямики. Среднюю филос. позицию М. занимала и в вопросах причинности, происхождения дхарма-элементов: они не вечны, лишены к.-л. постоянных качеств и в то же время они не исчезают бесследно и навсегда. Положение раннего буддизма об отсутствии самостоятельной природы у индивидов М. распространила и на *дхармы*. Детальное развитие в М. получили также критика взглядов оппонентов (прежде всего указанием на логич. недостоверность их аргументов и сведением последних к абсурду), учения о двух истинах, пустотности, «телах Будды», срединном пути освобождения и др. Исследователи нередко указывают на существенное влияние философии М. на формирование индуистской школы адвайта-веданты — влиятельнейшей в Индии с раннего средневековья до наших дней. *В. П. Андросов*

МАЙТРЕЯ (санскр.; кит. Милэ фо, яп. Мироку, монг., бур. Майдар) — персонаж будд. мифологии, выступающий одновременно и как *бодхисаттва*, и как будда. Как бодхисаттва М. популярен во всех осн. направлениях буддизма. Как будда Грядущего мирового периода, к-рый наступит после окончания периода *Шакьямуни*, М., согласно будд. легендам, обитает на небе тушита и ждет того времени, когда сможет переродиться в мире людей. А оно наступит, ко-

гда продолжительность жизни людей на земле достигнет 84 000 лет и будет править миром один справедливый правитель буддист. Культ М. особенно популярен в Цент. Азии, именно там во многих монастырях имеются его гигантские статуи. В отличие от прочих будд М. обычно изображают сидящим на троне со спущенными вниз ногами. Его характерные атрибуты: золотистый цвет кожи, *ступа*, ваза с напитком бессмертия и колесо *дхармы*. *Н. Л. Жуковская*

МАЙЯ (санскр.) — иллюзия, обман; в инд. мифологии — способность сверхъестеств. существ (богов, демонов, духов) к изменению своего облика; в ряде филос. систем, возникших в рамках инд. традиции (вишнуизме, буддизме), — иллюзорность бытия как одно из ключевых понятий, с помощью к-рого осмысливается Вселенная. *Н. Л. Жуковская*

МАКИГУТИ Цунэсабуру (1871—1944) — основатель Сока кэнку гаккай (Педагогич. об-ва создания ценностей, 1937), предтечи крупнейшего необудд. движения совр. Японии *Сока гаккай*. На формирование мировоззрения М., нашедшего отражение в его гл. труде «Теория ценностей», оказали влияние географич. науки (он был учителем географии), прагматизм (труды Д. Дьюи), позитивистские социология и антропология (работы Л. Уорда). По М., суть человеч. счастья, являющегося целью воспи-

тания, состоит в создании духовных и материальных ценностей. Создавая ценности для себя, человек создает тем самым ценности для об-ва в целом. Счастье об-ва, т. обр., есть арифметич. сумма счастья всех его членов. Приобщение М. к вероучению буддизма в интерпретации *Нитирэн-сёсю* привело впоследствии к объединению «теории ценностей» с догматикой этой школы. *Г. Е. Светлов*

МАНАС (санскр.), **Мано** (пали) — ум, способность человека мыслить; тот аспект сознания, к-рый осуществляет связь субъекта и объекта. М., по существу, двойствен: с одной стороны, это «внутр. чувство», к-рое соприкасается с миром вещей и образует сознание, состоящее из пяти *скандх*-элементов, с другой стороны, М. сообщается со способностью к интуитивному познанию (санскр. буддхи) и освещается им. В виджнянаваде М. т. н. седьмое, концептуализирующее сознание, к-рое систематизирует результаты осознания, получаемые «шестью сознаниями», выделяет субъект (самого себя) и объекты, т. е. в конечном счете утверждает реальность «я», истинное существование к-рого безоговорочно отрицается всеми без исключения будд. школами. Сознание — М. рассматривается как продукт заблуждений, поэтому для достижения *нирваны* адептам будд. школ, доктрины к-рых базируются на догматич. положениях виджнянавады, предписывается

подавлять функционирование М. посредством *медитации*. *А. Н. Игнатович, Н. А. Канаева*

МАНДАЛА (санскр.) — сложное сакральное явление в буддизме, имеющее несколько уровней значения. В др.-инд. лит-ре М. означало: круг, шар, орбита, колесо, кольцо, страна, пространство, совокупность, об-во, собрание, вид змеи, одна из частей Ригведы и т. д. Все эти слова в санскрите, кроме вида змеи, являются сушествовательными мужского рода. В будд. традиции термин М. приобрел дополнительный ряд значений: 1) магич. диаграмма, используемая в практике созерцания; 2) филос. концепция будд. Вселенной, или «карта» космоса; 3) иерархич. лестница, на к-рой размещен пантеон богов; 4) в культовой практике — блюдо для сбора жертвоприношений. М. как магич. диаграмма и как «карта» космоса представляет собой круг, вписанный в квадрат, к-рый в свою очередь опять-таки вписан в круг. Внешний круг — Вселенная, внутр. круг — средоточие бога или любого другого сакрального объекта (чаще всего это символ, заменяющий божество в ритуале). Квадрат ориентирован по сторонам света и имеет с каждой стороны Т-образные выходы, т. н. ворота во Вселенную. Поле квадрата поделено на 4 части. Пятую часть образует центр. Каждая из них имеет свою окраску: синюю, красную, белую, желтую, зеленую. Каждый цвет ассоциируется с одной из сторон

света, с одним из будд созерцания (см. *Дхьяни-будда*, *Панча-татхагата*), с одним из органов чувств, с одной из *мудр* (сакральное положение рук), с одной из *мантр* (сакральная формула вызывания божества). Адепт в процессе созерцания должен по очереди воспроизвести в себе все, что изображено на М., слить себя с божеством, изображенным в центре, после чего для верующего наступает высшая стадия созерцания — слияние с космич. абсолютom. М. часто изображают на полу и на потолке храма. Они могут быть плоскостными и рельефными, их рисуют на ткани и на песке, делают из металла, камня, дерева, а в Тибете даже вырезают из масла, окрасив последнее в соответствующие ритуальные цвета. М. в виде металлич. блюда, на к-рое посетители храма кладут свои подношения (деньги, спички, конфеты), так же имеет соответствующие сакральные признаки: в центре изображается божество или его заменитель, в качестве к-рого могут выступать *ваджра*, мифич. гора *Меру* как центр будд. космологии, дворец «идеального монарха» чакравартина. Все это перемежается разл. будд. символами: цветами лотоса, вазой с напитком бессмертия, колесом с 8-ю спицами (символ *восьмеричного пути*, предложенного человечеству Буддой), раковинной, закрученной спиралью вправо, и т. д. Как модель Вселенной М. имеет аналогии с др. культовыми сооружениями и предметами че-

ловеч. истории — зиккуратами Древнего Вавилона, мегалитич. сооружениями типа Стоунхенджа, шаманскими бубнами народов Сибири. Подобная геометрич. схема лежит в основе храмового зодчества не только в буддизме, но также в христ-ве и в исламе. *Н. Л. Жуковская*

МАНДЖУШРИ (санскр.) — в будд. мифологии *махаяны* и *ваджраяны бодхисаттва*, олицетворяющий мудрость. Наряду с *Авалокитешварой* и *Ваджрапани* входит в число трех осн. бодхисаттв. Образ М. сложился в посл. века до н. э. Обычно его изображают в красной одежде принца с пылающим мечом в поднятой правой руке, с сутрой *Праджняпарамита* в левой. Культ М. особо развит в Китае, Тибете, Монголии, Бурятии. В ламаизме школы *гелугпа* его земным воплощением считается основатель школы *Цзонхава*. *Н. Л. Жуковская*

МАНДОКСА — будд. монастырь в Корее (гос-во Объедин. Силла). Основан в 670-х гг. или в 692 ваном Хёсо (известны 2 возможные даты окончания строительства — 685 и 697). М. — место погребения вана Хёсо. Неоднократно упоминается источниками в связи с происходившими там «чудесами» и знаменениями. Посл. упоминание — в 816. *С. В. Волков*

МАНИ (санскр., тиб., монг.) — камни с написанной или выгравированной на них *мантрой* *ОМ*

МА НИ ПАД МЕ ХУМ, стоящие в горах, на перевалах, недалеко от монастырей, населенных пунктов, в местах будд. паломничеств и т. д. Назначение М. разное: от мемориала в честь к.-л. события до маркёра сакрального пространства, принадлежащего тому или иному монастырю. *Н. Л. Жуковская*

МАНТРА (санскр., дословно «стих», «заклинание», «волшебство») — магич. формула призывания и заклипания богов в др.-инд. традиции, в т. ч. в индуизме и буддизме. Особую силу и значимость приписывает М. *ваджраяна* в Тибете и школа *Сингон-сю* в Японии. Каждому божеству адресована своя, неповторяющаяся, состоящая из особого набора звуков М. Вера в силу М. основана на вере в древнюю магич. силу звука. Самая известная во всех странах М., превратившаяся по сути дела для громадного большинства рядовых буддистов в повседневную молитву — *ОМ МА НИ ПАД МЕ ХУМ*. *Н. Л. Жуковская*

МАНУССА — см. *Космология буддизма*.

МАРГА (санскр.), *магга* (пали) — путь. Термин обычно используется для обозначения «благородного срединного пути» или «благородного *восьмеричного пути*» адептов буддизма. *Н. А. Канаева*

МАРПА (1012—1096), Марпа из Лхобрага, Двагпо Лхачже (ле-

карь из Двагпо) — л. фигура во «второй волне» распространения буддизма в Тибете (11—12 вв.); трижды совершал паломничество в Индию, ученик *Наропы*. С его именем связывается создание школы *кагьюдпа* и введение разновидности мистич. песен на основе инд. тантрич. традиции. Его ученик — *Миларепа*. Житие М. — это образ жизни йогина-домохозяина, к-рый совместил монашеские занятия со светской деятельностью; трагич. образ отца, у к-рого на глазах погиб сын, и учителя, проповедовавшего учение верным ученикам. *Е. Д. Огнева*

«МАХА БОДХИ» — общество. Основано в Калькутте в мае 1891 Анагарикой Дхармапалой. Свою деятельность начало с того, что вернуло в руки буддистов Боддхи Гая — место просветления *Будды*. Об-во имеет отделения на Шри-Ланке и во мн. городах Индии. Под его наблюдением находится место первой проповеди Будды в Сарнатхе. Ежемесячный журнал об-ва «Маха Бодхи» является крупнейшим периодич. изданием буддистов. *Н. А. Канаева*

«МАХА БОДХИ» — ежемесячный иллюстр. журнал, орган одноименного об-ва. Публикуется в Калькутте. Основан в 1892 Анагарикой Дхармапалой; его издателем был также Бхикшу Сангхаракшита. *Н. А. Канаева*

МАХАВАЙРОЧАНА — см. *Вайрочана*.

МАХАВАСТУ (санскр., букв. «Великая история») — собрание санскр. текстов, принадлежащих хиньянистич. школе *махасангхика* и созданных ок. 1 в. до н. э. В М. отразился переход от раннего буддизма к буддизму *махаяны*; начинает разрабатываться концепция *бодхисаттв*, уславливаются «10 ступеней» (даша-бхумика) на пути бодхисаттвы к совершенству. *Н. А. Канаева*

МАХА ПАРИНИРВАНА-СУТРА (санскр.), *маха париниббана-сутта* (пали) — «Великая сутра об освобождении», большая сутра, содержащая описание перехода *Будды* в *паринирвану* и многие положения его учения. Существует 2 санскр. версии этой сутры; 1-я принадлежит школе сарвастивадинов и является переводом палийского текста; 2-я была написана на санскрите и много раз переводилась на кит. язык (впервые в 423 Дхармаракшей). Иногда ее называют «Сутрой о рае». Отличается от палийского аналога. *Н. А. Канаева*

МАХАСАНГХИКА (санскр., дословно — «Великая община») — одна из осн. школ раннего буддизма. Ее последователи поддерживали «пять положений о несовершенстве *архата*», провозглашенных монахом Махадевой на сангити в Паталипутре в период правления царей Махападмы и Нанды (340 до н. э.) и окончательно отделились от *стхавиравады*. Патриархом сво-

ей школы махасангхики провозгласили брахмана Кашьяпу. Сакральными символами были избраны морская раковина и драгоценность, цвет — желтый. Монаш. одеяние махасангхиков состояло из 23—27 okayмлений и драпировалась подобно платью инд. женщин. Канон махасангхиков включал пять разделов: *Виная-питака*, *Сутра-питака*, *Абхидхарма-питака*, *Самьюкта-питака* и *Дхарма-питака*. Из них махасангхики с наибольшей тщательностью изучали *сутры* и развивали их «истинные принципы». В центре концепции школы М. — «пять пунктов Махадевы», трансцендентность природы Будды и идеал *бодхисаттвы*. В отличие от эгоцентрич. идеала архата, защищаемого стхавиравадинами, альтруистич. идеал бодхисаттвы, предложенный махасангхиками, открывал возможность спасения не только для монахов, но и для каждого верующего. Эта доктрина нашла широкую поддержку среди разл. слоев населения как в самой Индии, так и за ее пределами. Первые монастыри этой школы появились в окрестностях Матхуры в 1 в. до н. э.; во 2 в. н. э. последователи М. обосновались на территории совр. Афганистана. В 3 в. н. э. монастыри махасангхики возводятся в Нагарджуниконде и Амаравати. Школа просуществовала до конца периода правления династии *Пала* (10 в. н. э.). Особым влиянием и авторитетом М. пользовалась в Китае и Цент. Азии. *Л. Р. Фурцева*

МАХАЯНА (букв. Большая колесница) — направление в буддизме, иногда называемое «сев. буддизмом». Именно этот вариант будд. учения распространился в Тибет, Монголию, Китай, Корею и Японию. М. выросла из раннего буддизма. Между этими двумя направлениями четкой разграничительной линии никогда не существовало. Учение раннего буддизма содержало все осн. концепции, к-рые затем развивались М. От *хинаяны* М. отличается большей религиозностью, обращенной скорее к интеллекту, чем к сердцу и интуиции. В позднем буддизме происходит усложнение культовых элементов и углубление доктринальной части учения, к-рое стараются представить в разл. формах, рассчитанных на все уровни сознания и все степени духовного совершенства. Для достижения спасения уже не обязательно вступать в *сангху*, да и сангха теперь больше напоминает корпус учителей, чем собрание монахов. Высшая реальность стала пониматься как скрываемая эмпирической, феноменальной реальностью. Целью *тхеравады* было достижение личного спасения, цель М. — достижение состояния *бодхисаттвы*, отказ от личного спасения ради того, чтобы помочь др. живым существам и привести их к освобождению. Закон *кармы* не столь всемогущ. Активным началом выступает не воля индивида, а помощь бодхисаттв. Новое истолкование получает концепция *Будды*: реальный Шакья-

муни — не более чем воплощение сверхъестеств. извечного мирового принципа, орудие этого принципа. Число будд бесконечно, но существует их внутр. единство (см. *Трикая*). Махаянисты создали будд. пантеон бодхисаттв. *Н. А. Канаева*

МАХИЩАСАКА (санскр., в будд. традиции — «устроители Земли», махищасака — «те, к-рые направляют») — самая древняя из 18 школ раннего буддизма. Образование М. будд. традиция связывает с монахом по имени Пурана, к-рый по окончании 1-го *сангити* (в Раджагриха, 6—5 вв. до н. э.) сохранил проповеди Будды такими, какими он слышал их от самого Учителя. Кроме того, Пурана настаивал на включении в *Виная-питаку* 7 дополнит. правил, к-рые были отвергнуты старейшинами *сангхи*. Сакральным цветом М. считался голубой. Из святил. текстов махищасаки отдавали предпочтение *Сутра-питаке*. Основа воззрений школы М. — учение о мгновенности просветления (экашаника-*бодхи*). Благоую карму М. считала источником прекращения существования. Дар, сделанный сангхе, согласно их учению, является более ценным, чем дар Будде, поскольку Будда отождествлял себя со всей сангхой. М. уделяла спец. внимание практике *медитации* (самадхи). Расцвет школы приходится на период правления династий Сатаваханов (2 в. н. э.) и Икшваков (3 в. н. э.). Особое покровительство М. оказывали члены

царского рода Эхувулы Чамтамулы из династии Икшваков. В 5 в. н. э. М. пользовалась покровительством хотанского правителя Торама Шаха. М. получила распространение в Юго-Вост. (2—3 вв. н. э.) и Сев.-Зап. (5 в. н. э.) Индии, Цент. Азии и Китае (4 в. н. э.). В 7 в. *Сюаньцзан* и *Ицзин* встречали последователей этой школы в Уддияне, Хотане и на Ланке. *Л. Р. Фурцева*

МЕДИТАЦИЯ (санскр. дхьяна) — внутр. сосредоточение сознания на опред. идее, обычно подкрепляемое созерцанием соответств. объекта и ведущее к успокоению, внутр. гармонии и предполагаемому прорыву на новый уровень понимания сущности бытия. Прорыв на уровень абсол. понимания именуется в инд. практике *самадхи*, в яп.— *сатори* и по сути близок к приближению к *нирване*. Согласно учению *тхеравады*, с помощью М. как бы просматриваются психологич. состояния любых существ, действий, явлений, психич. и моральные факторы, описанные в канонич. текстах, к-рые являются по существу компедиумом поступков людей и их мотиваций. Видение может быть истинным или ложным. Если увиденное медитатором соответствует содержанию канонич. текстов, то видение истинное, если нет, то ложное, порожденное невежеством, заблуждениями медитатора. Поэтому авторы абхидхармич. трактатов, к-рые создаются в процессе М., обяза-

тельно строго логически увязывают увиденные картины и образы с высказываниями *Будды* или его учеников. Осн. цель М.— освоить увиденное или воображаемое настолько, чтобы стать целителем, т. е. человеком, способным безошибочно установить диагноз любой болезни, ее причины и способы лечения,— в этом же суть просветления, достигаемого с помощью М. М. служит достижению 1) практич. цели (хиляр), 2) исчерпывающего познания (*праджня*), 3) конечной цели — просветления (*бодхи*) и нирваны. Считается, что в процессе М. развиваются 5 достоинств: вера в истинность учения Будды (*саддха*); энергия, вызванная решимостью следовать учению Будды (*вирия*); стремление быть истинным во всем (*сати*); желание предаваться созерцанию и размышлениям (*самадхи* и *випассана*); мудрость (*праджня*). *В. И. Корнев*

МЕДИЦИНА ТИБЕТСКАЯ — явление в истории науч. мысли Тибета, тесным образом связанное со всем комплексом знаний, включаемых в систему 10 наук и разработанных собственно тиб. ориг. культурой. Теоретич. база М. т. восходит к текстам *тантры* и *абхидхармы*. Ее основу составляет учение о трех ньепа, или «виновниках»,— лунг (ветер), три (желчь), бадкан («слизь»). Эти три виновника функционируют по законам ца, или «пульсации». Тиб. медники определяют жизнь как «пульса-

цию», а здоровье и болезни, по их мнению, зависят от «пульсирующих» сущностей — «ветра», «желчи», «слизи». Формирование теоретич. основ М. т. относится к периоду распространения буддизма на территории Тибета (5 в.) и связывается преимуществ. с переводами с санскрита и, видимо, с кит. Осн. текст — «Чжудши» («Четыре основы») строится на соч. инд. авторов Вабхати-младшего и Чандраранды, а в плане теоретич. осмысления восходит (как и др. тиб. медицинские сочинения) к текстам тантры и абхидхармы. Его части: «Ца-чжуд» («Дефиниция, или определение медицины»), «Шед-чжуд» («Теоретическая медицина»), «Маннаг-чжуд» («Клиническая медицина»), «Чи-чжуд» («Фармацевия», или, точнее, «Инструментарий медицины»). Их совокупность составляет предмет М. т. Дальн. ее развитие связано с семьей знаменитых тиб. медиков, в частн. с именем Юггба Йондан-гомбо младшего (1112—1209). Он является автором «Восемнадцатичленного» комментария на «Чжудши». В своем трактате он самостоят. разрабатывает диагностику болезней, описывая пульсацию по 14 пунктам, разрабатывает учение о применении ртути как лечебного препарата и ее обезвреживании. Огромный вклад в развитие М. т. внес Десрид Санчжай Джамцхо (1653—1705), регент Тибета и ученый-энциклопедист. Он является автором труда «Лхантхаб» («Руководства по

терапии») как дополнения к 3-й части «Чжудши» и «Вайдурья-онбо» (комментария к «Чжудши»). К числу уникальных памятников науки и культуры Тибета и стран Цент. Азии относится «Атлас иллюстраций трактата «Вайдурья-онбо», более известный как «Атлас тибетской медицины». Этот комплект таблиц на 77 листах иллюстрирует все разделы «Чжудши» и «Вайдурья-онбо». Кармана Данзанпхунцхог из Дерге в 1723 составляет «Шелтринг» — знаменитый трактат-руководство по фармакогнозии М. т. Учение о лекарствах подразделяется на 4 самостоят. дисциплины: вкус лекарств, их усвоение организмом, их действие, принцип их приготовления. В Европе первые сведения о М. т. появились благодаря венгерскому ученому-тибетологу А. Чома де Кёрёши. В России ее изучением до революции занимались Позднеев А. М., Бадмаев П. А. и др. Благодаря Бадмаеву в 1875 в Петербурге открываются клиника и амбулатория М.т. Интерес к М.т. практически не угасал. Ее изучением занимались Гаммерман А. Ф., Семичов Б. В., Обермиллер Е. Е. В наст. вр. изучением М. т. и ее лекарственных средств занимаются в Ин-те лекарственных растений (Москва), Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом ин-те; с кон. 60-х гг. начато изучение источников М. т. в Бур. филиале Сиботделения РАН. Е. Д. Огнева

МЕРВ — древний город возле совр. г. Мары, обл. центра Туркменистана. Здесь в городище Гяур-калы раскопаны остатки будд. комплекса, возникшего в 3 в. н. э., к-рый включал монастырь и *ступу* и многократно ремонтировался и перестраивался. Так, в 5 в. рядом со ступой были возведены большая глиняная статуя Будды и две колонны (стамбха). Комплекс был разрушен в 6 или 8 в. В ближайших окрестностях Гяур-калы была раскопана будд. ступа, построенная в сер. или вт. пол. 6 в. Археол. данные, т. обр., свидетельствуют, что в 3—7 вв. в Мерве, к-рый был крупным адм. центром Сасанидского Ирана на Востоке, долгое время существовала достаточно большая будд. община. *Б. Я. Ставиский*

МЕРУ, Сумеру (санскр.) — самая высокая гора, центр мироздания в инд., позднее — в будд. мифологии и космологии. М.— место обитания высших богов пантеона и мифол. существ, вокруг нее вращаются звезды и планеты, с нее стекают на землю реки, вокруг нее расположены населенные живыми существами материки. М.— объект поклонения в индуизме и буддизме. *Н. Л. Жуковская*

МЕТТА (пали) — любовь, активная доброжелательность; одно из 4-х «божеств. состояний», когда сила любви направлена на все живые существа. См. также: *Бодхисаттва, Каруна. Н. А. Канавва*

МЕТИКАЙ (Об-во чудесного познания) — необудд. движение в Японии, созданное в 1951 группой верующих, вышедших из *Рэй ю кай*. Название заимствовано из 25-й главы *Лотосовой сутры*, в к-рой говорится о безгрешн. мудрости *бодхисаттвы Каннон (Авалокитешвара)*. В вероучении М. выделяется положение Лотосовой сутры о том, что ее почитатели несут людям истину *Будды*, стоически перенося невзгоды и страдания. Идея «ниндзэн» — «терпеливо творить добро» — занимает цент. место в проповедях М. Выдвижение этого тезиса на первый план связано с тем, что первонач. ядро верующих М. составили женщины из малообеспеч. семей, уделом к-рых было терпеливо сносить всевозможные тяготы жизни. Наряду с культом бодхисаттвы Каннон в М. широко распространен культ Сампо Арагами — одного из божеств народ. верований, считающегося покровителем домашнего очага. Способствуя своей проповедью сохранению в сознании верующих консерват. представлений, пережитков феод. психологии, М. выделяется даже среди наиб. консервативных необудд. движений. *Г. Е. Светлов*

МЕЧХОН — кор. будд. проповедник 12 в., ставший идеологом и одним из руководителей сепарат. движения в Сев.-Зап. Корее. В его воззрениях значит. место занимала геомантия. Объясняя тяжелое положение страны неудач. расположением ее

столицы, требовал перенесения таковой в Согён — на север страны. В 1135, подняв мятеж, провозгласил Согён столицей нового гос-ва. Во время осады города правительств. войсками был убит вместе с ближ. соратниками одним из руководителей движения с целью заслужить прощение. *С. В. Волков*

МЕЭ (1173—1232; известен также под именем Кобэн) — яп. будд. монах, много сделавший для восстановления популярности и влияния школы *Кэгон-сю*. Был близок как к императорскому двору, так и к военно-феодальному правительству, имевшему фактич. власть. М. привнес в учение Кэгон элементы эзотерич. буддизма и *дзэна*. Резко критиковал догматику школы *Дзёдо-сю*, расценивая ее как небудд. Автор более 70 докториальных трактатов. *А. Н. Игнатович*

МИЛАРЕПА, Миларайба, Мила (1040—1123) — тиб. поэт-мистик, автор сборника «Гурбум» («Сто тысяч песен»), один из основоположников собственно тиб. будд. поэзии, ученик *Марпы*. Воспевал созерцательную жизнь отшельника и прославлял очищающую близость к природе; практиковал технику *туммо*. С его именем в традиции тиб. буддизма связывается создание образа идеальных отношений учитель — ученик, объединение в одной личности образов отшельника, монаха и светского человека. В монастыре *Лавран* в 14-й

день 7-го месяца разыгрывалось театральное действо «Онбо Дордже» («Охотник Дордже»), посвященное М.; подобные спектакли известны и в монастырях Монголии. *Е. Д. Огнева*

МИНАЕВ Иван Павлович (1840—1890) — рус. востоковед-индолог, буддолог, историк, лингвист. Окончив кит.-маньчж. отделение С.-Петерб. ун-та, продолжил свое образование в ун-тах Германии, Англии, Франции (1863—1868), стал крупн. специалистом в области инд. филологии. Его учителя — ведущие ученые России и Европы В. П. *Васильев*, А. Вебер, Т. Бенфей и др. По заданию Российской Академии наук М. совершает 3 больших путешествия по Востоку (1874—1875, 1880, 1885—1886), во время к-рых ведет науч. исследования, собирает коллекции рукописей, предметов искусства и быта на Шри-Ланке, в Индии, Непале, Бирме, Египте. Собранная им уникальная коллекция будд. текстов хранится в рукоп. отделе Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Работы М. по истории буддизма и опубликованные им тексты памятников практически заложили основу отечеств. буддологии: это «Пратимокшасутра» (часть *Виная-питаки*), «Катхаватхупакарана» (Спорные вопросы будд. философии в изложении сторонников ортодокс. буддизма и их оппонентов), «Махавьюпати» (словарь будд. терминов), «Бодхичарья-аватара» (соч. фи-

лософа 7 в. *Шантидевы*, компендиум филос. воззрений *махаяны*); книги «Буддизм. Исследования и материалы» (Спб., 1887), «Очерки Цейлона и Индии. Из путевых заметок русского» (Спб., 1878). Учениками отечеств. буддологич. и индологич. школы, основанной М., стали С. Ф. *Ольденбург* и Ф. И. *Щербатской*. Н. Л. *Жуковская*

МИР ДХАРМЫ — реальность условная или истинная, цент. категория учений школ *Тяньтай-цзун* и *Хуаянь-цзун*, в к-рых трактовалась, однако, по-разному. В первом случае М.д.— некое психич. состояние, переживаемое живым существом (всего М. д. теоретики Тяньтай-цзун насчитывали десять), во втором — бытие абсолютное («мир Дхармы — принцип») и феноменальное («мир дхармы — дело»). В учениях обеих школ истинно реальным и всепроникающим признается тот М. д., к-рый отождествляется с «миром будды» (другими словами, с буддой в «теле Закона»). А. Н. *Игнатович*

МИРЫКСА — будд. монастырь в Корее (гос-во Пэкче). Находился в совр. уезде Иксан провинции Сев. Чолла. Основан в 600 или 601 в честь будды *Майтреи*; постройка окончена в 634. Посл. упоминание — в 719. Считался одним из крупн. монастырей ср.-вековой Кореи. М.—наиб. известный из пэкческих монастырей. До наст. вр. сохранилась одна из пагод. С. В. *Волков*

МИРЯНИН — в буддизме, как в др. религиях, последователь учения, не являющийся членом монашеской общины. В буддизме имеется ряд общих правил, касающихся отношения М. к религии. Каждый, кто верит в «три сокровища» — *Будду*, *дхарму*, *сангху*, уже является последователем этой религии. Буддисты-миряне обязаны соблюдать 5 повседневных заповедей: не убивать, не воровать, не лгать, не прелюбодействовать, не пить спиртных напитков. При соблюдении этих заповедей верующие считаются достойными слышать слово Будды, пользоваться его благословением, понимать суть учения. Они в этом случае освобождаются от эгоистич. желаний, от грязных мыслей, от страха перед судьбой. Верующий должен думать о том, как он служит родителям, как живет с женой и детьми, как общается с друзьями и незнакомыми лицами, как контролирует свои мысли, как служит Будде. В разл. канонич. текстах имеется множество подобных наставлений. В. И. *Корнев*

МНЕМОТЕХНИКА БУДДИЗМА. Учение буддизма в течение мн. веков существовало только в устной форме, что потребовало выработки мнемотехники для изустной передачи будд. поучений без искажения от поколения к поколению. Как свидетельствует палийская традиция, в *тхераваде* существовало строгое разделение на знатоков (бханаков) Дигха-никаи, Мадж-

хима-никаи, Самьютта-никаи, Ангуттара-никаи, *Дхаммапады* и т. д. Кроме того, имелись признанные авторитеты по *Винай-питаке*, *Сутта-нипате*, *Абхидхарме* (см. *Типитака*). Знание одного из разделов питаки рассматривалось как постижение одной из ступеней *восьмеричного пути*, знание 4-х *никай* — как постижение 4-х истин, знание 3-х *питаков* — как просветление. Т. к. уровень знания свящ. текстов — не книжное знание, а свидетельство уровня приближения к *нирване*, иначе говоря, показатель духовного статуса, то существовала ритуальная иерархия и в диспутах. Диспуты проводились не столько для утверждения или опровержения того или иного толкования фактов из жизни Будды и его учеников, того или иного аспекта учения, а гл. обр. для занятия высокого места в духовной иерархии, утверждения своего религ. авторитета среди членов *сангхи*. Составной частью будд. мнемосистемы было и то, что изложение каждой *никаи* приписывалось одному из гл. учеников Будды (*Винай-питака* — Упали и Махакассапе, *Дигха-никая* — *Ананде*, *Маджхима-никая* — Сарипутте, *Самьютта-никая* — Махакассапе, *Ангуттара-никая* — Ануруддхе, *Кхуддака-никая* — разл. ученикам Будды и более поздним комментаторам, *Абхидхарма-питака* — Сарипутте). Тем самым оправдывалось различие стилей и методов изложения каждого раздела канона. Устная традиция существовала на языке

пали. Впервые часть поучений была зафиксирована в письме на Шри-Ланке др.-сингальским алфавитом. Полностью канон был записан в I в. н. э. на Шри-Ланке алфавитом деванагари (пали), затем транслитерирован в сингал., монском, бирм., тайском алфавитах, а некоторые тексты канона переведены на выше-названные языки. Общий объем канона, включая комментарии, ок. 25 тыс. печатных страниц, что примерно в 20 раз превышает объем Библии или Корана. В. И. Корнев

МОКША (санскр.) — освобождение от круговорота рождений и смерти, синоним *нирваны*. Как термин М. чаще употребляется в джайнизме, чем в буддизме. Н. А. Канаева

МОНАХ И МИРЯНИН. В буддизме отношения между монахами, старшими по возрасту и младшими, учителем и учеником, настоятелем и рядовыми членами и т. д. ритуализированы, но особенно эта ритуализация подчеркнута в отношениях членов *сангхи* с мирянами. В обществ. местах монаха традиционно приветствуют поднятием сложенных ладоней к груди или ко лбу. Те же, кто желает получить от монаха наставления, нередко простираются перед ним, т. е. касаются земли «пятью точками»: коленями, локтями и лбом. Монах не должен ничего просить и благодарить, когда ему дают пищу или подарки. Наоборот, мирянин, вру-

чая что-нибудь монаху, благодарит последнего за то, что монах позволил мирянину совершить доброе дело и тем самым получить религ. *заслугу*. Если монаха приглашают в дом, то он должен сидеть на самом почетном месте (но не в роскош. кресле) и несколько выше, чем остальные; если он остается в доме на ночь, то он должен спать в отдельной комнате и через комнату от женщины. Для монаха неприличен любой контакт с женщиной, ему нельзя касаться животных женского пола, кукол, женских вещей и т. д. Монаха не следует спрашивать, что он любит из еды и что ему приготовить, ибо он должен есть все, что ему дадут, за исключением мяса собаки, змеи, тигра, медведя, гнены, человека. Монах не должен хвалить еду, т. к., согласно Винае, еда — это лишь жизненная необходимость, а ее вкусовые качества не играют роли для монаха. Вместе с тем хорошая и разнообразная еда рассматривается как знак уважения к сангхе и религии. По традиции монах должен питаться на подаяния верующих. В наст. вр. лишь немногие монахи придерживаются этой традиции, чаще всего верующие приносят еду в монастырь, догворившись об очередности этих подношений. Характерно, что гл. ответственность за соблюдение этих ритуальных отношений лежит на мирянине, к-рый не должен ставить монаха в неудобное положение, напр. приглашая его на свадьбу, застолье, в сов-

местную поездку, просто в гости и т. д. Именно мирянин должен знать, что запрещено монаху правилами Винаи, ибо незнание осн. правил Винаи — это неуважение к сангхе в целом. Монаха нельзя приглашать в кино, театр, на стадион, на ярмарку, базар, в ночной клуб, на военные парады, смотреть спортивные или азартные игры и т. д. Если монаха приглашают в др. город, то приглашающий должен купить ему билет на транспорт, сопровождать или встретить его. Во время поездки в обществ. транспорте монах находится в затруднит. положении, т. к. он не может стоять или сидеть рядом с женщиной, при нем неприлично вести фривольные разговоры или нецензурно выражаться и т. д., то есть миряне обязаны контролировать свое поведение в присутствии монаха. Правила поведения мирян в отношении монаха объясняются в семье, в школе, а гл. — об этом рассказывается в *сутрах*, к-рые читаются верующим в монастырях и храмах. Напр., в разговоре с монахом следует избегать многих тем, к-рые Будда считал бесполезными. Они перечисляются в одном из текстов Аннутараникан: «разговор о королях и разбойниках, министрах и армии, опасностях и войне, еде и питье, одежде и жилье, украшениях и благовониях, родственниках, экипажах, деревнях и базарах, городах и районах, женщинах и героях, уличные сплетни, разговоры о днях минувших, праздная болтовня, раз-

говоры о мире и морях, о приобретениях и потерях». С монахом можно говорить только об учении Будды и спрашивать его советов о методах реализации учения в жизни. *В. И. Корнев*

МОНДО (яп.), **вэньда** (кит.) — «вопросы — ответы»; специф. практика в дзэн-буддизме. Как правило, на вопрос ученика учитель давал неожиданный, чаще всего алогичный ответ, лежащий в совершенно иной плоскости и связанный с вопросом только интуитивно на почти подсознат. уровне. Эта не проявляющаяся явно связь может быть ухвачена вопрошающими только интуитивно и в таком случае является подтверждением глубины и зрелости его внутр. дух. опыта. Практика М. начала активно применяться наставниками дзэн-буддизма с сер. 8 в. в качестве важного метода психотренинга, помогающего достижению «пробуждения». Ответ мог быть не только вербальным, но и выражаться жестом (удар, поднятый палец, крик и т. п.). Впоследствии М. явились осн. материалом для *коанов*. *А. М. Кабанов*

МОНЛАМ ЧХЕНМО (тиб., букв. «Великая молитва») — гл. религиозный праздник Тибета; отмечался ежегодно в период празднования Нового года, вплоть до 1959. Учрежден в 1409 *Цзонхавой*; представляет собой ежегодно возобновляемый обряд обращения всех тибетцев в буддизм. Служба совершалась в

Джохханге, древнейшем храме *Лхасы*. На время М. ч. власть в Лхасе символически переходит в руки правителей из трех монастырей школы *гелугпа*: *Галдан*, *Сера*, *Дрепунг*. *Е. Д. Огнева*

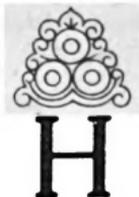
МОХА (санскр., пали) — заблуждение, невежество, тупость, слепое увлечение. Один из «4-х огней», к-рые должны быть потушены человеком для достижения спасения (см. также *Рага*). М. является ошибочным состоянием сознания, порожденным верой в личность (см. также *Авидья*, *Майя*). *Н. А. Канева*

МУДРА (санскр., букв. печать, знак, символ, примета) — 1. Название определенного положения рук, ладоней, пальцев, к-рое символизирует к.-л. идею в ходе ритуала; реже — название специфич. позы тела. Слово М., как правило, является вторым компонентом общего названия символнч. жеста, напр. дана-М. — «символ даяния», абхайя-М. — «символ неустрашимости». М. является обязат. третьим компонентом ритуала, символизируя «действие телом» (наряду с «действием речью» — произнесением *мантр*, и «действием мыслью» — *дхьяна*, *самадхи*). М. широко представлены в будд. иконографии, скульптуре и ритуальных танцах. 2. Маха-М. — название одной из систем практик в *ваджраяне*, преимущественно в школе *кагьюдпа*. 3. Маха-М. — синоним названия конечной цели будд. пути — полного освобождения и

всеведения; в этом значении термин имеет множество истолкований в разл. будд. текстах. 4. Чатвари-М. (санскр.— «четыре М.»): 1) маха-М.— символ полной подготовленности, «очищенности» тела; 2) дхарма-М.— символ очищенности речи; 3) самайя-М.— символ очищенности ума, когда достигнуто равное сочетание душевного покоя (самадхи) и раскованности (*випасана*) и 4) карма-М.— символ совершенного овладения 4 типами творч. активности йоги — «успокоение», «раскрытие», «могущество», «высшее деяние». Есть и другие интерпретации термина «четыре мудры». 5. Шад-М. (санскр.— «шесть М.»): диадема, браслеты, серьги, пояс, чакра (колесо) и пепел (пудра) — шесть украшений божеств в ваджраяне, к-рые символизируют полную

реализацию шести *парамит*.
А. А. Терентьев

МУСО СОСЭКИ (1275—1351)— один из самых знаменитых наставников школы *Дзэн* в Японии. В 1338 выступил инициатором строительства в каждой провинции страны специальных дзэнских храмов — анкоудзи («храмы спокойствия страны»), что способствовало более широкому распространению дзэн среди простого населения. М. также был основателем и первым настоятелем монастыря Тэнрюдзи, создателем ряда знаменитых садовых комплексов в Киото, к-рым он дал филос. обоснование. Изложение филос. идей, поданных в легкодоступной форме, содержатся в написанном М. трактате «Мутю мондо» («Беседы во сне»). М. известен также как поэт и мастер каллиграфии. *А. М. Кабанов*

НАГАРДЖУНА — легендарный инд. основоположник *махаяны* и автор базисных текстов ее первой филос. школы — *мадхьямики*, к-рые создавались во 2—4 вв. Н. причислен к лику *бодхисаттв* махаяны и *сиддхов ваджраяны*, канонизирован в тиб.-монг. иконографии. Ему приписывается ок. 200 трудов, сохранившихся на санскрите, а также в кит. и тиб. переводах по самым различным предметам: от комментариев на махаянские сутры, логико-полемич. трактатов и высокопоэтич. культовых гимнов до руководств по алхимии, врачеванию, металлургии и т. д. Это дает основания ученым говорить о нескольких лицах, действовавших под данным именем или получивших его позднее, из них не менее двух — раннемадхьямиковские и столько же — тантрич. авторы, жившие примерно 6 веков спустя. В будд. традиции и агиографической лит-ре все Н. выступают как один персонаж. В науке первым Н. считается создатель «Мадхьямика-карики» («Строф о срединности») и доктринально родственных ей текстов. В них

сформулированы осн. положения учения мадхьямиков. *В. П. Андросов*

НАКХОР (тиб., букв. «обход по кругу») — паломничество буддистов по святым местам; может совершаться в любое время года, раз в год или раз в 12 лет; совершается с целью очиститься от мирской скверны, накопить «заслуги» на пути к просветлению, получить благословение святого подвижника или приобщиться к святости свящ. предмета или святого места. Для тибетцев объектами паломничества являются места в Индии и Непале, связанные с именами Будды *Шакьямуни*: Бодхи-Гая, Лумбини, Раджагриха, Кушинагара и др., и *Падмасамбхавы* — это озеро Манди, или Манасаровар, долина Сват в Пакистане, склон Гималаев со следом его стопы. Объектом особого почитания тибетцев является ступа Бодхнатх в Непале. К числу святых мест относятся нек-рые горы как места обитания разл. персонажей пантеона: гора Тисе, или Кайласа, — место обитания *идама* Чакрасам-

вары, а также место, где поэт и мистик *Миларепа* одержал победу в диспуте с бонским священником. Со времен династии Юань объектом паломничества стала также гора Утайшань как место обитания *бодхисаттвы* мудрости — *Манджушри*. Особый вид паломничества представляет собой обход «земель обетованных» как разновидность пути к просветлению с обязательным посещением Бодхи-Гаи (центр), *Шамбалы* (север), Уддияны (запад), Утайшань (восток), *Потала* (юг). В самом Тибете объектами паломничества являются *Лхаса* и ее святыни, монастыри *Ташилхунпо*, *Самье*, *Гумбум* и др. В число свящ. объектов входят горы Ньянчхентханла и Амьемачин — места обитания горных божеств, включенных в будд. пантеон Падмасамбхавой. Кроме того, каждому году из 12-летнего цикла посвящалось паломничество в опред. место: в год обезьяны — обход по долине горной вершины Цари, в год овцы — паломничество к вершине Кхаба Карпо на границе Мьянмы (Бирмы), Китая, Тибета и т. д. *Е. Д. Огнева*

НАЛАНДА — будд. монастырский комплекс в Сев.-Вост. Индии, севернее Раджагрихи — столицы древней Магадхи (ныне штат Бихар), разрушенный в нач. 13 в. В раннее средневековье при династии Гуптов и позднее здесь велось монументальное культовое строительство, сделавшее Н. центром культуры и образования, где преподавали

и служили духовными наставниками мн. будд. учителя, особенно *махаяны* и *ваджраяны*. Согласно «Запискам» китайских пилигримов 7 в., кол-во обитателей Н. достигало 10 тыс. человек, из них ок. 3 тыс. — студенты-монахи, систематич. обучавшиеся по университетской программе «великих книг пяти наук»: 1) грамматике и лексикографии; 2) искусствам и ремеслам культового назначения; 3) медицине; 4) логике; 5) философии. Причем по каждой из дисциплин давались основательные знания индустских и джайнских достижений, а брахманы учили Ведам и опиравшимся на них системам умозрительной аргументации. Кроме того, университетская подготовка предусматривала знание и соблюдение монастырских правил, участие в ритуальной практике, умение медитировать и др. Н. славилась строгими порядком и требованиями: базисные тексты и комментаторская литература к ним заучивались наизусть, регулярные публичные тематич. диспуты были своего рода экзаменами. Будд. система воспитания и образования отличалась от «домашней» индустской, когда ученик жил в доме брахмана — жреца и учителя. Если строительство комплекса зданий Н. и их убранство субсидировалось за счет гос-ва и частных пожертвований, то каждодневная жизнь и снабжение всем необходимым ун-та — монастыря обеспечивали жители от 100 до 200 близлежащих приписанных ему деревень, подати к-рых состояли как

в полном содержании монахов, так и в кормлении паломников.
В. П. Андросов

«НАМУ АМИДА БУЦУ» (яп. «Слава будде Амида») — молитв. формула, к-рой в яп. амидаистских школах придавали сакральное значение как осн. средству обретения возможности возродиться в «чистой земле» будды Амида (см. *Няньфо*).
А. Н. Игнатович

«НАМУ МЭХО РЭНГЭ КЕ» (яп. «Слава Сутре Лотоса благого Закона») — молитв. формула, к-рой в школе *Нитирэн-сю* придавалось сакральное значение. Произнесение ее считалось одним из трех осн. путей достижения *нирваны*.
А. Н. Игнатович

НАНЬШАНЬ-ЦЗУН — кит. будд. школа, основанная в 7 в. монахом *Даосюанем*. Осн. средством достижения просветления объявлялось неукоснительное соблюдение многочисл. заповедей, перечисленных в текстах *Виная-питаки*. В доктринальном плане Н.-ц. тяготела к виджнянаваде. Н.-ц. — единственная из 3-х подобных школ в Китае, просуществовавшая в теч. неск. столетий и оставившая заметный след в истории кит. и яп. буддизма.
А. Н. Игнатович

НАРОПА (1016—1100) — мастер йогической практики (см. *Йога*), учитель *Марпы*, основателя школы *кагьюдпа*, автор более 30 сочинений по разл. вопросам культовой практики буддизма; один из 84 *сиддхов*, биография

к-рого включена в тибетский канон (*Ганджур-Данджур*). *Н. Л. Жуковская*

НГО ТХИ НЯМ (1746—1803) — вьет. буддист. Родился в Сев. Вьетнаме, принадлежал к известному роду. В 1775 сдал экзамен на степень «тиенши», занимал ключевые посты в адм. иерархии. Во время дворцового переворота ему удалось скрыться. После прихода к власти тэйшонов Н. Т. Н. вновь поступил на госу-дарств. службу. После падения тэйшонов он обратился к буддизму. Написанный им трактат об учении школы *Чук Лам* принес Н. Т. Н. славу крупнейшего будд. мыслителя во Вьетнаме того периода.
С. А. Благов

НЕЙДЖИ-ТОЙН (1557—1653), полный набор имен и титулов — Их Ваджрадара Эрдэнэ Далай Манджушри Нейджи-тойн Богдо лама — миссионер, проповедник буддизма в Монголии. Н.-т. — сын одного из правителей зап. монголов (олетов), получил образование в Тибете в монастыре *Ташилхунпо* и посвятил свою жизнь проповеди буддизма разным монг. народам и племенам. Как проповедник Н.-т. был настолько популярен, что еще при его жизни появились посвященные ему сочинения, бытовало много устных преданий. На их основании спустя столетия после смерти Н.-т. монах Прачжня Сагара написал «Биографию Н.-т.», где изложена история распространения буддизма в Монголии, сведения о народных верованиях

и обычаях монголов, о деятельности лам, нойонов, шаманов и др. сторонах жизни монг. об-ва.
Н. Л. Жуковская

НЕОБУДДИЗМ — собирательное наименование для разнообразных модернистских и реформаторских течений в буддизме, направленных на приспособление традиц. форм и методов пропаганды вероучения к современности (к совр. науке, технологии, общественно-экономич. условиям) с целью сохранения сути будд. учения. Как религ.-реформаторское движение Н. очень разнороден. В каждой стране он проявляется по-разному, отражая ее этнич. и социально-политич. особенности. В некоторых регионах Азии (Монголия, Бурятия) Н. возник на рубеже 19 и 20 вв. в рамках *обновленческого движения* будд. духовенства и мирян как реакция на засилье зап. идеологии и культуры. В странах Южн. и Юго-Вост. Азии (Шри-Ланка, Бирма) Н. был связан с вооруженной антиколон. борьбой народов и проявился прежде всего в политизации будд. духовенства, его более активном участии в политич. движениях. В ряде стран Азии движение Н. привело в период до и после второй мировой войны к образованию новых самостоятел. религиозно-политич. объединений (в Японии — т. н. «новые религии», во Вьетнаме — Хоахао и т. п.). Эти объединения, как правило, вобрали в себя элементы др. религ. учений (напр., христианства) и носят

синкретич. характер. Н. бурно развивается в наст. вр. в странах Запада (США, Канада, Зап. Европа), где буддизм вступает в интенсивное взаимодействие с зап. религ. учениями и социально-культурными традициями. Общими для всех течений Н. являются более или менее глубокая степень секуляризации и усиление социальной интерпретации будд. вероучения, стремление представить его как «светское искусство жизни» или «научную» и даже «католическую религию». С целью синтеза будд. картины мира с науч. знаниями в Н. вводятся представления об историч. движении и развитии и др. науч. концепции, предпринимаются попытки демифологизации, демистификации и психологизации будд. учения. *Л. Л. Абаева*

НЕЧУНГ (тиб.) — до 1959 г. оракул Тибета из монастыря Нечунг. При его посредничестве и на основе его прорицаний составлялся календарь на каждый новый год; его предсказания учитывались в гос. политике; с ним консультировались при поиске и идентификации нового *далай-ламы*. *Е. Д. Огнева*

НИВАНО Никкё (р. 1906) — яп. религ. деятель, основатель *Риссё косэй кай*, одного из наиб. влиятельных необудд. движений совр. Японии. Разработал догматику этого движения, в к-рой фундаментальные положения будд. учения тесно увязываются с *Лотоковой сутрой*, провозглашаемой

«учением уважения к человеку, самосовершенствования и достижения всеобщего мира». Активный популяризатор фундаментальных положений буддизма и Лотосовой сутры, к-рым придает совр. интерпретацию. Стронник идеи межрелиг. сотрудничества как внутри Японии, так и на междунар. арене. Один из инициаторов проведения междунар. конференций религ. деятелей в защиту мира. Автор многочисл. работ, в к-рых, наряду с популярным изложением будд. вероучения, делаются попытки обосновать его роль в жизни личности и об-ва. *Г. Е. Светлов*

НИДАНЫ (санскр., пали, букв. «цепь», «связь»). Термин обозначает процесс перерождения живых существ, представляющий собой «колесо», образуемое 12 ступенями. Все они должны быть преодолены. Первой ступенью является неведение (*авидья*), называемое первой причиной существования. Затем, основанные на неведении — кармич. результаты (санскара). За кармич. результатами следует индивидуальное сознание (виджняна), затем — определяемый им ум и его выражение в опред. форме (нама-рупа). Далее следуют шесть чувственных способностей и их функции (шадаятана), касание (спарша), чувство (ведана), желание (тришна). Желание порождает привязанность к бытию (упадана), к-рая в свою очередь определяет возникновение (бхава) и невозникновение. Возникновение влечет рождение (джа-

ти). Рождение — конечный результат *кармы*, за ним следуют старость, вместе с горем, огорчениями, печалью, нуждой и отчаянием, и смерть (джара-марана). Синонимами Н. в палийском языке был термин патиच्ча-самуппада, в санскрите — пратитья-самутпада, т. е. *закон зависимого происхождения* (см. «*Колесо жизни*»). *Н. А. Канаева*

НИММАНАРАТИ — см. *Космология буддизма*

НИРАЯ (пали — ад) — нижний, или первый, уровень существования, на к-ром царствуют боль, похоть и страсть. В позд. трактатах описания ада заимствованы из христ-ва (см. *Космология буддизма*). *В. И. Корнев*

НИРВАНА (санскр.), *ниббана* (пали). В букв. смысле означает отсутствие паутины желаний (вана), соединяющей одну жизнь с другой. Переход в состояние Н. чаще всего сравнивается с пламенем, постепенно угасающим по мере иссякания топлива: страсти (лобха), ненависти (доса), заблуждений (*моха*). *В. И. Корнев*

НИРМАНАКАЯ (санскр.) — «приобретенное (или феноменальное) тело» — одно из трех тел *Будды* (наряду с космич. телом и «телом блаженства»); конкретная актуализация буддства в опред. личности (см. *Трикая*). *Н. А. Канаева*

НИРОДХА (пали) — угасание нежелательных качеств, прису-

щих конечному существованию; эквивалентно нирване (см. также *Благородная истина*). Н. А. Канаева

НИТИРЭН (1222—1282) — яп. будд. монах, основатель школы Хоккэ-сю (*Нитирэн-сю*), одна из заметнейших фигур в истории яп. буддизма. Монашеский диплом получил в монастыре школы *Тэндай-сю*. Во вт. пол. 50-х годов 13 в. организовал собств. школу, предложив ученикам программу действий приверженца учения Будды в век «конца Закона». Учение Н. базировалось на доктринальном комплексе школы Тэндай-сю. Н. был в последовательной и непримиримой оппозиции к светским властям и духовенству практически всех современных ему будд. школ (в первую очередь дзэнских, а также *Дзёдо-сю*), за что два раза ссылался в отдаленные районы страны. Причины конфликтов Н. с властями носили гл. обр. религ. характер (претензии на монопольное право основанной им школы быть гос. церковью), однако объективно коренились в стремлении городского населения (прежде всего ремесленников и купцов), а также части мелкого и среднего военного дворянства (самурайства), на к-рые опиралась Хоккэ-сю, играть большую роль в обществ. и политич. жизни страны. Из многочисл. соч. Н. наиболее известными являются «Рассуждения о установлении справедливого и спокойного государства» («Риссё анкоку рон»), «Трактат об открывании глаз»

(«Каймоку сё»), «Трактат о постижении сути «истинно почитаемого» («Кандзин-но хондзон сё»). А. Н. Игнатович

НИТИРЭН-СЭСЮ (Ортодоксальная школа Нитирэн) — яп. будд. школа, основанная в кон. 13 в. одним из учеников *Нитирэна* — Никко. Ее догмы составляют основу идеологии крупнейшей обществ. религ. орг-ции совр. Японии *Сока гаккай*. В отличие от др. нитирэновских групп, в к-рых объектом культа является *Будда Шакьямуни*, а Нитирэн почитается как *бодхисаттва*, Н.-с. считает Нитирэна воплощением первонач. будды, а гл. объектом поклонения (гохондон) — *мандалу*, начертанную собственноручно Нитирэном и хранящуюся в гл. храме Н.-с. — Тайсэкидзи. Вера в гохондзон, согласно вероучению Н.-с., служит обретению земных благ: исцелению от болезней, процветанию в делах, сохранению мира в семейной жизни, а в целом — достижению просветления или проявления «сущности будды» уже при жизни верующего. Исходя из представления о единстве всего сущего, вероучение Н.-с. утверждает, что достигшая просветления личность одновр. преобразует окружающую ее среду в «землю будды». Гл. обязанностью верующих считается широкая пропаганда вероучения Н.-с., его распространение в стране и в мире, что в конечном итоге должно привести к созданию идеального об-ва. Эти особенности учения Н.-с. обуславливают высокую

степень миссионерской активности ее адептов, что, в свою очередь, послужило важным фактором быстрого роста Сока гаккай. *Г. Е. Светлов*

НИТИРЭН-СЮ — яп. будд. школа, основанная в сер. 13 в. монахом *Нитирэнном*. Такое название школа получила много столетий спустя после смерти ее основателя, первоначальное название Н.-с.— Хоккэ-сю, однако как в апологетич., так и в науч. лит-ре школе принято именовать Нитирэн-сю на всех этапах ее существования. Канонич. текст Н.-с.— Сутра Лотоса благого Закона, что отразилось в первонач. названии школы (Хоккэ-кё — по-японски *Лотосовая сутра*, распространенное сокращение полного названия). Фундаментом догматич. построений Н.-с. были доктрины школы *Тэндай-сю*. Опираясь на тэндайскую типологию будд. учений, Нитирэн активно проповедовал исключительность учения своей школы и обосновывал необходимость запрещения практически всех современных ему будд. объединений (в первую очередь школы дзэн-буддизма, *Дзёдо-сю*, а также *Сингон-сю* и *Риссю*), крайняя нетерпимость к деятельности к-рых являлась отличит. чертой Н.-с. Используя т. н. основные проповеди Будды *Шакьямуни*, запечатленные в Сутре Лотоса благого Закона, Нитирэн доказывал правомерность претензий своей школы на роль спасителя Японии и ее жителей в век «конца Закона». Со-

териологич. доктрина Н.-с., базирующаяся на тэндайском учении о десяти взаимопроникающих «мирах дхармы», воплощена в т. н. трех великих тайных законах: 1) Поклонение гохондзону (досл. «истинно-почитаемому») — *мандале* с начертанными в центре знаками МЕ ХО РЭН ГЭ КЁ (полным яп. названием Сутры Лотоса благого Закона). Каждый знак считался выражением «откровений» Будды, а вся надпись — истинной сущностью будд. Закона. Гохондзон рекомендовалось иметь всем без исключения жителям Японии. 2) Посещение *кайдана* — всеобщего места единения. Наставник-монах Н.-с. должен посвящать каждого пришедшего сюда в сокровенный смысл знаков МЕ ХО РЭН ГЭ КЁ. Нитирэн предусматривал создание «великого кайдана», к-рый имел бы общегос. значение и в к-ром предполагалось хранить «великий гохондзон», главный в стране. И то и другое должно было стать символом «великого единения» всех членов общества. 3) Произнесение «даймоку» — фразы «*Наму Мё ко рэн гэ кё*» («Слава Сутре Лотоса благого Закона!») — что приобщает адепта Н.-с. к «сокровенным истинам», выраженным в Лотосовой сутре. Следование «трем великим тайным законам» должно было привести к высвобождению в человеке «мира будды» и подавлению других, низших «миров». После смерти Нитирэна Н.-с. разделилась на несколько фракций. В течение более чем семивековой ис-

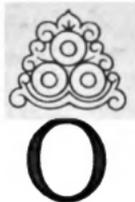
тории своего существования Н.-с. почти все время находилась в непримиримой оппозиции не только к др. будд. объединениям, но и к светским властям, что было вызвано гл. обр. религ. причинами. Однако данное противостояние объективно отражало претензии городских слоев, купечества, мелкого и среднего дворянства (самурайства) на большую роль и права в обществе. Н.-с. как совокупность будд. школ, отпочковавшихся от Хоккэ-сю, а также светских нитирэнистских оргций, до наст. вр. представляет одно из ведущих направлений в яп. буддизме. Кол-во храмов приближается к 10 тыс., число адептов превышает 10 млн человек. *А. Н. Игнатович*

НЬИНГМАПА (тиб., букв. «старая») — тиб. школа буддизма, возникновение к-рой связывается с именем проповедника *Падмасамбхавы* (8 в.). Ее последователи используют т. н. терчхой — «сокровенные книги», якобы спрятанные во время гонений на буддизм при царе Лангдарма (9 в.). Заново сокровенные тексты стали открываться в 14 в. Учителя школы подразделили эти тексты на несколько видов; в частн., в разделе *тантры* были выделены группы, к-рые отличаются от традиц. классификации: крия, или ритуал; упайога — слияние абсолютной и относительной истин и *медитация* циклов пяти *татхагат*; йога — призывание персонажа пантеона, отождествление себя с этим персонажем; *медитация мандалы*;

махайога — медитация элементов человеческого сознания (*скандхи*), воспринимаемых в облике персонажей пантеона; анну-йога — тайная инициация в присутствии персонажа пантеона и его женской ипостаси; медитация шуньяты, или пустоты, для того, чтобы разрушить иллюзорность всех вещей; ати-йога — медитация единства персонажа пантеона и его женской ипостаси, к-рая приводит к Бесконечному свету. Достижение состояния просветления (состояния будды) находится в зависимости от посвящения в ту или иную группу текстов: посвященный в крия-тантру достигает состояния будды через семь рождений в облике человека; в упайога-тантру — обретает состояние будды после пяти рождений человеком; посвящение в йога-тантру приводит к состоянию будды через три жизни; махайога-тантра дает возможность стать буддой в следующем рождении, аннуйога-тантра — во время смерти, ати-йога — в этой жизни. *Е. Д. Огнева*

НЭМБУЦУ (яп.) — см. *Няньфо*.

НЯНЬФО (кит.— «Думание о Будде») — понятие *амидаизма*. Первонач. обозначало медитирование, объектом к-рого являлся будда Амида. Кит. идеолог *амидаизма Шаньдао* (7 в.) начал трактовать Н. как произнесение имени Амида, и со временем такое понимание Н. стало доминировать среди амидаистов Китая и Японии. *А. Н. Игнатович*

ОБАКУ-СЮ — направление *дзэн*-буддизма, получившее распространение в Японии с нач. 17 в. Обаку — яп. вариант произношения кит. слова «Хуанбо», как называлась гора, на которой проживал Иньюань Лунци (1592—1673), уроженец Фучжоу и первый патриарх Обаку в Японии. Иньюань (яп. Ингэн) прибыл в Нагасаки в 1654 и принес с собой новый «минский стиль» в архитектуре, поэзии, живописи и особенно в каллиграфии. Отвергая грубые формы синкретизма, школа Обаку отстаивала принцип единства *дзэн* и прочих учений (кедзэн итти). В качестве средств, ведущих к достижению *сатори*, использовались сидячая *медитация* (*дзадзэн*) и *коаны*, но в отличие от др. школ *дзэн*-буддизма последователи О.-с. поощряли амиданстскую практику *нэмбуцу* (см. *Няньфо*), хотя будда Амида воспринимался ими не как трансценд. существо, а как «природа будды», заключенная в сердце верующего. Поэтому и рай будды Амида воспринимался не как находящийся далеко на западе, а как «чистая земля» в человеч. сердцах. Одновр. в О.-с. использовались и нек-рые ритуалы, заимствованные у эзотерич.

буддизма. На первом этапе осн. последователями О.-с. были кит. торговцы и эмигранты, но затем к нему стали примыкать и нек-рые бывшие последователи *Риндзай-сю* и *Сото-сю*. О.-с. не получило широкого распространения, но обогатило яп. *дзэн* рядом новых идей. Осн. храмом является Мампукудзи в Удзи близ Киото, где и сейчас службы ведутся на кит. языке. Численность последователей О.-с. составляет в совр. Японии ок. 100 000 человек. А. М. Кабанов

ОБЕРМИЛЛЕР Евгений Евгеньевич (1901—1935) — известный рус. буддолог, санскритолог, тибетолог, ученик *Щербатского* Ф. И.; как и его учитель, писал свои труды на англ. языке. Материал для своих исследований собирал в монастырях Бурятии. Занимался изучением будд. логики, доктрины *праджняпарамиты*, перевел с тиб. «Историю буддизма», написанную *Будоном* Ринчхендубом, и «Уттара-тантру» — один из осн. текстов в традиции *гелугпа*. Специалист в области тиб. медицины. Е. Д. Огнева

ОБНОВЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. В бурят. *ламаизме* появи-

лось в кон. 19—нач. 20 в. в среде национальной демократич. интеллигенции и части будд. духовенства, стоявшего на реформаторских позициях, как реакция на политику насильств. ассимиляции, русификации и христианизации и было тесно связано с национально-освободит. движением бурятского народа против русск. самодержавия. О. д. в Бурятии предшествовало аналогич. движение в монг. ламаизме, совпадавшее с бурятским по своим истокам и осн. пунктам программы. Целью О. д. было очищение буддизма от грубых суеверий, невежества, шарлатанства, корыстолюбия, стяжательства и др. негативных явлений, получивших распространение среди будд. духовенства; повышение культурного, образоват. и профессионального уровня лам; восстановление «первонач. чистоты» религ.-философского учения Будды, возрождение идеалов и нравств. норм раннего буддизма; упрощение ламаистской обрядности и использование в проповедях более понятного для верующих бурят монгольского (а не канонич. тибетского) языка; синтез будд. духовных ценностей с достижениями зап. науки, культуры и техники; превращение монастырей в центры просвещения и образования, содействующие возрождению и развитию нац. культуры бурят и т. д. После Окт. революции О. д. стало распространяться в Калмыкии, а затем в Туве. В О. д. можно выделить три осн. этапа: 1) период между русско-яп.

войной и 1917, когда О. д. развивалось в русле нац. движения бурят за «культурную автономию» и в осн. носило культурно-просвет. характер; тогда «обновленцам» не удалось сломить сопротивление противников реформ в ламаизме и добиться законодат. закрепления новаций в церк. орг-ции; 2) период после установления в Бурятии сов. власти (1920—1923) и до кон. 30-х гг., когда «обновленцы» добились кодификации реформ на съездах монахов и верующих-мирян в 1922, 1925, 1927 гг. и приступили к их практич. реализации; хотя О. д. развивалось на принципах лояльности сов. власти, пропагандируя идеи общности между буддизмом и марксизмом, оно было жестоко подавлено в кон. 30-х гг. и уничтожено вместе со всей ламаистской церковью; 3) послевоенный период, когда происходит восстановление ламаистской церкви на законодат. и идеологич. принципах О. д., закрепленных в ныне действующем Уставе ЦДУБ. Л. Л. Абаева

ОДИН БУДДА — ВСЕ БУДДЫ (кит. ифо-ицзефо, яп. итибуцу — иссайбуцу) — доктринальное положение буддизма *махаяны*, согласно к-рому между разл. буддами отсутствуют существенные различия. Обосновывалось учением о «трех телах» Будды (см. *Трикая*). А. Н. Игнатович

ОДИН СУТЬ ВСЕ (кит. и цзе ицзе, яп. ити соку иссай) — доктринальное положение буддизма

махаяны об отсутствии принципиального различия между феноменами. Обосновывается учением о едином субстрате всего сущего. Развернутая аргументация данного положения представлена в догматике школы *Хуаянь-цзун* и *Кэгон-сю*. А. Н. Игнатович

ОКРОПЛЕНИЕ ГОЛОВЫ — церемония окропления водой головы монаха, имеющая сакральное значение. Вода символизировала мудрость Будды, а прошедший церемонию монах обретал высокий статус «ачарья» — учитель. А. Н. Игнатович

ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович (1863—1934) — рус. востоковед, индолог, буддолог; действительный член Российской АН (1908), непреременный (ученый) секретарь, и. о. вице-президента Российской АН — Академии наук СССР (1904—1929), директор Азиатского музея — Института востоковедения АН СССР (1916—1934), редактор *Библиотеки Буддике* (1897—1934), почетный член мн. заруб. науч. об-в и учреждений. В 1909—1910, 1914—1915 О. возглавлял научные экспедиции в Вост. Туркестан и Южн. Монголию, в ходе к-рых собрана уникальная коллекция будд. рукописей и предметов будд. искусства. Автор более 300 работ: «Буддийские легенды» (1896), «Жизнь Будды, индийского учителя жизни» (1919) и др. Н. Л. Жуковская

ОМ МА НИ ПАД МЕ ХУМ (санскр.) — магич. мантра, со-

стоящая из 6 самостоят. слогов, самая популярная во всех будд. странах. Ее проносят, перебирая четки, буддисты всех национальностей. Камни (*мани*), на к-рых она написана, встречаются повсюду от Непала до Южн. Сибири. Будд. легенды связывают появление ее с проповедями самого Будды (6—5 вв. до н. э.). Однако, по мнению специалистов, она впервые встречается в тантрийских текстах 3 в. н. э. Довольно часто в литературе ее пишут в виде 4-х слогов: «Ом мани падме хум» и даже переводят «Ом, ты сокровище на лотосе», что вполне соответствует реальному значению на языке санскрит входящих в нее слов: мани — драгоценность, жемчужина; падма — цветок лотоса. Но если большинство рядовых буддистов воспринимает эту мантру как обычную повседневную молитву, то высшие слои будд. духовенства и просто образованные буддисты, особенно последователи *ваджраяны*, вкладывают в нее глубокий сакральный смысл. С их т. зр. очень важно, что мантра адресована не любому будд. божеству, а только *бодхисаттве Авалокитешвара*, персонализация страдания ко всему живому в нравств. и филос. системе буддизма. Каждый из 6 слогов ассоциируется с одним из 6 миров, из к-рых состоит обитаемая Вселенная: миром богов, миром виновных небожителей *асуров*, миром людей, миром животных, миром вечно голодных демонов *прета*, миром ада. Однако для достижения конечной цели спа-

сения в каждом из миров только повторения слогов недостаточно. Оно должно сопровождаться медитацией-созерцанием слогов-символов и размышлением над их значением. Слог ОМ наиболее значимый в мантре. Произнося слог ОМ, созерцающий должен внутр. взором увидеть Авалокитешвару в белом одеянии (сострадание). Слог МА вызывает видение будды *Вайрочана* синего цвета (спокойствие), НИ — видение будды *Ваджрасатва* белого цвета (очищение), ПАД — видение будды *Ратнасамбхава* желтого цвета (созерцание), МЕ — красный *Амитабха* (уничтожение заблуждений), ХУМ — зеленый *Амогасиддхи* (трансцендентное мышление). Только достижение состояния просветления при созерцании посл. слога может привести к наивысшей результативности этой мантры. *Н. Л. Жуковская*

ОПОРА НА СИЛУ ДРУГОГО (кит. тали, яп. тарики) — одно из важнейших положений *амидаизма*, согласно к-рому возрождение человека в «чистой земле» будды Амида (см. *Амитабха*), своеобразном будд. раю, возможно только при помощи спасительной силы этого будды. О. н. с. д. как наиболее оптимальный путь спасения живого существа выделил кит. теоретик амидаизма Даочо, противопоставив этому пути метод *опоры на собственные силы*. *А. Н. Игнатович*

ОПОРА НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ (кит. цзыли, яп. дзири-

ки) — достижение просветления собственными силами без помощи будды Амида (см. *Амитабха*). Понятие О. н. с. с. ввел кит. теоретик амидаизма Даочо, противопоставив ему учение об *опоре на силу другого*. *А. Н. Игнатович*

«ОСНОВНЫЕ ПРОПОВЕДИ» (кит. бэньмэнь, яп. хоммон) — последние 14 глав сутры, в к-рых, согласно двухчастному делению *Лотосовой сутры*, принятому в школах *Тяньтай-цзун* (*Тэндайсю*), *Нитирэн-сю* и их ответвлениях, открывается «сокровенная суть» будд. учения о бессмертии *Будды Шакьямуни*. «О. п.» стали основой разработки важнейшей доктрины буддизма *махаяны* о двух и позднее трех «телах» Будды. *А. Н. Игнатович*

ОТПЕЧАТОК СТОПЫ БУД-ДЫ — один из символов буддизма, объект самостоят. культа, основой для к-рого служит следующий мифологический сюжет. Когда основателю буддизма *Шакьямуни* пришло время погрузиться в *нирвану*, он отправился в местечко Кушинара (Кушинагара), встал на камень и обратился лицом к югу. И остался на этом камне отпечаток его стопы как память потомкам и свидетельство его пребывания на земле. Вырезанные на камне изображения стопы Будды, иногда довольно внушит. размеров, известны во мн. странах, где распространен буддизм. В контур О. с. Б. обычно вписаны священные знаки буддизма. *Н. Л. Жуковская*

ПАГБА-ЛАМА, Пхагба-лама **Лодой-чжалцан** (1235—1280) — представитель школы *сакьяпа*, совершивший обряд инициации в соответствии с Хеваджра-тантрой над кит. императором Хубилаем, к-рый, обретя власть, даровал ему титул диши (императорского наставника); взаимоотношения Тибета и Юаньской династии Китая оформились т. обр. в виде личной связи между П.-л. как священником и императором Хубилаем как кроковителем и донатором. П.-л. входит в число пяти ученых школы сакьяпа, он — автор знаменитого трактата «Шейчжа рабту сал» («Ясное знание»). *Е. Д. Огнева*

ПАДМАСАМБХАВА (санскр.), **Падмачжунба** (тиб.), **Гуру Падма**, **Гуру римпочхе** — персонаж в будд. мифологии Тибета. Его прообразом был, видимо, проповедник из страны Уддияна, приглашенный тиб. царем Тисрондецаном (755—791) для помощи философу *Шантаракшита* в пропаганде буддизма в Тибете. Согласно преданию, П. магией и ча-

рами обращал в буддизм языческих богов Тибета. Его считают основателем древнейшей будд. школы Тибета — *ньингмапа* и монастыря Самье. С его именем связывается также проникновение в Тибет *ваджраяны*, введение мистерии *цам* (чам), создание комментария на текст «Бардо тодол» («Книга мертвых»). П. посвящается цам, исполняемый в 10-й день 5-го месяца или в 10-й день 10-го месяца. *Е. Д. Огнева*

ПАЛА — могущество. царская династия, правившая в инд. гос-ве Магадха ок. 740—1197. В период правления П. были созданы замечательные произведения будд. искусства, напр. знаменитые скульптурные фигуры из черного сланца в *Наланде*, изящная и выразит. бронзовая скульптура. При этой династии в монастыре Наланда была разработана окончат. форма махаянского учения. Отсюда термин «буддизм Палов». *Н. А. Канаева*

«ПАЛИ ТЕКСТ СОСАЙТИ» (Pali Text Society — «Общество

палийских текстов») — об-во, основанное в Лондоне в 1881 проф. *Рис-Дэвидсом* и его женой для публикации латиницей палийских текстов и комментариев к ним, а также англ. переводов этих текстов. Программа *Рис-Дэвидсов* в наст. вр. почти полностью выполнена: канон *тхеравады* стал почти полностью доступен англоязыч. миру до того, как его смогли прочесть на пали в тех странах, где исповедуют *тхераваду*. *Н. А. Камаева*

ПАНЧА-ТАТХАГАТА (санскр.) (панча джина — пять будд) — белый *Вайрочана*, красный *Амитабха*, желтый *Ратнасамбхава*, синий *Акшобхья* и зеленый *Амогхасиддхи*. Эти пять будд, зачастую именовавшиеся в лит-ре термином «*дхьяни-будды*», занимают верхний этаж в иерархии пантеона *ваджраяны*. Каждый из них является владыкой одной из будд. «семей»: *Вайрочана* — семьи *татхагаты*, трансформирующей неведение; *Амитабха* — семьи лотоса, трансформирующей сладострастие; *Ратнасамбхава* — семьи драгоценности, трансформирующей ревность; *Акшобхья* — семьи *ваджры*, трансформирующей гнев; *Амогхасиддхи* — семьи *кармы*, трансформирующей зависть. Тысячи божеств *ваджраяны* могут рассматриваться как эманации «пяти *татхагат*». Размещаясь по странам света (*Вайрочана* — центр, *Амитабха* — запад, *Ратнасамбхава* — юг, *Акшобхья* — восток, *Амогхасиддхи* — север),

пять *татхагат* составляют архетип всех *мандал* *ваджраяны*. Кроме того, они, как правило, являются сущностью всех пятнадцатичных наборов тантрич. понятий, таких, как «пять познаний», «пять чувств», «пять цветов» и т. д. *А. А. Терентьев*

ПАНЧХЕН-ЛАМА, *панчен-лама*, (санскр.-тиб., букв., «Учитель — великое знание»), или *панчхен-римпочхе* («Драгоценное великое знание») — согл. тиб. будд. традиции, титул наставников *далай-ламы*, считающихся воплощением будды *Амитабхи*. Формирование ин-та П.-л. связано с именем *Лобзан Чойджи-джалцана* (1570—1663), настоятеля монастыря *Ташилхунпо*, духовника *далай-ламы IV* и *далай-ламы V*. Мотивация отношения учитель — ученик обосновывается будд. доктриной: *панчхен-лама* является наставником *далай-ламы*, потому что он — воплощение будды *Амитабхи*, чьим духовным сыном является *бодхисаттва Авалоки-тешвара*, к-рый воплощается в *далай-ламе*. Местопребывание П.-л. — монастырь *Ташилхунпо*. *Панчхен-лама III* был талантливым дипломатом, политиком, писателем, автором эсхатологического трактата о войне страны *Шамбала*; *панчхен-лама IV*, *Данби-нма* (1781—1854) известен как кодификатор тиб. монг. пантеона. С кон. 19 и до сер. 20 в. возрастает соперничество между *далай-ламой* и *панчхен-ламой* за сферы влияния. Нынешний *панчхен-лама* *Калзан*

Цхеден (1938—1990) — 10-й в традиции воплощений, был признан в качестве новой реинкарнации; в Тибете он появился в 1952 и был возведен в ранг настоятеля монастыря Ташилхунпо; с 1959 по 1964 считался главой Тибета; вновь появился на политич. арене в 1978. Он — вице-председатель исполнительного комитета Всекитайского собрания народных представителей. *Е. Д. Огнева*

ПАРАМИТА (санскр.; букв. «переправа», «средство спасения») — совершенство. К 6 совершенствам — ступеням, к-рые должен пройти адепт, чтобы достичь состояния *бодхисаттвы*: милостыня (дана), обеты (шила), терпение (кшанти), старание (вирья), медитация (дхьяна) и мудрость (праджня) — в нек-рых будд. школах добавляли еще 4: помощь другим (упая), глубокое желание давать просветление другим (пранидхана), совершенствование десяти сил (бала), применение трансцендентного знания (джняна). *Н. А. Канаева*

ПАРНИМИТАВАСАВАТТИ — см. *Космология буддизма*.

ПАРИНИРВАНА (санскр.) — состояние окончат. освобождения, достигнутое тем, кто уже никогда не возродится в мире живых существ (см. *Нирвана*). *Н. А. Канаева*

ПАТРА (санскр.) — чаша, используемая будд. монахами хи-

наины для сбора подаяний; с нею они ежедневно по утрам обходили окрестное население, а потом съедали собранное после полудня в соответствии с правилами жизни общины. С П. в руках обычно изображаются все боги ранга будд, что должно подчеркивать монашеский аскетизм их жизни. *Н. Л. Жуковская*

ПЕТА-ЙОНИ — см. *Космология буддизма*.

ПИТАКА (пали, букв. «корзина»). Палийский канон содержал 3 «корзины» (*типитака*), называемых *Виная-питака*, *Сутта-питака* и *Абхидхарма-питака*. Представлялось, что эти тексты вмещают будд. учение, как вмещают землю корзины, используемые на земляных работах; отсюда — термин. *Н. А. Канаева*

ПОЗДНЕЕВ Алексей Матвеевич (1851—1920) — рус. монголовед, специалист по истории буддизма в Монголии. Выпускник, а затем преподаватель ф-та вост. языков Спб. ун-та, с 1899 — профессор и директор Вост. ин-та во Владивостоке. В 1876—1878 и 1892—1893 совершил путешествия по Монголии, в результате к-рых собрал значит. коллекцию книг, рукописей, предметов быта и культа, материалы по археологии, этнографии и географии, опубликовал ряд работ, среди к-рых «Очерки быта будд. монастырей и будд. духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу»

(1887) и «Ургинские хутухты» (1880), до сих пор имеющие большое значение для исследователей монг. буддизма. *Н. Л. Жуковская*

«ПОЛОЖЕНИЕ О ЛАМАЙСКОМ ДУХОВЕНСТВЕ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» 1853 г.—

правительств. документ, принятый на основе проекта, разработанного ген.-губ. Вост. Сибири Н. Н. Муравьевым, и данных, представленных рядом правительств. чиновников. Осн. задача «П.» — отрегулировать взаимоотношения цент. и местной власти с бур. ламаистским духовенством. Централиз. управление всеми существующими дацанами поручалось *хамбо-ламе*, зачисление новых лам в штат должно было производиться через него же, но только после утверждения этих лиц местной губ. администрацией и выдачи им соответствующих дипломов. «П.» утвердило 34 *дацана* и 285 штатных лам при них, 2 должности — *хамбо-лама* и *ширетуй* (настоятель монастыря). Все остальные должности, связанные с культовыми и финансовыми делами монастырей, считались вне закона. Новые ламы из числа учеников школы при *Гусино-озерском дацане* зачислялись на вакантные места в штат любого дацана. «П.» запрещало строить новые дацаны, производить сбор средств и расходовать их на культовые нужды без подачи спец. ходатайств, утвержденных местными бур. властями, ген.-губ. и Министерством внутр.

дел в Петербурге. Столь жесткое постановление диктовалось нуждами вост. политики России, попытками ограничить контакты бур. лам с Монголией, входившей в состав Маньчж. империи, однако ограничит. меры своей цели не достигли, ламаизм в Бурятии во вт. пол. 19 в. активно набирал силу. *Н. Л. Жуковская*

ПОНДОКСА — будд. монастырь в Корее (гос-во Объедин. Силла). Основан в 702—736 ваном Сондоком в память его прадеда — вана Тхэджон-Мурёля. Построен в 738. В 771 для него был изготовлен большой бронзовый колокол. Существовало спец. гос. учреждение по делам монастыря — Нондокса сонджон (Суён Пондокса савон). Посл. упоминание — в 798. *С. С. Волков*

ПОСОХ МОНАШЕСКИЙ (санскр. *кхакхара*, тиб. *хар-сил*, монг. *дуллуй*) — одна из обязанностей принадлежности будд. монахов. Согласно легендам, первый П. м. из сандалового дерева принадлежал самому *Шакьямуни*. Классич. раннебудд. П. м. делался из дерева и увенчивался метал. навершием, на к-рое насаживались 12 метал. колец (по числу 12 *нидан* — причин, ведущих к бесконечной цепи перерождений), издававших мелодичный звон при ходьбе. Осн. назначение П. м. — предупреждать этим звоном все попадающиеся на пути идущего монаха живые существа (мелких животных, насекомых и т. п.) и тем самым дать

им возможность избежать участи быть раздавленными, а монаха избавить от невольного преступления — убийства живого существа, т. е. насильств. прерывания чужой кармы. *Н. Л. Жуковская*

ПОТАЛА (санскр.) — 1) в будд. мифологии название рая, где обитают *бодхисаттвы Авалокитешвара* и его женская энергия *Тара*; 2) дворец и зимняя резиденция *далай-ламы в Лхасе* (до 1959), одна из гл. святынь Тибета; названа в честь рая бодхисаттвы *Авалокитешвары*. Строительство началось при царе *Сронцзангамбо* (Красный дворец, 7 в.), окончательно завершилось при *далай-ламе V* (Белый дворец, вт. пол. 17 в.). В Красном дворце — 8 ступ с прахом *далай-лам* (начиная с *далай-ламы V* и кончая *далай-ламой XIII*). Самой большой является ступа с прахом *далай-ламы V*, а наиб. богато украшенной драгоценными камнями — *ступа далай-ламы XIII*. *Е. Д. Огнева*

ПРАДЖНЯ (санскр.), *паннья* (пали) — трансцендентальная мудрость, божеств. интуиция. Одно из 6 совершенств (*парамита*) и одна из 2-х (наряду с состраданием) опор *махаяны*. *Н. А. Канаева*

ПРАДЖНЯПАРАМИТА (санскр. букв. — запредельная мудрость). Лит.-ра, известная под названием *праджняпарамитской* (т. е. та, в к-рой речь идет о «выс-

шей мудрости»), собиралась в Индии в течение мн. веков, начиная с 1 в. до н. э. Ведущий авторитет в ее изучении, Э. Конзе, различает четыре периода в ее истории (см.: Conze E. Selected Saying from the Perfection of Wisdom, 1955). Осн. масса текстов была собрана и обработана в течение 3-го периода. Наиболее известными сочинениями этого комплекса являются «Бриллиантовая сутра» и «Сутра сердца», относящиеся, по мнению Э. Конзе, к 4 в. Известным праджняпарамитским текстом является также «Абхисамаяланкара», названная Э. Конзе «опьянением необусловленным»; в ней анализируется метафизич. концепция шуньяты — пустоты, или относительности всех вещей. Эта концепция считалась основой всякой мудрости и являлась гл. темой мн. махаянских сочинений и *медитаций*. Позитивным аспектом шуньяты сторонники *махаяны* считали понятие «*татхата*» (или «*таковость*»), к-рое, так же как и понятие шуньяты, по мнению буддистов, ведет ум к непосредств. осознанию запредельной мудрости (см. также *Парамита, Праджня*). *Н. А. Канаева*

ПРАДЖНЯПТИВАДА (санскр., в будд. традиции «те, к-рые проповедуют учение о номинальном») — одна из 18 раннебудд. школ. Возникла ок. 250 до н. э. Согласно будд. преданиям, основателем школы был Махакатьяяна, выходец из Гималаев, к-рый, осмыслив учение Будды, напра-

вился в Магадху с целью провести определенные реформы в *сангхе*. Сплотив вокруг себя учеников, он сформировал собственную школу и вышел из *махасангхики*. Соглашаясь с общими положениями буддизма и учения материнской школы, праджняптивадина особый акцент делала на разработке учения о *дхармах*, утверждая, что все дхармы этого и другого мира (*лаукика* и *локотгара*) — суть чистые названия. Поэтому, с точки зрения П., нельзя говорить ни что дхармы существуют, ни что их нет. Осн. районами распространения П. являлись Магадха и Кашмир. По словам *Таранатхи*, здесь она пользовалась влиянием вплоть до конца правления династии *Пала*.
Л. Р. Фурцева

ПРАТИМОКША (санскр.), **патимокха** (пали) — 227 правил для будд. монахов, к-рые повторялись ими вслух в дни собраний на исповедь (*упосатха*). Правила перечислены в *Сутта-вибханге* — 1-й части *Виная-питаки*. *Н. А. Канаева*

ПРАТЬЕКА-БУДДА (санскр.), **паччека** (пали) — «независимый», или «отдельный будда»; мудрец, достигший личного просветления. Он проходит «благородный путь» один, без последователей, с помощью собств. усилий; безразличен к страданиям др. людей, что отличает его от *бодхисаттвы*, указывающего путь к спасению др. людям. П. не всеведущ. *Н. А. Канаева*

ПРАТЬЯКША (санскр.) — восприятие, один из двух (наряду с выводом) источников достоверного знания в будд. гносеологии. Буддисты полагали восприятие чистой чувственностью, лишенной к.-л. примеси мышления, а след., и иллюзорности. Функция чистого восприятия сводилась ими к реакции органов чувств на сигналы о наличии объекта восприятия в сфере их действия. Восприятие является обязат. условием всякого знания, но, поскольку в нем не участвует мышление, то его результат невыразим, это «истина-в-себе». Со сферой мышления чистое восприятие связывает продуктивное воображение, к-рое следует непосредств. за актом чистого восприятия и конструирует образ познаваемого объекта, выражаемый затем в суждении типа «это корова». *Дхармакирти* называл четыре вида восприятия: чистое восприятие, или восприятие внешних объектов посредством внешнего чувства; продуктивное воображение, или восприятие внешних объектов посредством внутр. чувства; интроспекция; восприятие йогингов (восприятие предметов на расстоянии посредством сосредоточения на них). *Н. А. Канаева*

ПРЕТА (пали) — духи умерших людей. Как отмечается в будд. текстах, они очень уродливы: тонкие конечности, огромный живот, длинный язык, крошечный рот и узкая глотка — поэтому П. всегда страдают от голода

и жажды. Чаше всего пугают людей жалобными криками и холодными прикосновениями.
В. И. Корнев

ПРОБЛЕМЫ МИРА И ВОЙНЫ

не были актуальными для идеологов буддизма до 50-х годов 20 в. Лишь с появлением термояд. оружия и др. средств массового уничтожения эти вопросы стали объектом острой дискуссии, оказывающей заметное, возможно решающее, влияние на модернизацию учения буддизма. В наст. вр. можно выделить три подхода к этой проблеме: морально-нравств., кармич. и соц.-политич. Морально-нравств. подход к проблемам войны и мира аргументируется с ортодокс. позиций учения буддизма. Сторонники этого подхода утверждают, что только нравств. образ жизни, проповедуемый буддизмом, может спасти человечество от гибели. Эта идея доказывается ссылками на жизнь и миссионер. деятельность принца *Гаутамы*, на эдикты царя *Ашоки*, касающиеся разных аспектов учения, на канонич. тексты. Наиболее часто используются изречения из *Дхаммапады* и текст *Мангала-сутты* (из первого раздела *Кхуддака-никая*), в к-ром перечисляются формулы поклонения и осн. заповеди буддизма. Несмотря на кажущуюся простоту и даже примитивность такого подхода к проблемам войны и мира, при к-ром осн. нагрузку несут изречения *Дхаммапады*, типа «Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращает-

ся ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она» (*Дхаммапада*. 5; далее — Дх.); «Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой — величайший победитель в битве» (Дх. 103); «Победа порождает ненависть; побежденный живет в печали. В счастье живет спокойный, отказавшийся от победы и поражения» (Дх. 201) и т. д., следует помнить, что за этой простотой скрывается целая система мировоззрения со своими догмами, теориями и традиц. логикой. Сторонники морально-нравств. подхода подчеркивают вторичность соц., экономич. и политич. проблем по сравнению с задачами морально-нравств. совершенствования природы человека, ратуют прежде всего за пропаганду учения буддизма, уповают только на добрую волю пр-в в борьбе за установление мира на земле. Эта т. зр. наиболее последовательно проводится «*Всемирным братством буддистов*» и отражена в его документах. Кармич. подход, несмотря на его широкое распространение среди буддистов, особенно среди монахов, как правило, не описывается в популяр. журналах, т. к. его сторонники обоснованно считают, что пропаганда в печати кармич. концепций по проблемам войны и мира может вызвать конфликт между представителями разл. религий и тем самым повредить консолидации сторонников мира. Этот подход порожден верой в незыблемость

кармич. закона, к-рый господствует над людьми, об-вом, нациями, гос-вами, всем человечеством, над нашей планетой и всей Вселенной (как сумма карм живых существ). Логически он обосновывается ссылками на действие кармы, закона *зависимого происхождения* и стадиальную деградацию веры, описанную в трактатах «Милинда паньха» и «Висудхимагга» Буддхагхоши. В основе кармич. подхода лежат представления, выводимые из толкований к палийскому канону, о неуклонной деградации человечества из-за падения нравов и утраты веры, особенно в результате развития капитализма и распространения материализма. Поскольку карма об-ва, страны и т. д. есть сумма индивид. карм, то судьба об-ва зависит от морально-нравств. установок индивидуумов, его составляющих. Истинная нравственность, формирующая благоприятную карму, присуща людям, вставшим на срединный, или *восьмеричный путь*, хранителем ценностей к-рого является *сангха*. След., для улучшения обществ. кармы надо создавать благоприятные условия существования будд. общины, и там, где такие условия имеются, общество выживет в случае термо-ядерной катастрофы. Др. аспект рассуждений сторонников кармич. подхода сводится к утверждению, что страны, производящие разл. средства массового уничтожения, формируют плохую карму, к-рая приведет их к взаимному уничтожению, а слабо-

разв. страны ядерная катастрофа минует стороной. Кармич. подход не обсуждается также на будд. и др. форумах, поскольку это вопрос веры, к-рый не содержит и не может содержать конструктивных предложений. Соц.-политич. подход к проблемам борьбы за мир характерен гл. обр. для междунар. будд. орг-ции *Азиатская буддийская конференция за мир* (АБКМ). Этот подход был обусловлен задачами АБКМ, сформулированными первым президентом АБКМ *хамбо-ламой* С. Гомбоджавом в первом номере журнала «*Буддисты за мир*»: 1) обеспечить тесное сотрудничество буддистов всего мира в улучшении мира в Азии и во всем мире; 2) пропагандировать и осуществлять идеи мира, справедливости и человек. достоинства — суть учения Будды; 3) защищать и поддерживать нац. независимость и противостоят империализму, колониализму и неоколониализму; 4) противостоят агрессивным военным блокам и их базам в Азии и бороться за мир и безопасность в Азии на основе принципов Панчашила; 5) а) содействовать общему и полному разоружению и запрещению производства, испытаний, накопления и использования термояд. оружия и др. средств массового уничтожения; б) защищать права человека путем ликвидации голода, нищеты, невежества, расовой и соц. дискриминации, несправедл. экономич. порядка и религ. нетерпимости и сегрегации; в) создавать новый эко-

номич. порядок, базирующийся на соц. справедливости, равенстве и гуманности; 6) поддерживать сотрудничество с др. мирными и солидарными движениями религ. и нерелиг. орг-ций, преследующими сходные цели. АБКМ последовательно проводит в жизнь все 6 вышеперечисл. пунктов. *В. И. Корнев*

ПРОСВЕТЛЕНИЕ — см. *Бодхи*.

ПУДГАЛА (санскр.), пуггала (пали) — эмпирическая личность, индивидуальность, характер, душа. Важное понятие не только буддизма, но и др. инд. религ.-филос. школ. Для буддизма пудгала-вада была еретич. концепцией, разрабатываемой одной из 18 хинаянистических школ — школой *ватсипутрия*, или саммития. Согл. ее учению, П., помимо того что она состоит из 5 *скандх*, обладает еще опред. психологическим единством, т. е. нек-рой реальностью. *Н. А. Канаева*

ПУЛЬГУКСА — будд. монастырь в Корее (гос. Объедин. Силла). Основан в 751 неподалеку от столицы Силла г. Кёнджу на зап. склоне горы Тхохамсан. На сравнительно небол. площади находилось до 70 строений, нек-рые из них сохранились до наст. вр., в частн. 4 парадные лестницы и 2 пагоды. Особенно хорошо сохранился ср.-вековый монаст. ансамбль. Перестроен ок. 1350. В 1592—1598 сильно пострадал от пожара и в 18 в. был

восстановлен по старому плану. *С. В. Волков*

ПУРВАШАИЛА (иначе Пурбаселия, Уттарашаила; санскр., в будд. традиции «те, к-рые поселились на Восточной горе») — подшкола *чайтики*, возникшая одновр. со школой *апарашаила*. Поддерживала взгляды материнской школы, признавала сакральность текстов *Виная-питаки*, практиковала культ *ступы* и *дерева бодхи*. Имела свои духовные центры исключительно в районах Нагарджуниконды и Амаравати. Исчезла в кон. 7 в. н. э. *Л. Р. Фурцева*

ПЯТИ ГОР ЛИТЕРАТУРА (яп. — годзан бунгаку) — лит-ра на кит. языке, создававшаяся дзэнскими монахами в Японии в 13—14 вв. Наряду с жизнеописаниями и «записями речей» (гороку) известных наставников, филос. трудами и комментариями к будд. трактатам, значительное место занимает в ней поэзия, где глубокие филос. сентенции излагаются в изящной форме. Большой вклад внесли монахи «пяти гор» в распространение в Японии идей сунских неоконфуц. философов. Крупн. представителями этой лит-ры являлись: Кокан Сирэн (1278—1346), Гидо Сюсин (1325—1388), Дзэкай Тюсин (1336—1406), Тюган Энгэцу (1300—1375) и др. *А. М. Кабанов*

ПЯТИЭТАЖНАЯ ПАГОДА — пагода, каждый этаж к-рой символизирует один из 5 «вели-

ких элементов» — землю, воду, огонь, ветер, воздух, рассматривающиеся в эзотерич. буддизме как «телесные» первоначала мира. С др. стороны, эти элементы являются материальной репрезентацией «пяти будд» (см. *Панча-татхагата*), к-рые в свою очередь, есть формы проявления «вселенского» будды Махавайрочаны (см. *Вайрочана*). В Японии П. п. входит в состав храмовых комплексов школы *Сингон-сю*. *А. Н. Игнатович*

ПЯТЬ БУДД — будды, символизирующие в эзотерич. буддизме четыре стороны света и его середину. В каждой из двух ипостасей бытия («мире чрева» и «мире алмаза») стороны света представляют разные наборы будд, середину — один и тот же будда — Махавайрочана (см. *Вайрочана*). Кроме того, 4 будды обоих «миров» трактуются как «превращенные тела» Махавайрочаны, выявляющие добродетели последнего (см. *Дхьяни-будда, Панча-татхагата*). *А. Н. Игнатович*

ПЯТЬДЕСЯТ ДВЕ СТУПЕНИ — «задания», к-рые необходимо выполнить *бодхисаттве* для достижения состояния будды; «путь» бодхисаттвы. После прохождения 50 ступеней, к-рые делятся на 5 этапов, бодхисаттва приближается к состоянию будды, а затем — на последней ступени — обретает «благое просветление», т. е. становится буддой. В более широком смысле П. д. с. представляют собой

нормативные принципы жизни, деятельности и религ. практики приверженца буддизма *махаяны*. *А. Н. Игнатович*

ПЯТЬ ОСНОВОПОЛОЖЕНИЙ (яп. — гохо) — принципы оргции пропаганды буддизма, разработанные яп. монахом *Нитирэнном* и применяемые в деятельности нитирэннистских оргций. Проповедник обязан: 1) разбираться в догматике различных будд. школ; 2) правильно оценивать способности людей, к к-рым обращена проповедь; 3) учить, в каком из трех «веков» («истинного Закона», «подобия Закона», «конца Закона») пребывает мир; 4) знать и принимать во внимание особенности страны, в к-рой он проповедует, и 5) в соответствии с условиями определять последовательность «открытия» слушателям будд. истин. *А. Н. Игнатович*

ПЯТЬ ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЯНИЙ — пять видов религ. практики, необходимых для перерождения в «чистой земле» будды Амиды (см. *Сукхавати, Амидаха*), сформулированных кит. будд. монахом *Шаньдао*: 1) чтение и декламация 3 главных амидаистских сутр; 2) *медитация*, объектом к-рой является «чистая земля»; 3) моления будде Амиде; 4) произнесение имени будды Амиды; 5) восхваление добродетелей и могущества будды Амиды, а также совершение ему подношений. Произнесение имени будды Амиды считалось основным деянием. *А. Н. Игнатович*

Р

РАГА (пали) — алчность, жадность, разного рода неконтролируемые вождления; вместе с ошибками (доша) и невежеством (моха) образует «три основных недостатка характера». *Н. А. Канаева*

РАДЖАГРИХА (санскр.), **Раджагаха** (пали) — столица инд. гос-ва Магадха, где ок. 545/544—493 до н. э. правил царь *Бимбисара*. Рядом с городом находятся знаменитый монастырь *Наланда* и пещера *Сап-тапарна* — место первого собора буддистов. Р. (ныне Раджагир в р-не Патна штата Бихар) была местом мн. событий в жизни *Будды*. *Н. А. Канаева*

РАТНА (санскр.), **ратана** (пали) — жемчужина, драгоценность. Для буддистов «три жемчужины» (триратна, ти-ратана) — это *Будда*, *дхарма* и *сангха*. *Н. А. Канаева*

РАТНАСАМБХАВА (санскр.— дословно «тот, из кого возникают драгоценности») — в *вадж-раяне* один из 5 *дхьяни-будд*

(см. *Панча-татхагата*). С ним ассоциируются: страна света — юг, цвет — желтый, животное — лошадь, элемент — земля, чувство — зрение. Его *праджня* — Мамаки, эмануирующий из него *бодхисаттва* — Ратнапани. Р. обычно изображается сидящим на троне из желтого лотоса, в желтой одежде, его правая рука повернута к зрителям (варадамудра), что символизирует щедрость. Согласно нек-рым легендам, именно он произвел «три сокровища» (триратна) — *Будду*, *дхарму*, *сангху*. *Н. Л. Жуковская*

РАХУЛА (букв.— окова) — имя сына *Будды*, родившегося незадолго до того, как Будда оставил дом для поисков просветления. В 15 лет Р. вступил в общину и стал одним из 12 «старейшин» буддизма. В «Тхерагагате» говорится о достижении им архатства (см. *Архат*). *Н. А. Канаева*

РЕРИХ Юрий Николаевич (1902—1960) — выдающийся рус. и сов. востоковед, член Ко-

ролевского Азиатского об-ва в Лондоне, Азиатского об-ва Бенгалии, Парижского Географического об-ва, Археологического и Этнографического об-в Америки и др. В 1957—60 заведовал Сектором истории религии и философии Индии в Ин-те востоковедения АН СССР. С его именем связано развитие ряда областей совр. ориенталистики. Он — признанный авторитет в исследованиях по буддизму и соприкасающимся с ним направлениям в индологии, монголоведении, тибетологии. Пробыв с нач. 1917 по 1957 за пределами России, Р. по возвращении в СССР сыграл существ. роль в восстановлении и дальнейшем развитии отечеств. школы «классической индологии», в т. ч. и буддологии; создал коллектив ученых-индологов и тибетологов в Ин-те востоковедения, способствовал формированию тибетологич. школы в Бурятии, возобновил издание *Библиотеки Буддика*, став ее редактором. Работал в составе центральноазиатских экспедиций своего отца — художника Н. К. Рериха. В 1925 выходит в свет его первая монография — «Тибетская живопись». Капитальным трудом является перевод трактата «Дебтер Онбо» («Голубые Анналы», 1946) тиб. ср.-век. автора Гойлоцзавы, без использования которого неммыслима работа по истории Тибета, школ и направлений тиб. буддизма. В Библиотеке Буддика под его редакцией выходит перевод *Дхаммапады*, классич. будд. источника. Работы

Р. имеют перспективный характер, открывают большие возможности для дальнейших исследований. *Е. Д. Огнева*

РЕАНДЗИ — дзэнский храм в Киото, относится к ветви Мёсиндзи. Построен по указанию Хосокава Кацумото в 1450. Первым настоятелем храма стал приглашенный туда из Мёсиндзи Гитэн Гэнсё (1396—1465). В последующие эпохи Р. был крупным центром культуры. Всемирной известностью пользуется «сад камней», выполненный в традиции «сухого пейзажа» (карэсансуй) мастером Соами (ум. 1525) и состоящий только из 15 камней, искусно расположенных среди белого песка. *А. М. Кабанов*

РЕБУ-СИНТО (яп.— двусторонний синто) — религ. течение в ср.-век. Японии, объединяющее элементы местных яп. верований (синто) и эзотерич. буддизма школы *Сингон-сю*. Согл. догматике Р.-с., синтоистские божества (яп.— ками) являются манифестациями («превращенными телами») будды Махавайрочаны (см. *Вайрочана*), главного будды Сингон-сю. *А. Н. Игнатович*

РЕНИН (1071—1132) — яп. будд. монах, основатель школы *Юдзу нэмбуцу-сю*. Монашеский диплом получил в монастыре школы *Тэндай-сю*. В 1117 стал приверженцем веры в спасительную силу будды Амиды. Предложил ориг. трактовки важней-

насчитывает 250 обетов, для монахинь — 348, а общее их количество признавалось «бесчисленным») носит хинаянистский характер. Вторым по значению средством спасения является *медитация*. С т. зр. догматич. обоснования путей спасения учение Р. тяготело к виджнянаваде (см. *Йогачара*): доктрины этого направления считаются выражающими «сокровенную суть» Закона Будды. Т. обр., Р. нельзя рассматривать как чисто хинаянистскую школу. Расцвет Р. пришелся на 8—9 вв. В 13—14 вв. наблюдался определенный рост влияния школы. В наст. вр. в Японии имеется более 20 храмов, принадлежащих Р., количество ее адептов — 50—60 тыс. человек. *А. Н. Игнатович*

РОЖДЕНИЕ. Буддизм признает 4 вида рождения существ: 1) андаджа — из яйца, 2) джаджа — из чрева, 3) самсададжа — из сырости, 4) опапатика — самопроизвольное рождение. Из яиц рождаются птицы и змеи; из чрева — люди, небожители, нек-рые животные; из сырости — примитивные формы жизни; самопроизвольно рождаются духи, демоны и брахмы, т. е. существа, невидимые обычному глазу. *В. И. Корнев*

РОЗЕНБЕРГ Оттон Оттонович (1888—1919) — рус. буддолог, ученик Ф. И. Щербатского, приват-доцент, незадолго до смерти — профессор Петроградского ун-та. В своем гл. труде (магистерская диссертация) — «Введе-

ние в изучение буддизма по японским и китайским источникам», часть вторая — «Проблемы буддийской философии» (1918), Р. впервые в зап. буддологии на материале абхидхармической литературы (см. *Абхидхарма*) сев. буддизма делает попытку определить методол. принципы изучения будд. философии, исследует ее основополагающие категории и раскрывает весь диапазон значений ключевого термина буддизма — *дхарма*. *А. А. Терентьев*

РУПА (санскр., пали — форма; соотв. арупа — бесформенность). Форма подразумевает ограничение, поэтому она, как нечто познаваемое низшим разумом, существует в мире нижних небес. Мир высших небес называется миром без форм, там мир свободен от ограничений, налагаемых созерцанием форм. Желание жить в мире форм (рупа-рага) является, по будд. учению, 6-й оковой, от к-рой нужно избавиться, а желание жить в мире высших небес (арупа-рага) — 7-й оковой. Производный термин «Буддха-рупа» означает форму *Будды*, физич. образ Будды (подробнее см. *Скандха*). *Н. А. Канаева*

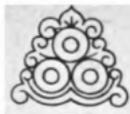
РУПАЛОКА — см. *Космология буддизма*.

РЭИ Ю КАЙ (Об-во друзей духа) — необудд. движение в Японии, восходящее к вероучению *Нитирэна*. Основано в 1925. Сочетает культ *Лотосовой сут-*

ры с практикой поминания предков, к-рая объявляется квинт-эссенцией сутры. В первонач. период в религ. практике Р. ю к. преобладали шаманистские элементы. В довоенные и первые послевоенные годы об-во объединяло наиб. консерват. представителей мелкой и средней городской буржуазии, усматривавших в культе Р. ю к. идеол. основу для сохранения традиц. семейного уклада. С 70-х гг. об-во развернуло работу по привлечению молодежи, используя для этого разл. формы рекреационной деятельности. Получило широкую известность благодаря орг-ции молодежных встреч под лозунгом inner trip (путешествие внутрь себя). Уделяет большое внимание проблемам морал. воспитания. В 30-е и в нач. 50-х гг. от Р. ю к. откололся ряд групп, положивших начало таким необудд. орг-циям, как *Риссё косэй кай*, *Буссё гонэн кай*, *Мётикай* и др., составляющие ныне осн. массу новых

обществ.-религ. движений Японии, восходящих к буддизму. В политике ориентируется на консерват. крыло либерально-демократич. партии. Насчитывает ок. полумиллиона членов. Имеет заруб. филиалы в ряде стран Америки, Азии и Европы. Президент — Кубо Цугунари. *Г. Е. Светлов*

РЭННЁ (1414—[1495]) — яп. будд. монах, восьмой патриарх школы *Дзёдо-синсю*. С именем Р. связывается оживление деятельности Дзёдо-синсю и переименование ее в *Икко-сю*. Р. прилагал большие усилия для распространения учения Икко-сю среди широких масс сельского и городского населения, за что подвергался преследованиям со стороны властей и духовенства других будд. школ. Р. можно считать одним из вдохновителей крестьянских восстаний под эгидой Икко-сю. *А. Н. Игнатович*

С

САБИ (яп.) — категория ср.-век. яп. эстетики, ассоциирующаяся с древностью, одиночеством, спокойствием и отстраненностью. Значение термина менялось с веками. Впервые встречается в поэзии Фудзивара Тосиари (1114—1204), где оно связано с печалью и одиночеством («тростник в инее на морском берегу»). В 14 в. Дзэами (1363—1443), Синкэй (1406—1475) и Дзэнтику (1405—1468) подняли концепцию С. на более высокий филос. уровень как идеала холодной красоты, соотнеся ее с будд. отношением к миру, когда признается изнач. пустота всех вещей, преходящий характер феноменов и неизбывное одиночество индивидуума в этом иллюзорном мире. В восприятии Басё (1644—1694) и особенно его последователей С. стало ассоциироваться одновременно с яркой, кричащей красотой, протivостоящей преходящему и непостоян. миру живых существ. Печальное настроение, навеваемое С., превращается в источник наслаждения неопределенным, ускользающим характером истин-

ной красоты и изящества. А. М. Кабанов

САДДХА (санскр.) — вера; считается осн. фактором на пути к просветлению, *нирване*, ибо, согл. будд. учению, С. порождает энергию (вирия), энергия ведет к пониманию цели (сати), понимание цели — к концентрации мысли (*самадхи*), концентрация мысли — к прозрению и мудрости (*праджня*). Вера становится высшей и несокрушимой ценностью, когда она утверждается на почитании 3 драгоценностей (*Будда, дхарма, сангха*) и *восьмеричного пути*. Согл. *тхераваде*, только наличие С. в ее высшем значении при условии, что верующий совершает добрые дела по отношению к сангхе и выполняет предписанные обряды, ритуалы, церемонии, связанные с поклонением символам Будды и его учения, засчитывается верующему как религ. *заслуга*. В. И. Корнев

САЙТЕ (посмертное имя Дэнгёдайси; 767—822) — яп. будд.

монах, основатель школы *Тэндай-сю*, одна из наиб. заметных фигур в истории яп. буддизма. С.— выходец из аристократич. среды, был близок к императ. семье, мн. годы выполнял обязанности дворцового священника, внес большой вклад в идеологич. обоснование императ. власти. Основанная С. школа стала со временем фактически гос-венной церковью, принципы деятельности к-рой С. изложил в ряде посланий императору. Из многочисл. соч. С. наибольшей известностью пользуются «Превосходные фразы Лотосовой (сутры)» («Хоккэ сюку»), «Рассуждения о прояснении (сущности) заповедей» («Кэнкай рон»), «Трактат о защите гос-ва» («Сюю коккай сё»). *А. Н. Игнатович*

САКЪЯПА (тиб., от названия монастыря, выстроенного на земле светлого цвета — «са кья») — школа тиб. буддизма, возникла в монастыре Сакья (основан в 1073) при аристократич. клане Кхон. Особую силу школа С. приобретает при Юаньской династии, когда Сакья-пандита Кунга-чжалцан устанавливает политич. контакты с кит. императором Хубилаем, к-рые еще более укрепляются при *Пагбаламе*. Гл. доктрина школы — лам-бре (путь — результат) утверждает, что цель пути реализуется в процессе его прохождения. Осн. текст в этой традиции — Хэваджра-тантра. Основателем доктрины школы С. считается инд. *сиддха* Вирупа. Тиб.

традиция передачи этого учения начинается с учителя Дрогми, но офиц. доктриной С. становится с 12 в. «Путь — результат» заключается в следующем: адепт осознает свое состояние (настоящее); он совершает путь, во время к-рого узнает, что следует принимать, от чего необходимо отказываться; результат — достижение желаемого состояния, цели. Знание достигается во время прохождения пути посредством *медитации* в состоянии *бардо* (промежуточного между жизнью и смертью). *Е. Д. Огнева*

САМАДХИ (санскр.) — состояние просветления, достигаемое *медитацией*, выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутр. и внешним миром, слиянии индивидуального сознания (микрокосма) с космич. абсолютном (макрокосмом). С.— последняя ступень *восьмеричного пути*, подводящая человека вплотную к *нирване*. Практически идентично С. состояние *сатори* в *дзэн*, но пути его достижения в практике дзэн многообразнее. В ходе достижения С. необходимо сосредоточение внимания на одном из 40 объектов, создающих *карму* (карматтхана). Это 10 концепт. объектов (капина-мандала): земля, вода, огонь, воздух, голубой, желтый, красный, белый цвет, свет, пространство; 10 нечистот (*асубха*), т. е. составных частей трупа: вздутость (*уддхуматака*), трупные пятна (*винилака*), нагноения (*випуббака*), рассечение (*вичиддака*), обглод. куски

(виккхантака), разброс. (виккхиттака), изурод. (хата-виккхиттака), окровавл. (лохитака), изъеден. червями куски трупа (пулавака), скелет (аттхика); 10 объектов для размышления (аннусати): *Будда* (буддхануссати), *дхарма* (дхармануссати), *сангха* (сангхануссати), добродетель (силануссати), терпимость (чагануссати), небожители (деватануссати), успокоение (упасамануссати), смерть (маранануссати), тело и материя (каягатасати), дыхание (анапанасати); 10 высших объектов размышления, из них 4 возвышенных объекта (брахмавихара): доброжелат. любовь (*метта*), сострадание (*каруна*), симпатия ко всем существам (мудита), невозмутимость (упекха); воздержание от материальной пищи (ахаре патиккуласанья); размышления о четырех элементах (чатудхутатуваваттхана); созерцание каждого из четырех уровней арупалоки (см. *Космология буддизма*), наполняющих сознание радостью, экстазом, спокойствием, свободой. Медитацию, ведущую к С., рекомендуется практиковать рано утром, когда мысль свежа и активна, и перед сном, но ею можно заниматься в любое время, удобное для индивидуума. Те, для кого трудна поза со скрещенными ногами, могут сидеть в кресле или так, как им удобно. *В. И. Корнев*

САМБОДХИ (санскр., пали) — пронизательность, мудрость, усвоение истины, необходимые для

достижения трех высших ступеней архатства. Для достижения С. необходимы семь слагаемых: внимательность, изучение *дхармы*, цель, радость, успокоение ума, концентрация, невозмутимость. Самма-самбодхи означает высшую духовную пронизательность *Будды*. *Н. А. Канаева*

САМБХОГАКАЯ (санскр.) — «тело блаженства», одно из трех (наряду с космич. и феноменальным) тел *Будды*. Эта ипостась — вклад в концепцию «трех тел Будды» школы *йогачара*, в к-рой считалось, что «тело блаженства» связывает *дхарму* со ступенью *бодхисаттв* на пути к просветлению (см. *Трикая*). *Н. А. Канаева*

САММАТИЯ (санскр., в будд. традиции — «те, к-рые живут в согласии»; саммитий — «те, к-рые являются уравновешенными»; самитий, пали, дословно — «те, к-рые равны») — будд. школа, возникшая ок. 150 до н. э. в результате раскола школы *ватсипутрия*. Согласно *Сюаньцзану*, самматии придерживались сурового образа жизни. Их одевания напоминали одевания женщин. Эмблемой школы служил цветок арековой пальмы. Имена последователей С. оканчивались на «даса», «сена», «хари», «гухья», «шудра». В качестве патриарха своей школы самматии провозгласили шудру Упали, составителя *Виная-питаки*. Последователи целиком разделяли взгляды материнской школы, доведя впоследствии концепцию *пудгала*

до логич. завершения; отсюда альтернативное название С.— «пудгалавада», или «те, к-рые проповедуют учение о пудгале». Осн. постулаты учения С. нашли отражение в ее свящ. тексте «Самматийникайяшастра». Центрами распространения и духовного влияния этой школы становятся со 2 в. н. э. районы Матхуры и *Сарнатха*. Сюаньцзан встречал монастыри С. в долине Ганга, Магадхе, дельте Инда и в сев.-зап. областях Индии. *Ицзин* находит последователей С. в Шравастии, Капилавасту, Вайшали, Мальве, Магадхе, Синдху и в Зап. Индии. *Л. Р. Фурцева*

САНГИТИ (совместное монотонное песнопение) — собрание монахов, на к-рых происходит восстановление и корректировка по памяти канонич. текстов; поэтому в С. принимают участие самые знающие и авторитетные члены *сангхи*. Махаянистская традиция признает четыре С.: 1) в Раджагрихе (через три месяца после смерти *Будды*), на к-ром были канонизированы *Виная*-, *Сутра*- и *Абхидхарма*-питаки; 2) в Вайшали (через 100 лет), на к-ром произошел раскол сангхи; 3) в Паталипутре (через 200 лет), на к-ром присутствовали 18 ранних школ буддизма и на к-ром царь *Ашока* признал истинным учение *тхеравадинов*; 4) в Кашмире (1—2 вв. н. э.), на к-ром была канонизирована санскр. редакция Трипитаки (*Типитаки*) школы *сарвастивадинов*. *Тхеравадинская* тра-

диция признает шесть С.: три первые вышеупомянутые; 4-е С., согласно *тхераваде*, состоялось в 29 до н. э. в Анурадхапуре и Алувихаре близ Матале, где на пальмовых листьях были записаны Типитака на пали и комментарии к ней на сингал. языке. 5-е С. состоялось в 1871 в Мандалае, где монахи записали Типитаку на 729 каменных плитах и над каждой плитой возвели пагоду. 6-е С. было посвящено 2500-летию со дня *паринирваны* Будды и состоялось в неск. городах Бирмы (1954—1956). На этом С. были сверены и отредактированы все 54 книги палийской Типитаки (в каждой книге 400—500 с. печат. текста), а также канонизированы сокращ. тексты переводов Типитаки на бирм., хинди, англ. языки. *В. И. Корнев*

САНГХА (санскр., дословно «общество») — будд. община, членами к-рой являются монахи (биккху) или монахини (биккхуни). Термином С. можно обозначить всех будд. монахов в мире; монахов, принадлежащих к конкр. школе; монахов, проживающих в стране, в монастыре, в отшельничестве, в храме. Столь широкое употребление термина С. связано с тем, что все монахи и монахини обязаны жить по единым правилам *Виняпитаки*. Женских будд. общин очень мало. Так, даже в Шри-Ланке, где их больше всего, имеется ок. 20 женских монастырей, хотя всего на о-ве ок. 7 тыс. монастырей. Поэтому да-

лее речь пойдет о мужских монастырях. Биккху — это нищенствующие монахи в канонич. толковании *тхеравады*, т. е. монахи, к-рые должны жить на подаяния верующих-мирян. Монахи-тхеравадины носят желтые или оранжевые одеяния. Монахини должны носить белые одежды. Монах не является священнослужителем, т. е. не выступает как посредник между мирянином и Буддой или богами. Функционеры в храмах обычно не монахи, а миряне. Мирянин становится монахом по своему желанию и пребывает в будд. общине столько, сколько хочет. По традиции монахом становятся не меньше чем на месяц, напр., на время отпуска, более краткое пребывание в С. считается неприличным. Из всех стран, где распространен буддизм, только в Шри-Ланке осуждается выход из будд. общины, т. е. большинство становятся монахами на всю жизнь. К.-л. установленных правил для вступления в С. не существует. Членом С. может стать каждый, независимо от пола, национальности, цвета кожи, касты, соц. положения; исключение составляют заразные и психич. больные, должники, военнослужащие. Все, кто надевает монаш. одежду, считаются равными, независимо от их происхождения и должности в мирской жизни. Монахом можно стать по достижении 20-летнего возраста, а членом С. — с 6 лет. Среди членов С. есть мальчики, послушники и монахи. Абсол. большинство мальчи-

ков — из бедных семей, родители отдают их в монастырь в надежде, что они получат хорошее воспитание и научатся читать и писать, но им обычно приходится выполнять черную работу. Послушниками (саманера — сын аскета) становятся юноши в возрасте от 10 до 20 лет. Послушник обязан соблюдать 10 предписаний-запретов: 1) не убивать, 2) не воровать, 3) не прелюбодействовать, 4) не лгать, 5) не употреблять спиртного, 6) не есть после полудня, 7) не танцевать, не петь, не посещать зрелищ, 8) не носить украшений, не употреблять парфюмерии и косметики, 9) не пользоваться высокими и роскошными сиденьями, 10) не брать золота и серебра, изучать *дхарму* и Виная-питаку и готовиться к высшему посвящению (упасампада). По достижении 20-летнего возраста саманера посвящается в монахи, т. е. становится полноправным членом С. Обряд посвящения несложен, вступающий в С. трижды произносит несколько общеизвестных формул типа «я ишу убежища в Будде, я ишу убежища в дхарме, я ишу убежища в С.», а также отвечает на вопросы: не болен ли он проказой, чесоткой, не имеет ли фурункулов, астмы, не страдает ли эпилепсией, является ли он человеком, мужчиной, свободен ли, не имеет ли долгов, освобожден ли от военной службы, имеет ли согласие родителей, исполнилось ли ему 20 лет, есть ли у него котелок для подаяний и комплект

монаш. одеяний, как его имя и, наконец, как имя его наставника. Посвященный в монахи обязан соблюдать 227 правил, изложенных в *Пратимокше*, а наиб. благочестивые монахи соблюдают и множество других правил, зафиксированных в текстах Виная-питаки. Правила Виная-питаки строже всего соблюдаются в Таиланде, где Виная-питака считается важнейшей частью *Типитаки*, в то время как в Шри-Ланке предпочтение отдается *Сутта-питаке*, а в Бирме — *Абхидхарма-питаке*. Для облегчения запоминания правила поведения монаха разбиты на 7 классов, или групп. Первая группа — это наиболее тяжелые проступки (их 4), за к-рые монах должен быть немедленно изгнан из С.: любое занятие сексом, воровство, обдуманное убийство человека, ложное утверждение монаха о том, что он наделен сверхъестеств. способностями. Вторая группа — это 13 тяжелых проступков, за к-рые провинившийся должен нести покаяние перед общиной, в их числе — соприкосновение с женщиной в сладострастных целях; оскорбление женщины непристойными словами, разговор с женщиной на сексуальные темы, сводничество. Третья группа — серьезные проступки, связанные с имуществом (их 32). Четвертая группа — проступки, требующие искупления (их 92). Пятая группа — проступки, требующие покаяния (не характерные для нынешнего времени). Шестая группа — проступки во

время обучения, ведущие к ложным делам (их 75). Седьмая группа — проступки, связанные с ложью. Несмотря на то что 227 правил Пратимокши обязательны для любого монаха, практика и образ жизни будд. общин и монахов-отшельников многообразны. Но и эти различия обязательно аргументируются ссылками на жизнь Будды и его учеников. Поэтому исследователь буддизма находится в сложном положении: бирм. монахи уверяют, что истинный буддизм только в Бирме, тайские монахи — в Таиланде, сингал. — в Шри-Ланке, городские монахи ставят на первое место знание канонич. текстов, сельские — практику, странствующие монахи — миссион. деятельность и т. д. И каждый собеседник приводит примеры из жизни Будды или его ближ. учеников. Распорядок дня будд. общины обусловлен правилами Виная-питаки: подъем с восходом Солнца, отход ко сну с наступлением темноты. Принимать еду можно только в пер. пол. дня; обычно монахи едят дважды: ранним утром и с 11 до 12 часов дня. Все свободное время монахи должны учиться, читать свящ. тексты, заниматься *медитацией*. Помимо этого монахи принимают участие в многочисл. церемониях, беседуют с верующими, в нек-рых монастырях выполняют хоз. работы. Монахи, желающие сделать карьеру в духовной иерархии, изучают санскрит и пали и запоминают дословно свящ. тексты. Монах старается за-

помнить как можно больше текстов, т. к. степень его знания и компетентность в учении Будды определяются суммой выученных текстов и комментариев к ним. Прилежный монах после 10 лет пребывания в С. и приобретения определенной суммы знаний получает соответствующую степень, которая в разных странах будд. мира имеет разные названия. Еще через 10 лет обучения им присваивается следующая степень. Многие авторитетные (см. *Авторитет теологический в буддизме*) монахи осуждают участие членов С. в соц. и полит. жизни об-ва, считая, что осн. долг монаха — это религ. практика. Такое осуждение основано на букве учения. Неоднократно вносились предложения о необходимости нек-рых изменений наиболее арханч. установок Виная-питаки, с тем чтобы несколько модернизировать С. Но все эти поправки отвергаются ссылками на высказывания Будды, из к-рых явствует, что любое изменение в правилах Виная-питаки может быть принято лишь на собрании всех будд. монахов мира. *В. И. Корнев*

САНРОН-СЮ — первая из яп. будд. школ, возникла в 7 в. Пробразом С.-с. послужила кит. *Саньлунь-цзун*. С.-с. представляла собой объединение ученых монахов. Не став религ. организацией, оказала огромное влияние на развитие буддизма в Японии (особенно его философии). *А. Н. Игнатович*

САНСАРА (санскр., дословно «блуждание», «переход через разл. состояния», «круговорот») — в этико-религ. воззрениях индийцев обозначение мирского бытия, связанного с цепью рождений и переходом из одного существования в другое, а также — населенных живыми существами миров, в к-рых происходит этот переход. Идея С. и ее преодоления, выхода из цепи существования занимает цент. место в ряде этико-религ. систем, созданных в Индии (в индуизме, джайнизме, буддизме). Характерен образ переправы через океан С. как метафор. описание мирской суеты, спасения. В натурфилос. аспекте идея С. связана с представлением о периодич. возникновении и уничтожении миров. В будд. религ.-мифологич. представлениях С. означает бытие, к-рое неизбежно связано со страданиями и перерождениями живых существ. С. противопоставляется *нирване*. Мифологич. аспект понятия С. таков: в безначально существующей С. есть 6 видов существ — боги, *асуры*, люди, животные, *прета* и обитатели ада. Хотя способ существования в этих 6 воплощениях по внешним проявлениям неодинаковый (первые три считаются относительно благоприятными, последние три — неблагоприятными), суть их всех одинакова — страдание. Вся С. представляет замкнутую систему: после смерти существа перерождаются или в своей прежней сфере, или в более благоприятных, или в менее благо-

приятных сферах в зависимости от совершенных ими поступков (*карма*): напр., тот, кто в этой жизни является человеком, может после смерти переродиться в бога, в следующем рождении — в обитателя ада, затем стать прета, животным, асурой и т. д. Цепь перерождений является безначальной, но она может иметь конец, которым и служит нирвана. Достичь нирваны в состоянии только люди, поэтому рождение в облике человека считается особенно благоприятным (хотя жизнь богов кажется более счастливой). Считается, что нирвана находится вне системы С. и не имеет с ней причинно-следств. связи. Тем не менее мифологич. представления буддистов допускают вмешательство (и даже вступление) нирванических существ в С.: так, *дхьяни-будды* эмануируются в С. в виде *бодхисаттв* и земных будд, особо выдающиеся личности могут в исключит. случаях иметь контакты даже с *Адибуддой*. Л. Э. Мяль

САНЬЛҮНЬ-ЦЗУН — кит. будд. школа, основанная в кон. 6 в. монахом *Цзицзаном*. Учение С.-ц. базируется на филос. и догматич. положениях шуньявады (*мадхьямики*), одного из двух ведущих направлений буддизма *махаяны*. Канонич. текстами школы являются соч. инд. будд. мыслителей *Нагарджуны* («Рассуждения о срединном видении (сути)», «Рассуждения о двенадцатых вратах») и *Арьядевы* («Рассуждения в ста (стихах)»),

переведенные на кит. язык *Кумарадживой*. Название школы (С.-ц. в переводе с кит.— три трактата) указывает на количество канонич. текстов и подчеркивает значимость их для учения С.-ц. Доктринальный комплекс С.-ц. включает в себя 3 раздела, к-рые один за другим предписывается усваивать адептам С.-ц. В первом разъясняются положения шуньявады и учение о двух истинах, «мирской» и «первого значения», сформулированное Цзицзаном. Опираясь на краеугольную для шуньявады доктрину об относит. условной реальности единичных сущностей, Цзицзан показал, что сокровенная суть учения Будды не может быть передана на знаковом уровне, и усвоение двух названных истин создает только предпосылки для ее постижения посредством особого рода интуиции. Знание положений первого раздела является основой для правильного понимания учения различных будд. школ, классификация к-рых составляет второй раздел доктринального комплекса С.-ц. Третий раздел — толкование формулы *восемь «не»* и, по существу, повторение теоретич. выкладок Нагарджуны в систематизированном Цзицзаном виде. С.-ц. представляла собой скорее объединение ученых монахов, чем религ. орг-цию, однако ее значение в становлении буддизма в Китае и др. странах Дальнего Востока было исключительно большим. А. Н. Игнатович

САРВАСТИВАДА (санскр., в будд. традиции «те, к-рые проповедуют учение о том, что все существует» (сарвам асти), иначе хетувада — «проповедующие причину») — одна из школ *стхавиравады*. Основателем С. считается *архат* Катьяянипутра, к-рый провозгласил на *сангити* в Паталипутре (на т. н. 3-м Всебuddдийском Соборе, ок. 244 до н. э.) идею сарвам асти (все существует). Впоследствии разногласия между С. и стхавиравадой усугубились тем, что первые в качестве сакральных признавали лишь тексты *Абхидхарма-питаки*, в то время как вторые апеллировали гл. обр. к Сутра-питаке. Целиком канон С. был записан на 4-м сангити, к-рый состоялся в Кашмире под эгидой царя *Канишки* (1—2 вв. н. э.). С потерей влияния стхавиравадинов в Индии (1 в. н. э.) сарвастивадины становятся здесь главными оппонентами последователей *махяны*. Основу воззрений С. составляло учение о перманентной реальности всех *дхарм*. Сакральным языком школы был санскрит, символами — цветок лотоса, драгоценность-чандмань, лист *древа бодхи* и зонтик. Цвет — черный или темно-красный. Одежания сарвастивадинов состояли из 25—29 okayмлений. Их имена обычно оканчивались на «митра», «шри», «прабха», «кирти», «бхадра». Сарвастивадины пользовались репутацией эрудитов, предсказателей и проповедников *дхармы* Будды. Расцвет школы падает на период правления царя Канишки, к-рый был ее ревност-

ным почитателем. В это время формируются многочисл. духовные центры этой школы в районах Матхуры, Паталипутры, Таксилы, Кашмира, Гандхары, Шравасты, Сарнатха, Бактрии. Во 2—3 вв. н. э. С. проникает в Китай и Цент. Азию, а также и в отдельные районы Памира. *Л. Р. Фурцева*

САРНАТХ — место, где *Будда* произнес первую проповедь; находится недалеко от Бенареса. В палийском каноне фигурирует как «Олений парк у Исипатаны». Сейчас там — будд. монастырь и храм, курируемые об-вом «*Маха Бодхи*». Одно из 4 святых мест буддизма. *Н. А. Канаева*

САТОРИ (яп.), (кит.— у) — «пробуждение», озарение, просветление; в дзэнской традиции цент. и наивысшая цель религ. практики. Поскольку все люди изначально обладают «природой будды», задача адепта состоит в ее реализации. После этого ему раскрывается сокровенный смысл бытия в его принципиальной «недвойственности» (фуни), когда субъект и объект, «я» и внеш. мир представляют собой нерасчленимое единство. С. должно наступать внезапно, как вспышка молнии. Хотя С. осознается на уровне конкрет. индивид. опыта, к-рый не может быть адекватно выражен в словах, тем не менее в дзэнской традиции, как правило, требовалось получение офиц. печати-подтверждения (инка) со стороны наставника. Дзэн различает «малое сатори», т. е. неполное и неокончат., когда истинное

понимание природы вещей только приоткрывается на короткий момент, и «большое сатори», ведущее к духов. преображению.
А. М. Кабанов

САУТРАНТИКА (санскр., в будд. традиции — «те, кто признает авторитет сутр») — самая поздняя школа ветви *стхавиравада*, возникшая ок. 2 в. до н. э. Последователи С. считали духовным авторитетом своей школы *Ананду*, одного из любимых учеников Будды, составителя Сутра-питаки. Основателем школы, согласно будд. традиции, был ачарья Уттаря, в прошлом сторонник школы *сарвастивада* (отсюда другое название С. — *уттарийя*). В основе учения С. лежит концепция перехода *скандх* (скандхаматрас) из одного существования в другое. Это положение целиком противоречило кардинальной доктрине стхавиравады о временном (кшаника) существовании скандх. В 3—4 вв. н. э. С. переживает свой наивысший расцвет. Обосновавшись в районах Сев.-Зап. Индии, С. становится серьезным оппонентом школы сарвастивада и одной из ведущих школ раннего буддизма.
Л. Р. Фурцева

САЧХОНВАНСА — будд. монастырь в Корее (гос-во Объедин. Силла). Основан ваном Мунму в 656 на месте погребения его жены. Строительство было окончательно завершено в 679. Управлялся спец. гос. учреждением — Сачхонванса сонд-

жоном (Кам Сачхонванса бу). Посл. раз упоминается в 920.
С. В. Волков

СВАСТИКА (санскр. — от «су» — прекрасный и «асти» — быть) — др.-инд. знак благоденствия, процветания. С. представляет собой крест с загнутыми ветвями, направленными по или против часовой стрелки. Встречается повсеместно в орнаментике народов Европы и Азии как знак солнца, жизни, света. В др.-инд. философии С. — символ вечного круговращения Вселенной. В буддизме — символ закона Будды, к-рому подвластно все сущее. С. часто изображается на груди будд и *бодхисаттв*, вписывается в *отпечаток стопы Будды*, выступает в сочетании со мн. др. будд. символами, изображается на воротах храмов, на тканях, в к-рые заворачивают свящ. тексты, на погребальных покровах, на предметах бытового назначения.
Н. Л. Жуковская

«СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ БУДДИСТОВ» («Sacred Books of the Buddhists») — серия публикаций будд. текстов, включающих «Джатакамала» и «Диалоги Будды». Основана известным индологом Максом Мюллером и продолжала издаваться после его смерти м-с Рис-Дэвид в изданиях Oxford University Press и Luzac. *Н. А. Канаева*

«СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ ВОСТОКА» («Sacred Books of the East») — серия, основана Мак-

сом Мюллером, публикуется в Oxford University Press. Будд. тексты опубликованы в №№ 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 35, 36 и 49.
Н. А. Канаева

СЕМИЧОВ Борис Владимирович (1900—1979) — сов. востоковед, тибетолог и буддолог, автор 65 науч. работ и ответственный редактор более 10 востоковедных сборников, специалист в области индо-тиб. медицины, тиб. языкознания, будд. философии. Ученик Ф. И. Щербатского. После незаконного репрессирования и последующей реабилитации возвращается, по совету Ю. Н. Рериха, к исследованиям будд. филос. трактатов. Его последняя работа — перевод Абхидхармагхоши, чрезвычай. важного для понимания филос. проблематики трактата. *Е. Д. Огнева*

СЕМЬ БОГОВ СЧАСТЬЯ (яп.—ситифукудзин) — в яп. мифологии божества (Эбису, Дайкокутэн, Хотэй, Дзюродзин, Фукуродзю, Бисямон, Бэнсайтэн), приносящие счастье и дарующие высокие добродетели тем, кто их почитает. В трактовке С.б.с. как божеств, способствующих обретению людьми долголетия и благополучия в земной жизни, прослеживаются даосские мотивы и отчетливо проявляется характерное для японцев восприятие буддизма: божества будд. пантеона должны обеспечивать верующим «благо в этом мире» (яп. гэндзэ-рияку).
А. Н. Игнатович

СЕМЬ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ (они же — семь жертв, семь атрибутов монарха) — в будд. мифологии — то, от чего отказался Сиддхартха Гаутама, став *Буддой*. В их число входят: «колесо закона» с 1000 спицами, символ симметрии и совершенства; исполняющий все желания драгоц. камень чандмань; верная и преданная жена, заботящаяся о своем муже-господине; умный министр, от к-рого, зависит порядок в гос-ве; белый слон, символ суверенитета правителя на Востоке; конь, символ солнечной колесницы; генерал, победивший всех врагов. С.д. часто изображаются на разл. культовых предметах: на метал. блюде в виде *мандала*, на подножии трона Будды и т. д. Известны и др. менее популярные наборы из 7 предметов: «семь личных драгоценностей», «семь символов правителя», «семь вызывающих всемирный восторг драгоценностей». *Н. Л. Жуковская*

СЕТОКУ-ТАЙСИ (574—622) — яп. наследный принц. Многовековая традиция приписывает С.-т. исключит. важную роль в становлении яп. гос-венности и культуры. В будд. апологетич. лит-ре С.-т. выступает как «отец» яп. буддизма. Считается основателем ряда известных будд. храмов (в частн., знаменитого храмового комплекса *Хорюдзи*). С.-т. приписывается авторство комментариев к трем будд. сутрам, первому доктринальному сочинению, написанному в Японии,

и «Конституции из 17 статей», выражающей политич. философию раннефеод. яп. гос-ва и утверждавшей примат буддизма над другими идеологич. течениями. *А. Н. Игнатович*

СИДДХА (санскр., дословно «совершенный») — в инд. традиции (индуистской, джайнской, буддийской) человек, достигший совершенства, владеющий 8 сверхъестеств. свойствами: способность становиться бесконечно малым или большим, очень легким или тяжелым, мгновенно перемещаться в любую точку пространства, достигать желаемого силой мысли, подчинять себе время, предметы и вещи, уметь подчинять своей воле происходящие в природе и мире события. В число С. включаются реальные и мифологич. персонажи. В тиб. буддизме известны 84 С., их биографии описаны в специальных жизнеописаниях (намтарах) и включены в тибетский канон (см. *Ганджур, Данджур*), им приписывают способность обучать других тому мастерству, которым они владеют сами. *Н. Л. Жуковская*

СИДДХАРТХА (санскр.), **Сиддхаттха** (пали) — личное имя Будды; букв. перевод — «тот, чья цель достигнута». *Н. А. Капаева*

СИНГОН-СЮ — яп. будд. школа, основанная в нач. 9 в. монахом *Кукаем*. Базисными текстами С.-с. являются Махавайрочана-сутра и Ваджрасекхара-

сутра. Учение С.-с. относится к эзотерич. буддизму. Важнейшее значение для формирования доктринального комплекса С.-с. имели труды Букуна (*Амогхаваджры*), Шаньувэя (*Шубхакарасимхи*) и др.-кит. теоретиков и практиков эзотерич. направления. Название школы С.-с. («сингон» — «истинное слово») указывает, что в ее доктринах запечатлена «сокровенная суть» будд. Закона, возвещенная буддой Махавайрочаной. Согласно учению С.-с., субстрат всего сущего — «вселенский будда» Махавайрочана, «естество» к-рого воплощено в «шести великих (элементах)», первоначалах — земле, воде, огне, ветре (или воздухе), пространстве и сознании. Т. обр., с одной стороны, реальный мир во всем его многообразии складывается из указанных первоначал, а с другой, в них воплощено «естество» будды, природа абсолютного. След., все единичное несет в себе потенцию будды. Истинная сущность бытия, т. е. «вселенский будда» в различных его ипостасях, изображается на *мандалах*. «Активность» мироздания и, соответственно, будды Махавайрочаны проявляется в трех видах действий: жизни, звуках и разуме вселенной (в движениях тела, словесных проповедях и мыслях указанного будды). Три вида действий «вселенского будды» и обыкновенного человека принципиально тождественны. Чтобы выявить в себе потенцию будды, адепту С.-с. необходимо постичь «механизм» мироздания,

поклоняться мандалам и копировать три действия Махавайрочаны: было разработано множество поз и магических формул (дхарани, иногда их называют также «сингон»), к-рые должен был принимать и произносить монах или мирянин, а также способов сплетения пальцев рук (см. *Мудра*), имеющих сакральное значение. Для С.-с. характерна чрезвычайно развитая литургия. В 13 в. из С.-с. выделилась группа, оформившаяся как самостоят. школа — «Синги сингон-сю» (школа истинного слова нового смысла). Ортодоксальное направление стало называться «Когги сингон-сю» (школа истинного слова старого смысла). Эти направления по-разному трактуют состояние Махавайрочаны во время возвещения Закона. С.-с. сыграла исключит. важную роль в истории яп. буддизма. В наст. вр. в Японии 12 с половиной тыс. храмов, принадлежащих разл. ответвлениям школы, количество адептов превышает 12 млн человек. *А. Н. Игнатович*

СИННЕ ЭН (Сад истинной сущности) — необудд. движение в Японии, основанное в 1936 приверженцем школы *Сингон-сю* Ито Синдзэ. Единственное среди влият. необудд. движений, не связанное с вероучением *Нитирэна*. Гл. канонический текст — *Маха паринирвана-сутра* (яп. Дайхасу нэхан гё), содержащая, как считают последователи С. э., конечную истину учения Будды. Объектом культа служит скульп-

турное изображение Будды, погрузившегося в *нирвану*. В культурной практике преобладают ритуалы, заимствованные из школы Сингон. Широко распространена также практика *медитации*. Ведет активную работу по привлечению в свои ряды молодежи путем орг-ции спортивных соревнований, концертных выступлений, разл. конкурсов. Поощряет участие верующих, особенно молодежи, в благотворит. деятельности, безвозмездном труде по уборке парков, городских площадей и т. п. В политике ориентирована преимуществ. на деятелей консерват. толка. Насчитывает ок. трехсот тыс. человек. Имеет заруб. филиалы в США, а также в нек-рых странах Европы и Юго-Вост. Азии. *Г. Е. Светлов*

СИНРАН (посмертное имя Кэнсин-дайси; 1173—1262) — яп. будд. монах, основатель школы *Дзэдо-синсю*, одна из наиболее заметных фигур в истории яп. буддизма. Первоначально был монахом школы *Тэндай-сю*, после встречи с *Хонэн*ом, основателем школы *Дзэдо-сю*, обратился в *амидизм*. В 1207 по ходатайству руководства *Тэндай-сю* был лишен монашеского звания и сослан в отдаленный район Японии, однако в 1211 получил помилование. С. имел семью, что не противоречило нормам жизни и деятельности духовенства основанной им школы. С.— автор многочисленных стихотворений в жанре *васан* и трактатов, разъясняющих его понимание учения о «чистой земле». Наиболее из-

вестное из них — «Сочинение об учении (религ.), практике, вере и свидетельстве (просветления)» (яп. «Кё гё син сё монруй»).
А. Н. Игнатович

СКАНДХА (санскр.), **кхандха** (пали). В абхидхармич. лит-ре *тхеравады* природа С. объясняется с помощью закона *зависимого происхождения*. Доказывается, что выводы разума, к-рый формируется в условиях *сансары*, это не что иное, как незнание, неведение, невежество. Такому разуму присуща склонность к моральным и аморальным действиям (*санскара*), в результате к-рых формируется эгоистич. или эгоцентрич. сознание (*виджняна*). Это сознание реагирует лишь на обусловленные наименования (*нама*) и формы (*рупа*), оценивая окруж. мир через призму эгоцентризма: «мое», «не мое», «выгодно», «невыгодно» и т. д. В результате этого возникают соответствующие чувства (*ведана*) и восприятия (*санья*). Эти порожденные психологией незнания компоненты: *санскара*, *виджняна*, *нама-рупа*, *ведана*, *самджна* — и названы в буддизме С., они конструируют «я» невежеств. человека. Человек из-за страха перед временем и смертью пытается с помощью веры в существование некоей вечной сущности — души увековечить свое «я», проецируя его пребывание и в этом и в потустороннем мирах. Только истинное знание, сводимое в буддизме к пониманию содержания триады: *анитья-дуккха-анатман*

(см. *Трилакшана*) — содействует прекращению *дуккхи*. Прекращение *дуккхи* возможно лишь в том случае, если разум освободится от пут привязанностей. Отрыв разума от С. и будет главным шагом к просветлению. Необходимо понять, учит буддизм, что конструкция из С., к-рую разум человека принимает за свое «я», является непостоянной (*анитья*), она является объектом неудовлетворенности (*дуккха*), не имеет души (*анатман*). Согласно *Анатталакхана-сутте*, освобожденный от С. разум становится независимым от желаний и привязанностей, в результате чего он обретает полную свободу, выражающуюся в том, что сознание не цепляется более за иллюзии загробной жизни или идею возрождения и сосредоточивается именно на тех проблемах, решение к-рых жизненно необходимо. Т. обр., можно предположить, что под термином «просветление» имеется в виду осознание иллюзорности «я» как конструкции из С. Учение о С., конструирующих сознание человека, является цент. концепцией *тхеравады*, а положения о *нирване*, *дхармах*, типах сознания и др. оказываются производными от истолкования сущности и функций С. *В. И. Корнев*

СМЕРТЬ (санскр., пали *марана*) — посл. звено в цепи «*колеса жизни*», когда происходит оставление телесной формы (*рупа*) и др. оболочек. Для буддистов С. — явление повторяющееся.
Н. А. Канаева

СМРИТИ (санскр.), **сати** (пали) — внимательность, седьмой шаг на «благородном *восьмеричном пути*». На этой стадии адепт буддизма учится концентрировать внимание на разл. составляющих потока сознания: разных частях тела, ощущениях, процессах мышления и феноменах. Эта ступень необходима для перехода на следующую — к синтезу сознания в *самадхи*.
Н. А. Канаева

СОКА ГАККАЙ (Об-во создания ценностей) — наиб. влият. среди необудд. движений в Японии. Основано *Макигути* Цунэсабуро в 1937. Распущено властями в 1943 за отказ его адептов поклоняться синтоистским «святыням», что вменялось в обязанность каждому подданному милитаристской Японии. Восстановлено Тода Дзёсэй в 1946. В основе идеологии С. г. — вероучение *Нитирэна* в интерпретации *Нитирэн-сёсю*, модифицированное и увязанное с требованиями социальных реформ. Оно провозглашается «философией жизни», синтезировавшей материализм и идеализм, призванной преобразовать как человек. личность («революция человека»), так и об-во в целом путем обращения всех его членов в «истинную веру». Наиб. роста С. г. достигло в 50—60-х гг., аккумулировав большое число представителей мелкой буржуазии, наименее обеспеч. слоев городских трудящихся, к-рые не только увидели в догмах об-ва инструмент обретения личного

благополучия и успехов в предпринимательстве, но и нашли удовлетворение потребности в принадлежности к коллективу. Важную роль сыграли активная миссионерская деятельность С. г. с привлечением в нее всех адептов, возможность удовлетворить личные амбиции в рамках об-ва, эффективная организац. структура, жесткая дисциплина и особенно — умелое привлечение молодежи. Составной частью С. г. является крупнейшая в Японии издат. корпорация, занимающаяся выпуском религ. и светской лит-ры, включая лит.-худож., обществ.-политич. и науч. журналы. В ведении С. г. — ун-т, общеобразоват. школы, музеи, др. культурные учреждения; под его эгидой действуют концертная и драматич. ассоциации, научные орг-ции. Следуя учению Нитирэна о соединении «истинной веры» с управлением делами гос-ва, С. г. еще в 50-х гг. взяло курс на внедрение в политику. В 1964 на базе С. г. была создана политич. партия *Комэйто*. Политич. ориентация С. г. в значит. степени определяется его соц. составом; в нем наряду с мелкобурж. элементами, представители к-рых занимают руководящие посты, высок удельный вес городских трудящихся. С 70-х гг. активизируются антивоенные выступления С. г., в к-рых важную роль играет почетный президент и идеолог движения *Икэда* Дайсаку. Осн. масса адептов С. г. концентрируется в крупных городских центрах. Движение насчитывает 4—5 млн

членов. Имеются заруб. его филиалы в 115 странах мира, наиб. крупные — в США, Юго-Вост. Азии и Лат. Америке. Президент — Акия Эйносукэ. Печатные издания — ежедневная газета «Сэйкё симбун» (4,5 млн экз.), теоретич. ежемес. журнал «Дайхаку рэнгэ» (2,8 млн экз.), иллюстриров. еженедельник «Сэйкё гурафу» (свыше 1 млн экз.) и др. Заруб. филиалы С. г. выпускают в 25 странах 27 наименований печатных изданий. Г. Е. Светлов

СОККУРАМ — будд. храм в Корее (гос-во Объедин. Силла). Единств. в мире искусств. пещерный будд. храм. Создан в 742—764 неподалеку от г. Кённджу на вершине горы Тхохамсан. Входил в ансамбль монастыря Сокпульса, основанного в 681—691. Является памятником мирового культурного значения. Состоит из двух помещений: квадратного переднего и круглого гл. зала, соединенных широким проходом. Многочисл. (более 40) рельефы и статуи будд и *бодхисаттв* представляют собой наиб. выдающиеся памятники, вершину скульпт. искусства ср.-вековой Кореи. С. В. Волков

СОТАПАННА (пали, букв. — «тот, кто вступил в поток») — первый из 4 путей к освобождению. Отсюда *сотапatti* — вступление в поток, или тот, кто видит *нирвану*. Н. А. Канаева

СОТО-СЮ — см. *Буддизм в Японии, Дзэн*.

СРОНЦАНГАМБО, **Сонцен Гамбо** — тиб. царь (627—650), с именем к-рого связывается превращение буддизма в гос. религию, объединение страны, перенесение столицы в *Лхасу*, создание тиб. письменности. При нем начинается строительство Красного дворца, составной части *Поталы*, возводится храм Цуглакханг; в письменной традиции ему приписывается строительство 108 храмов. Согл. преданию, царь и две его жены, кит. принцесса Веньчень и непальская — Бальзатрицун, были земными воплощениями *бодхисаттвы* Ченрези (*Авалокитешвара*) и двух его спутниц Долкар (Сита Тара) и Долма (Сьяма Тара). Е. Д. Огнева

СТАТЬ БУДДОЙ В ЭТОМ ТЕЛЕ (яп. сокусин дзёбуцу) — одно из краеугольных догматич. положений учения школы *Сингон-сю*, сформулированных ее основателем монахом *Кукаем*. Возможность достижения человеком состояния будды в этой жизни обосновывалась ссылкой на будд. свящ. писания, согласно к-рым в каждом существе наличествует «естество» вселенского будды Махавайрочаны. На реализацию этого положения была направлена и религ. практика приверженцев Сингон-сю: изучение догматики, произнесенные магич. формул (*дхарани*), сплетение особым образом пальцев рук и т. д. А. Н. Игнатович

СТУПА (санскр., дословно — вершина, верхушка, тиб. чортен,

монг. сувраг, яп. сутоба) — в буддизме вид памятного сооружения, восходящий к могильным курганам. Согл. преданию, первые 8 ступ были воздвигнуты после сожжения тела Будды для хранения его пепла, поделенного на 8 частей по числу областей Индии, заявивших свои права на его мощи (С. — реликварию). Позднее стали воздвигать С. в честь к.-л. событий в истории буддизма (С. — мемориалы). В странах сев. буддизма С. — реликварию часто воздвигались на месте сожжения высоких духовных лиц, иногда в них замуровывался не пепел, а само тело умершего, мумифицированное с помощью соли или прожаривания в масле. Такие С. могли находиться как на территории монастырей, так и далеко за их пределами. Оба типа С. — объекты самостоят. культа в буддизме. Архитектурные особенности С. в каждой стране определяются местными традициями, однако в плане она должна быть обязательно круглой или квадратной. В системе будд. символики С. рассматривается как вертикальная модель Вселенной. *Н. Л. Жуковская*

СТХАВИРАВАДА (иначе Тхеравада, пали, буквально — «проповедующие со слов старейшин») — самая древняя из 18 школ, сохранившая в своей традиции наиб. архаичные элементы учения буддизма. Согл. палийскому канону, С. возникла в результате Великого раскола *сангхи* ок. 350 до н. э. Патриархом

С. был провозглашен тхера Моггалипутта Тисса, великий чудотворец, к-рый «очистил» сангху от «ереси» и утвердил С. офици. признанной традицией буддизма в гос-ве *Ашоки* (3 в. до н. э.). Учение С. было достаточно простым: Будда представлялся стхавиравадинам реальной личностью, наделенной как слабыми, так и сверхчеловеч. качествами. Он призывал «воздерживаться от всех видов зла, аккумулировать в себе лишь добро и очищать свои мысли от пагубных желаний». Понимание провозглашенных Буддой 4 *благородных истин* и *закона зависящего происхождения* может объяснить феномен жизненных явлений опосредованно, через взаимосвязь прошлых и будущих поступков, т. е. кармич. действий (см. *Карма*). Философия С. также была достаточно простой: все мирские феномены суть субъекты трех категорий: анитья, дуккха и анатман (см. *Трилакшана*). Путь становления школы С. на ранних этапах протекал в острых дискуссиях, результатом к-рых явилось возникновение внутри нее новых конфессий (абхайягиривада, саггалия и джетавадия). 5 в. н. э. в истории С. становится эпохой великих комментаторов, среди к-рых наибольшую известность получили Буддагхоша, Буддатта и Дхаммапала. Оплотом С. в 3 в. до н. э. становится царство Магадха. С потерей влияния С. в Индии ее цитаделью становится о-в Шри-Ланка, к-рый продолжает играть эту роль и в наши дни. *Л. Р. Фурцева*

СУДЗУКИ (Suzuki) Дайсэцу Тэйтаро (1870—1966). Выдающийся яп. буддолог. Наст. имя С.— Тэйтаро, Дайсэцу — его псевдоним. В 1892 окончил филологич. фак-т Токийского ун-та. Прошел обучение буддизму в монастыре дзэнской школы *Риндзай-сю*. Долгое время жил в США и Европе, читал лекции по буддизму в Колумбийском, Гарвардском и мн. др. ун-тах и колледжах. В 1909—1920 преподавал в ун-те Гакусюин и в Токийском императ. ун-те. С 1921 в теч. 20 лет преподавал в ун-те Отани, где получил звание профессора. В 1949 был награжден медалью за деятельность в области культуры и стал членом Японской Академии. В 1954 получил премию Асахи за активную пропаганду яп. культуры за рубежом. Ряд работ С. посвящен общим проблемам буддизма *махаяны*, формированию религ. практики и учения буддизма в Китае. Особое внимание С. уделял проблемам адаптации явлений дальневост. культуры к иным традициям, резко отличающимся от них. Заслуга С. заключается в том, что он предложил зап. читателю свою интерпретацию религ.-филос., этич. и эстетич. учения одной из самых влият. школ кит. и яп. буддизма — *чань (дзэн)*. Благодаря С. и его исследованиям в зап. странах было получено достаточно целостное представление об основополагающих принципах теории и практики чань-буддизма. В работах С. отмечалось место этой школы в буддизме *махаяны* и в

др. дальневост. учениях, в дальневосточной культуре в целом. Его труды сыграли значит. роль в процессе сближения культур Востока и Запада. Осн. соч.: *Outlines of Mahayana Buddhism*. L., 1907; *The Training of Zen Buddhist Monk*. Kyoto, 1934; *Manual of Zen Buddhism*. L.— N. Y., 1935; *Studies in Zen*. N. Y., 1955. *Е. С. Сафронова*

СУКХАВАТИ (санскр.) — в будд. мифологии «счастливая страна», «чистая земля», сотворенная буддой *Амитабхой*, часто называемая в лит-ре по аналогии с христ. мифологией — раем. С. находится на расстоянии мириад миров от нашего мира. В ней прекрасный климат, дворцы из золота, серебра, кораллов, драгоценных камней. В С. живут только *бодхисаттвы*, тут же достигающие *нирваны*, и люди, удостоившиеся высокой чести переродиться после смерти за то, что очень преуспели на пути личного совершенствования. Живут в С. «неизмеримо долго», испытывая «беспредельное счастье». В таких терминах описывают С. будд. тексты 2—3 вв. н. э. *Н. Л. Жуковская*

СУМЭ (монг.) — кумирня, храм небольшого размера в Монголии, Бурятии, Туве. *Н. Л. Жуковская*

СУТРА (санскр.), *сутта* (пали) — букв., нить, на к-рую наизаны жемчужины; лит. жанр, к к-рому относятся произведения, состоящие из отд. афоризмов. *Н. А. Канаева*

СУТРА ЛОТОСА — см. *Лотосовая сутра*.

СУТТА — см. *Сутра*.

СУТТА-НИПАТА (пали) — одно из старейших в палийск. каноне (см. *Типитака*) и наиб. популярных собраний *сутр*, написанных стихами и прозой. Самые известные сутры из этого комплекса — *Метта-сутта* (сутра о доброжелательности) и *Махамангала-сутта* (сутра о величайшем блаженстве). Фрагменты из С.-н. заимствованы *Дхаммападой*. Н. А. Канаева

СУТТА-ПИТАКА — одна из трех осн. частей будд. канона наряду с *Виная-питакой* и *Абхидхамма-питакой* (см. *Типитака*). Н. Л. Жуковская

СЫЛУНЬ-ЦЗУН (Школа четырех трактатов), иначе — *саньлунь цзун* (Школа трех трактатов) — школа будд. философии, основанная в кон. 6 в. Цзицзаноном благодаря наличию на кит. языке переводов инд. филос. трактатов, выполненных *Кумарадживой* (4—5 вв.) и прокомментированных его учениками. Опорными текстами школы С. являются базовые сочинения школы *мадхьямика*: «*Мадхьямика карика*» (кит. «*Чжунгуаньлунь*», «Трактат о срединном пути») *Нагарджуны*, «*Двадцать мукха шастра*» (кит. «*Шиэрмэнь лунь*» — «Трактат двенадцати врат») и «*Шата шастра*» (кит. «*Бай лунь*» — «Трактат в ста стихах»), приписываемых ученику *Нагарджуны* — *Арьяде-*

ве. К ним по степени авторитетности примыкает «*Махпраджняпарамита шастра*» (кит. «*Да чжиду лунь*» — «Трактат о великой мудрости»), приписываемый *Нагарджуне*. Этот текст представляет собой комментарий к сутрам класса *праджняпарамита*. В целом учение школы С. не выходит за рамки классич. инд. мадхьямики и развивает ее учение о пустоте *дхарм* и всеобщей взаимообусловленности. Е. А. Торчинов

СЫФЭНЬЛЮЙ-ЦЗУН (Школа винаи в четырех частях), иначе — *Сянбу-цзун* (по названию области Сянчжоу, где была создана) — одно из направлений школы Люй-цзун. Основана в нач. 7 в. монахом *Фали* и получила распространение первонач. в Сянчжоу. Данная школа уделяла осн. внимание трактату «*Виная в четырех частях*» хинаянского направления *дхармагуптаки* и вопросам монаш. дисциплины. В теоретич. плане наблюдалось опред. сближение с учением трактата *Харивармана* «*О совершенной истине*» (кит. «*Чэнши лунь*»), представлявшем собой переходную стадию от философии *хинаяны* к *шуньяваде* (*мадхьямика*). Е. А. Торчинов

СЮ (яп.; кит. — цзун) — принятое в Японии (Китае) родовое название будд. школ (напр., Санрон-сю, Сяньлунь-цзун). А. Н. Игнатович

СЮАНЬЦЗАН (602—664) — кит. будд. монах, философ, пу-

тешественник, один из крупн. переводчиков санскр. будд. текстов на кит. яз. Вместе со своим учеником *Куйцзи* является основателем школы *Фасян-цзун*. Мирское имя — Чэнь И. В 13 лет принял монашество, в 21 год получил полное пострижение. В 629 отправился в Индию (через Цент. Азию) для углубленного изучения буддизма, а также с целью привезти оттуда санскр. оригиналы свящ. текстов. В знаменитом инд. монастыре *Наланда* учился под руководством Шилабhadры, принимал активное участие в диспутах, писал трактаты на санскрите (к-рые не сохранились). Объехав всю Индию, в 645 вернулся в Китай, где поселился в столичном (г. Чанъань, совр. Сиань) монастыре Да цыньсы. Совместно с учениками проделал гигантскую переводческую работу, осуществив на высоком филологич. уровне перевод основных будд. текстов. Активно проповедовал учение виджнянавады (*йогачара*, Вэйши, Фасян). Имеются сведения о том, что он перевел на санскрит даосск. классич. текст «Дао дэ цзин» и приписываемую *Ашвагхоше* «Махаяна шраддхотпада шастру» («Трактат о пробуждении махаянской веры»), санскр. оригинал к-рой к тому времени был утерян. С. является автором записок о путешествии в Индию. Паломничество С. нашло свое отражение в классич. кит. лит-ре (пьесе У Чанлина (14 в.) и романе У Чэньэня (15 в.)

«Путешествие на Запад»). Почетный титул С. — «Саньцзан фаши» — «Наставник дхармы Трех вместилищ», т. е. Трипитаки (см. *Типитака*). *Е. А. Торчинов*

СЮГЭНДО (яп.— путь овладения сверхъестеств. способностями (силами) — синкретич. течение в яп. буддизме, возникшее в кон. 7 в. Представителями С. являлись отшельники, проживавшие в горах. С. был конгломератом элементов местных верований, а также буддизма и даосизма. Идеиным субстратом С. считается древний культ гор, мест пребывания яп. божеств («*кэми*»). Население рассматривало отшельников как тем или иным образом причастных к сонму божеств. Деятельность отшельников освящалась авторитетом Будды, в их практику входили *медитация*, произнесение магич. формул дхарани и т. п. Наконец, отшельники наделялись качествами даосских святых (способность передвигаться по воздуху, умение изготовлять эликсир бессмертия). Отшельники пользовались огромным авторитетом у сельских жителей как искусные врачеватели. Несмотря на многолетние гонения со стороны властей и офиц. будд. церкви, С. всегда имело стабильный круг адептов. Его приверженцы до сих пор совершают ритуальные восхождения на святые горы (прежде всего гору *Хагуросан*). *А. Н. Игнатович*

ТАВАТИМСА — см. *Космология буддизма*

ТАЙНОЕ УЧЕНИЕ ТЭНДАЙ-СЮ (яп.— тайницу) — эзотерич. доктрины, сложившиеся в рамках догматики школы *Тэндай-сю*, что отражало стремление ее идеологов к синтезу разл. течений буддизма для придания учению школы универсального характера. *Шакьямуни*, гл. будда Тэндай, уравнивался с Махавайрочаной, главным буддой эзотерич. учения *Сингон-сю*. *Лотосовая сутра*, осн. канонич. текст школы Тэндай, была объявлена эзотерической, заключающей в себе теоретич. принципы «тайного учения», в то время как сутры, на к-рые опиралась школа Сингон-сю, расценивались в качестве практич. руководства для адептов. Собственно Т. у. Т.-с. считалось учение об «одной колеснице», ведущей к просветлению. Со временем в Т. у. Т.-с. оформилось 3 направления, разделившихся на 13 течений. *А. Н. Игнатович*

ТАКУАН СОХО (1573—1645) — яп. монах школы *Риндзай-*

сю. Принял монашество только в возрасте 32 лет. Был настоятелем храмов Нансюдзи (в Сакаи) и *Дайтокудзи*, одновременно являясь духов. наставником многих феодалов. Автор многочисл. сочинений на разг. яп. языке, где в попул. форме он объясняет правила поведения в повседнев. жизни и трактует их с позиции *дзэн*. В соч. «Тайные записки о неподвижной мудрости» («Фудоти симмё-року») Т. дал обоснование принципов поведения для мастера фехтования с позиций *дзэнской философии*. *А. М. Кабанов*

ТАНКА, тхангка, кутханг (тиб., букв. «свиток») — в тиб. изобразительном искусстве — изображение, преимущ. религ. содержания, выполненное клеевыми красками или отпечатанное на шелке или хлопчатобумажной ткани, предварит. загрунтованной смесью из мела и животного клея. По форме Т. восходят к инд. ритуальным изображениям на холсте и тяготеют к квадрату, двойному квадрату, прямоугольнику; зарисованная поверхность называ-

ется — «зеркало» (тиб. мелонг). Т. создавалась или в строгом соответствии с иконографич. текстом и в этом случае предназначалась для *медитации*, или на основе житийных сочинений, а также в результате визионерской практики; использовалась в религ. процессиях, в храмовых интерьерах, в домашнем алтаре. Объекты изображения на Т.— Будда Шакьямуни, иерархи будд. церкви, персонажи пантеона, житийные циклы, сюжеты *бардо*. Известны сл. типы Т.: 1) *цхокшинг* (тиб., букв. «собрание — поле») — изображение персонажей пантеона в виде кроны космич. дерева, к-рое прорастает через все три мира (прошлый, настоящий, будущий). Известны *цхокшинги Будды Шакьямуни, Цзонхавы, Падмасамбхавы*; 2) «колеса жизни» с изображением шести миров будд. Вселенной: мира богов, мира людей, мира асуров, мира духов, мира животных, ада; 3) *мандала* — символ. изображение Вселенной; 4) персонажей опред. тантрических циклов. *Е. Д. Огнева*

ТАНТРА (санскр., дословно «непрерывность», «поток (психики)») — 1. Одно из названий *ваджраяны*; 2. Базовые тексты *ваджраяны*, к-рые наряду с *сутрами* считаются словом Будды, напр. *Калачакра-тантра, Гухьясамаджа-тантра* и др. В тиб. будд. канон входит 2606 текстов, причисляемых к разделу Т. Обычно их разделяют на 4 класса: 1) *Крия-Т.*, или «Т. действия» — руководства, ориентиро-

ванные на внешние ритуальные действия; 2) *Чарья-Т.*, или «Т. исполнения», включают в равной степени внеш. ритуальные действия и йогич. *медитацию*; 3) *Йога-Т.*, как и следует из их названия, направлены преимущественно на йогич. *медитацию* и 4) *Анuttара-йога-Т.*, или Т. наивысшей йогии, подразделяемые далее на «отцовские» и «материнские» Т. Первые в практике соединения «метода сострадания» и «мудрости относительности» отдают предпочтение «методу», а вторые — «мудрости». Учение Т. представляет собой приближенное к культовой практике развитие положений традиц. будд. философии *йогачара-мадхьямики*. *А. А. Терентьев*

ТАНТРИЗМ — см. *Ваджраяна*

ТАПАС (санскр.), *тапа* (пали) — аскетизм, к-рый какое-то время практиковал *Будда* во время поисков просветления, а затем отверг как бесполезный. *Н. А. Канаева*

ТАРА (санскр., тиб. Долма, монг. Дара) — досл. «спасительница», наиб. популярный женский образ в пантеоне будд. мифологии, проходящий по нескольким его разрядам сразу — как *бодхисаттва*, как *праджня*, как *идам*. В *хинаяне* она неизвестна вообще, в *махаяне* — мало, в *ваджраяне* ее образ получил сильное развитие. Известна 21 форма Т. В Непале, Тибете, Монголии, Бурятии, Калмыкии осо-

бо почитаемы 2 ее спокойные формы — Белая Т. (санскр. Ситатара, монг. Цагаан-Дара-ехе) и Зеленая Т. (санскр. Сьяматара, монг. Ногоон-Дара-ехе), в отличие от прочих — гневных форм. Образ Т. впервые появляется в текстах пер. пол. I тыс. Имеется несколько мифов о ее происхождении: из слезы *Авалокитешвары*; из погрузившейся в созерцание принцессы, давшей будде *Амогхасиддхи* клятву спастись все живые существа от мук *сансары*. Т. выступает в пантеоне как праджня (женское проявление) *Авалокитешвары* и *Амогхасиддхи*. Ее земными воплощениями считались жены тиб. царя *Сронцзангамбо*, императрица России Екатерина II (бур. ламы объявили ее воплощением Белой Т.), жена восьмого *богдо-гэгэна* Монголии и др. *Н. Л. Жуковская*

ТАРАНАТХА, *Дараната Гунга Ньинбо* (1575—1634) — тиб. историк, крупный религ. деятель, знаток санскрита; восстанавливал и собирал памятники истории Тибета. Его переводы санскр. грамматич. сочинений вошли в состав тибетского канона; он является также автором историч. сочинений, более известен как автор «Истории Индии» (1608); последний крупный представитель школы *чжонангпа*, репрессированной вскоре школой *гелугпа*. *Е. Д. Огнева*

ТАТХАГАТА (санскр., дословно «так ушедший, так пришедший») — титул, к-рый в инд.

религиях наряду с термином будда (буддха) — «просветленный» применялся к лицам, достигшим освобождения (*нирвана, мокша*) (см. *Панча-татхата*). *А. А. Терентьев*

ТАТХАТА (санскр., букв. «таковость») — термин, используемый школой *йогачара* для обозначения подлинной и необусловленной природы всех вещей, т. е. абсолютной реальности; синоним термина «*шунья*» в философии мадхьямиков. Т. — это то, что содержится в каждой вещи, но что никак нельзя познать, определить и выразить. *Н. А. Канаева*

ТАШИЛХУНПО, *Дашилхунбо* (тиб.) — монастырь школы *гелугпа* в Зап. Тибете. Его основал в 1447 Гедундуб (1391—1475), племянник и ученик *Цзонхавы*. До сер. 20 в. — резиденция *панчхен*-ламы, к-рый одновр. являлся и настоятелем монастыря. Гл. святыни — огромная статуя Будды, по преданию, отлитая во времена Гедундуба, и ступы-усыпальницы (чортен) 5 предшествовавших панчхен-лам. Богословский фак-т монастыря славился традициями изучения логики. В наст. вр. в монастыре около 600 монахов, ежегодно число паломников, в т. ч. и из др. стран, — ок. 200 000 человек. *Е. Д. Огнева*

ТЕРМЕЗ — адм. центр Сурхандарьинской обл. на юге Узбекистана, в 10 км к западу от к-рого находится городище Старого

Термеза — остатки города, разрушенного в 1220 монголами Чингисхана. Старый Термез переживал расцвет в кушанский период (1—4 вв. н. э.). Именно к этому времени относятся как упоминание его под названием «Тармита» в одной будд. рукописи в Тибете, так и открытые сов. археологами на территории городища 4 монументальных памятника буддизма: будд. культовый центр на холме Кара-тепе и 3 загородных будд. постройки, расположенные по дуге, к северу и востоку от древнего города — монастырь на холме Фаяз-тепе, подвальное помещение какого-то разрушенного будд. здания и руины *ступы* («башня Зурмала»). Будд. памятники Старого Термеза были покинуты (или разрушены) в кон. 4 в. во время завоевания этих мест Сасанидским Ираном. Какая-то часть Кара- и Фаяз-тепе сохраняла свои культовые функции, вероятно, и в 5 в., когда, возможно, они были частично обновлены. Будд. культовый центр на Кара-тепе охватывал не менее 20 комплексов, каждый из к-рых состоял из пещерных и наземных храмов, святилищ, монаш. келий, внутр. храмовых дворов и вспомогат. помещений, располагавшихся в два яруса и связанных переходами и лестницами. Во дворах находились ступы разных типов. В ходе раскопок найдены глиняные, ганчевые (гипсовые) и каменные скульптуры, многоцв. и монохромные стенные росписи с изображениями Будды, др. будд.

персонажей, донаторов и т. п., а также керамич. сосуды с дарственными надписями и надписями о их принадлежности отдельным монахам. Надписи выполнены инд. алфавитами кхароштри и брахми и местным кушанским письмом и содержат, в части., названия трех *вихар* (возможно, разных будд. комплексов Кара-тепе) — «вихара государя», «вихара сына Гондофара», «вихара-прибежище», имена дарителей и монахов, школы махасангхиков и т. п. Монастырь на Фаяз-тепе сооружен по единому плану, видимо, единовременен. Это — постройка длиной до 100 м, состоящая из 3 частей, каждая с внутр. двором, каре помещений и ступой. На Фаяз-тепе также найдены глиняные и гипсовые будд. скульптуры, великолепный каменный рельеф с изображением Будды с двумя монахами по сторонам, многоцв. монументальная живопись, изображающая Будду, монахов и донаторов. Найдены здесь и обломки керамич. сосудов с инд. надписями, в к-рых, в части., содержатся название этого монастыря, окончательно еще не определенное, и школы махасангхиков. Среди находок в подвальном помещении несохранившегося будд. загородного комплекса найдены надписи того же вида, что и на Кара- и Фаяз-тепе. «Башня Зурмала» — это огромная ступа с прямоуг. основанием, на к-ром был водружен цилиндрич. монолит, увенчанный куполом. *Б. Я. Ставиский*

ТИБЕТСКАЯ «КНИГА МЕРТ-ВЫХ» (тиб. «Бардо додол» — букв. — «Освобождение благодаря слушанию в переходном состоянии») — цикл ритуальных текстов, к-рые лама читает умирающему человеку и рядом с умершим в ритуале похорон. Предполагается, что лама способен обращаться непосредственно к сознанию (виджняна) умирающего или уже умершего и т. обр. провести его через все фазы промежуточного состояния от момента остановки дыхания до нового воплощения. Эти тексты описывают видения, возникающие в сознании умирающего, дают их истолкование, являются наставлениями для умирающего, по ним проводятся ритуалы посвящения умершего для достижения им нового благоприятного воплощения. Авторство текстов приписывают *Падмасамбхаве* (8 в. н. э.), однако письменно их зафиксировал «открыватель сокрытых текстов» тибетец Карма Лингпа (сер. 14 в.). *А. А. Терентьев*

ТИПИТАКА (дословно — «три корзины»), палийский канон — полный свод свящ. текстов буддизма. Санскр. версия Т. сохранилась в гораздо менее полном объеме и известна гл. обр. в переводах на кит. и тиб. языки. Учение Будды передавалось на пракритах, местных диалектах упрощенного санскрита, к к-рым относится и язык пали. 5 веков учение Будды существовало в устной традиции и только в кон. 1 в. до н. э. было записано на

языке пали на о-ве Ланка (Ланкадвипа, совр. Шри-Ланка). Палийский же канон в его полном объеме был создан в 5 в. н. э. Анализ палийского канона, проделанный многими учеными, позволяет реконструировать технику и этапы его формирования. Т. состоит из 3 частей: *Виная-питака*, *Сутта-питака*, *Абхидхамма-питака*. **Виная-питака** (дисциплин. правила для монахов) включает 3 раздела: Суттавибханга, Кхандхака, Паривара. Суттавибханга содержит 227 правил поведения для монахов (Патимоккха) (см. *Пратимокша*) и свыше 300 для монахинь. Раздел Кхандхака состоит из двух подразделов — Махавагга и Чуллавагга. В Махавагге перечисляются правила вхождения в будд. общину, последовательность ритуала упосатхи и чтения Патимоккха, правила монаш. жизни во время дождливого сезона, порядок распределения одежды среди монахов на церемонии катхина, способы наказания, в том числе за ересь. Чуллавагга содержит перечень проступков перед *сангхой*, ведущих к исключению из нее, а также условия восстановления в статусе монаха; правила омовения, одевания, пользования предметами обихода; перечисляются типы ересей, степени учености; излагается история 1-го собора в *Раджагрихе* и 2-го — в Вайшали. Раздел Паривара является катехизисом для монахов, в нем классифицируются дисциплин. правила. **Сутта-питака** — изречения и

проповеди Будды в изложении его любимого ученика *Ананды*. Поэтому любая сутта начинается со слов: «Так я слышал, однажды...», затем называется место, где произносилась сутта, и нередко перечисляются присутствующие (*архаты*, цари, боги и т. д.). В Сутта-питаке пять разделов (никая) — Дигха (собрание пространных поучений), Мадждхима (собрание средних поучений), Самьютта (собрание связанных поучений), Ангуттара (собрание поучений, большее на один член), Кхуддака (собрание малых сочинений). Дигханикая состоит из 34 сутт, разделенных на три раздела (вагга): Силаккхандха, Маха, Патика. В разделе Силаккхандха рассказывается, каким образом выявляются ложные рассуждения о природе бытия и самости; об истинных путях к просветлению; о бесполезности знания Вед и брахманских методов спасения; о вреде демонстрации сверхъестеств. способностей; о сущности морали, *самадхи*, мудрости. Раздел Маха посвящен гл. обр. *медитации* как способу познания; в нем же находится знаменитая сутра Махапариниббана, повествующая о смерти Будды и переходе его в состояние *нирваны*. В разделе Патика осуждается аскетизм; излагается история чакравартина (всемирного правителя); осуждается вопрос о происхождении веры; дается классификация типов людей и нормы поведения для *мирянца*; излагается учение Будды в понима-

нии его учеником Сарипуттой. Мадждхима-никая состоит из 152 сутт, разделенных на 15 вагг. В них Будда поучает своих учеников, монахов, мирян, знатных и незнатных, земные и небесные существа, каким образом отличать хорошие дела от недостойных, как контролировать свои мысли, слова и поступки; к чему приводит гнев и ненависть; что такое дхамма (см. *Дхарма*), невежество и просветл. сознание; объясняет сущность 5 *скандх*, дуккхи, *таггахаты*, *бодхисаттвы*, *нирваны*. Несколь-ко сутт посвящены спорам Будды с джайнами, изложению учения Будды в толковании Шарипутры, Пунны, Моггалланы и др. его учеников. Самьюттаникая состоит из 2889 сутт, соединенных в 56 групп (самьютта), к-рые разделены на 5 вагг: Сагатха, Нидана, Кхандха, Салаятана, Маха. В разделе Сагатха повествуется о трудностях, к-рые приходится преодолевать тем, кто становится на *восмеричный путь*. В разделе Нидана объясняется сущность закона зависимого происхождения. Раздел Кхандха посвящен изложению сущности *скандх*, составляющих самость человека и способы освобождения от этих *скандх*, привязывающих личность к «*колесу жизни*». Раздел Салаятана объясняет характер функционирования шести органов (глаз, уши, язык, нос, тело, мысль), порождающих желания, и способы преодоления таких желаний, вызывающих неудовлетворенность и страда-

ния. В разделе Маха описываются последние шаги по восьмеричному пути, ведущие к освобождению, просветлению, нирване. Ангуттара-никая включает 2308 сутт, разделенных на 11- групп (нипата), каждая нипата делится на вагги, содержащие по 10 или более сутт. Первая группа — описание единичных явлений: мысль, любовь, добро, Будда, Сарипутра, Махакассапа и др. Вторая группа содержит рассуждения о парных явлениях: два вида *кармы*, обученный — необученный, правильный — ложный. Третья — о тройственных характеристиках и т. д. и т. п. В 11-й группе излагаются 11 видов счастья, путей, ведущих к нирване и добру; 11 негативных характеристик пастуха и монаха. Кхуддака-никая состоит из более чем 2200 историй, поучений, афоризмов, разделенных на 15 сборников. Первый сборник — Кхуддака-патха («Собрание кратких положений») включает три раза повторяемую формулу «Я ищу убежище в Будде, я ищу убежище в дхарме, я ищу убежище в сангхе»; пять повседневных заповедей буддиста: «не убей, не воруй, не лги, не прелюбодействуй, не пей спиртного»; 10 вопросов к послушнику; знаменитую сутту — благословение (мангала); поэму о трех драгоценностях — Будде, дхарме, сангхе; формулы передачи религ. *заслуг* (пунья) духам умерших родственников; поэму об истинной дружбе и др. Следующее соч. — *Дхаммапада*, в к-рой

собраны 423 наиб. важных изречения из разл. текстов палийского канона. Согл. традиции, Дхаммапада содержит все учение и постигается в первую очередь сердцем, а не разумом. Дхаммапада — настольная книга буддистов. Удана содержит 80 важн. изречений Будды, изложенных в стихах и в прозе. Ити-вуттака включает 112 сутт, посвященных объяснению сущности гнева, страсти, гордости, похоти и других негативных состояний, к-рым противопоставляются дружелюбие, милосердие, скромность, справедливость и т. д. Сутта-нипата, содержащая 71 поучение, описывает эпизоды жизни Будды, его поведи о преодолении эгоцентризма, жадности, ненависти, заблуждений, ведущих к созданию неблагоприятной кармы. Поучения обращены к монахам, мирянам, королям, божествам. В этих суттах отражена обществ. и религ. жизнь Др. Индии, споры по морально-нравств. вопросам между представителями разл. религ. учений. Имеются сведения неисторич. характера о рождении царевича Гаутамы, о его уходе из мирской жизни, о царе Магадхи *Бимбисаре*, принявшем буддизм, и т. п. Вимана-ваттху и Аета-ваттху посвящены описанию 11 уровней существования камалоки (см. *Космология буддизма*). Вимана-ваттху, содержащая 85 поэм, рассказывает о том, как происходит накопление религ. заслуг, улучшающих карму, что ведет к возрождению на верхних небесных

уровнях. Затем описывается жизнь на небесных уровнях существования. Пета-ваттху, включающая 51 поэму, повествует о жизни на низших уровнях; где существа лишены разума и страдают до тех пор, пока не иссякнет негативные действия кармы. Затем следуют два собрания сутт: Тхера-гатха и Тхери-гатха, воспевающие подвиг монахов и монахинь, отказавшихся от мирской суеты ради достижения просветления. Тхера-гатха содержит 264 поэмы, Тхери-гатха — 73 поэмы. Назначение этих поэм — вдохновить мирян на религ. подвиг. «Джатака» — рассказы о 550 жизнях царевича Гаутамы, предшествующих его последнему рождению на земле. По существу, это собрание сказок и легенд разл. народов Азии, положит. герой к-рых отождествляется с бодхисаттвой, т. е. Гаутамой. В странах Юго-Вост. Азии три последние джатаки выделены в сборник Вессантара-джатака. Ниддеса — сборник комментариев на нек-рые разделы Сутта-нипаты, приписываемые ученику Будды Сарипутте. В суттах Патисамбхидаматта анализируются разл. концепции, касающиеся знания, морали, медитации и т. д. Ападана — стихотворные рассказы о разл. перерождениях известных монахов и монахинь. Буддхаванса — поэтич. изложение жизни 24 будд, к-рые предшествовали Будде Шакьямуни. Традиция приписывает их самому Будде. Они связаны общей фабулой жизни Будды: от его

предшествующей жизни при будде Дипанкара, жизни на небе тушта до просветления под *деревом бодхи*. Чария-питака (последнее собрание Кхуддаканикаи) содержит 35 историй из Джатаки. Эти истории в стихах иллюстрируют 7 из 10 совершенств Будды. **Абхидхамма-питака** состоит из 7 трактатов, в к-рых систематизированы все положения учения, изложенного в Сутта-питаке. Первый трактат Дхаммасангани содержит классификацию элементов бытия (дхамм), определяемых как этнич. факторы, присущие физич. телу, психологич. и умств. состоянию, к-рые проявляются в процессе медитации. Вибханга — объяснение природы кхандх и путей их преодоления. Катхаватту — полемич. трактат, содержащий критику 18 ранних школ буддизма и защищающий т. зр. тхеравады. Пуггала-паньятти — анализ личностей, подверженных вождению, ненависти и заблуждениям, и их классификация. Дхатукатха объясняет расположение дхарм, зависящих от скандх и 6 органов чувств (аятана). Ямака устанавливает бинарные группы и анализирует соответствующие дхаммы с т. зр. возможности или невозможности атрибутирования им того или иного свойства. Паттхана содержит обсуждение *закона зависимого происхождения*. Палийский канон включает ок. 8 тыс. историй, легенд, проповедей, поучений, афоризмов, а с учетом комментариев на каждый текст более 15 тыс. повествований в

прозе и стихах. Весь этот огромный объем информации передавался изустно в течение 500 лет, или 20—30 поколений, т. е. на заучивание всех текстов наизусть у выдающихся монахов уходит от 20 до 25 лет. Время от времени монахи, особенно относящиеся к школе тхеравада, собирались на соборы (*сангити*), на к-рых проверялись и восстанавливались по памяти все тексты канона и комментарии к ним. Существовала целая система перекрестных перепроверок точности сохранения каждого слова учения. В част., на соборах, состоявшихся в 1 в. до н. э. и в 5 в. н. э., в проверке текстов принимали участие монахи 6 категорий: знающие древние тексты — поранатхеры; знающие один из разделов Типитакки — бханакатхеры; запомнившие комментарии своих учителей — паббачариятхеры; знатоки комментариев к канонич. текстам — аттхакатхачариятхеры; знатоки комментариев к неканонич. текстам — ачариявадатхеры; знающие сигнальские комментарии — парасамуддаваситхеры. *В. И. Корнев*

ТИРАЧАНА-ЙОНИ — см. *Космология буддизма*.

ТОДАЙДЗИ — один из крупнейших и известнейших будд. храмов, построенных в Японии в раннее средневековье. В сер. 8 в. был фактич. гл. гос-ственным храмом, хотя и принадлежал школе *Кэгон-сю*. В 752 в Т. была установлена огромная статуя

будды Махавайрочаны, отлитая из сплава золота и меди, к-рая символизировала мощь буддизма как гос-венной идеологии. *А. Н. Игнатович*

ТРАЙБХУМИКАТХА (тайск. «Повествование о трех мирах») — один из немногих будд. трактатов по космологии, космогонии и космографии. Автором трактата считается Литай, правитель Сукхотая в 1347—1376. Оригинал не сохранился, наиб. ранний из дошедших до нас манускриптов датирован 1778. В трактате описывается будд. картина бытия (тьакраван), состоящая из 31 уровня существования. В 1-м разделе книги перечисляются дурные поступки, ведущие к возрождению в аду, и дается описание ада. 2-й раздел посвящен происхождению живых существ, в том числе мифич. В 3-м рассказывается о существах, обреченных на страдания в будущих перерождениях, и даются советы, каким образом облегчить свою участь. Раздел 4-й о демонах — *асурах*. В 5-м излагаются представления о способах зачатия и рождения существ, перечисляются условия существования, на к-рые обречены люди в результате своей *кармы*, описываются условия жизни на 4 континентах, окружающих гору *Меру*, рассказывается о всемирном правителе — чакравартине. 6-й раздел повествует о мире богов; 7-й — о мире форм (рупалока); 8-й — о мире без форм (арупалока). В 9-м разделе описываются

субстанции, лишённые сознания. В 10-м рассказывается о периодич. разрушении тьякравана огнем, водой и ветром и его последующем возрождении. Книга заканчивается рассуждениями о *нирване* и способах ее достижения. *В. И. Корнев*

ТРАЙРУПЬЯ (санскр.) — правило трехаспектности для среднего термина в выводе, в формулировке *Дигнаги* гласящее, что правильный средний термин должен: 1) быть распределен в полном объеме меньшего термина; 2) присутствовать во всех похожих случаях; 3) отсутствовать во всех непохожих случаях. *Дхармакирти* считал третье условие излишним. Правило Т. было одной из самых дискутируемых проблем в ср.-век. инд. логике. *Н. А. Канаева*

ТРИ ИСТИНЫ (кит.— саньди, яп.— сантай) — характеристики сущности всех вещей и явлений в догматике школ *Тяньтай-цзун (Тэндэй-сю)*, *Нитирэн-сю* и их ответвлений. Эта догматика включает три взаимосвязанные истины: 1) «истину о пустоте» (кит.— кунди, яп.— кутай), т. е. об отсутствии «собственной природы» у любой единичной сущности; 2) «истину об изменении» (кит.— хуади, яп.— кэтай), т. е. о том, что, несмотря на «пустоту», все вещи и явления характеризуются временной, относительной и условной реальностью (имеют «измененный» по отношению к «пустоте» вид); 3) «истину о середине» (кит.— чжунди,

яп.— тютай), согласно к-рой все вещи и явления и не «пусты», и не условно-реальны — их истинная «природа» не может быть выражена в к.-л. знаковой форме и постигнута дискурсивным мышлением. В основу учения о Т. и. положена доктрина шуньявады об условной реальности всего единичного и относительности каких бы то ни было определений. *А. Н. Игнатович*

ТРИКАЯ (санскр.) — 3 тела или 3 способа бытия *Будды*. В хиньяне их обозначают терминами: 1) рупакая — видимое всем физическое тело, состоящее из 4 элементов; 2) *нирманакая* — «приобретенное (или феноменальное) тело», к-рое Будда мог принимать по своему желанию с помощью йогической силы, чтобы появляться перед своими адептами. 2 эти «тела» не считались реальными буддами, реальным Буддой называли 3) *дхармакая* — «тело закона», или «космическое тело» Будды, к-рое хиньянисты понимали как сумму всех присущих Просветленному качеств. В *Махаяне* концепция «трех тел» получает дальнейшую разработку, благодаря к-рой она была включена в учение о процессе спасения и заняла более важное место в будд. учении. В махаяне «тела» Будды обозначаются терминами: 1) *нирманакая*, 2) *самбхогакая* — «тело блаженства (или наслаждения)»; 3) *дхармакая* — «тело закона». Последователи «Большой колесницы» учили, что

нирманакая — это Будда-человек (напр., Гаутама), в образе к-рого «тело блаженства» проявляется в эмпирич. мире, когда Будда решает спасти мир. Нек-рые школы определяют нирманакая как иллюзорное явление вечной реальности. Будд. мифология говорит о существовании множества будд, т. к. Будда якобы неоднократно воплощался на земле в разных странах, где исповедуется буддизм. Чтобы как-то объяснить эту множественность, мадхьямиками было изобретено понятие «свабхавикакая» — «сущностное тело» Будды, за к-рым скрывается совокупность всех присущих Будде качеств. Смысл понятия «свабхавикакая» во многом смыкается со смыслом понятия «дхармакая»; в нек-рых текстах между ними прямо ставится знак равенства. Самбхогакая в махаяне — это Будда-бог, отражение «космического тела» в мире форм. В этой ипостаси Будда являет свое великолепие *бодхисаттвам*, толкует им непонятные доктрины, но сам он еще подчинен закону причинности или иллюзии. Дхармакая также получает в махаяне более филос. звучание, ибо понимается как универсум, персонификация истины, вечный закон, *нирвана* и подлинно реальный Будда, осознающий свою идентичность с Абсолютом и единство со всеми существами. Этот способ бытия Будды лежит уже за пределами иллюзии. Н. А. Канаева

ТРИЛАКШАНА (санскр.), **Тилаккхана** (пали) — «три признака» буддизма, отличающие его от др. религий: признание непостоянства (*анитья* — санскр., *аничча* — пали) мира, несуществование вечной души (*анатман* — санскр., *анатта* — пали) и определение жизни как страдания (*дуккха* — санскр., *дуккха* — пали). Н. А. Канаева

ТРИПИТАКА — см. *Типитака*.

«ТРИ СУТРЫ ОБ АМИДЕ» — канонич. тексты одного из ведущих направлений буддизма на Дальнем Востоке — *амидаизма*. 1) «Сутра о неисчислимой (по времени) жизни». В ней описывается «чистая земля» и все перерождения будды Амиды. Объясняется путь достижения состояния будды посредством произнесения имени Амиды. 2) «Сутра об Амиде» подробно рассказывает о будде Амиде и его «чистой земле», а также утверждает, что каждый желающий возродиться в «чистой земле» должен совершать моления этому будде (кит. «*няньфо*»). 3) «Сутра о постижении (значения) неисчислимой (по времени) жизни». В этом тексте рассматриваются 16 видов *медитации* как средства возрождения в «чистой земле». В сутре подчеркивается, что даже самый греховный человек может обеспечить себе спасение, если будет повторять имя Амиды. А. Н. Игнатович

Тубянский Михаил Израилевич (1893—1943) — сов. востоковед, индолог и буддолог. Преподавал бенгальский язык, занимался проблемами будд. логики. С 1927 по 1936 работал в МНР сначала сотрудником полпредства СССР, затем (1930—1936) ученым секретарем Ученого комитета МНР. Награжден орденом Труда I степени МНР. Работая в Монголии, переводил «Ламрим чхенмо», главный труд *Цзонхавы*, составлял пятиязычный словарь основополагающих терминов будд. философии и логики. В 1937 был репрессирован, погиб в сталинских лагерях. Посмертно реабилитирован. Опубликовал более 20 работ по индологии и буддологии, рукописи некоторых неопубликованных работ сохранились в архиве Санкт-Петербургского отделения Ин-та востоковедения РАН, в архиве АН Монголии. *Е. Д. Огнева*

ТУЛКУ, трулку, тьюкью (тиб., букв. «тело воплощения»), **хутухта** (монг.) — тиб. разновидность общей теории реинкарнации (перевоплощения); возникает в 14 в. в школе чернопшочной *кармана*; школа *гелугпа* возводит ее в ранг гос. доктрины. Появление концепции Т. обусловлено необходимостью сохранения преемственности власти, духовного авторитета ламы-учителя и собственности в будд. школах и принадлежащих им монастырях; различают реинкарнацию учителя — предшественника и учителя — обладателя высшего интеллекта. К сер. 18 в.

наиб. полно разрабатывается ритуал поиска и отождествления перевоплощений *далай-ламы*; при этом учитывается указание государств. оракула из монастыря *Нецунг* и указание предыдущего далай-ламы, а также сверхъестеств. явления или чуда, сопровождавшие рождение кандидата в новую реинкарнацию, узнавание им предметов, принадлежавших предшественнику; в сомнительных случаях прибегают к жребью. *Е. Д. Огнева*

ТУММО (тиб.), **чанда** (санскр.) — первый путь достижения состояния просветления, описанный *Наропой* в трактате «Шаданга-йога»; предполагает, что, сосредоточиваясь на видении огня и связанных с ним ощущениях теплоты, созерцатель может достичь полного отождествления себя с огнем; практикуется йогами школы *кагьюдпа*. Овладевший Т. проходит испытания: водой, во время к-рого он должен в зимнюю стужу высушить жаром собственного тела мокрые простыни; снегом, когда уровень владения мастерством *йоги* оценивается кол-вом и радиусом растаявшего вокруг него снега. *Е. Д. Огнева*

ТУЧЧИ (Tucci) Джузеппе (1894—1984) — выдающийся итал. ученый, исследователь истории религии и философии инд. субконтинента и Тибета, специалист по археологии Ирана и Гиндукуша. Гл. объект его исследований — буддизм в разл.

его формах от Индии до Тибета, Цент. Азии и Дальнего Востока. Участвовал в экспедициях в Тибет (1929), Непал (1950—1954), Пакистан (1955), Афганистан (1957) и др. С 1947 по 1978 — президент Итал. Ин-та Ср. и Дальнего Востока, издатель ряда периодич. востоковедных изданий, в т. ч. «Восток и Запад» (1950—1984), основатель серии публикаций, включая издание «*Seria Orientalia Roma*». *Е. Д. Огнева*

ТУШИТА (санскр.), **Тусита** (пали) — см. *Космология буддизма*.

ТУЭ ЧУНГ (1230—1291) — вьет. буддист. Принадлежал к высшей вьетской знати, мирское имя — Чан Тунг. Он был верующим мирянином, одним из наиб. образованных буддистов в стране. В соответствии с традициями буддизма тхиен, он много размышлял о «пустоте», постижение к-рой для Т. Ч. было неотделимо от обретения «мудрости» (*праджня*). Он также известен как учитель основателя школы *Чук лам* Чан Нянь Тонга. *С. А. Благов*

ТХАО ДЫОНГ — вьет. будд. школа, основанная в 1069 кит. монахом Тхао Дыонгом (Цао Таном) из Чжецзяна. Из Китая он переехал в Тямпу, к-рая в 1069 подверглась нападению армии вьетского государя Ли Тхань Тонга. В числе пленных Тхао Дыонг оказался в столице вьетского гос-ва Тханглонге, где вскоре привлек к себе внимание

двора и основал новую школу буддизма тхиен. Она включала 5 «поколений» наставников и просуществовала до 1210. *С. А. Благов*

ТХЕРАВАДА (пали). Самая ранняя школа в буддизме, к-рую образовали наиб. фанатичные последователи Будды сразу после его смерти. Они стремились сохранить в памяти каждое слово, каждый жест и каждый эпизод из жизни учителя. Именно поэтому тхеравадины придают такое значение периодич. собраниям ученых-монахов — *сангити*, участники к-рых вновь и вновь восстанавливают жизнь и учение Будды. Последнее сангити было проведено в 1954—1956 в г. Мандалае (Бирма). Школа тхеравадинов была монаш. орг-цией, зависящей от мирян, но не ориентированной на них. Достижение просветления мыслилось как буквальное следование образу жизни Гаутамы и его практике *медитации*. Тхеравадины считают Будду земным существом, достигшим просветления благодаря своим уникальным способностям через 550 перерождений; след., согласно Т., Будда появляется среди людей через каждые 5 тыс. лет. Для них он — учитель, знания к-рого зафиксированы в палийском каноне (см. *Типитака*) и объяснены в многочисл. комментаторской лит-ре. Тхеравадины с самого начала нетерпимо относились к малейшим отступлениям от принятых ими дисциплинарных правил монашеской общины и от ортодоксального

истолкования образа жизни и поступков Будды и вели постоянную борьбу с инакомыслящими. На третьем сангити (сер. 5 в. до н. э.) при царе *Ашоке Т.* разделилась на 3 большие группы: *ватсипутрия*, *сарвастивада* и *вибхаджаявада* — последнюю группу составили наиб. ортодоксальные тхеравадины, к-рые спустя 100 лет утвердились на Шри-Ланке, ставшей впоследствии оплотом Т. В наст. вр. буддизм толка Т. распространен в Шри-Ланке, Мьянме (Бирме), Таиланде, Лаосе, Камбодже, частично в Индии, Бангладеш, Вьетнаме, Малайзии, Непале. В каждой из этих стран вследствие взаимодействия Т. с местными культурно-религ. традициями сложились национальные формы буддизма Т. Специфика буддизма на Шри-Ланке, исповедуемого осн. его населением — сингалами, выражается прежде всего в том, что сведения мифологич., легенд., историч. характера, содержащиеся в историч. хрониках *Дипаванса* и *Махаванса*, как бы проецируют др.-инд. картину буддизма на Ланку, в т. ч. утверждения о неоднократном пребывании там царевича Гаутамы. В результате этого здесь твердо установилась версия о том, что о-в и был родиной буддизма. И в наши дни тысячи паломников посещают 16 наиб. почитаемых мест, в числе к-рых: Махиянгана раджа маха вихара (р-н Бадуллы), якобы построенная при жизни Будды, когда он впервые посетил остров; дерево Шри Махабодхи, под

к-рым Будда достиг просветления; Келания раджа маха вихара (район Коломбо), где стоит драгоценный трон, на к-ром восседал Будда во время проповедей; Кири вихара при храме Катарагама (р-н Монарагала), где находится золотое сиденье Будды и меч, к-рым он срезал свои волосы; пещера Диваха Гухава и Дигхавипи раджа маха вихара (р-н Ампарай), где Будда оstantавливался на время сезона дождей, и др. места, где Будда пребывал в медитации или где хранятся его реликвии: локон, ключица, волосы бровей, зуб, пепел от Будды, отпечаток его ноги и др. В сингальском буддизме подчеркивается магич. сила будд. реликвий, защищающих о-в от злых сил и привлекающих добрые божества на Ланку. Поэтому обряды поклонения этим божествам тесно увязаны с магич. практикой в буддизме. Характерным примером является кандийская перахера, состоящая из 5 шествий, посвященных *Зубу Будды*, богам Натха, Вишну, Катарагама (Скандха) и богине Паттини. Сингальские хроники всегда достаточно эффективно воздействовали на поступки правителей ланкийских гос-в и побуждали *сангху* вмешиваться в политику. В Бирме и Таиланде об идеологич. влиянии буддизма на массовое сознание верующих можно говорить лишь с нач. 2 тысячелетия н. э., когда на терр. зап. Индокитая стали складываться крупные бирм. и тайские гос-ва, нуждавшиеся в разработанной идеологии. Вероятно, это была одна из причин,

побуждавшая правителей Пагана, Чиенгсена, Суххотая, Аюттии и др. молодых гос-в в заполучить палийский канон в его полном объеме, к-рый, согл. молве, имелся в прибрежных монских городах-гос-вах. Фрагменты борьбы за палийский канон отражены в историч. хрониках многих гос-в. Огромный массив канонич. лит-ры на пали, хлынувший в страны Юго-Вост. Азии, особенно после установления тесных контактов с гос-вами Ланки, оказал глубокое воздействие на мн. сферы обществ. сознания народов Бирмы, Таиланда, Лаоса и Камбоджи: на устно-поэтическое творчество, лит-ру, искусство, право, философию, архитектуру, политич. воззрения и т. д. Однако в силу историко-культурных различий и религ. верований у бирманцев, таи и кхмеров, а также иных социально-политич. условий развития буддизм Т. приобрел национальную специфику и в странах Юго-Вост. Азии. В Бирме традиционные бирм. верования в духов-нагов были легко инкорпорированы в будд. культ., т. к. и в канонич. текстах наги (в инд. мифологии — нага, наги — змеи) высоко почитаются, поскольку царь нагов укрыл Будду своим капюшоном. Следствием слияния народных и будд. верований было и то, что бирманцы придавали особое значение магич. ритуальным действиям, в связи с чем и будд. медитация приобрела в Бирме иное содержание, чем в Шри-Ланке и Таиланде: в филос. плане через медитацию осознается содержание высшей истины

(*абхидхармы*) (бирм. монахи считаются знатоками абхидхармич. лит-ры, их авторитет в этой области признается даже сингальскими монахами); в практич. жизни мн. бирманские монахи пытаются с помощью медитации получить сверхъестеств. способности, что не противоречит учению буддизма. В ряде разделов *Сутта-питаки* (см. *Типитака*) содержатся описания шести видов «высшей власти», позволяющих летать по воздуху, ходить по воде, подниматься и спускаться на любые уровни существования, расчленять материю на первоэлементы, предвидеть будущее и т. д., но сам Будда осуждал демонстрацию таких сверхъестеств. способностей, поэтому в др. странах южн. буддизма использование медитации в этих целях пресекается. В свою очередь, практика бирм. медитации порождает всевозможные суеверия и слухи, что ведет к появлению мессианских настроений среди верующих и т. д. Др. отличит. чертой бирм. буддизма являются представления о прямой преемственности его учения от миссионеров императора Ашоки. Эти утверждения базируются на текстах палийского канона и эдиктах Ашоки. Поэтому бирманцы начиная со 2 тысячелетия н. э. ориентируются не только на Ланку как хранилище палийского канона и будд. реликвий, но и на юго-вост. гос-ва Индии. Бирм. монахи считают твердынями южн. буддизма в равной степени Шри-Ланку и Бирму, где последней принадлежит право на хранение и тол-

кование «вышей истины», а Таиланд — страной примитивного буддизма. В политич. плане бирм. сангха слабо поддается централизации и контролю, ибо отдельные будд. общины регулярно замыкаются на своей религ. практике, содействуя тем самым разобщению бирманских деревень и появлению локальных религ. движений. Правители же тайских гос-в, как и создаваемые тхеравадинские общины, ориентировались преимущественно на Ланку и признавали приоритет ланкийского буддизма. Крупнейший историк Таиланда принц Дамронг (1862—1943) в своих исследованиях тайского буддизма отмечал вторичность мн. важнейших культовых сооружений в Таиланде, большинство к-рых были копиями или подражаниями ланкийских прототипов. Специфика тайского буддизма хорошо прослеживается в практике получения религ. *заслуг*. Если в Шри-Ланке накопление заслуг происходит преимущественно через участие в религ. церемониях и шествиях, а также путем паломничества к св. местам, то в Таиланде подчеркивается приоритет повседневных контактов с сангхой, размеренного образа жизни, согласованного с правилами будд. поведения. Поэтому для таи не свойственна экзальтированность сигналов в периоды религ. празднеств. Возможно, эта особенность тайского буддизма порождает относительную инертность верующих по отношению к соц.-политич. событиям в стране. В частн., верующие

сельских районов Таиланда знают будд. проповеди об обязанностях мирянина и домовладельца, хотя нередко имеют смутное представление о жизни Будды и об учении буддизма в целом.
В. И. Корнев

ТХИТЬ КУАНГ ДЫК (1890—1963) — вьет. монах. Род. в провинции Кханьхоа (Цент. Вьетнам), в возрасте 15 лет стал послушником, в 20 — принял постриг. В 1935 возглавил орг-цию буддистов родной провинции. В 1943 перебирается на юг Вьетнама, ведет проповеднич. деятельность в Сайгоне, провинциях Зядинь и Хатиен. В течение 3 лет жил в Пномпене, где проповедовал среди выходцев из Вьетнама, а также изучал палийский канон (см. Типитака). При его содействии было сооружено и реставрировано 14 пагод в Цент. Вьетнаме и 17 — в Южн. 11 июня 1963 в знак протеста против преследований буддистов режимом Нго Динь Зьема Т. К. Д. совершил самосожжение на одной из площадей Сайгона. Этот поступок 72-летнего монаха получил широкий резонанс в стране и за рубежом, послужив сигналом к активизации антиправительств. выступлений южновьет. буддистов, к-рые стали одной из гл. причин падения режима Зьема.
С. А. Благов

ТЭНДАЙ-СЮ — яп. будд. школа, основанная в нач. 9 в. монахом *Сайтё*. Прообразом Т.-с. являлась кит. *Тяньтай-цзун*. Т.-с., опираясь на поддержку импе-

рат. двора, быстро превратилась в крупнейшую в Японии церк. орг-цию с мощной экономич. базой (за счет владения обширными земельными угодьями) и огромным влиянием на политич. и обществ. жизнь страны. Учение Т.-с. включало в себя традиц. тяньтайскую догматику и ряд новых доктрин, разработанных Сайтё и отражавших место, занимаемое Т.-с. среди других будд. школ в об-ве. Сайтё сформулировал развернутую концепцию теократич. гос-ва, которая в определенной степени была реализована его преемниками. Гос-во включалось в число объектов спасения, на к-рые направляются альтруистич. деятельности *бодхисаттвы*. Монахи Т.-с. как носители высшего знания, запечатленного в *Лотосовой сутре*, признавались бодхисаттвами и объявлялись «сокровищами государства». Именно им, согласно Сайтё, предопределено управлять Японией. В догматике Т.-с. получило развернутое обоснование тяньтайское учение о наличии в каждом живом существе «мира будды». В 10—11 вв. оформилось собственное эзотерич. учение. Т.-с., получившее название «таймицу» (см. *Тайное учение Тэндай-сю*). В 9—12 вв. Т.-с. фактически представляла собой гос. церковь. С потерей императором и аристократией политич. власти в стране ослабились и позиции Т.-с., тем не менее она продолжала занимать весьма стабильное положение в яп. будд. мире. В наст. вр. в Японии действует около 4 тыс. храмов школы,

число адептов достигает 18 млн человек. А. Н. Игнатович

ТЯНЬТАЙ-ЦЗУН — кит. будд. школа, доктринально и организационно оформившаяся в 6 в. благодаря усилиям монаха Чжи и его учеников. Название свое Т.-ц. получила по имени горы Тяньтай, на к-рой жил и проповедовал Чжи. Канонич. текстом Т.-ц. является «Сутра Лотоса благого Закона» (санскр. Саддхармапундарика-сутра), называемый также *Лотосовой сутрой*. Важн. роль в становлении догматики Т.-ц. сыграла шуньявада. Основополагающим в доктринальном комплексе Т.-ц. является учение «иньянь-саньцян» (досл. «одно (мгновение) мысли — три тысячи»). «Три тысячи» — число проявлений т. н. «миров дхармы», к-рых тяньтайская традиция насчитывает 10: это «миры» «ада», «голодных духов», «скотов», «демона Асуры», «человека», «неба (или божеств)», «слушающих голос» («шраваков»), «самостоятельно идущих к просветлению» («пратьекабудд»), «бодхисаттвы», «будды». «Миры» трактуются как физич. и психич. состояния, к-рые переживают (или могут переживать) живые существа. Принципиальное значение для учения Т.-ц. имело утверждение о взаимопроникаемости каждого из десяти «миров» друг в друга (т. е. то, напр., что в «мире ада» присутствует «мир будды» и т. д.) и наличии десяти «миров» во всем сущем — и в том, что на уровне обыденного сознания вос-

принимается как живое, и в том, что обыкновенно считается неживым. Чжи и его последователи, опираясь на «откровения» Будды Шакьямуни в Лotosовой сутре, представили до-сконально разработанную аргументацию взаимопроникаемости «миров» и ее всеобъемлющего характера, выявив 3 тыс. ее проявлений в каждое мгновение (цепь мгновений считается бесконечной). В более широком плане учение о 10 «мирах» представляло собой универс. модель бытия. Целью религ. практики адепта школы являлась реализация в человек. существе «мира будды» и подавление др. «миров» (прежде всего первых трех). Для этой

цели предлагался набор методов, наибольшее значение из к-рых придавалось изучению догматики школы и *медитации*. Особый раздел доктринального комплекса Т.-ц. составляет классификация учений разл. школ. Типология будд. доктрин строится т. обр., чтобы доказать превосходство догматич. положений, изложенных в Лotosовой сутре. Т.-ц. сыграла существенную роль в истории кит. буддизма, занимая в нем в течение неск. веков ведущее положение. Школа пришла в упадок в 10 в. вследствие общего ослабления позиций буддизма в обществ. жизни Китая того времени. *А. Н. Игнатович*

УОТТС (Watts) Алан Уильсон (1915—1973) — известный исследователь в области сравнит. религиоведения, писатель и популяризатор буддизма в Европе и США. В 1948 окончил теологич. семинарию в Эванстоне, в кон. 40-х гг. переехал в США. Активно пропагандировал в странах Запада идеи вост. философии, учения и практики кит. школы *чань*. Работал гл. редактором журнала «Срединный путь» («The middle way»), издаваемого Буддийским обществом Великобритании. Профессор сравнит. религиоведения в Академии по изучению стран Азии (Сан-Франциско). У. являлся одним из авторов телевизионных программ «Философия и современность», вел науч. работу в Исследовательском центре психического здоровья. Он считается одним из учеников и последователей Д. Т. Судзуки. Осн. работы У. направлены на интерпретацию и адаптацию вост., в т. ч. кит. и яп., философии к реалиям совр. зап. культуры. Его имя упоминается среди теоретиков молодежной контркультуры, к-рая взяла на

вооружение ряд идей будд. философии и практики. У. вряд ли можно считать крупным теоретиком в области изучения кит. и яп. культур и религий, он был прежде всего интерпретатором будд. философии, стремился сделать явления дальневост. культуры доступными пониманию широкой читающей аудитории в странах Запада. Осн. соч.: *The supreme identity: An essay on oriental metaphysics and the Christian religion*. L., 1950; *The way of Zen*. N. Y., 1957; *The spirit of Zen*. N. Y., 1960; *This is it and other essays on Zen and spiritual experience*. N. Y., 1960; *Psychotherapy East and West*. N. Y., 1963; *Tao: the watercourse way*. N. Y., 1975. *Е. С. Сафронова*

УРНА (санскр.) — «третий глаз», символ духовной сущности и духовного видения, изображаемый на лбу богов ранга будд или принадлежащих к их семействам (эманациям, женским проявлениям и т. п.). *Н. Л. Жуковская*

УЦЗЯ-ЦИЦЗУН (Пять домов — семь школ) — общее обозначение школ чань-буддизма, возникших после шестого патриарха этого направления — *Хуэйцзэна* (ум. 713). Первонач. чань-буддизм этого (классического) периода разделялся на 2 течения — школы Наньюэ Хуайжана (677—744) и Цинъюань Синсы (?—740). Позднее школа Наньюэ разделилась на направления Вэй-ян (по именам монахов 9 в. Вэйшань Юхэ и Яншань Хуэйшу) и Линци (по прозвищу ее основателя Исюаня), а школа Цинъюань — на течения Цаодун, Юньмэнь и Фаянь — вместе их стали называть «У цзя» («Пять домов»). Поскольку школа Линци в эпоху Сун (10—13 вв.) разделилась еще на два направления (Хуанлун и Янци), то появилось и обозначение чань-

ских направлений как «семи школ» («ци цзун»). Все направления названы по имени их основателей. *Е. А. Торчинов*

УЧИТЕЛЬ СТРАНЫ (яп.— кокуси) — титул, присваивавшийся в Японии будд. монахам, заслуги к-рых высоко оценивались пр-вом. *А. Н. Игнатович*

УШНИША (санскр., дословно — тюрбан, повязка) — в буддизме выпуклость на макушке головы, являющаяся символом достигнутого просветления. Согл. будд. канону, У. входит в число обязат. иконографич. признаков будд. Все будды пантеона в иконографии любой будд. страны имеют У. в виде овального выступа на голове. В тайском буддизме У. изображается в виде языка пламени. *Н. Л. Жуковская*

ФАСЯН-ЦЗУН — кит. будд. школа, основанная в 7 в. монахом *Куйцзи*. Догматика школы базируется на теоретич. разработках виджнянавады, одного из двух ведущих направлений буддизма *махаяны*. Доктринальный комплекс Ф.-ц. состоит из трех разделов, первый из к-рых представляет собой развернутую типологию будд. учений с т. зр. их приближения к «откровениям» Будды. Смысл классификации заключается в доказательстве несовершенства доктрин всех будд. школ за исключением Ф.-ц. Филос. аспект учения Ф.-ц. отражен во 2-м разделе. Все вещи и явления, представляющие собой комбинации дхарм ста разновидностей, трактуются как мыслительные конструкции, прообразы к-рых в виде «семян» находятся в «сознании-хранилище» (*алая-виджняне*) и извлекаются оттуда в результате активности «шести сознаний» и «сознания-манас». Т. обр. в отличие от хинаянистских школ в Ф.-ц. утверждается нереальность не только вещей и явлений, но и самих *дхарм*, т. е. признается отсутствие у них

«собств. природы» и, след., сущностных различий между ними. Это важнейшее положение догматики Ф.-ц. нашло отражение и в названии школы: «фасян» — «вид дхарм». Истинно реальным же считается некое абсолютное сознание, отождествляемое в конечном счете с Буддой в «теле Закона» (*Дхармакае*). Все живые существа делятся на 5 групп, и сотериология Ф.-ц. отрицает возможность достижения состояния будды представителями одной из них — «плохими людьми» («иччхантникам»). Отрицание всеобщности спасения стало причиной критики Ф.-ц. со стороны идеологов др. школ за ее немахаянистский характер. Ф.-ц. пришла в упадок в конце 9 в. *А. Н. Игнатович*

ФАЦЗАН (643—712) — третий патриарх и фактич. основатель будд. школы *Хуаянь-цзун*. Был родом из Хорезма, откуда его родители переехали в Китай. Известен также под именем Сяньшоу. Стал монахом в молодости. Ознакомившись с учением Аватамсака-сутры (Хуаяньцзин) и ее

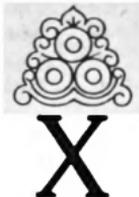
толкованиями, принадлежащими перу кит. мыслителей *Душуня* и *Чжияня*, Ф. посвятил большую часть своей жизни комментированию этой сутры и проповеди ее учения. В результате ему удалось создать сложную философскую концепцию, в центре которой стоят доктрины «беспрепятственного взаимопроникновения принципов и вещей» («ли ши у ай») и «беспрепятственного взаимопроникновения вещей» («ши ши у ай»). Эти доктрины, восходящие к махаянскому учению о тождестве *сансары* и *нирваны*, предполагали взгляд на мир как некое единое целое, в котором сняты оппозиции между единым и многим, субъектом и объектом и к-рый пребывает в едином и абсолютном сознании будды. *Е. А. Торчинов*

ФЛАГИ МОЛИТВЕННЫЕ — небольшой кусок ткани (чаще всего белого или желтого цвета), в центре к-рого изображен конь, несущий на спине к.-л. будд. символ (обычно драгоц. камень чандмань — символ будд. учения); на углах куска ткани изображены тигр, лев, *гаруда*, дракон (мифич. и реальные животные, наиболее часто представленные в будд. мифах), а все остальное пространство заполнено текстом заклинаний, адресованных высшим богам пантеона. Это наиболее часто встречающийся в Тибете, Монголии, Бурятии, Бирме тип Ф. м., к-рый в народе называют «конь-ветер». Его вывешивают на крышах жилых домов и на шестах возле святилищ, где он

полочается на ветру и тем самым выполняет свою ритуальную функцию: ветер доносит напечатанную на ткани молитву-заклинание до ее адресата. *Н. Л. Жуковская*

ФУДЗИИ НИТТАЦУ (1885—1985) — яп. будд. монах. В 1917 основал Нихондзан мёходзи (Яп. будд. общину), базирующуюся на вероучении *Нитирэна*. Испытал сильное влияние идей Ганди. После 2-й мир. войны сыграл активную роль в яп. антивоенном движении, выступая как последователь противник любого посягательства на человек. жизнь, обосновывая свою проповедь ссылками на фундаментальные положения буддизма и вероучения Нитирэна, к-рое интерпретировал как призыв к всеобщему миру. *Г. Е. Светлов*

ФУКЭ-СЮ — специфич. дзэнская секта, возникшая в Японии не ранее 15 в., но традиция связывает ее с именем кит. монаха-эксцентрика Пухуа (яп. Фукэ), жившего в 8 в. Последователи Ф.-с. именовались комусо и являлись членами закрытой общины, куда принимались только самураи. Они отличались необычным обликом: плетеной тростниковой шляпой, полностью закрывавшей голову, и длинной бамбуковой флейтой — сякухати. С 1677 двумя центр. храмами секты были объявлены Интигэцудзи и Рэйходзи на окраине Эдо (позднее к ним добавился храм Мёандзи в Киото). *А. М. Кабанов*

ХАГУРОСАН — гора в Японии, на к-рой в течение мн. веков находился центр, координировавший деятельность групп приверженцев *сюэндо*. *А. Н. Игнатович*

ХАКУИИ Экацу (1683—1768) — один из самых знаменитых яп. дзэнских наставников. Прославился также как художник и мастер каллиграфии, поэт и религ. реформатор, сделавший *дзэн* доступным широким народным массам. Проживал в маленьком храме Сёиндзи в деревне Хара у подножия Фудзиямы, куда стекались сотни поклонников и почитателей со всей Японии. Х. не только был автором комментариев к кит. сборникам *коанов*, но и сам составил такой сборник, единств. в Японии. *А. М. Кабанов*

ХАМБО-ЛАМА (тиб., монг.) — первонач. настоятель монастыря, относящегося к ламаистской школе *гелугпа*, позднее — титул главы духовного управления буддистов в Бурятии (с 18 в.), в Монголии (с 1949 г.). В Бурятии этот титул звучал как бандидо-

хамбо-лама (от санскр. «пандит» — ученый). В Калмыкии аналогичное лицо называлось лама калмыцкого народа. *Н. Л. Жуковская*

ХАМФРИЗ (Humphrys) Трэверс Кристмас (1901—1983) — видный специалист по буддизму, один из основателей будд. движения в Великобритании, являлся президентом Буддийского об-ва Великобритании. Высшее юридич. образование получил в Кембридже, где стал членом теософского об-ва. Х. пришел к буддизму через увлечение теософией. Основал в Лондоне теософскую ложу, к-рая в 1924 была преобразована в Буддийское об-во. Х. являлся одним из активных пропагандистов буддизма в Великобритании, в своих работах старался найти общие точки соприкосновения будд. и зап. духовных культур. Занимался исследованиями буддизма *махаяны*, особенно тиб. буддизма и *дзэн (чань)*-буддизма. Осн. соч.: *The Buddhist way of life*. L., 1969; *Studies in the Middle way*. L., 1976; *Zen Buddhism*. L., 1976; *Zen*

comes West. L., 1977; A Western approach to Zen. L., 1979. *Е. С. Сафронова*

ХАРША (полное имя — Харшавардхана) — царь, правивший в Сев. Индии ок. 606—647; последний из правителей, покровительствовавших буддизму. Прославился своей просвещенностью, прогрессивностью и веротерпимостью. *Н. А. Канаева*

ХАТИМАН — божество нац. яп. религии синто, переосмысленное под влиянием буддизма в качестве *бодхисаттвы*. Наиболее яркое воплощение синто-будд. синкретизма (см. *рёбу-синто*), Х. пользовался исключит. популярностью в среде военного феодального дворянства (самурайства). *А. Н. Игнатович*

ХВАННЕНСА — будд. монастырь в Корее (гос-во Силла). Самый известный столичный монастырь Силла, многократно упоминаемый источниками. Основан в 533, постройка завершена в 566. В 574 для него была отлита статуя Будды высотой 5,2 м и весом более 27 т. Являлся местом хранения наиб. почитаемых будд. реликвий, многократно посещался правителями Силла. Сожжен монголами в 1238. *С. В. Волков*

ХЕРЯН — кор. будд. деятель 6 в. Родился в гос-ве Когурё. В 551 переехал в Силла и стал настоятелем одного из монастырей и одновр. первым главой *сангхи* в стране, будучи назначен на только что созданный пост куктхона.

Придавая наиб. значение аскетизму, выдвинул и сформулировал «восемь запретов» (не погуби живого, не оскверняйся воровством, не погрязни в разврате и лени, не будь опрометчив и безрассуден в словах, не злоупотребляй напитками, не возноси себя, не пользуйся благовоениями, берегись наслаждений) и предложил способы их практич. осуществления. *С. В. Волков*

ХЕТУ (санскр., пали) — причина, предшествующее условие; важный термин в будд. доктрине причинности и в логике. В учении о причинности Х. обозначает непосредств. причину — чувств. мотив поведения, определяющий накопление *кармы*. В логике — средний термин вывода (синонимами Х. выступали также *линга* и *садхана*). Средние термины делились на 3 рода: связанные с выводимым качеством как причина и следствие, тождественные выводимому и отрицательные. Такое разделение средних терминов определяло будд. классификацию выводов. Правильное основание должно было удовлетворять правилу «трехаспектности» (см. *Трайрупья*). *Н. А. Канаева*

ХИНАЯНА (малый путь, малая колесница) — термин, к-рым с кон. 19 в. европ. буддологи начали обозначать южн. школы буддизма. Этот термин не встречается в текстах палийского канона (см. *Типитака*); он лишь изредка используется в будд. текстах на санскрите, созданных до

5 в. н. э., а в более поздних махаянистских работах приобретает оскорбительный смысл по отношению к последователям *тхеравады*, поскольку махаянистские авторы характеризуют Х. как самую примитивную часть *махаяны* (великого пути, большой колесницы), а хинаянистов — как отбросы человечества, к-рым уготовлено пребывание в аду и т. д. В период подготовки 6-го будд. собора в Бирме и создания «Энциклопедии буддизма» (пер. пол. 50-х гг. 20 в.) между представителями тхеравады и др. школ буддизма была достигнута договоренность о том, чтобы термин «хинаяна» не употреблялся по отношению к тхераваде. *В. И. Корнев*

ХИЭЙДЗАН — гора в Японии, на к-рой располагались гл. храмы школы *Тэндай-сю*, в течение мн. веков фактически центр яп. буддизма. *А. Н. Игнатович*

ХОАХАО — вьет. школа, основанная в 1939 на юге Вьетнама Хюнь Фу Шо (1919—1947). «Буддизм Хоахао» (таково полное наименование нового учения, полученное от названия родной деревни его основателя) имел мало общего с собственно будд. традицией. Это политикорелиг. движение было тесно связано с неортодоксальным будд. сектанством, приверженцы к-рого являлись движущей силой многочисл. антиколониальных восстаний на юге Вьетнама в кон. 19 — нач. 20 в. В годы 2-й мир. войны Х. обрел сотни тыс.

последователей в провинциях дельты Меконга; его руководители приступили к созданию вооруженных формирований. После августовской революции это движение выступало в поддержку патриотич. сил, однако уже в 1947 перешло на сторону франц. экспедиционного корпуса. В наст. вр. влияние Х. в той или иной степени распространяется примерно на 1 млн жителей дельты Меконга, преимуществ. провинции Анзянг. *С. А. Благов*

ХОККЭ-СЮ — см. *Нитирэн-сю*.

ХОНЭН (посмертное имя — Гэнку; 1133—1212) — яп. будд. монах, основатель школы *Дзёдо-сю*. Одна из наиболее заметных фигур в истории яп. буддизма. Начиная свою деятельность послушником в монастыре школы *Тэндай-сю*. После знакомства с трудами кит. будд. монаха *Шаньдао* стал приверженцем учения о «чистой земле» будды Амиды. Наиб. известным соч. Х., считающимся канонич. текстом яп. *амидаизма*, является «Изборник» (яп. — «Сэнтякусю»), в к-ром автор, опираясь на цитаты из сутр о будде Амиде и трактат *Шаньдао*, излагает осн. положения амидаизма в собственной интерпретации. *А. Н. Игнатович*

ХОРЮДЗИ — один из известнейших в Японии будд. храмовых комплексов, основание к-рого в 607 приписывается принцу *Сётоку-тайси*. Самое древнее в стране деревянное культовое сооружение, принадлежащее будд. церк-

ви. Хранилище будд. реликвий и произведений искусства. *А. Н. Игнатович*

ХОССО-СЮ — яп. будд. школа, прообразом к-рой является кит. школа *Фасян-цзун*. Становление Х.-с. произошло в 4 этапа, с сер. 7 по сер. 8 в. В наст. вр. школе принадлежит ок. 80 храмов, число адептов достигает 160 тыс. чел. *А. Н. Игнатович*

ХОХИМОЙ (монг., букв. череп. скелет) — персонаж мифологии *ваджраяны*, имеющий облик человек. скелета. Х. олицетворяет промежут. состояние человека между смертью и новым рождением: от прежнего, умершего тела он уже избавился, новым еще не обзавелся (см. *Бардо*, «Тибетская книга мертвых»). *Н. Л. Жуковская*

ХОШЕУТОВСКИЙ ХУРУЛ — единств. сохранившийся до наст. вр. памятник калм. будд. архитектуры. Построен в 1814—1817 на народные средства в честь победы в Отечеств. войне 1812. Расположен на левом берегу Волги в 80 км от Астрахани. Камен. здание было заложено на месте дерев. храма, в к-ром по возвращении с военной кампании состоялось богослужение в честь воинов 2-го Калм. полка, прошедших путь от Бреста до Парижа. Автор проекта — Батур-Убаши Тюмень, создатель изв. произведения «Сказание о дербен-ойратах». Консультантом его являлся будд. монах Гаван Чом-

бе. В архитектуре храма своеобразно соединились черты рус. классицизма и традиц. стиля калм. культовых построек. В основе композиции — план Казанского собора, построенного в Петербурге архитектором А. Н. Ворониным, удивительно схожий с тамгой (родовым знаком в виде стрелы и лука) калмыков-хошеутов. В 20-е гг. 20 в. Х. х. был закрыт, в полуразрушенном виде он сохранился до наших дней. С 1944 после депортации калмыков в Сибирь земля, на к-рой он стоит, отошла к Астраханской области. После возвращения в родные места в 1957 и восстановления нац. автономии калмыки с каждым годом все настойчивее, но пока безрезультатно, требуют возвращения им Х. х., являющегося памятником истории культуры калм. народа. Как и в нач. 19 в., идет всенародный сбор средств, на сей раз — на реставрацию Х. х. *Э. П. Бакаева*

ХУАНБО СИЮНЬ (ум. 866) — патриарх чань-буддизма, ученик *Байчжан* Хуайхая и учитель *Линьци*. Жил на горе Хуанбошань в Фучжоу. Затем поселился в монастыре Дайаньсы (провинция Хунчжоу), куда к нему слушать наставления стекались ученики из разных мест. Впоследствии жил в монастырях Лунсиньсы и Кайюаньсы (провинция Аньхуэй). В своих наставлениях Х. подчеркивал особую важность «безмыслия» (усинь) или «не-думания» (унянь), для чего необходимо отказаться от любых форм

конкрет. концепт. мышления
А. М. Кабанов

ХУАЯНЬ-ЦЗУН — кит. будд. школа, орг-ционно и доктринально оформившаяся во вт. пол. 7 в. благодаря усилиям монаха *Фацзана*, традиционно считающегося ее третьим патриархом. Канонич. текст Х.-ц.— *Аватамсака-сутра*, по ее кит. названию (Хуаянь-цзин) школа получила свое название. Базисная доктрина Х.-ц.— сущностное тождество абсолютного и феноменального уровней бытия, а также сущностное тождество феноменов, что рассматривается через соотношение т. н. миров Дхармы, цент. категории философии школы. Выделяются «мир Дхармы — дело», мир феноменов, обыденной жизни, и «мир Дхармы — принцип», область абсолютного. Для доказательства отсутствия «преград» между «мирами» используются теоретич. разработки шуньявады, и прежде всего учение о «пустоте». Функционирование «миров Дхармы» объясняет тщательно разработанная теория причинности. Субстратом «миров Дхармы» признается «истинное» тело будды Махавайрочаны, к-рое имеет 10 форм проявления — от «тела живого существа» до «тела пространства». В 8—9 вв. Х.-ц. являлась одной из самых влиятельных будд. школ в Китае.
А. Н. Игнатович

ХУБИЛГАН (монг., от хувилах — превращаться, возрождаться) — «перерожденец» в монг. и бурятском *ламаизме*, ти-

тул, присваивавшийся лицу духовного звания, объявленному перерождением к.-л. из выдающихся деятелей буддизма.
Н. Л. Жуковская

ХУРАЛ (монг.) — религ. служба в ламаистском монастыре.
Н. Л. Жуковская

ХУРУЛ (калм.) — название монастыря в калм. ламаизме. Первоначально Х. имел то же значение, что монг. *хурэ*, бур. *дацан*, но со временем термин стал означать неск. типов ламаистских сооружений у калмыков: монастырь (большой и малый), храм, часовня.
Э. П. Бакаева

ХУРУЛ ДАЛАЙ-ЛАМЫ БОЛЬШОЙ (тиб. название — Раши-Лхунбо). Богдо далай-ламин большой *хурул* — один из старейших монастырей Калмыкии. По легенде, хурул был основан в 1681 в Тибете и затем во времена хана Аюки (1669—1724) был перенесен в волжские степи самим Аюкой и дербетовским нойоном Солом-Монко-Тэмуром. Хурул располагался в кочевьях Маньчжеского (южн. части Малодербетовского) улуса. Во вт. пол. 19 и в нач. 20 в. хурул продолжал оставаться кочевым. В 1930-е гг. был закрыт и разрушен.
Э. П. Бакаева

ХУРЭ (монг., букв. «круг», «огорада», «огорож. место») — термин, обозначавший крупные монастыри в Монголии, Туве и первонач. в Бурятии, где его впоследствии вытеснило слово *дацан*

(см. *Хурул, Сумэ*). *Н. Л. Жуковская*

ХУТУХТА (монг. хутагт — святой) — один из титулов, к-рые носили перерожденцы («живые боги») в монг. *ламаизме*. Титул Х., как и сама идея перерожденчества — воплощения богов и реальных лиц будд. истории в тела живых людей, заимствован из Тибета. В Монголии на начальном этапе распространения ламаизма (17 в.) Х. называли светских феодалов-перерожденцев, в то время как духовные лица получали титулы *гэгэн* и *хубилган*. Позднее, с ростом экономич. могущества монг. феодалов, их дети, получая духовное образование, стали именоваться Х. Со временем Х. стал считаться наивысшим титулом среди лиц духовного звания. *Н. Л. Жуковская*

ХУЭЙНЭН (638—713) — шестой патриарх школы *чань* в Китае. Родился в бедной семье в Южн. Китае. С 661 стал учеником Хунжэня и, унаследовав от него в 677 учение, покинул монастырь и поселился в местечке Цаоци. Х. считается основателем «южн. школы» чань, к-рая придерживалась принципа «внезап. просветления» (дуньу), исходя из того,

что постеп. приближение к нему невозможно. Х. приписывается авторство знаменитой «Алтарной сутры шестого патриарха» («Люцзу тань-цзин»). *А. М. Кабанов*

ХЫННЮНСА — будд. монастырь в Корее (гос-во Силла). Первый силаский монастырь, заложенный в год принятия буддизма в стране (527). Работы по строительству монаст. комплекса начаты в 535 и завершены в 544. Известен как место проживания нескольких выдающихся силаских монахов. После большого пожара в 917 был капитально отремонтирован в 921. *С. В. Волков*

ХЫОНГ ХАЙ (1627—1715) — вьет. монах. Родился во владениях Нгуенов (Цент. Вьетнам); состоял на чиновничьей службе. Приняв постриг, вскоре получил известность как глубокий знаток будд. доктрины и умелый врач. У Х. Х. нашлись завистники: донос о его намерении бежать во владения Чиней стал причиной ссылки Х. Х., к-рая и подтолкнула его к бегству на север. Пользуясь высоким авторитетом и в сев. части страны, Х. Х. активно способствовал возрождению школы *Чук Лам*. *С. А. Благов*

ЦАМ (монг.), чам (тиб.) — религ. мистерия, совершавшаяся ежегодно в будд. монастырях Тибета, Непала, Монголии, Бурятии, Тувы. Истоки Ц. разнообразны: концепции и ритуальная практика буддизма, древние театрализованные представления (в т. ч. шаманские мистерии) Южн. и Цент. Азии; по мнению ряда ученых, прототипы масок Ц. можно найти на петроглифах и наскальных рисунках Цент. Азии, восходящих к неолиту и бронзовому веку. По мере распространения буддизма на территории, оказавшейся в зоне влияния тиб. цивилизации (Монголия, Бурятия, Тува, Гималаи), Ц. превращается в одну из осн. форм религ. мистерий. Согласно традиции, древний шаманский комплекс включается в будд. ритуал *Падмасамбхавой*, символизируя т. обр. победу буддизма над древними тиб. верованиями; реальное жертвоприношение заменяется его символич. воспроизведением. Ц. включен в обрядовую практику каждой будд. школы, каждый монастырь имел свой набор масок, костюмов, музык.

инструментов, что определялось материальными возможностями монастыря; сама мистерия совершалась во дворе монастыря. Известны неск. видов Ц.: разговорный с многочисл. диалогами и импровизациями, когда актеры-ламы обращались к зрителям и вели себя в соответствии с их реакцией; Ц.— пантомима; Ц. с числом участников в 4—5 чел. и Ц. с числом участников в 108 (сакральное число в буддизме) чел.; Ц., посвященные разным персонажам и событиям будд. истории и мифологии. В монастырях Тибета Ц. чаще всего устраивался в связи с празднованием наступления Нового года, в Монголии, Бурятии, Туве Ц. приурочен к летним праздникам будд. календаря. Исполнять его могли лишь прошедшие посвящение монахи, незначит. роли доверялись монастырским послушникам. В течение неск. недель перед исполнением Ц. в монастырях шли спец. службы: исполнители ролей богов будд. пантеона погружались в *медитацию*, идентифицируя себя с соответствующими богами. Конечных целей у Ц.

было несколько, и в разных школах делался упор на разное: Ц. как средство, ведущее к просветлению; Ц. как способ умиротворения и нейтрализации злых духов, чтобы наступающий год прошел благополучно для проводящего Ц. коллектива людей; Ц. как подготовка к тому, что ожидает человека после смерти в период его пребывания в состоянии *бардо*. В числе персонажей Ц. устрашающие боги ранга *дхармапала*, птице- и звероголовые божества, вошедшие в будд. мифологию и обрядовую практику из добудд. религии Тибета *бон*, персонажи инд. и центральноазиатской мифологии (хранители сторон света локапала, божество плодородия и долголетия Белый старец, *Гаруда*, инд. пандиты, Хашин-хан и 7 его детей и т. д.). Много для становления и развития обрядности Ц. сделали *далай-ламы V и XIII*. Н. Л. Жуковская, Е. Д. Огнева

ЦАННИТ ЧООРЕ (калм.) — название высших конфесс. школ в калм. ламаизме. Всего в Калмыкии их было 3: 1-я открыта в 1907, в Малодербетовском улусе, 2-я — в 1908 в Икицохуровском улусе, 3-я — в 1917 при Денисовском (Бокширгай) *хуруле*. Инициатором их создания выступил бурят. *хамбо-лама* Агван *Доржиев*. Он же был автором программы обучения и ответственным за ее выполнение лицом, хотя формально по уставу главой Ц. ч. считался лама калмыцкого народа. В Ц. ч. изучали будд. философию и логику в сочетании с

культовой практикой. Учителями-наставниками в Ц. ч. были мон., бур. и даже тиб. ламы, позднее — калм. *гэлунги*. Активная борьба с религией, развернувшаяся в послереволюц. годы, привела в кон. 20-х гг. к закрытию Малодербетовской и Денисовской Ц. ч., а в 1935 закрылась Икицохуровская Ц. ч. Э. П. Бакаева

ЦДУБ — см. *Центральное духовное управление буддистов СССР*

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БУДДИСТОВ СССР (ЦДУБ) — верховный орган, осуществляющий руководство всей деятельностью сов. буддистов. В 1922 на первом съезде буддистов бурят-монгольских автономных областей ДВР и РСФСР был организован Центральный Духовный Совет (ЦДС) буддистов. В 30-х гг. в результате репрессий ЦДС прекратил свою деятельность. В 1946 он возобновил работу под названием ЦДУБ. Резиденцией ЦДУБ является *Иволгинский дацан*. ЦДУБ избирается на съезде *лам* и представителей верующих и направляет всю духовную жизнь будд. общин в стране. Глава ЦДУБ имеет сан бандидо *хамбо-ламы*. В ЦДУБ входят также настоятели *дацанов* и 5 членов, избираемых из числа наиболее уважаемых лам и прихожан. Помимо религ. функций ЦДУБ осуществляет мероприятия по обучению и подготовке кадров священнослужителей, содействует еди-

нению и братству буддистов всех стран. ЦДУБ является членом ВББ и АБКМ. Ю. Г. Бухаев

ЦЗИНТУ-ЦЗУН — будд. школа, а по существу течение в кит. буддизме, идейной основой к-ро-го является вера в возможность человека возродиться после смерти в «чистой земле» будды Омито (Амида), своеобразном будд. рае. «Цзинту» — «чистая земля». Становление Ц.-ц. отражало этапы оформления *амидаизма* как самостоятельного будд. направления. Предтечей Ц.-ц. являлось Об-во Белого Лотоса (кит. *Байлянишэ*), основанное в 402 монахом Хуэйюанем. Целью религ. практики буддиста члены Об-ва Белого Лотоса видели в накоплении добродетелей, необходимых для доступа в «чистую землю». Важной вехой в истории Ц.-ц. являлась деятельность монаха Таньюаня (5—6 вв.), считающегося первым патриархом школы. Ц.-ц. стала прообразом яп. школы *Дзёдо-сю*, в учении к-рой амидаизм данного типа получил окончат. доктринальное оформление. А. Н. Игнатович

ЦЗИЦЗАН (549—623) — кит. будд. монах, философ, основатель школы *Саньлунь-цзун* (см. также *Сьлунь-цзун*). До пострижения носил фамилию Ань. В детстве был представлен будд. миссионеру Парамартхе (Чжэньти), к-рый и дал ему имя Ц. Еще ребенком вслед за отцом принял монашество. В центре философии Ц. — учение *мадхьямика* (шуньявада). Ему принадлежат ком-

ментарии к осн. филос. текстам этого направления и др. сочинения по мадхьямике. Е. А. Торчинов

ЦЗОНХАВА, Цзонхава Лобзанг-дракпа (1357—1419) — тиб. ср.-век. религ. деятель, ученый, проповедник. Становится знаменитым, еще не достигнув 30 лет, после создания филос. трактата «Сэртренг» («Золотые четки»). Его программные произведения — «Ламрим чхенмо» («Ступени великого Пути»), где излагается учение о трех типах личности, теория пустоты (шуньята), важность практики созерцания, и «Нгагрим» («Ступени тантры»), посвященные тантрической проблематике. Основал школу *гелугпа*; с утверждением ее позиций в Тибете связаны 4 гл. деяния Ц.: реставрация и переосвящение изображения *Майтреи*, будды Грядущего мирового периода, как знак тысячелетнего существования новой школы; возвращение к строгому монашескому уставу в традиции *хинаяны* на всетиб. Соборе, где присутствовали представители всех будд. школ Тибета; учреждение праздника *Монлам чхенмо* и включение его в новогодний праздничный цикл, что способствовало единению народа и новой школы; строительство монастыря *Галдан*, или «земли тушита», где обитает Майтрея, и возведение в этом монастыре *мандала идамов* Сангдуй, Демчхог, Дордже джигчжед. Учение созданной Ц. школы получает широкое распространение благодаря актив-

ной поддержке его учеников, широкой сети монастырей; оно становится гос. идеологией, просуществовав в качестве таковой до сер. 20 в. Имя Ц. почиталось не только в Тибете, но и в Монголии, Бурятии. *Е. Д. Огнева*

ЦЗУН (кит.) — см. *Сю.*

ЦЗУНМИ (780—841) — патриарх будд. школы *Хуаянь-цзун* и чаньского направления «хэцзэ». Фамилия в миру — Хэ; известен также как Гуйфэн Цзунми (по названию горного пика в горах Чжуннаньшань, на котором находилась его обитель). Можно сказать, что деятельность Ц. знаменовала собой расцвет школы Хуаянь и в целом будд. философии в Китае. *Е. А. Торчинов*

ЦЗЮЙШЭ-ЦЗУН — кит. будд. школа, возникшая во вт. пол. 6 в. Гл. канонич. текстом Ц.-ц. является трактат инд. будд. мыслителя *васубандху* «Абхидхармакхоша», что отразилось в названии школы («цзюйшэ — кит. произношение санскр. «коша», в данном случае сокращенное название трактата). Доктринальный комплекс Ц.-ц., к-рый включает в себя 3 раздела, базируется на догматич. и филос. положениях «Абхидхармакхоши». Являясь хинаянистской, Ц.-ц. находилась в стороне от магистральной линии развития кит. буддизма. С кон. 8 в. стала считаться дочерней школой *Фасян-цзун*, дополняющей учение последней о *дхармах*. *А. Н. Игнатович*

ЦОНГОЛЬСКИЙ ДАЦАН — первый бур. ламаистский монастырь, основанный в 1741. Именно в этот год, ставший отправной датой утверждения ламаизма в Бурятии (в 1991 отмечалось его 250-летие), в местности Хилгантуй (2-е название дацана — Хилгантуевский) в пойме р. Чикой (ныне Кяхтинский аймак Бурятской респ.) был возведен большой войлочный шатер, замененный в 1758 деревянным храмом. Первоначально Ц. д. стал резиденцией *хамбо-ламы*, главы ламаистской церкви Бурятии. В 1809 центр переместился из Ц. д. в *Гусиноозерский дацан* и оставался там до кон. 30-х гг. 20 в., когда оба они были закрыты и разрушены. В нач. 20 в. в Ц. д. было ок. 20 храмов. В июле 1991 в связи с празднованием 250-летия офиц. признания буддизма в России в местности Мурочи близ Ц. д. открыт новый, Мурочинский, дацан, считающийся его воспреемником. *Н. Л. Жуковская*

ЦУГОЛЬСКИЙ ДАЦАН (тиб. название — Даши Чойнполлинг) — старейший в Бурятии ламаистский монастырь. Основан в 1826. Божество-охранитель Ц. д. — Чойжал. Большой популярностью здесь пользовалась филос. школа цаннит (чойра), открытая в 1850. Цугольские ламы-философы считались основателями школы чойра в хоринских и селенгинских дацанах. В 1869 в Ц. д. начато преподавание медицины. Известен тем, что здесь жил 4-й перерожденец Ганжирвы-гэгэна. При монастыре

печатались будд. религ. лит.-ра.
Л. Л. Абаева

ЦХЕВАНГ (тиб.) — обряд «продления жизни» в тиб. буддизме; совершается раз в год для защиты от болезней и эпидемий и обеспечения жизнедеятельности к.-л. коллектива и каждого его члена; посвящен *Цхепагме* — подателю долголетия. В обряд входит освященная вода в ритуальном сосуде долголетия, завершается же он кроплением святой воды, питьем освященного пива и вкушением «пилюль долголетия», изготовленных из ячменной муки. *Е. Д. Огнева*

ЦХЕПАГМЕ (тиб., букв. «неизмеримая жизнь»), **Амитаюс** (санскр.), **Уляншоу** (кит.) — «Будда долголетия», персонификация одного из эпитетов будды *Амитабхи* с 7 в. в текстах *махаяны* и *ваджраяны*, а с 13 в. в тиб. буддизме. Наиб. распространения в Тибете, Монголии, Китае достигает в 16—18 вв. Атрибуты — цхебум, или «сосуд жизни» с амритой и «деревом, исполняющим желания». По преданию, Ц. вылечил Индру, совершив обряд *цхеванг*, избавляющий от враждебного влияния злых духов, в том числе и «Хозяина смерти». Обряды в честь Ц. совершаются в канун полнолуния 5-го месяца, в первой декаде 6-го. Молитвы, обращенные к Ц., содержат просьбы о даровании жизни, здоровья, богатства. В Китае Уляншоу вошел в состав смешанного буд.-даосского пантеона. *Е. Д. Огнева*

ЦХОКШИНГ (тиб., букв. «поле собрания тех, кто дарует прибежище») — в будд. искусстве — композиция *танки*: центральный образ в окружении будд. иерархов и персонажей пантеона увенчивает вершину лестницы, горы или дерева, низ к-рых погружен в мировой океан; символизирует спасение и путь к нему, своеобразный процесс познания, преемственность учитель — ученик. Известны Ц. Будды *Шакьямуни* (лестница), *Падмасамбхавы* (гора), *Цзонхавы* (дерево, к-рое воспринимается как древо познания, один из вариантов мирового дерева). *Е. Д. Огнева*

ЦЫБИКОВ Гомбожаб Цэбекович (1873—1930) — путешественник-востоковед, бур. и сов. тибетолог и буддолог, профессор Вост. ин-та во Владивостоке. Был награжден в 1903 премией им. Н. М. Пржевальского «За блестящие результаты путешествия в Лхасу». В этом путешествии (1899—1902) он собрал коллекцию сочинений тиб. авторов по истории религии, грамматике, философии, медицине (333 тома), к-рая ныне составляет Фонд Цыбикова в Тибетском фонде Рукописного отдела Санкт-Петербургского отделения Ин-та востоковедения РАН. Ц. является автором книги «Буддист-паломник у святынь Тибета» (1918). Ему принадлежит перевод основополагающего труда *Цзонхавы* — «Ламрим-чхенмо» (1-я часть). *Е. Д. Огнева*

ЧАДЖАН — кор. будд. деятель 7 в. Жил в гос-ве Силла. Происходил из правящего рода Ким, принадлежа по рождению к кор. аристократии «чинголь». Решительно отстаивал необходимость сохранения норм монаш. воздержания во имя постижения будд. учения. В 636—643 жил в Китае, изучая преимущественно Виная-сутру. По возвращении основал секту Юльчон (аналог кит. Люй-цзун, или *Наньшань-цзун*). Впоследствии был назначен главой *сангхи* в стране с присвоением специально для него введенного почетного титула тэгуктхона. *С. В. Волков*

ЧАЙТИКА (санскр., в будд. традиции «те, к-рые поселились на горе с чайтьей») — одна из 18 школ раннего буддизма. Образовалась в результате внутреннего раскола школы *махасангхика* ок. 2 в. до н. э. Согл. Парамартхе (4 в. н. э.), монах по имени Махадева, проникнув в *сангху* и объявив себя «посвященным в духовный сан», провозгласил законным «вступление в общину без посвящения настав-

ником». Это событие вызвало споры среди последователей двух ветвей раннего буддизма — *стхавиравада* и *махасангхика*. Данное положение было отвергнуто обеими школами, а сам Махадева был объявлен еретиком и изгнан из сангхи. Удалившись со своими последователями в горы, Махадева сформировал там собственную школу, за к-рой и закрепилось название Ч. Последователи Махадевы провозгласили культ *ступы* и культ мощей Учителя, обожествили *Будду* и *бодхисаттв*, разработали учение о дарах (дейядхамма), согласно к-рому признание за *заслуги*, полученное в результате сделанного дара, может быть передано родственникам, друзьям и всем существам ради их блага и счастья. Эта идея получила свое логическое завершение в концепции «паринамана» (передача заслуг) *махаяны*. Оплотом школы Ч. с момента возникновения и вплоть до полного исчезновения (7 в. н. э.) были районы Деккана. *Л. Р. Фурцева*

ЧАНДРАКИРТИ (7 в.) — видный будд. мыслитель Индии, толкователь трудов *Нагарджуны* и *Арьядевы*, настоятель монастыря *Наланды*, яркий представитель махаянской школы прасангика-мадхьямика, применявший логич. методы опровержения оппонентов, отвергавший абсолютистские тенденции в будд. философии. По его мнению, «высшая истина (парамарта) святых есть молчание», т. е. она невыразима в отличие от «условной истины (самврити), к-рая покрывает все вокруг» и к-рая имеет 3 смысла: 1) сокрытие «подлинной природы всех вещей»; 2) взаимозависимость вещей; 3) то, что признано людьми в об-ве. Кроме того, самврити есть средство, а парамарта — цель. Трактаты Ч. — обязат. предмет в программе обучения тиб. монахов. Ч. приписываются также и тантрич. работы. *В. П. Андросов*

ЧАН НЯН ТОНГ (1258—1308) — вьет. монах. Мирское имя — Чан Кань. Принадлежал к императ. роду, взшел на престол в 1278. С юных лет был привержен буддизму, изучал сутры под руководством *Туэ Чунга*. В 1293 Ч. Н. Т. отрекся от престола, а в 1299 принял постриг и удалился на гору Иенты (на территории совр. провинции Куангбинь). Находившаяся там обитель была одним из центров вьетского буддизма. Будучи активным проповедником, Ч. Н. Т. в 1304 предпринял поездку по разл. провинциям страны

с целью распространения моральных предписаний буддизма. *С. А. Благов*

ЧАН ТХАЙ ТОНГ (1218—1277) — вьет. буддист. В 18 лет, испытав тяжелый душевный кризис, удалился на гору Иенты, чтобы принять постриг. И хотя после этого он вернулся к мирской жизни, взшел на императ. престол, буддизм продолжал занимать в его жизни большое место. Ч. Т. Т. известен как автор ряда будд. сочинений, в т. ч. наиб. объемного из дошедших до наших дней трактата того периода — «*Кхоа хы лук*», являющегося сборником прозаич. и стихотв. поучений. Для его концепции характерен ярко выраженный (по сравнению с предшественниками) акцент на необходимости обращения к собств. сердцу в поиске «природы Будды». Ему также было свойственно стремление к достижению гармонии между будд. учением, конфуцианскими и даосскими доктринами. *С. А. Благов*

ЧАНЬ — вторая по популярности после школы «чистой земли» (*амидизма*) школа кит. буддизма. Кит. название «чань» восходит к санскр. слову «дхьяна» — *медитация*. Ежедневная медитация, продолжающаяся неск. часов, — основа религ. практики Ч. Однако основоположники Ч., развивая тезис *махаяны* о тождестве *сансары* и *нирваны*, отказывались противопоставлять медитативное состояние прочим формам человек.

деятельности. «Обыкновенное сознание — это и есть истина», — гласит один из гл. постулатов Ч. По преданию, Ч. основана выходцем из Индии патриархом Дамо (*Бодхидхарма*), прибывшим в Китай во вт. четв. 6 в. и обосновавшимся в монастыре Шаолиньсы (пров. Хэнань). Бодхидхарма считается 28-м по счету преемником мудрости Будды, передававшейся непосредственно от учителя к ученику. Наряду с идеей «передачи истины от сердца к сердцу» другой отличит. особенностью чаньской традиции стало учение о «внезапном просветлении» (дунь у). Последнее было развито 6-м (и последним) патриархом Ч. *Хуэйнэном* (638—713), основателем т. н. южн. ветви Ч. В 8—10 вв. чаньская традиция разделилась на 5 толков, из к-рых 2 — Линьцзи и Цаодун — сохранились до наших дней. Различаются 4 осн. принципа Ч.: «Не твори письменных поучений», «Передавай традицию вне наставлений», «Прямо указывай на человек. сердце», «Прозревай природу и становись Буддой». В отл. от прочих школ кит. буддизма в монастырях Ч. большое значение придавалось совместному физич. труду. В монастыре Шаолиньсы сложилась самобытная школа воинского искусства. Ч. оказал глубокое влияние на лит-ру и искусство позднеср.-век. Китая. Школа Ч. широко распространилась также в Корее, во Вьетнаме и в Японии, где она получила название *дзэн*. В. В. *Малявин*

ЧАТУММАХАРАДЖИКА — см. *Космология буддизма*.

ЧЕТАНА (санскр.) — воля; один из элементов сознания. Н. А. *Канаева*

ЧЕТЫРЕ ВИДА МУДРОСТИ — I. Виды мудрости, обретаемой святым-архатом в буддизме *хинаяны*; 1) все без исключения живые существа рождаются, что является проявлением истины о страдании; 2) живое существо, ставшее *архатом*, совершило все деяния по очищению себя от земной скверны, в чем проявляется истина о существовании конца страданий; 3) все деяния человека, ставшего архатом, благородны — проявление истины о существовании пути освобождения от страданий; 4) со смертью архата прекращается цепь его перерождений, что является проявлением истины о наличии причины страданий. II. В трактате инд. будд. мыслителя *Ашвагхоши* «Махаяна-шраддхотпада-шастра», к-рый является одним из авторитетнейших текстов буддизма *махаяны*, Ч. в. м. определяются как последовательно обретаемые знания 1) к.-л. одного пути к просветлению; 2) каждого из бесчисленного количества путей к просветлению; 3) «пустоты» всех вещей и явлений; 4) неодинаковости вещей и явлений, несмотря на то что все они «пусты». III. В учении школы *Фасян-цзун* (*Хоссо-сю*) Ч. в. м. — это 1) «великое совершенное зеркало-знание», благодаря к-рому все ве-

щи и явления предстают в их истинной сущности; 2) «знание одинаковости природы (всех вещей и явлений)»; 3) «знание (как результат) чудесного наблюдения», к-рое позволяет увидеть природу *дхармы*; 4) «знание действия по достижению (того или иного облика)», благодаря к-рому имеющий такое «знание» обладает способностью принимать наиб. подходящий в каждом конкретном случае облик для того, чтобы наилучшим образом проповедовать учение Будды. А. Н. Игнатович

ЧЕТКИ БУДДИЙСКИЕ — ожерелье с нанизанными на него зернами, используемое для счета молитв. В текстах и иконографии встречаются с 3 в. н. э. Классич. и наиб. часто встречающиеся Ч. б. имеют 108 зерен (сакральность этого числа уходит своими истоками в др.-инд. магич. практику). Довольно часто встречаются Ч. б. с 54 и 27 зернами ($1/2$ и $1/4$ от 108, т. е. укороченный для удобства их вариант). Прочие Ч. б. могут иметь 18 зерен (в честь 18 *архатов* — учеников Будды, признаваемых традицией *махаяны*), 21 зерно (в честь 21 формы богини будд. пантеона *Тары*), 32 зерна (для отсчета 32 достоинств или признаков Будды). Ч. б. со 108 зернами, как правило, имеют разделители, располагающиеся на нити после 18-го, 21-го, 27-го и 54-го зерен — обычно это зерно (бусина) более крупного, чем остальные, размера или иного цвета. Нить, навешивание, кисточка

и разделители в Ч. б. имеют особые названия и содержат скрытый эзотерич. смысл. Ч. б. могут быть сделаны из разного материала (металла, камней, дерева, кости, плодовых косточек, стекла и т. п.). Материал и цвет зависели от того, каким богам собирались молиться с помощью данных Ч. б.: белые посвящались *Авалокитешваре*, красные — Хаягриве или *Падмасамбхаве*, желтые предпочитали последователи школы *гелугпа* и т. д. Н. Л. Жуковская

ЧЖАНЧЖА-ХУТУХТА (тиб., монг.) — титул главы Пекинского ламаистского центра; пожалован в 1663 императором Канси духовному главе области Амдо, приглашенному в Пекин. В функции центра входили контроль за ламаистской церковью Внутр. Монголии, установление контактов с Тибетом и Внеш. Монголией. Резиденцией центра с 1732 является монастырь Юн-хэ-гун, во времена Цянь Луна (1736—1796) преобразованный в будд. академию. В обязанности Ч.-х. входило редактирование переводов и цензура издаваемых в Пекине ламаистских изданий. Е. Д. Огнева

ЧЖИИ (посмертное имя Тяньтай-даши; 538—597) — китайский будд. монах, третий патриарх (а по существу основатель) школы *Тяньтай-цзун*, одна из наиб. заметных фигур в истории кит. буддизма. Был близок к аристократич. элите (в частн., обратил в свою веру императора Ян-

ди). В трудах Ч., отредактированных его учениками и собранных в т. н. «Три части Тяньтай» (кит. «Тяньтай саньбу»), сформулированы все основополагающие доктринальные положения школы. В молодости Ч. испытал влияние *чань-буддизма*, о чем свидетельствуют его ранние сочинения. Чаньские элементы (прежде всего *медитация*) занимают большое место и в религ. практике адептов Тяньтай-цзун. Ч. пользовался безусловным авторитетом в яп. будд. мире, чему способствовало положение школы *Тэндай-сю* (аналога Тяньтай-цзун), школы *Нитирэн-сю* и ее ответвлений среди др. будд. объединений в ср.-век. Японии. *А. Н. Игнатович*

ЧЖОНАНГПА, джонанпа (тиб.) — школа тиб. буддизма; название получила от монастыря Чжонанг (основан в 13 в.); традиция доктрины Ч. восходит к Чадранатхе, кашмирскому ученому. Последователи школы полагали, что существует только одна реальность — татхагата-гарбха, к-рая присутствует в каждой личности. Освобождение — это очищение татхагата-гарбхи от загрязнений. Определение Ч. шуньяты, или «пустоты», обнаруживает влияние индуистских школ шиваизма и ведантистской философии. В политич. борьбе при *далай-ламе V* Ч. потерпела поражение от школы *гелугпа*; все монастыри Ч. были преобразованы в монастыри гелугпы. Последний крупный ученый и религ. деятель Ч. — *Та-*

ранатха Гунга-ньинбо. *Е. Д. Огнева*

«ЧИСТАЯ ЗЕМЛЯ» — см. *Сухавати*.

ЧОД (тиб., букв. «отсекать») — эзотерич. обряд тиб. буддизма; выполняется только после интенсивной подготовки под руководством учителя; цель обряда — «отсечь» связи и разрушить иллюзию двойственности *сансары*, или «мира рождений и смерти», и *нирваны*, или «освобождения»; впервые стал практиковаться в школе шиджед. Исполнитель Ч. в уединенном месте под аккомпанемент барабана из черепа человека (дамару) и трубы из берцовой кости человека (канглин) танцует ритуальный танец и вызывает заклинаниями многочисл. демонов, к-рым предлагает себя в качестве жертвы. Ритуал Ч. включает в себя многочисл. шаманские и добудд. элементы и может восприниматься как обряд инициации, во время к-рого исполнитель сначала как бы умирает, а затем вновь воскресает. *Е. Д. Огнева*

ЧОМА ДЕ КЁРЕШИ Александр, Кёрёши Чома Шандор (1784—1842) — выдающийся венг. востоковед, буддолог и тибетолог, с 1834 — почетный член Бенгальского азиатского об-ва. С 1822 проживал в Индии, совершая поездки в Гималаи и тиб. монастыри Ладакха. Автор санскр.-тиб.-англ. словаря на базе Махавьютпатти, переводчик Чжуд-ши (медицинского трактата-

та), исследователь системы *калачакра*; его работы по буддизму и переводы канонич. текстов составили сборник «Исследования по тибетологии» (1912). В Венгрии в наст. вр. существует Общество Чома де Кёрёши, к-рое объединяет исследователей тиб. языка и лит-ры, буддизма и истории Цент. Азии; проводит конференции в честь ученого. *Е. Д. Огнева*

ЧУК ЛАМ — вьет. будд. школа, основанная в 1299 принявшим постриг императором *Чан Нян Тонгом*, к-рый изучал буддизм у *Туэ Чунга* и находился под влиянием учения школы *Во Нгон Тхонга*. С созданием школы Ч. Л. разл. течения буддизма тхиен были объединены под покровительством императ. фамилии. Преемственность наставников в ее рамках продлилась лишь 3 «поколения»: вторым «патриархом» школы Ч. Л. стал ученик Чан Нян Тонга — *Фан Лоа* (1284—1330), третьим — *Хюен Куанг* (1254—1334). Во вт. пол. 14 в. эта школа, как, впрочем, и буддизм в целом, быстро теряет свои позиции и возрождается лишь в 17 в. *С. А. Благоев*

ЧЭНШИ-ЦЗУН — кит. будд. школа, основанная в 5 в. монахами Сэндао и Сэнсуном. Канонич. текст Ч.-ц.— кит. перевод трактата ийд. будд. мыслителя Харивармана «Рассуждения о постижении истины» (кит. «Чэншилунь»), по к-рому школа и получила свое название. Согл. учению Ч.-ц., все сущее является комбинацией 84-х разновидностей *дхарм*, среди к-рых имеются истинно реальные и кажущиеся реальными. Признание нереальности, «пустотности» ряда дхарм сближало Ч.-ц. с шуньявадой, однако выделение истинно реальных дхарм противоречило краеугольному положению *махаяны* об отсутствии «собственной природы» (т. е. «пустоте») во всем единичном (в т. ч. и во всех без исключения дхармах). Учение Ч.-ц. подверглось резкой критике со стороны *Цзицзана* как хинаянистское, и на рубеже 7 в. в результате усиления школы *Саньлунь-цзун*, догматика к-рой являлась последовательным развитием принципов шуньявады, Ч.-ц. прекратила свое существование. *А. Н. Игнатович*

ШАКЬЯ (санскр.), **Сакия** (пали) — имя рода, к которому принадлежал царевич Сиддхартха, ставший *Буддой*. В годы жизни Будды род Шакьев управлял Кошалой, столицей к-рой был г. Шравасты (палийское название — Саваттхи). *Н. А. Канаева*

ШАКЬЯМУНИ (санскр.; досл. «мудрец из рода *Шакья*») — он же *Будда*, он же Сиддхартха Гаутама, в будд. мифологии — последний земной будда, проповедовавший *дхарму* (Закон, Истину); учитель, указавший человечеству путь к спасению. Его проповедь положила начало распространению будд. учения на земле. По мнению большинства ученых, Ш. как основатель буддизма — реальное историч. лицо, прожившее всю свою жизнь в Сев. Индии; нек-рые разночтения в датах его жизни и смерти незначительны (560—480, 566—476, 563—473 до н. э.). Уже при жизни Ш. началась мифологизация его биографии, а к нач. н. э. его образ был окончательно канонизирован будд. текстами. (См. *Будда*). *Н. Л. Жуковская*

ШАМБАЛА, **Шамбхала** — полуполегенд. страна со столицей Калапа, к-рую обычно считают расположенной к северу от Индии. Вопрос об отождествлении Ш. остается дискуссионным в историч. географии. Первое упоминание о ней встречается в тексте Калачакра-тантры (10 в. н. э.), к-рый, как утверждают, сохранился со времен царя Ш. Сучандры, получившего учение *калачакры* от Будды *Шакьямуни*. Легенда о Ш. гласит, что при 25-м царе Ш. Кулика Рудрачакрине (тиб. Ригдэн Дагпо Хорло-чэн) произойдет великая битва между силами добра, воинством Ш., и силами зла, противниками буддизма. После победы сил Ш. наступит новая эпоха распространения буддизма, к-рая ознаменуется явлением Пятого Будды — *Майтреи*. Эти идеи получили широкое распространение и неоднократно использовались в политич. целях. В связи с представлениями о том, что в Ш. существуют наилучшие условия для реализации будд. пути и что одно лишь воплощение в Ш. или приход туда исключают возможность после-

дующих неблагоприятных рождений, в Тибете появляются молитвы о рождении в Ш. и «путеводители» в Ш. Содержание путеводителей показывает, что путь в Ш. лежит не столько во внеш. мире, сколько во внутр., и среди образованных лам нередко бытует представление о Ш. как о внутр. реальности — об особом состоянии психики, достигаемом в процессе самосовершенствования по системе калачакры. Теософия, отталкиваясь от будд. представлений о Ш., наполняет это понятие своим содержанием, изображая Ш. как тайное обиталище «махатм» — руководителей духовного прогресса мира. Вера в реальность Ш. не раз толкала людей на ее поиски. В 20 в. они неоднократно предпринимались как энтузиастами-одиночками, так и целыми экспедициями в Гималаях, на Памире, на Алтае. *А. А. Терентьев*

ШАННАГАРИКА (санскр., буквально — «из шести городов», иначе — сандагирия — «из дремучего леса») — одна из 4-х школ *ватсипутрии*, возникла ок. 150 н. э. Отличит. чертой учения Ш. является утверждение 6 ступеней на пути к достижению стадии архатства (см. *Архат*). Ш. имела единственный религ. центр в районе Зап. Индии. Просуществовала до 4 в. н. э. *Л. Р. Фурцева*

ШАНТАРАКШИТА (прибл. 705—765) — основатель школы йогачара-мадхьямика-сватантрика в

Индии. Нек-рое время преподавал в Наланде, 13 лет провел в Тибете; при его участии там основаны неск. монастырей, в частн. крупный центр в Самье. Автор фундаментального «Компендиума категорий» («Таттвасанграха»), где подвергнуты критик. анализу 26 осн. категорий гл. филос. школ Индии с целью апологии буддизма. Ему приписываются также неск. сочинений по тантре. *Н. А. Канаева*

ШАНТИДЕВА (691—743) — представитель инд. школы прасангика. *Таранатха* писал, что Ш. был наследником трона царя Кальянавармана из Саураштры, но ушел в монахи в *Наланду*. Его осн. сочинения: «Шикшасамуччая» — компендиум махаянских концепций, созданных за предыдущее столетие; нек-рые из них позже были забыты, — и «Бодхичарьяватара» — свод правил для апологетов пути *бодхисаттвы*. *Н. А. Канаева*

ШАНЬДАО (613—681) — будд. кит. монах, основатель школы «чистой земли» (*Цзинту-цзун*). Стал монахом в молодости; в 641 встретился с будд. наставником Даочо, к-рый впервые проповедовал ему сутры, посвященные культуре будды *Амитабхи*. В монастыре Гуанминсы в ст.личном г. Чанъань (совр. Сиань) создал собств. школу. Проповедовал веру в спасительную силу будды Амитабхи и необходимость «памятования о будде», т. е. повторения *мантры* «Поклоне-

ние будде Амитабхе» для возрождения в его раю — «чистой земле». Ш. принадлежит религ. соч., связанные с культом Амитабхи. Основанная Ш. школа стала одним из ведущих направлений дальневост. буддизма. *Е. А. Торчинов*

ШАНЬУВЭЙ (кит.) — см. *Шубхакарасимха*.

ШЕСТЬ СОЗНАНИЙ — 6 видов *дхарм.*, к-рые обуславливают осознание слышанного, видимого, осязаемого, обоняемого, ощущаемого на вкус и представляемого ментальным органом (в буддизме *Хинаяны*). По мере продвижения по «небесам медитации» адепт освобождается от 3-го и 4-го сознаний, а затем от 1-го, 2-го и 5-го. Перед вхождением в *нирвану* функционирует только 6-е сознание. В виджнянаваде, в к-рой выделяются 8 видов сознаний, Ш. с. считаются низшими, поставляющими «материал» для 7-го, концептуализирующего «сознания-манас». Ш. с. имеют дело с иллюзорными сущностями и тем самым препятствуют, согласно теоретикам виджнянавады, освобождению от заблуждений («неведения») и, следовательно, достижению *нирваны*. *А. Н. Игнатович*

ШИЛА (санскр.), *сила* (пали) — 1) привычка, поведение, природа, характер (напр., аданашила — скупость, папа-шила — греховность); 2) моральные предписания, моральный кодекс; отсюда «Панча-шила» — «Пять заповедей», «Даша-шила» —

«Десять заповедей». В будд. учении особо выделяется триада моральных качеств: щедрость (дана), благонравие (шила), очищение и упражнение ума (бхавана). Считается, что из этой триады вытекает мудрость (*праджня*). 10 будд. заповедей: не убивай, не укради, не потайкай чувств. желанием, не лги, не пьянствуй, не клеветай и не оскорбляй других, не восхваляй себя и не веди фривольных разговоров, избегай жадности и зависти, избегай вражды и злорадства, избегай ереси и не высмеивай *Будду*, *дхарму* и *сангху* — перекликаются с этич. правилами христ-ва. *Н. А. Канаева*

ШКОЛЫ РАННЕГО БУДДИЗМА — в будд. канонич. и постканонич. лит-ре 18 школ, к-рые выступают целостным списком, отражающим структуру их генетич. взаимосвязи. Начало возникновения школ связывается будд. традицией с Великим расколом общины — *сангхи* (сангхабхеда) на две группы: *стхавиравада*, или школы сторонников учения старейшин, и *махасангхика* — школы сторонников Великой Общины; последние выступали за сближение сангхи с мирянами. В *Виная-питаке* говорится, что раскол произошел на II Всебуддийском *сангити* (собрании монахов), состоявшемся через 100—110 лет после *паринирваны* Будды в Вайшали. Вскоре возникли более существенные разногласия по вопросам догматики, подвергся ревизии и сам принцип высшего религ. идеала

буддистов — архатство (см. *Архат*), что приводит к новым расколам и последовательному возникновению новых школ. К кон. 2 в. до н. э. процесс образования осн. ядра школ был завершен и они в количестве 18 вошли в канонич. традицию. Из них 8 (*экавьяхарика, локоттаравада, праджняптивата, гокуллика, бахушрутийя, чайтика, апарашаила и пурвашаила*) принадлежали ветви махасангхика и 10 (*сарваствивата, ватсипутрия, самматийя, дхармоттария, бхадраяния, шаннагарика, махицасака, дхармагуптака, кашьяпийя и саутрантика*) ветви стхавиравада. Школы появляются не одновременно, а постепенно одна за другой в течение 4-х столетий. Характерной чертой всех школ раннего буддизма являлось единство в признании цент. постулатов учения Будды — анатман (отсутствие души), *анитья* (непостоянство, преходящность), *дуккха* (учение о страдании) и пратитья-самутпада (*закон зависящего происхождения*). Начало 1-го тысячелетия н. э. отмечено появлением в буддизме нового направления — *махаяна* (дословно «широкий путь», или «великая колесница»). Сторонники этого течения объявили Ш. р. б. носителями идей и устремлений низшего эгоцентристского идеала, что обусловило их «узкий путь» (*хинаяна*) к спасению, т. е. к спасению исключит. для самих себя. Именно в таком качестве как «школы хинаяны» они вошли

в труды будд. генеалогов, экзегетов и теоретиков разл. школ махаяны. *Л. Р. Фурцева*

ШУБХАКАРАСИМХА (637—735) — инд. будд. монах, получивший образование в известном будд. ун-те в *Наланде*. В 716 переехал в Китай, где получил имя Шаньвэй. Приобрел известность как переводчик на кит. язык *сутр* и трактатов. Стал одним из теоретиков и практиков эзотерич. буддизма в Китае. *А. Н. Игнатович*

ШУНЬЯ, *шуньята* (санскр.) — «пустота». В философии Ш. понималась как относительность или условность; являлась фундаментальным понятием для всей *махаяны* и доминирующей темой для всей праджняпарамитской лит.-ры. Термин появляется уже в *хинаяне*, но концепция пустоты (*шуньявада*) получает полную разработку у *Нагарджуны*, сформулировавшего ее исходные принципы как «троякую истину»: 1) все вещи пусты, т. к. не имеют субстанциональной реальности; 2) все они временны; 3) все вещи представляют собой синтез пустоты и временности. *Нагарджуна* считал «пустыми» даже *дхармы*, поскольку они по своему происхождению зависимы и имеют значение лишь в контексте всех своих связей. В махаяне Ш. является синонимом *закона зависящего происхождения*. *Н. А. Канавва*

ЩЕРБАТСКОЙ Федор Ипполитович (1866—1942) — выдающийся русский буддолог, ученик И. П. Минаева, С. Ф. Ольденбурга, Г. Бюллера и Г. Якоби. В 1900—1940 Щ. вел курсы санскрита, пали и тиб. языков в Петербургском, позднее — Ленинградском ун-те. С 1918 — академик, в 1928—1930 — директор Ин-та будд. культуры. С 1904 Щ. опубликовал несколько критич. изданий древних текстов, переводов и исследований в серии «Библиотека Буддика». Он является также автором таких крупнейших монографий по индо-будд. философии, как «Теория познания и логика по учению позднейших буддистов» в 2-х ч. (1903—1909), к-рая в существенно переработанном виде (под названием «Буддийская логика») вышла в свет вторично на англ. языке (1930—1932), «Центральная концепция буддизма и значение

термина «дхарма» (Лондон, 1923), «Концепция буддийской нирваны» (Л., 1927). В своих трудах Щ. удалось опровергнуть европоцентристские концепции зап. буддологов, представить буддизм системой диалектических учений, понятийно-терминологический аппарат к-рых претерпел значительные изменения за полторы тысячи лет инд. истории, показать параллельность путей развития зап. и вост. философий. Щ. создал обоснованную периодизацию инд. буддизма, каждая из примерно равных (по 500 лет) эпох к-рого заканчивалась радикальными переменами вероисповедных и доктринально-умозрительных структур религ.-филос. системы, а также перетолкованием осн. принципов и исходных аксиом, содержащихся в будд. канонах. В. П. Андросов

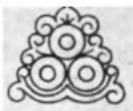

Ы

ЫИСАН (625—702) — выдающийся будд. деятель Кореи периода Объедин. Силла. Происходил из рода Ким. В возрасте 29 лет принял монашество в монастыре Хванбокса. В 650 вместе с *Вонхё* предпринял неудачную попытку посетить Китай. В 661—670 обучался в Китае у Чжи Яня, третьего патриарха школы *Хуаянь-цзун*, основывавшейся на Аватамсака-сутре (кор.— Хваом). По возвращении начал проповедовать это учение в Корее и стал основателем школы Хваом (Хэдон хваомджон). В 676 им был основан монастырь Пусокса на горе Тхэбэксан, ставший осн. центром этой школы. Ученик Ы. Симсан впоследствии проповедовал учение Хваом в Японии. В 681—692 Ы. была основана еще одна родств. хваом школа, получившая название по своему гл. монастырю Пусокчон. Выступал в качестве полит. советника вана Силла. Как и Вонхё, Ы. полагал, что все сущее в мире подобно отражению в глади морской по-

верхности и что истина может быть познана только в мире души. *С. В. Волков*

ЫЙЧХОН (1055—1142) — выдающийся деятель кор. буддизма периода Корё. Сын вана Мунджона. Длит. время занимался изучением буддизма в Китае (преимущественно школы *Тяньтай-цзун*), откуда вывез огромное количество будд. лит-ры. По возвращении активно включился в работу по распространению буддизма в Корее. Являлся автором значит. числа будд. сочинений (в большинстве своем не сохранившихся). Был гл. организатором и руководителем издания «Продолжения большого свода сутр» («Сокчангён») в 4769 томах. Пытался преодолеть соперничество между традиц. и дзэн-будд. школами, выдвинув учение о том, что путь открытия истины строго индивидуален и может быть любым, будь то углубл. изучение сутр или *медитация*. *С. В. Волков*

Э

ЭЙСАЙ (1141—1215) — родоначальник дзэнского направления *Риндзай-сю* в Японии. В начале принадлежал к школе *Тэндай-сю*, в 1168 отправился в Китай для изучения ее доктрины и в том же году вернулся на родину, привезя с собой тэндайские сочинения. В 1187 снова отправился в Китай, где и познакомился с учением *чань*, наследовав традицию школы Линьцзи (яп.— Риндзай) от Сюйань Хуайчана. По возвращении в Японию (1191) Э. основал первый в стране дзэнский храм Сёфукудзи в Хаката (провинция Тикудзэн). Яростные нападки тэндайских монахов на распространявшееся им новое учение побудили Э. к написанию трактата «О распространении дзэн для защиты страны» (Кодзэн гококу-рон). При поддержке пр-ва Э. основал монастыри Кэнниндзи в Киото (1202) и Дзюфукудзи в Камакура (1215). С именем Э. связывают также начало распространения в Японии культуры чая. *А. М. Кабанов*

ЭЙХЭЙДЗИ — монастырь школы *Сото-сю* в провинции Этидзэн. Основан в 1243 *Догэном*, к-рый предпочел выбрать для своего монастыря отдаленное от столицы глухое место в горной глуши, что должно было благоприятствовать соблюдению в монастыре строгих правил устава. Догэн жил в Э. почти до самой смерти (в 1253). После Догэна в школе Сото-сю произошел раскол, и группа радикально настроенных монахов выступила за отказ от подобной отстраненности от мирских проблем и призвала к более тесным связям с народом. Тогда в провинции Ното был основан монастырь Содзидзи, ставший вторым осн. центром Сото-сю. С кон. 14 в. Э. пришел в упадок, а в 1473 сильно пострадал от пожара, но в кон. 16 в. снова превратился в один из двух центров Сото-сю. В наст. вр. является центр. монастырем Сото (см. *Дзэн*). *А. М. Кабанов*

ЭКАВЬЯВАХАРИКА (санскр., в будд. традиции — «установле-

ние, составление всего в одно мгновение») — подшкола *махасангхики*. Э. возникла после первого внутр. раскола махасангхики в 3 в. до н. э. Объявив *сансару*, *нирвану* и *дхармы* лишенными всякой реальной субстанции, эквавивахарики тем самым признали их тождество. Местонахождение этой школы не известно. Однако тиб. историк буддизма *Таранатха* сообщает о том, что Э. просуществовала до 4 в. н. э. *Л. Р. Фурцева*

ЭНРЯКУДЗИ — гл. храм яп. будд. школы *Тэндай-сю*. Основан в 788 монахом *Сайтё* на горе Хиэй близ г. Киото, ставшего в 794 столицей Японии. В течение нескольких веков являлся центром яп. буддизма, средоточием будд. учености. В Э. получили образование практически все ведущие деятели ср. век. яп. буддизма. *А. Н. Игнатович*

ЭРДЭНЭ-ЦЗУ (монг.; дословно — драгоценный Будда) — первый будд. монастырь на территории Монголии, построенный

в 1586—1587. Инициатор его создания — правитель Тушетухановского аймака Абатай-хан. Строительство Э.-ц. было связано со второй волной распространения буддизма в Монголии (см. *Ламаизм в Монголии*) в виде учения школы *гелугпа* и попыткой феодалов правителей раздробленной Монголии заручиться поддержкой духовных правителей Тибета. Э.-ц. был родовым монастырем потомков и наследников Абатай-хана, каждый из которых возводил на его территории храм или кумирню в честь кого-л. из высших богов пантеона и *ступу* в честь к.-л. события религ. жизни. К нач. 20 в. в Э.-ц. насчитывалось более 30 храмов и кумирен, более 2 тыс. монахов. До кон. 30-х гг. 20 в. Э.-ц. был действующим монастырем. Многие храмы Э.-ц. были разрушены, часть лам подверглась репрессиям. С 60-х гг. до 1990 Э.-ц. действовал как музейный комплекс. Сейчас часть храмов реставрирована, в одном из них вновь совершаются будд. *хуралы*. *Н. Л. Жуковская*

ЮДЗУ НЭМБУЦУ-СЮ — яп. будд. школа, основанная в нач. 12 в. монахом *Рёнином*. Являясь амидаистской по своим исходным догматич. посылкам, учение Ю. н.-с. вобрало в себя нек-рые важнейшие положения философии школ *Хуаянь-цзун* (*Кэгон-сю*) и *Тяньтай-цзун* (*Тэндэй-сю*), поэтому в число канонич. текстов Ю. н.-с. входят не только сутры о будде Амиде, но и Аватамсака-сутра (базисный текст Хуаянь-цзун) и Саддхармапундарика-сутра (базисный текст Тяньтай-цзун). Согл. основополагающей доктрине школы, обращение к будде Амиде (нэмбуцу) о возрождении после смерти в «чистой земле», произносимое одним человеком, помогает спастись не только ему самому, но также и другим людям, в чем прослеживается влияние учений Хуаянь-цзун об отсутствии сущностных различий между феноменами и Тяньтай-цзун о взаимопроницаемости «миров дхармы». Такой подход к нэмбуцу отразился и в названии школы: «юдзу» — слияние, сплав, проникновение друг в друга. «Чистая земля»

толковалась Рёнином как некое психич. состояние, достичь к-рого было возможно, находясь в этом мире. Др. словами, утверждалась неразделимость «чистой» и «грязной» земель, что является модификацией фундаментального положения буддизма *махаяны* о тождестве *сансары* и *нирваны*. Отличие интерпретации нэмбуцу и «чистой земли» от традиционного амидаистских обусловило своеобразное положение Ю. н.-с. среди других школ данного направления: с одной стороны, непризнание со стороны ортодоксальных амидаистов, с другой — весьма стабильный круг приверженцев на протяжении всей истории яп. буддизма. В наст. вр. в Японии 350 храмов Ю. н.-с., количество адептов достигает 100 тыс. чел. *А. Н. Игнатович*

ЮЙЛУ (кит.), гороку (яп.) — «сборники речей». Особый жанр литературы в школе чань. Первые образцы Ю. известны с сер. 9 в. Они представляли собой сборники историй из жизни изв. чаньских наставников, а также их бесед с учениками. Обычно сборники Ю.

составлялись после кончины наставника и включали также иногда записи нек-рых проповедей (шантан), а также отд. образцы поэзии или бессюжетной прозы. Осн. причиной появления жанра Ю. было резкое возрастание числа учеников у чаньских наставников, из-за чего у них не было возможности лично осуществлять духов. контроль за

каждым учеником. Сборники Ю. выполняли роль вспомогат. инструмента, предлагая истории из жизни знаменитых монахов. Отличит. чертой жанра Ю. было использование для их написания исключительно разгов. языка. Традиция составлять посмертные «сборники речей» сохранялась и в ср.-век. Японии.
А. М. Кабанов

Я

ЯБ-ЮМ (тиб.— «отец-мать») — образ сливающихся в объятии мужчины и женщины, широко представленный в иконографии *ваджраяны* и указывающий на единение в религ. практике «метода» (отец) и «мудрости» (мать). Под методом обычно имеется в виду великое сострадание ко всем живым существам, реализуемое как первые 5 из «шести *парамит*», а под мудростью — *праджняпарамита*, постижение относительности бытия. *А. А. Терентьев*

ЯКУСИДЗИ — один из самых древних будд. храмов в Японии, основан в 681. Гл. храм *Хоссо-сю*. *А. Н. Игнатович*

ЯМА (санскр.) — в др.-инд. мифологии владыка подземного мира, царства мертвых. Ему, его сестре Ями, брату Ману, их взаимоотношениям с бессмертными богами и смертными людьми посвящено значит. количество мифов в Ведах, пуранах и др. др.-инд. сочинениях. В буддизме Я.— бог смерти. Перед ним должны предстать все умершие, именно

он будет решать, заслуживают они рая или ада. В мифологии *ваджраяны* его часто называют в ряду хранителей учения — *дхармапал*. *Н. Л. Жуковская*

ЯМАБУСИ (яп.— «спящие в горах») — отшельники, приверженцы синкретич. течения в яп. буддизме, получившего название *сюэндо*. Я. проживали в горной местности, занимались знахарством, пользовались огромным авторитетом у сельского населения, гл. обр. благодаря лекарскому искусству и «святому образу жизни». *А. Н. Игнатович*

ЯМАНТАКА (санскр.— дословно «победитель *Ямы*»; «покончивший с Ямой») — персонаж из разряда *идамов* в будд. мифологии. Я. впервые упоминается в текстах 3 в. н. э. В мифологии *ваджраяны* Я.— гневный аспект *бодхисаттвы Манджушри*, эманация *дхьяни-будды Акшобхья*. Известны много форм Я.: черная, красная, двурукая, четырехрукая, шестирукая. Наиб. известная форма Я., многократно повторенная в иконографии и скульп-

птуре, — Ваджрабхайрава («угрожающий *ваджрой*») темно-синего цвета, с 9 головами, 34 руками, 16 ногами. *Н. Л. Жуковская*

ЯНА (санскр., пали) — путь, движение, любое средство передвижения, например колесница, судно, паланкин и т. д.; в буддизме — средство, метод достижения знания или освобождения от круговорота перерождений (использовались разл. термины для обозначения разных путей спасения: шравака-яна — путь ученичества, пратьекабуддха-яна, или пратьека-яна — путь пратьека-будды, маха-яна (см. *Махаяна*) — большая колесница спасения, хинаяна (см. *Хинаяна*) — малая колесница спасения, ваджра-яна (см. *Ваджраяна*) — алмазная колесница, эка-яна —

единный путь спасения. *Н. А. Канаева*

ЯНТРА (санскр., дословно амулет, магический рисунок) — магич. диаграмма, используемая в практике *медитации* в индуизме и буддизме. Представляет собой схему в виде вписанных в квадрат неск. концентрич. кругов. В центре внутр. круга вписаны один или неск. наложенных друг на друга треугольников: обращенные углом вниз — символ женского начала Вселенной, повернутые углом вверх — мужского. Их переплетение — символ мировой гармонии, космич. порядка. Особую значимость Я. приобрела в буддизме *ваджраяны*, где она образует основу изображения на мандале. *Н. Л. Жуковская*

СПИСОК ОСНОВНЫХ
СОКРАЩЕНИЙ,
ПРИНЯТЫХ В СЛОВАРЕ:

будд.— буддийский
в т. ч.— в том числе
в частн.— в частности
вт. пол.— вторая половина
гл. обр.— главным образом
гос-во — государство
др.— другой
ин-т — институт
к.-л.— какой-либо
кон.— конец
к-рый — который
лит-ра — литература
мн.— многие
наст. вр.— настоящее время
нач.— начало
нек-рый — некоторый

об-во — общество
ок.— около
орг-ция — организация
осн.— основной
пол.— половина
пр.— прочие
религ.— религиозный
сб.— сборник
след.— следовательно
совр.— современный
ср.-век.— средневековый
т. н.— так называемый
т. обр.— таким образом
т. зр.— точка зрения
ун-т — университет

БУДДИЗМ

Словарь

Заведующий редакцией *О. А. Белов*

Редакторы *Н. А. Баранова, Т. И. Трифонова*

Младший редактор *В. М. Архипенко*

Художник *И. К. Маслова*

Художественный редактор *А. А. Пчелкин*

Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 9292

Сдано в набор 19.09.91. Подписано в печать 27.03.92. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,60. Уч.-изд. л. 16,79. Тираж 50 тыс. экз. Заказ № 2267.

С 038.

Российский государственный информационно-издательский Центр
«Республика» Министерства печати и информации РСФСР. Издательство
«Республика». 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий».
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

РСТУФХЦЧШЩЭЮЯ

А Я БУДДИЗМ

Словарь

Настоящая серия тематических словарей знакомит читателей с основными современными религиозными направлениями, с их священными книгами, праздниками и обрядами. В ней раскрываются также вопросы, связанные с историей религии, с исследованием религии выдающимися учеными, мыслителями, деятелями культуры.