

Научная статья
УДК 294.3
DOI: 10.18101/1994-0866-2023-2-65-75

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕВЯТИ ШКОЛ СОН-БУДДИЗМА КУСАСОНМУН В КОРЕЕ

© Бритова Виктория Римовна

кандидат исторических наук,
ассистент,
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова
Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а
mengly@mail.ru

Аннотация. В статье мы рассмотрим процесс формирования девяти школ сон-буддизма в Объединенном Силла в IX–X вв. Большую роль в распространении учения сон сыграл буддийский наставник Тои, изучивший основы южного течения чань-буддизма в империи Тан. Со временем идеи данного учения начали постепенно распространяться в государстве Силла, была сформирована система девяти школ учения сон-буддизма. На первых этапах проникновения созерцательного буддизма из Китая в Корею учение столкнулось с неприятием нового корейским обществом, поскольку утверждало идею мгновенного просветления, что отличалось от устоявшейся идеи постепенного просветления хваом(ке). Тем не менее со временем движение сон-буддизма получило развитие и стало главным направлением внутри корейского буддизма.

Ключевые слова: корейский буддизм, сон-буддизм, школы кусасонмун, просветление, корейский монах Тои, чань-буддизм.

Для цитирования

Бритова В. Р. Становление и развитие девяти школ сон-буддизма кусасонмун в Корее // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2023. Вып. 2. С. 65–75.

Благодарности

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда 21-18-00074 «Миры махаянского буддизма в контексте мировых цивилизационных процессов»

В конце эпохи Объединенного Силла в корейском буддизме начала формироваться новая тенденция. В 821 г. корейский монах Тои (도의) вернулся на родину после нескольких лет изучения чань-буддизма в Танской империи. Изначально Тои отправился в Китай для изучения направления *хваом* (화엄), однако позже он обратился к учению бодхидхармы китайского наставника Хуэйцзэна у его ученика Ситан Жизана. После его возвращения в Силла было положено начало распространения сон-буддизма (선종). Наставник Хуэйцзэн долгие годы провел в храме Поримса на горе Чоге в южной провинции Китая Гуандун, посвятив себя изучению и обучению нового знания, его изречения были собраны в «Сутре помоста шестого патриарха» и со временем также стали известны в Корее. В дальнейшем идеи Хуэйцзэна были развиты внутри буддийских корейских школ, появилось течение Чоге (조계) по названию го-

ры, где находился храм китайского наставника. В чем заключалась уникальность учения Хуэйцэна? Дело в том, что на тот момент в империи Тан существовало несколько направлений чань-буддизма, среди них северное и южное направления. Южное направление чань-буддизма, к которому принадлежал Хуэйцэн, признавало возможность *мгновенного просветления*, в то время как северное направление подразумевало *постепенное просветление* через медитативные практики [1]. Также в северном направлении чань-буддизма говорилось о том, что все живое и Будда существуют отдельно, поэтому, занимаясь очищением, возможно достичь *постепенного просветления*. Однако направление южного чань-буддизма вслед за Хуэйцэном следовало позиции мгновенного просветления, что все живое и Будда сосуществуют вместе, а если живое существо сможет избавиться от заблуждений, то сможет моментально стать Буддой. Во времена наставников Шеньсю и Хуэйцэна северная ветвь чань-буддизма процветала, особенно в столице империи Тан Лояне и Цзяньине, наставник Шеньсю пользовался уважением трех императоров и пребывал на пике расцвета. В то же время южная ветвь чань-буддизма развивалась только в пределах окраины империи Тан на юге в Гуандуне. Однако со временем учение Хуэйцэна о мгновенном просветлении стало известно по всему Китаю и северная ветвь чань-буддизма была поглощена южной школой. Со временем чань-буддизм распространился вплоть до Силла, Японии и Вьетнама.

В те годы наставник Тои во время своего путешествия по Китаю прошел обучение новому учению чань-буддизма в храме Поримса и вернулся на родину, где еще не было известно об этом новом направлении. В данном случае фигуру Тои можно уподобить корейскому послу Тальма (달마대사), который впервые отправился в Китай и неправильно услышал наставления У-ди, а затем удалился в отшельничество на 9 лет в горный храм. Подобно ему, монах Тои не прибыл в столицу государства Силла Кенчжу, а уехал в глушь гор Сораксан, где провел там долгие годы в ожидании, когда корейское общество будет готово к принятию нового знания. Поэт Чхве Чивон так описывал жизненный путь и трудности монаха Тои в надгробной надписи монаха Чжичжина в храме Понамса:

«В 821 г. монах Тои пересек море на западе и приехал в Китай, познав там глубокие мысли. Он вернулся домой со светом мудрости, как и монах Чжичжин, и был первым познавшим чань-буддизм. Но толпы людей, увлеченных иллюзиями души обезьяны, и толпы людей, гордящихся крыльями перепелки, бегущих на север и погрязших в ошибках, порицают великие мысли птицы Тэбун, собирающейся пересечь Южное море. И хоть уже [знание] выучено наизусть, по причине насмешек и споров, наполняющих душу, свет мудрости спрятан под крышей, а следы ведут в глубокое место. Бросив мысль о том, чтобы приехать в столицу Силла, он в конце концов обосновался в Пуксане. Цветок выделяется на зимней горной вершине, в отборном лесу слышен его запах, и он томился в провинции в горах и продвигал свое знание и, наконец, покинул гору как дикий гусь. И только тогда провинция стала местом притяжения и началось движение» [2].

Читая эти записи, становится понятно, что Тои пытался развивать учение созерцания в Силла, но взамен лишь подвергался критике. Дело в том, что Тои продвигал утверждение о том, что «все живое изначально является Буддой и действительность — это рай, и если познать свою душу, то сразу же возможно стать Буддой (достигнуть просветления)», в то время как в буддизме Силла центральное место отводилось идее о том, что «только очистив свою душу и осознав себя, возможно стать Буддой (достигнуть просветления)», поэтому его учение критиковалось многими последователями буддизма. Вследствие этого ему пришлось удалиться в горы и ждать подходящего времени. В это время у него начали появляться ученики, среди них был Ёмго (염거), впоследствии ставший наследником Тои и вторым патриархом учения сон, после он передал знания Почо — третьему патриарху новой школы буддизма. С поддержки короля Силла наставник Почо (보조) основал школу Качжисан в храме Поримса, таким образом была основана первая из девяти школ сон-буддизма (구사산문). В истории ордена Чоге — главной буддийской школы современной Республики Корея наставник Тои считается фигурой, положившей начало движению ордена Чоге.

Спустя пять лет как Тои вернулся в Корею, монах Хончок также прибыл из Китая с новым учением. Он основал в храме Сильсанса в горах Чирисан школу Сильсан. После этого многие монахи, посетившие Китай и постигшие учение чань-буддизма, возвращались на родину в Силла и открывали по всей стране школы нового учения, что в дальнейшем образовало систему девяти школ сон-буддизма (кусасонмун). Помимо школ Качжисан и Сильсан монах Хэчоль основал школу Тоннисан, монах Симхэ — школу Поннисан в храме Поннимса, монах Нанхе — школу Сончжусан в храме Сончжуса, монах Помиль — школу Сагульсан, монах Чольгам открыл школу Сачжасан, монах Ёнволь — школу Хиянсан и наконец монах Иом — школу Сумисан [1].

Далее мы рассмотрим школы *кусасонмун* более подробно:

1. Школа Сильсансан (실상산)

Школа Сильсансан, основанная в 828 г. наставником Хынчок, находилась в храме Сильсанса в горах Чирисан. Изучив дхарму созерцания у Ситан Жизана (735–814) в империи Тан, он вернулся в Силла в начале правления вана Хындока. Он пытался обратить вана Хындока и его наследника Сонана к новому учению, и впоследствии ему было поручено руководство храма, отремонтированного по королевскому указу. Впоследствии учение сон стало популярным в государстве Силла и была основана первая из девяти школ сон [3, с. 56].

Наставник Хынчок в качестве главного принципа признавал идею *отсутствия мыслей* и соответственно *отсутствие изменений* *몰념몰수*, другими словами, провозглашал благо недеяния. На стеле *чичжин тэса чокчо* были написаны его изречения о том, «если очищать разум, то чистоты не будет, если постигать истину, ее не постигнешь. В тихое время гора укрепляется, в движении же появляется ущелье. Благо бездеятельности в ее уникальной способности не вызывать споров» [4].

2. Школа Качжисан (가지산)

Школа Качжисан находилась в храме Поримса в горах Качжисан в провинции Чолланам-до. Школа была основана великим наставником Тои, происходившим из семьи Ван. До его рождения отцу привиделся сон о том, что белая радуга появилась в спальне, а матери пришло видение о том, что она сидит рядом со святым монахом, после чего наступила беременность и родился Тои. Когда вырос, он стал монахом и получил имя Менчок. В 814 г. он отправился в путешествие по Китаю, где получал знания в храме Баотан в Гуанчжоу, затем отправился в г. Каоси, чтобы выразить почтение изображению шестого патриарха Хуэйньэна, где он увидел необычное явление. Как только он подошел, дверь пагоды открылась сама по себе и он преклонил колени три раза. После он зашел в пагоду и когда он ее покинул, дверь пагоды закрылась за ним сама по себе. Затем он уехал в Сианси и посетил храм Кайзан, где встретил Ситан Жизана, который разрешил его сомнения. После Ситан убедил его поменять имя на Тои. Также он ездил обучаться к мастеру медитации Байчжоу Хуайхэй (720–814) и затем вернулся в Силла. Его новые знания не были приняты обществом, поэтому он удалился в горный храм Чинчонса, где практиковал путь медитации, далее его учение было развито его учениками Ёмго и Почо, сформировавшими общину Качжисан.

В представлении наставника Тои главным был принцип недеяния или бездеятельности *무념무수* *отсутствие мыслей и отсутствие изменений*. С концептуальной точки зрения принцип недеяния наставника Тои *무념무수* был похож на принцип бездеятельности *몰념몰수* наставника Хынчока из школы Сильсанмун, разница заключалась в использовании разных слогов, если слог *무* *му* имеет значение отсутствия чего-либо, то слог *몰* *моль* несет значение исчезновение, то есть принцип *몰념몰수* можно разобрать как *исчезновение идей и исчезновение перемен*, а принцип *무념무수* можно рассмотреть как *отсутствие идей и отсутствие перемен*. Сходность взглядов двух наставников объясняется тем, что в свое время они постигали учение у одного учителя, в дальнейшем их идеи были развиты в представлении чистосердечности как вершине просветления, а также идее возможности достижения человеком просветления, несмотря на душевные муки или отсутствие духовности *즉심시불* *чжыксим сибуль* [4].

3. Школа Сагульсан (사굴산)

Школа Сагульсан была основана наставником Помилем в эпоху сорок шестого вана Силла Мунсона (839–857) и являлась наиболее процветающей школой среди всех школ сон-буддизма. Основатель Помиль (810–889) происходил из семьи Кимов, в пятнадцать лет он обратился к буддизму. В 831 г. он отправился в империю Тан и получил печать от мастера Чан Янгана (750–842), затем отправился в горы Яо в Дянси и совершал паломничество в разные священные места. Он отправился в горы Каоси, где выразил почтение пагоде шестого патриарха Хуэйньэна, когда его посетило видение облака над пагодой и божественных журавлей, плачущих рядом. В 846 г. он вернулся в Силла и основал храм Кульсанса, получив поддержку от трех ванов Кенмуна (861–875), Хынана (875–886) и Чонана (886–887). В течение сорока лет он пребывал в

одном и том же храме, постепенно усиливая влияние и популярность своей школы. Среди его учеников были Нанвон (854–897), Нанчон (832–916) и группа «десяти ученых», унаследовавших веру и распространявших ее повсеместно, так что школа Сагульсан стала самой популярной и известной школой сон-буддизма.

Главным принципом наставника Помиля была идея *진귀조사설* *чинквичо-сасоль*, в ее основе лежит история о том, как Будда Шакьямуни пребывал на заснеженной горе в поисках истины, но не мог ее постичь, поэтому ему на помощь пришло воплощение Будды Манджушри в виде монаха Чинкви *진귀*, который передал ему знания о мгновенном просветлении и только после этого Будда Шакьямуни смог постичь истину. Характерно, что эта история была создана и существует только в корейском буддизме. Помимо этого Помиль также был сторонником идеи *평상심시도* *пхенсансимсидо*, которая подразумевала, что душа может достичь просветления в обычной жизни, если будет погружаться в повседневность, не испытывая при этом душевных мук. Дословно это можно уподобить выражению «лови момент» *carpe diem* [5].

4. Школа Тоннисан (동리산)

Школа Тоннисан в настоящее время представлена храмом Тэнса, в горах Доннисан, Чуккок-мен, Коксон-гун в провинции Чолланам-до. Храм был основан национальным наставником Хэчолем (785–861) во время правления сорок шестого короля Мунсона (839–857). Хэчоль происходил из семьи Паков из столицы Кенджу. Он был рожден в седьмой год правления короля Вонсона и начал монашеский путь в храме Пусокса. На пятый год правления короля Хоннана (814) он отправился в путешествие в империю Тан, где постиг учение дхармы от Ситана Цзана (735–814) (*Xitang Zhizang*). Он вернулся в Силла на первом году правления короля Мунсона (839) и начал проповедовать учение сон-буддизма в Тоннисане и умер в 861 г. Его посмертное имя было Чогин и его ступа была названа Чорен Чончон. Среди его учеников были Досон (827–898), великий мастер Йе и сотни монахов, посвятивших себя распространению священного учения и основавших школу Тоннисана.

У наставника Хэчоля можно обнаружить следующие идеи, он говорил о невозможности объяснить истину словами *무설지설* *мусольчжисоль*. Здесь приводится в пример его высказывание о том, что «хоть и говорят, что объяснили, но объяснения не было, хоть и говорят, что услышали истину, но услышавших не было, соответственно, и просветленных тоже нет». Также он высказывался об объединении учений *сон* и *ке* (хваом) [6].

5. Школа Сончжусан (성주산)

Школа Сончжусан находилась на месте современного Мисан-мена, Борен-гун, в Чунчхоннам-до, до сих пор там находятся остатки храма Сончжуса. Храм был основан национальным наставником Муемом (801–888) во время правления короля Силла Мунсона. Муем происходил из семьи Кимов, он был в восьмом поколении потомком короля Силла Муеля. Его мать происходила из клана Хва. Муем был рожден в 800 г. и жил в храме Осэксоса, где он стал монахом под руководством мастера сон-буддизма Попсона, затем он отправился в Пусокса и изучал учение хваом у монаха Сокчжина.

В 821 г. он посетил монаха Магу Поче, который принадлежал к учению Мазу Дае, и от него получил официальное признание, после чего люди стали называть его «бодхисаттвой восточного предела». В 846 г. он вернулся в Силла после просьбы принца Ким Хена (803–849). Он пребывал в храме Охалса в Нампо, и название храма было изменено на Сончжуса по приказу короля.

Он служил в качестве национального наставника при правлении двух королей — Кенмуна и Хоннана, распространяя истину о том, что достижение дхармы зависит не от слов, и приложил множество усилий к развитию учения сон-буддизма. Он ушел из жизни в 888 г., его посмертное имя было Тэнанхе, его ступе было присвоено имя Пакволя Поквана. Среди его учеников были Суни, Вончан, Ёнвон и множество других. Около двух тысяч людей вступили в его школу и оказали большое влияние на распространение учения сон-буддизма. К школе Сончжусана помимо храма Сончжуса также относились такие храмы, как Ёнгакса в Хамъяне, Чонтоса, Вольванса и Пориса в Янгыне.

Наставник Муем говорил прежде всего о превосходстве учения *сон* над учением *ке* (*хваом*), также ему принадлежит следующее: «Истина от вас далеко. Если тот человек выпьет воду, он не сможет избавить меня от жажды, и даже если он скажет, что поел, это не решит мою проблему голода. Разве не нужно самому кушать и пить», тем самым высказывал идею о необходимости достижения собственного просветления [7].

6. Школа Сачжасан (사자산)

Школа Сачжасан прежде находилась на месте современного храма Хыненса в Сучжу-мене, Ёнволь-гуне в провинции Канвон-до. Храм был основан великим мастером Тоюном (798–868) во время правления сорок девятого короля Хоннана Силла. Его посмертное имя было Чольгам, а ступа была названа как Чжинсо. Он долгое время жил в храме Санбонса в Нунчжу, также его звали Санбон, и выражение «облако Санбон» также относится к нему.

Тоюн происходил из семьи Пак, из Хуама в Ханчу. Его мать происходила из рода Го, до его рождения ей приснился сон, что спальня залита необычным светом. Затем она забеременела и родила спустя шестнадцать месяцев в 800 г. В 18 лет он оставил общество и стал монахом, посещал лекции по *аватамсака-сутре* в храме Квисинса в Хванхэ-до.

В 825 г. он отправился в империю Тан и получил учение дхармы от мастера чан-буддизма Нанкана Пуяна (749–835). Мастер Пуян выразил свое восхищение: «Печать дхармы нашей школы отправится в Силла». Он вернулся в Силла в 847 г. и расположился в горах Пунгаксан, но позже переехал в Санбонса для возрождения веры. Он умер в 868 г. в возрасте 71 года. Пять разноцветных лучей вышли из его рта и осветили небо. Наиболее заметным учеником был Чжинхе Чолюн (826–900), основавший храм Сачжанса во время правления короля Хоннана и распространявший учение учителя.

Как и наставник Помиль из школы Сагульсан, наставник Тоюн придерживался принципа *평상심시도* *пхенсансимсидо* нахождения истины в повседневной жизни, высказывал идею о тождественности течений *кё* и *сон* [8].

7. Школа Хиянсан (희양산)

Школа Хиянса находилась в храме Понгамса на г. Хиянсан в Ганмене, Мунгён-гуне в Кенсанпук-то. Школу основал национальный наставник Чичин

Тохон (824–882) в 881 г. Тохон происходил из семьи Ким, его мать — из семьи Юн. Он родился в столице, городе Кенчжу. Его посмертное имя было Чжиын и ступа была названа Чокчо.

Тохон родился в 824 г. и умер в 882 г. в возрасте 59 лет, сорок три года он посвятил монашеской жизни. Вначале он изучал доктрину хваом у монаха Бомче, но в конце он пришел к учению о дхарме у мастера Хуына Сим Чун. Один из его последователей попросил его приехать в храм Понгомса в Хиянсане для развития школы. Среди его учеников были Сонген, Минхе, Янбу, Кехвэ и сотни других людей, сформировавших школу Хиянсан.

Среди всех наставников школ сон только Тохон не ездил в Китай и сумел открыть школу сон в Силла. Также наставник Тохон стремился объяснить местные верования через буддизм, он находил общие черты между конфуцианством и даосизмом, объединяя их с буддизмом. Поэтому, с одной стороны, школу Хиянсан сложно назвать примером истинной/чистой школы сон, но тем не менее нет оснований считать школу Хиянсан незаконной или нелегитимной. Наставник Тохон говорил о бодхисатвах, способных прийти на помощь народу. Можно отметить его скромность, он никогда не ездил на паланкине, ни на лошади, ни на быке [9].

8. Школа Поннимсан (봉림산)

Школа Поннимсан находилась в храме Поннимса в Понним-ли, Саннам-мене, Чанвон-гуне, в настоящее время это провинция Кенсаннам-до. Хенук (787–868) основал школу во время правления пятьдесят девятого короля Хогена (897–912). Хенук долгое время жил в храме Кодальса в горах Хемоксан и поэтому был прозван «преподобный Хемок».

Он происходил из семьи Кимов из Тонмена. Его отец был заместителем министра обороны Ким Ёмгына и его мать происходила из клана Пак. Он был рожден в 787 г., в детстве занимался лепкой ступ из песка, поэтому люди пророчили ему будущее великого буддийского монаха. Затем он вырос, стал монахом и в 824 г. отправился в Китай для учебы у великого ученика Мадзу Чанчжина Хуацзиня (756–816).

После положенного срока он вернулся на родину в 837 г. и остановился в храме Сильсанса в Намаксане. Но вскоре ушел в отшельничество на гору Хильсан и стал известен как учитель четырех королей Минэ (838–839), Синму (839), Мунсона (839–857) и Хонана (857–861), активно распространял учение сон-буддизма. Король Кенмун (861–875) приказал ему прибыть в храм Кодальса и предложил ему редкие ароматы и лекарства, поплин для жаркой погоды и меха для холодной. В 869 г. в горах и долинах внезапно произошло землетрясение, птицы и звери кричали от страха, но колокола монастыря не издали ни одного звука. На следующий год весной в пятнадцатый день третьей луны он приказал своим слугам ударить в колокола, чтобы известить о своей кончине. Он ушел из жизни в 82 года.

Школа Поннимсан придерживалась принципа *образа одного круга* 일원상 *ильвонсан* как источника всего сущего во вселенной, говорилось о том, что «круг подобен пустоте, у него нет недостатка и нет избытка». В дальнейшем образ одного круга стал главным принципом вон-буддизма в Корее, заложенного в 1916 г. мастером Сотэсаном, который признается одним из четырех

официальных религий в Корее наряду с традиционным буддизмом, католицизмом и протестантством.

Также еще одной особенностью школы Поннимсан была идея о единении всех душ *일심* *ильсим*, здесь подразумевалось, что «душа, Будда и все живое едины и между ними нет различий» [10].

9. Школа Сумисан (수미산)

Школа находилась в древнем храме Кванчонса в Хванхэдо, была основана монахом Иомом (866–932) в 931 г. Иом происходил из семьи Кимов, в двенадцать лет он стал монахом храма Каякапса под руководством наставника Тоннана. Затем он отправился в Тоген, где и получил свое имя Иом. В 894 г. отправился в империю Тан и получил учение дхармы от Yunju Daoying (830–902). Он вернулся в Силла в 911 г. и остановился в храме Сынванса в Начжу. В 931 г. после указа короля Тэчжо (918–943) храм Кванчоса стал домом для школы Сумисан. Монах Иом умер в 936 г. Среди его учеников были Чован, Тоин, Чоннын, Кенсун и другие [3, с. 57–65].

Школа Сумисан характеризовалась идеей о *пустотности сущности* *공사상* *консасан*, где говорилось об изначальной природе пустоты во всех вещах [11].

При описании развития сон-буддизма в Корее нельзя не отметить противоречия между течениями буддизма, одновременно развивавшимися в данное время. Дело в том, что различия между уже существовавшим в Силла учением *хваом* (далее *ке*) и новообретенным учением *сон* были очень серьезными, поскольку опирались на разные традиции и подходы. В частности, это наблюдалось в спорах между наставниками Тои (?–825) и Муемом (799–888). Тои настаивал на возможности достижения просветления без обращения к каким-либо письменным источникам. В частности, он отказывался от обращения к *аватамсака-сутре*, поскольку считал ненужным проходить процесс постепенного просветления через веру, понимание, практику и реализацию, предлагая использовать метод созерцания. В то же время наставник Муем полагал вслед за китайским мастером Яншань Хуэйи (807–883), что в учении чань-буддизма существуют *патриархи* и *татхагаты* и, соответственно, *патриархи* обладают большим значением, чем *татхагаты*, вследствие своего иного подхода к достижению просветления, опирающегося на письменные традиции. Исходя из данной типологии, наставник Муем также разделял две школы корейского буддизма: *сон* и *ке*, подразумевая превосходство школы *ке* или *хваом* над *сон* [12, с. 12].

Разделение буддизма в Корее на два течения также было отражено и в корейском обществе, дело в том, что учение *ке* изначально пользовалось поддержкой правящих слоев государства, в то время как учение *сон* приобрело поддержку у феодальной местной власти, поэтому большинство храмов школы *кусасонмун* находилось за пределами центра государства Силла. Нужно сказать, что в столице Кенчжу королевская семья, а также ее приближенные разделяли взгляд учения *ке* о том, что *будда и все сущее различаются между собой* (*부처와 중생을 분별하다*), то есть в сути природы заложено деление на сильных и слабых. В то время как феодальная знать, обладавшая значительной властью на местах, но испытывавшей давление центральной власти, была

привлечена идеей учения *сон* о том, что *будда и есть все сущее* (중생이 본래 부처), то есть все равны между собой. Также большую роль играла доступность учения *сон* для простого населения, большей частью малообразованного, не имеющего возможности читать трактаты китайских мастеров буддизма в оригинале, наставники учения *сон* в своих лекциях часто обращались к образам, очевидным и понятным простому человеку, что привлекало на свою сторону все большее число последователей. Возможность мгновенного просветления, доступного каждому вне зависимости от уровня его образования или погружения монашескую жизнь, резко контрастировала с трудным и долгим путем постепенного просветления, достижимого только через тщательное погружение в чтение и понимание сутры *хуа ен* (цветочная гирлянда).

Существующие разногласия между школами *ке* и *сон* пытался примирить наставник Почо Чинуль (1158–1210). Он предложил использовать доктрину учения *ке* в качестве интеллектуальной основы для учения *сон*, при этом особое внимание уделялось использованию сутры цветочной гирлянды в качестве первоосновы учения [13]. В дальнейшем его подход по объединению мгновенного и постепенного методов достижения просветления получил развитие и сохраняется до сих пор в современной буддийской традиции в Корее. В дальнейшем мы попытаемся отдельно рассмотреть его подход к синтезу двух традиций.

Со временем отношение правящей знати к учению *сон* изменилось, к концу существования государства Объединенное Силла (676–935) учение *сон* стало центральным в корейском буддизме. Одним из характерных примеров поддержки сон-буддизма был переход прежде принадлежавшего учению *ке* храма Поримса последователям учения *сон*. Также следует отметить поддержку власти при строительстве памятников культуры — буддийских ступ, призванных увековечить память о наставниках сон-буддизма. В качестве наиболее характерных примеров можно указать ступу в храме Санпонса в честь наставника Чольгама, ступу в Понамса в честь наставника Чичина, ступу в Поримса в честь наставника Почо Чинуля, которые сейчас являются великими памятниками культуры в Корее.

Литература

1. 대한불교조계종. 선종의 전래와 구산산문의 성립. [Буддийский орден Чоге, Развитие учения сон и основание девяти школ кусансунмун]. URL: <http://www.buddhism.or.kr/m/jongdan/sub1/sub1-4-t2.php> (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
2. 문경 봉암사 지증대사 탑비 [Стела наставника Чичина в храме Понамса г. Мунген]. URL: https://db.history.go.kr/id/gskh_005_0010_0160_0060 (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
3. Gim Yeongsu. Sheaves of Korean Buddhist History // Jogye Order of Korean Buddhism. Seoul: Publication Committee of the Collected Works of Modern Korean Buddhism, 2016. 377 p.
4. 불교신문. [인물로 읽는 한국禪사상사 <9> 실상산문 홍척 (洪陟) 선사][Пульге синмун. Идеи корейского сон-буддизма, прочитанные через персоналии № 9: наставник школы Сильсанмун Хынчок]. URL: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=165384> (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.

5. 불교신문. [인물로 읽는 한국禪사상사] <14> 사굴산문 범일(梵日)국사] [Пульге синмун. Идеи корейского сон-буддизма, прочитанные через персоналии № 14: наставник школы Сагульсанмун Помиль]. URL: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=166780> (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
6. 불교신문. [인물로 읽는 한국禪사상사] <10> 동리산문 혜철(惠徹)선사] [Пульге синмун. Идеи корейского сон-буддизма, прочитанные через персоналии № 10: наставник школы Тоннисанмун Хэчоль]. URL: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=165588>. (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
7. 불교신문. [인물로 읽는 한국禪사상사] <11> 성주산문 무염(無染)선사] [Пульге синмун. Идеи корейского сон-буддизма, прочитанные через персоналии № 11: наставник школы Сончжусанмун Муем]. URL: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=165954> (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
8. 불교신문. [인물로 읽는 한국禪사상사] <12> 사자산문 도윤(道允)선사] [Пульге синмун. Идеи корейского сон-буддизма, прочитанные через персоналии № 12: наставник школы Сачжасанмун Тоен]. URL: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=166223> (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
9. 불교신문. [인물로 읽는 한국禪사상사] <17> 회양산문 (上) 지증도헌(智證道憲)선사 [Пульге синмун. Идеи корейского сон-буддизма, прочитанные через персоналии № 17: наставник школы Хиянсанмун Чичин Тохон]. URL: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=167148>. (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
10. 불교신문. [인물로 읽는 한국禪사상사] <13> 봉림산문 현욱(玄昱)선사 [Пульге синмун. Идеи корейского сон-буддизма, прочитанные через персоналии № 13: наставник школы Поннисанмун Хенук]. URL: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=166371> (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
11. 불교신문. [인물로 읽는 한국禪사상사] <19> 수미산문 이엄 등 사무외대사 (여엄, 형미, 경유) [Пульге синмун. Идеи корейского сон-буддизма, прочитанные через персоналии № 19: наставник школы Сумисанмун Йом и его ученики (Ёном, Хенми, Кеню). URL: <http://www.ibulgyo.com/news/articleView.html?idxno=167438> (дата обращения: 18.03.2023). Текст: электронный.
12. Shim Jae-ryong, Korean Buddhism: Tradition and Transformation // Korean Studies Series Seoul: Jimoondang Publishing Company, 1999, No. 8. 306 p.
13. 정희경. 보조지눌의 선교일치에 대한 재고찰 [Чон Хи Ген, Пересмотр теории сон-ге Почо Чинуля] // 보조사상. 2013. Vol. 39. P. 113–150. DOI: 10.22859/bojoss.2013.39.003.

Статья поступила в редакцию 10.04.2023; одобрена после рецензирования 17.04.2023; принята к публикации 26.04.2023.

DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT
OF NINE KUSASONMUN SEON-BUDDHISM SCHOOLS IN KOREA

Viktoryia R. Britova
Cand. Sci. (Philos.), Research Assistant,
Dorzhi Banzarov Buryat State University
24a Smolina St., Ulan-Ude 670000, Russia
mengly@mail.ru

Abstract. This article explores the formation of nine schools of Seon-Buddhism during the 9th and 10th centuries in Unified Silla. Toi, a Buddhist mentor who studied Southern Chan

Buddhism in the Tang Empire, played a crucial role in spreading the teachings of Seon. Gradually, these ideas began to spread throughout Silla, leading to the creation of a system of nine schools of Seon-Buddhism. However, during the initial stages of contemplative Buddhism's introduction to Korea from China, it faced resistance due to its assertion of instant enlightenment, which differed from the established idea of gradual enlightenment in Hwaom (Kye). Nonetheless, the Seon-Buddhism movement developed and eventually became the main direction within Korean Buddhism.

Keywords: Korean Buddhism, Seon Buddhism, Kusasonmun Schools, enlightenment, Korean monk Toi.

For citation

Britova V. R. Development and Establishment of Nine Kusasonmun Seon-Buddhism Schools in Korea. *Bulletin of Buryat State University. Philosophy.* 2023; 2: 65–75 (In Russ.)

The article was submitted 10.04.2023; approved after review 17.04.2023; accepted for publication 26.04.2023.