

Адаптация буддийского образования к международной системе

Опыт Таиланда

Лугмопа Бхиккху

Духовное имя докладчика - Лугмопа - получено от коренного Учителя, Ламы Санье Тензин Докшита, основателя уральской буддийской общины Шедруб Линг.

После 8 лет изучения и практики в тибетской традиции, обратился к более подробному знакомству с Тхеравадой - южной традицией буддизма.

В Таиланде получил полное монашеское посвящение и, отучившись в буддийском университете, защитил степень доктора философии (PhD).

Одной из причин перехода в другую традицию является большая доступность и интегрированность в процессы глобализации тайского буддийского образования.

Разумеется это не главная причина, но в контексте настоящей конференции актуальным представляется озвучить именно её.

Таиланд имеет уникальный исторический контекст для формирования существующей в нём религиозной образовательной системы - эта страна никогда не была колонией.

С точки зрения экономики и политики этот факт является однозначным преимуществом.

В то же время религиозная жизнь в целом не сильно обусловлена этой истической особенностью - ведь Мьянма, Шри Ланка, Камбоджа так же сохранили буддизм в качестве государственной религии.

И лишь религиозное образование Таиланда было существенно пересмотрено из-за особенности политического курса страны.

Короли Таиланда (Сиама) в XIX-XXвв. во многом приняли европоцентристскую парадигму. Они активно внедряли западные методы организации во многие сферы жизни государства.

При этом старые уклады не обязательно радикально отбрасывались. Однако их авторитет не являлся столь незыблемым. И с другой стороны “европейское” не воспринималось тайцами, как насаждаемое силой, но скорее как показавшее свою силу и эффективность.

В таиланде сохранилась и своя традиционная религиозная образовательная система.

Она имеет три элемента: Дхамма (3 уровня), Пали (9 уровней) и Абхидхамма (7,5 лет).

Эта система имеет определённое значение для продвижения по иерархии в монашеской сангхе.

К примеру нельзя стать настоятелем монастыря, не пройдя курс Дхаммы.

Но это образование осталось совершенно не интегрировано со светскими процессами, в то время как сама религия является неотъемлемой частью общества.

Социальная мобильность монашества очень высока: для Таиланда являются нормой как краткосрочные так и многократные монашеские посвящения.

Таким образом внутри самого монашеского ордена существует незримое мотивационное разделение тех, кто постригся на краткий период, и тех, кто намерен развиваться административно в монашеской иерархии.

Тот факт, что это разделение перенесено внутрь одной из социальных страт делает общество более целостным. Разделение монах-мирянин не усиливается разницей уровня обязательного образования.

Такое “размытие” границ проведено и в сфере высшего образования.

Стремление королей Таиланда интегрировать страну в процесс глобализации повлияло и на эту сферу и привело к учреждению двух буддийских университетов, получивших международную аккредитацию в рамках Болонского процесса. Они выдают дипломы международного образца (бакалавр, магистр, доктор). Эти дипломы принимаются в любых других университетах, в рамках Болонского процесса, то есть в подавляющем большинстве университетов мира.

Один из этих университетов - Махачулалонгкорн - носит имя пятого короля из династии Чакри, который сперва, в 1887г основал колледж.

В 1896 году колледж получил статус королевского университета и существующее название.

В 1947 году была модернизирована образовательная система и основан первый факультет буддизма при университете.

В истории этого университета мы можем наблюдать, насколько существенным для развития института является его интеграция в иные социальные сферы и государственная поддержка.

После почти ста лет существования, университета в 1984г государство начало выдавать официальные сертификаты тем, кто получал степень бакалавра в Махачулалонгкорне. И лишь с этого момента университет начал стремительно развиваться (а не с момента модернизации в 1947г или его основания в 1887г.).

Если в 1984 ему принадлежал только один учебный комплекс, то в 1991 — уже девять.

В 1988 при университете начала действовать магистратура.

В 1997г парламент Таиланда принял акт о признании MSU юридическим лицом и университетом под правительственным надзором.

В 1999 коронованный принц Маха Ваджиралонгкорн пожаловал университету 33 акра земли в провинции Аюттхая, где он сам же заложил первый камень.

Данный комплекс в 2008 стал основным и на сегодняшний день располагает площадью в 129 акров (52 гектара).

Внутри основного кампуса сейчас действуют 4 факультета и 4 образовательных подразделения:

ФАКУЛЬТЕТЫ

- Факультет буддизма
- Гуманитарный факультет
- Педагогический факультет
- Факультет социологии

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

- Международный колледж буддийских исследований (IBSC)
- Институт випассаны
- Лингвистический институт
- Дхаммадута колледж (колледж подготовки миссионеров)

Стремление университета стать «международным центром буддийских исследований» привело к появлению первой англоязычной программы в 2000, после чего количество таких программ постоянно увеличивалось.

Так же множество образовательных подразделений и представительств университета стало появляться не только в Таиланде, но и в Сингапуре, на Шри Ланке, на Тайвани, в Южной Корее, а также в Венгрии.

Руководство MCU формулирует миссию университета следующим образом:

Предложить буддийское образование, основанное на изучении Типитаки, интегрировать буддизм с современными науками, внести вклад в социальное и духовное развитие человечества.

Ретриты являются обязательной частью учебной программы. Университет ежегодно организует ретриты для студентов длительностью 10 и 15 дней.

В общей сложности, бакалавры должны провести 40, магистры 30, а аспиранты — 45 дней в ретрите.

Институт випассаны организует на своём курсе семимесячный ретрит.

Интернациональный буддийский университет – это, определённо, обширный плацдарм для духовного и академического роста.

Помимо возможности получить сертификат международного образца, перед студентами открывается доступ к активному взаимодействию и налаживанию связей с представителями множества государств и традиций буддизма.

Seminar of the month: (1st semester/2015)

BUDDHISM AND CULTURAL DIVERSITY

Seminar1: Issues of Western Buddhism in the Modern World

Peace room, Classroom
Building 4th floor Zone D
Mahachulalongkornrajavidyalaya
University,
Lam Sai, Wang Noi,
Phra Nakhon Si
Ayutthaya

Wednesday 7th
October 2015,
14.00p.m. 16.00p.m.

Guests speakers

Phra Seth Abhijato IBSC master of arts student

Phra Sugatavmsa IBSC master of arts student

Moderator
Phra Aleksandr Dhammavudho
Ph.D student of IBSC

Organized by student committee of
International Buddhist Study College (IBSC)
Mahachulalongkornrajavidyalaya university

Присутствие на обучении студентов из большинства буддийских стран позволяет не только ознакомиться с каждой из традиций, но и держаться в курсе актуальных событий и общих тенденций развития буддизма в мире.

Однако учёба на международных программах MSU оставляет неоднозначное впечатление у некоторых иностранных студентов. Рассматривая возможность учиться в Махачуле, следует принять во внимание следующее:

- Материалы по некоторым предметам могут показаться поверхностными.**
- Не все преподаватели, и тем более прочие работники университета, в совершенстве владеют английским языком.**

— Университет Махачула — это проявление мейнстримового буддизма со всеми его изъянами.

Если вы особо чувствительны к виду монахов, эпизодически нарушающих Винаю (пользующихся деньгами, совершающими утреннюю пробежку и т.д.), возможно стоит выбрать другое место для учёбы.

— Некоторые бюрократические процедуры могут показаться излишне усложнёнными, а выполнение иных процедур халатным.

Интегрирование образовательной системы, в международный Балонский процесс - это определённо очень стимулирующий фактор для развития университета.

Оно формирует значительный спрос в связи со статусом выдаваемых дипломов не только в узкой религиозной среде, но и во всём многообразии светской деятельности.

В дополнение к этому, международные курсы на английском языке формируют уникальную среду, в которой совершается богатейший обмен опытом вне основного образовательного процесса.

Однако в международной системе (как минимум на первых этапах) неизбежны проявления профанации.

К ней мы вынуждены относиться терпимо.

Но важно настороженно и методично с ней бороться.

СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ.