Аюшеева Д.В.

Буддизм в Австралии

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда № 14-18-00444. Проект «Буддизм в социально-политических и культурных процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы»

Д.В. Аюшеева

Аннотация. Статья посвящена распространению буддизма в Австралии. Рассматриваются и характеризуются важные этапы в развитии буддизма, даётся анализ основных особенностей современного состояния буддизма в этой стране.

Ключевые слова: буддизм, буддийские организации, тхеравада, махаяна, монашеские общины, медитативные техники

Буддизм в Австралии известен со второй половины XIX в., но как социально значимое явление стал заметным в семидесятые годы прошлого столетия. Об этом свидетельствуют растущее из года в год количество адептов, появление и активная деятельность многочисленных центров буддийских школ и традиций. Сегодня, согласно переписи 2011 г., 2,46 % населения Австралии идентифицируют себя приверженцами буддизма. По распространённости среди населения буддизм занимает второе место после христианства. Для того чтобы понять феномен современного буддизма в Австралии, на наш взгляд, необходимо установить важные этапы его распространения в этой стране.

Первый период появления буддизма в Австралии характеризуется прибытием в 1848 г. большого количества китайских иммигрантов для работы на золотых рудниках. Первоначально влияние буддизма было слабым и незначительным и касалось только китайской диаспоры. Ситуация начала меняться примерно с 1870 г., когда довольно большое количество иммигрантов из Шри-Ланки, в большинстве своём буддисты, обосновались в Маккае, штат Квинсленд, известном как «сахарная столица» Австралии. В 1876 г. группа шри-ланкийцев обосновалась на острове Терсди, где добывали жемчуг, и уже к 1890-м гг. насчитывала около 500 человек. В конце 70-х гг. XIX в. в северной Австралии японские буддисты Синто также активно участвовали в жемчужном промысле, одновременно создавая буддийские анклавы в Дарвине и Бруме[1]. С этого момента началось знакомство местного населения с буддийской культурой и её распространение в стране. Однако это движение было приостановлено в 1901 г., когда вновь сформированное федеральное правительство начало проводить целенаправленную политику «Белой Австралии», которая представляла собой комплекс законов и мер, ограничивающих так называемую «цветную» иммиграцию в страну. Эти ограничения были довольно жёсткими до 1958 г., когда иммиграционные запреты стали постепенно ослабевать. Только в 1975 г. они были полностью аннулированы.

Параллельно наблюдается другой путь проникновения буддийской традиции в Австралию. В начале 20 столетия небольшие группы коренных австралийцев приобретают знания о буддизме через публикации, брошюры, книги и путешествия. Постепенно вокруг них формируются буддийские общины. Немаловажную роль в этом сыграли лекции «Теософия и буддизм» А. Олькотта[2] в 1891 г. В начале 90-х гг. XIX в. появляются первые буддийские организации. В 1925 г. новообращёнными

буддистами, получившими определённые знания и опыт в монастырях Бирмы, в Мельбурне была зарегистрирована организация *Little Circle of Dharma*. В 1938 г. там же была образована вторая группа *The Buddhist Study Group*, целью которой было повышение интереса к буддизму как к психологии, которая может быть применима в решении личностных проблем[3] и способности человека адаптироваться к условиям модернизирующегося общества. Первых австралийских приверженцев буддизма привлекала рациональная и гуманистическая сторона учения[4]. К 1950-ым гг. буддийские группы были уже по всей стране.

Второй этап характеризуется появлением первых буддийских наставников. В 1952 г. Австралию посетила первая посвящённая буддийская монахиня американского происхождения сестра Дхаммадинна, которая обучалась в Шри-Ланке 30 лет. Её визит был профинансирован буддийской организацией *The World Fellowship of Buddhists*, и главным его результатом стало создание буддийского общества в Новом Южном Уэльсе в том же году. Президентом общества стал бизнесмен датчанин Лео Беркли[5]. Двумя годами позже, после некоторого ослабления иммиграционной политики, Австралию посетил бирманский буддийский монах У. Тхиттила. Как и сестра Дхаммадинна, он представлял школу южного буддизма тхеравада, что и обусловило первоначальный интерес новообращённых к этой традиции. Интерес к другим буддийским школам и традициям начал развиваться с появлением учителей этих направлений. Например, первая группа японской традиции Сока Гаккай сформировалась в 1964 г. после визита её руководителя Дайсаку Икэды[6].

В 1958 г. создаётся организация Австралийская федерация буддистов, ставшая вскоре региональным членом Всемирной федерации буддистов[7]. Она координировала растущее число буддийских групп, образованных в Западной и Южной Австралии, Квинленде и Виктории.

В этот период в распространении буддизма ключевую роль играли женщины. Одной из значительных фигур была Мария Билис, которая начала популяризацию буддийской философии и учения через публикации статей и книг после Второй мировой войны. С 1955–1971 гг. «наиболее влиятельным голосом в Австралийском буддизме» была Наташа Джексон[8]. Она и первый президент *Buddhist Federation of Australia* Чарльз Найт акцентировали тесное взаимодействие между религиозной и социальной этикой, а в буддийской философии – в первую очередь рационалистические подходы для критики христианства. В этом строго интеллектуальном подходе было явно, что буддийские идеи полностью созвучны с современной научной мыслью[9].

Таким образом, можно констатировать, что в течение этих двух периодов распространение буддизма в Австралии зависело от присутствия малочисленных азиатских буддийских диаспор, растущего интереса интеллигенции к буддийскому учению и редких посещений духовных учителей.

С 1970-х гг. начинается третий, современный, этап развития буддизма в Австралии. В первую очередь он характеризуется ростом числа новообращённых и, соответственно, ростом потребности в буддийских учителях, наставниках, монахах и монастырях. Так, в 1971 г. в страну на постоянное проживание был приглашён шриланкийский монах Сомалока – основатель первого монастыря в Катомбе в Новом Южном Уэльсе. Второй монастырь *Wat Buddharangsee* в Станморе в 1975 г. основал монах английского происхождения Кантипало Тера, обучавшийся в Таиланде. Позже монастыри были построены в 1978 г. в Новом Южном Уэльсе и в 1984 г. в Западной Австралии. Все эти монастыри принадлежат традиции тхеравада.

Значительные изменения середины 1970-ых гг. можно назвать поворотной точкой в распространении буддизма в Австралии. Аннулирование расовых дискриминационных критериев в иммиграционной политике страны вызвало значительный приток беженцев из Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Лаоса и Камбоджи после окончания войны во Вьетнаме в 1974–1975 гг. В результате крупномасштабной иммиграции число буддистов в стране умножилось почти в 6 раз[10]. В процессе расселения и освоения азиатские буддисты повсеместно создавали собственные религиозные и культурные учреждения в целях сохранения религиозно-культурной идентичности и духовного наследия. Лаосцы и камбоджийцы, будучи приверженцами тхеравады, ассоциировали себя с южнобуддийской традицией, которая уже существовала

в большинстве австралийских городов. Вместе с тем они образовывали совместные буддийские организации и поддерживали связь с уже существующими группами.

В отличие от них вьетнамские буддисты, являющиеся последователями махаянской школы Чистой Земли, создавали самостоятельные общины, храмы и официально назначали монахов и монахинь для совершения ритуалов и обрядов. В начале 1980-ых гг. вьетнамские группы укрепились благодаря прибытию вьетнамского монаха[11].

В это же время начали прибывать тибетские беженцы и, хотя их было немного, они имели большое влияние на распространение буддизма в стране. В 1974 г. эту страну посетили известные уже на Западе тибетские ламы: Лама Тубтен Еше и Лама Тубтен Сопа, основатели Фонда Поддержки Махаянской Традиции (ФПМТ) школы гелуг. Во время их визита был проведён первый ретрит, одномесячный медитационный курс, участниками которого стали около двухсот человек в Мулулабе, штат Квинсленд[12]. Вскоре там был создан первый центр *The Chenrezig Institute for Wisdom Culture*. Членами этой организации являлись в основном новообращённые австралийцы. С появлением тибетских учителей получает развитие направление ваджраяны.

Разнообразие буддийских традиций в современной Австралии дополнил дзен-буддизм. В 1976 г. был создан первый дзен-центр *The Sydney Zen Centre*. Этот центр начал тесно сотрудничать с американской Алмазной Сангхой после того, как в 1979 г. для проведения ретрита в Австралию прибыл её руководитель американец Роберт Роши. С этого времени начали создаваться японские дзенские группы.

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

Таким образом, с прибытием большого количества иммигрантов, а также с появлением учителей различных направлений и традиций, буддизм стал в Австралии значимым духовным явлением. Гетерогенность австралийского буддизма аналогична американскому и европейскому, которые соединили в себе все линии преемственности буддийского учения[13]. Каждый центр или группа создаются и развиваются вокруг уважаемого квалифицированного наставника, фокусируются на его специфической интерпретации буддийского учения.

Такое многообразие традиций австралийского буддизма привело к появлению так называемых экуменических групп, основной целью которых является стремление к постепенному объединению различных буддийских направлений. Такие организации не отождествляют себя исключительно с какой-то одной школой, традицией или культурным проявлением. Они стараются найти то общее, что имеют все школы, общие истины, стоящие за определёнными культурными формами буддизма. Наиболее известные среди них Буддийский Совет в Брисбене, созданный в 1982 г., и Буддийский Совет в Новом Южном Уэльсе, организованный в 1985 г. В эти организации входят более десяти групп различных традиций и линий преемственности. Некоторые исследователи считают, что это направление австралийского буддизма не получило такого развития и распространения как в Европе и Америке. Например, Европейский буддийский союз (*European Buddhist Union*) насчитывает более 30 национальных экуменических организаций из 11 стран.

Австралийский исследователь Р.С. Букнел считает, что отношения, созданные внутри экуменических групп в Австралии, слабее в сравнении с теми, которые существуют внутри федераций из тех же традиций и школ. Так, например, Объединённое собрание вьетнамских буддистов Австралии и Новой Зеландии (прежде Федерация вьетнамских буддистов Австралии, основанная в 1979 г.), к которому принадлежат все вьетнамские группы и ФПМТ с главным международным офисом в Париже, насчитывает 15 групп в Австралии. Он делает вывод, что существует малая вероятность здорового и крепкого движения к подлинному единению среди различных типов буддийских групп. Среди причин этого он выделяет в первую очередь индивидуальную, частную природу буддийских практик и их различие в разных традициях. Существуют разногласия между приверженцами традиции тхеравады и махаяны, которые

в основном касаются доктринальных вопросов между новообращёнными. Разница в том, что одни делают акцент на медитативной и созерцательной практике, а другие (этнические буддисты) уделяют большое внимание ритуальной и обрядовой стороне[14].

Сегодня в Австралии существуют общественные организации, поддерживающие буддизм. Так, *The Federation of Australian Buddhist Council* (*FABC*) представляет буддизм в этой стране на национальном уровне вместе с *Australian Sangha Association* (*ASA*). *FABC* является представителем более 200 буддийских организаций по всей стране. Эта организация развивает и продвигает буддийскую культуру в Австралии, представляет её на национальных и международных форумах, активно работает в направлении официального признания буддизма как религии. *ASA* является представительством посвящённых монахов и наряду с повседневной деятельностью проводит ежегодные конференции для поддержания диалога между монахами различных буддийских традиций. *Sangha Welfare Fund* создан для поддержки нуждающихся монахов и монахинь. Перечисленные организации представляют буддизм на форумах, целью которых является консультирование правительства в вопросах гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

Характеризуя буддизм в Австралии на современном этапе нельзя не остановиться на его основных особенностях: акцент на созерцательной практике, равенство женщин, следование демократическим принципам, социальная вовлечённость, секуляризация, включающая рациональную природу буддизма и её близость с западной наукой, а также связь с психологическими аспектами.

Очевидно, что австралийский буддизм, как и европейский, и американский, акцентирован на медитативной практике, распространённой среди мирян, которые формируют собственные группы и общины, такие как *Sanbo Kyodan* и Алмазная Сангха. В настоящее время буддизм перестал быть предметом только интеллектуального спроса. Возникла потребность в практическом применении учения через интерес к медитации. Появилось значительное количество популярной литературы по буддизму, посвящённой не столько теоретическим и мировоззренческим проблемам, сколько буддийской практике.

В Австралии существуют организации, поддерживающие монашество. Например, Монастырь Бодхиняна (*Bdhinyana Monastery*) включает в себя образовательный центр для монашества тхеравады, тайской лесной традиции, Институт Ченрези культуры мудрости (ФПМТ), *The Linh Son Temple*, женский монастырь, филиал Линч Сан (*Linh Son World Buddhist Association*) и международную буддийскую ассоциацию. Исследователи считают, что для того, чтобы определять австралийский буддизм как сакцентированный на светскую или монашескую практики, необходимо установить статистику по этому вопросу, а также информацию о деятельности отдельно монашеских и светских групп. А без такой статистики и информации нельзя определить, является ли та или иная практика характеристикой австралийского буддизма[15].

Подобным образом можно говорить и о равенстве женщин как отличительном признаке: в австралийских буддийских группах это не очевидно, кроме отдельных примеров. Беглый просмотр интернет-сайтов показал, что большинство буддийских учителей – мужчины, и только некоторые группы имеют учителей женщин. Например, Субана Барзагхи Роши (*Ms Subhana Barzaghi Roshi*), главный учитель *Sydney Zen Center* и *Kuan Yin Zen Center* (оба относятся к Алмазной Сангхе) и американская монахиня *Kwang Myong Sunim*, которая руководит *Dae Kwang Sa Zen Society* (корейский буддизм).

Применение демократических принципов в буддизме Австралии, как и в других западных странах, демонстрируется существованием избирательного совета в буддийских организациях. В большинстве своём управление находится в руках адептов, ответственных за поддержание и содержание общины, выполняющих административные и финансовые функции, но оставляющих духовную часть в руках учителей, которые должны быть выбраны советом. Несмотря на то, что административная власть сосредоточена в основном в руках австралийцев, буддийские центры существуют и развиваются за счёт авторитета религиозных учителей. Они имеют различные учёные степени или титулы и принимают вместе со старшими учениками те или иные решения.

Примерно с 1990 г., как определяет Р.С. Букнел, началась социальная вовлечённость буддизма в Австралии. Он отмечает, что несколько буддийских организаций фокусируют свою социальную деятельность в первую очередь на обеспечении ухода за безнадёжно больными и умирающими людьми в хосписах при буддийских организациях, больницах и на дому. Например, такие услуги предлагают Каруна Хоспис (*Karuna Hospice Service*) и Амитаюс Хоспис (*Amitayus Hospice Service*). Помимо этого буддийские организации участвуют в образовании детей и подростков, реабилитации наркоманов, работе с осуждёнными в тюрьмах, с бедными и угнетёнными людьми, а также животными. Австралийский филиал Буддийского братства за мир (*Buddhist Peace Fellowship*) поддерживает буддистов, изучающих персональную и групповую реакцию на политические, социальные и экологические проблемы в мире[16].

Ярким примером секуляризации может служить медитативная практика, которая является ключевым элементом современного буддизма, некогда являвшимся исключительно монашеским и тайным. На современном этапе медитация становится достоянием мирян, и при этом естественным образом формы её упрощаются. Далее она становится внеконтекстной до такой степени, что не только смешивается с другими практиками, но и полностью может оторваться от собственно буддийского корня. Меняется в значительной степени и назначение медитации: из эзотерической формы глубокого мистического опыта она становится психотерапевтическим средством, больше ориентированным на исцеление и доступность массе мирян. Так, например, Еше Кхадро, директор Института Ченрези (*Chenrezig Institute for Wisdom Culture*), отмечает, что не так много желающих изучать буддийскую философию в этом центре, чаще всего желают изучать буддийские техники, помогающие избавиться от своих повседневных проблем, депрессии и стресса. И для удовлетворения этих желаний в традиционную буддийскую программу включается изучение некоторых аспектов западной психологии и науки[17].

Интерес к буддийским техникам по развитию концентрации и интуиции постоянно растёт, и люди находят их полезными в современном западном контексте. Медитативные центры распространяются по всей стране, привлекая внимание не только буддистов, но и психологов, терапевтов, психотерапевтов и обычных людей, ищущих практическую пользу в избавлении от проблем. Организация *Australian Association Buddhist Counsellors and Psychotherapists* проводит форумы для врачей по психотерапии и буддийской практике с целью интегрирования их опыта и знаний в повседневную жизнь и работу. Она организовывает профессиональные обучающие курсы по буддизму и психотерапии, которые проводятся психотерапевтами, психологами и психиатрами вместе с буддийскими монахами и учителями-практиками. Проводятся конференции, посвящённые исследованиям последних научных достижений, инициированных ведущими буддийскими учителями, которые подтверждают эффективность буддийского учения и практики для здоровья и благополучия.

Таким образом, можно сказать, что австралийский буддизм по своим основным характеристикам (дифференциация между этническим и новообращённым буддизмом, разнообразие школ и традиций, изменяющийся этнический состав и в некоторой степени экуменизм) идентичен американскому и европейскому буддизму.

Библиографический список

1. Bucknell, R.S. Engaged Buddhism in Australia / R.S. Bucknell // Engaged Buddhism in the West Queen, C. (ed.). – Boulder: Wisdom, 2000. – P. 468–481.
2. Bucknell, R.S. The Buddhist Experience in Australia / R.S. Bucknell // Religion and Multiculturalism in Australia: Essays in Honour of Victor Hayes Special Studies in Religion Series, No. 7. Adelaide: Australian Association for the Study of Religions, 1992. – P. 214–224.
3. Croucher, P. Buddhism in Australia 1848–1988 / P. Croucher. – Kensington, New South Wales: New South Wales U.P., 1989.
4. Fields, R. How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America / R. Fields. – Boston: Shambhala, 1992, 3rd rev. ed.

5. Khadro, Y. From Catholic Rarm Girl to Buddhist Nun / Y. Khadro // Utopian Dreaming to Communal Reality: Co-operative Lifestyles in Australia. – Sydney: University of New South Wales Press, 1995. – P. 115–126.
6. Khantipalo, T.F. In Croucher, P. Buddhism in Australia 1848–1988 / T.F. Khantipalo. – Kensington, New South Wales: New South Wales U.P., 1989.
7. McKimm, I.B. The First Mahayana Meditation Centre in Queensland / I.B. McKimm // Metta: Journal of the Buddhist Federation of Australia 16 (5, March), 1975. – P. 9–12.
8. Nelson, D. Why is Buddhism the fastest growing religion in Australia? / D. Nelson. – URL: http://www.buddhanet.net/whybudoz.htm (дата обращения: 26.12.2015).
9. Spuler, M. Characteristics of Buddhism in Australia / M. Spuler // Journal of Contemporary Religion, Vol. 15, No. 1, 2000. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf (дата обращения: 26.12.2015).

[1] Nelson, D. Why is Buddhism the fastest growing religion in Australia? URL: http://www.buddhanet.net/whybudoz.htm (дата обращения: 26.12.2015).
[2] А. Олькотт (1832–1907) – американский полковник, юрист, писатель и журналист, один из создателей знаменитого Теософского общества в 1875 г. в Нью-Йорке.
[3] Spuler, M. Characteristics of Buddhism in Australia / Journal of Contemporary Religion, vol. 15, no. 1, 2000, p. 29. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf (дата обращения: 26.12.2015).
[4] Khantipalo, Th.F. In Croucher, P. Buddhism in Australia 1848–1988. Kensington, New South Wales, 1989, p. vii–viii.
[5] Nelson, D. Why is Buddhism the fastest growing religion in Australia? URL: http://www.buddhanet.net/whybudoz.htm (дата обращения: 26.12.2015).
[6] Исследователи отмечают, что буддийские учителя этого направления приезжают исключительно с миссионерской целью, результатом чего является экспорт буддийской мысли через активное обращение в свою веру.
[7] Spuler, M. Characteristics of Buddhism in Australia // Journal of Contemporary Religion, vol. 15, no. 1, 2000, p. 35. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf (дата обращения: 26.12.2015).
[8] Croucher, P. Buddhism in Australia 1848–1988. Kensington, New South Wales, 1989, p. 37.
[9] Там же. P. 54–55.
[10] Например, от 35 тыс. до 200 тыс. чел. за период с 1981 по 1996 гг.
[11] Spuler, M. Characteristics of Buddhism in Australia // Journal of Contemporary Religion, vol. 15, no. 1, 2000, p. 36. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf (дата обращения: 26.12.2015).
[12] См.: McKimm, I.B. The First Mahayana Meditation Centre in Queensland // Metta: Journal of the Buddhist Federation of Australia 16 (5, March), 1975, p. 9–12.
[13] Fields, R. How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America. Boston, 1992, 3rd rev. ed. P. xiv.
[14] Bucknell, R.S. The Buddhist Experience in Australia // Religion and Multiculturalism in Australia: Essays in Honour of Victor Hayes Special Studies in Religion Series, No. 7 Adelaide, 1992. P. 222.
[15] Spuler, M. Characteristics of Buddhism in Australia // Journal of Contemporary Religion, vol. 15, no. 1, 2000, p. 39. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf (дата обращения: 26.12.2015).
[16] См.: Bucknell, R.S. Engaged Buddhism in Australia // Engaged Buddhism in the West Queen, C. (ed.). Boulder, 2000, p. 468–481.
[17] Khadro, Y. From Catholic Rarm Girl to Buddhist Nun // Utopian Dreaming to Communal Reality: Co-operative Lifestyles in Australia. Sydney, 1995, p. 124.

References

1. Nelson D. Why is Buddhism the fastest growing religion in Australia? URL: http://www.buddhanet.net/whybudoz.htm (accessed 26.12.2015).
2. Spuler M. Journal of Contemporary Religion, vol. 15, no. 1, 2000, p. 29. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf (accessed 26.12.2015).
3. Khantipalo Th.F. Croucher P. Buddhism in Australia 1848–1988. Kensington, New South Wales: New South Wales U.P., 1989, pp. VII–VIII.
4. Nelson D. Why is Buddhism the fastest growing religion in Australia? URL: http://www.buddhanet.net/whybudoz.htm (accessed 26.12.2015).
5. Spuler M. Journal of Contemporary Religion, Vol. 15, No. 1, 2000. P. 35. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf (accessed 26.12.2015).
6. Croucher P. Buddhism in Australia 1848–1988. Kensington, New South Wales: New South Wales U.P., 1989, pp. 37.
7. Croucher P. Buddhism in Australia 1848–1988. Kensington, New South Wales: New South Wales U.P., 1989, pp. 54–55.

8. Spuler M. Journal of Contemporary Religion, Vol. 15, No. 1, 2000. P. 36. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf. (accessed 26.12.2015).
9. McKimm I.B. Metta: Journal of the Buddhist Federation of Australia 16 (5, March), 1975, pp. 9–12.
10. Fields R. How the Swans Came to the Lake: A Narrative History of Buddhism in America. Boston: Shambhala, 1992, p. XIV.
11. Bucknell R.S. Religion and Multiculturalism in Australia: Essays in Honour of Victor Hayes Special Studies in Religion Series, No. 7. Adelaide: Australian Association for the Study of Religions, 1992, p. 222.
12. Spuler M. Journal of Contemporary Religion, vol. 15, no. 1, 2000, p. 39. URL: http://www.thezensite.com/ZenEssays/Miscellaneous/Characteristics_of_Buddhism.pdf (accessed 26.12.2015).
13. Bucknell R.S. Engaged Buddhism in the West Queen, C. (ed.), Boulder: Wisdom, 2000, p. 468–481.
14. Khadro Y. Utopian Dreaming to Communal Reality: Co-operative Lifestyles in Australia. Sydney: University of New South Wales Press, 1995, p. 124.