

УДК 294.3

«Социально вовлеченный буддизм» на Западе**Нестеркин Сергей Петрович**

Доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник отдела философии, культурологии и религиоведения,
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,
670042, Российская Федерация, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6;
e-mail: sn3716@gmail.com

Работа выполнена по проекту Российского научного фонда «Буддизм в социально-политических и культурных процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформация и перспективы» (соглашение № 14-18-00444).

Аннотация

В работе рассматриваются история, основные принципы и главные направления деятельности «социально вовлеченного буддизма» – влиятельного направления современного буддийского социального активизма, особенно популярного в странах Запада, но также имеющего организации в странах традиционного распространения буддизма. Отмечается, что его востребованность вызвана необходимостью выработки новых форм взаимодействия буддизма с социумом, обусловленной столкновением с идеологией и социальными практиками модерна, а также последствиями процесса глобализации, поскольку, по мнению идеологов «социально вовлеченного буддизма», традиционные формы социальной активности буддийской сангхи перестали отвечать вызовам современности. Основными областями приложения сил этого движения стали: 1) проблемы окружающей среды; 2) проблемы расизма и этно-культурного разнообразия; 3) благотворительная и воспитательная работа с заключенными; 4) женское движение и проблемы гендера. Движение «социально вовлеченного буддизма» довольно быстро приобрело институализированные формы. Причем если первоначально его активность развивалась в рамках азиатских буддийских организаций, имеющих отделения в странах Запада, то позднее появились и собственно западные общины. Эти структуры довольно активно проводят издательскую, образовательную и тренинговую деятельность, так что в настоящее время движение «социально вовлеченного буддизма» является одной из наиболее влиятельных форм социальной активности буддизма в странах Запада.

Для цитирования в научных исследованиях

Нестеркин С.П. «Социально вовлеченный буддизм» на Западе // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Том 6. № 4А. С. 187-193.

Ключевые слова

Вовлеченный буддизм, необуддизм, гуманистический буддизм, глобальный буддизм, модерн, западный буддизм, социальный активизм, мультикультурализм.

Введение

Под «социально вовлеченным буддизмом» (socially engaged buddhism) или просто «вовлеченным буддизмом» в буддийской литературе обычно понимается движение в современном буддизме, ставящее своей целью применить учение Дхармы и опыт практики медитации к решению проблем социальной, политической, экологической и экономической сфер жизни с целью способствовать уменьшению присутствующих в них страданий и несправедливости.

Акцентирование социального аспекта буддизма как чего-то для буддизма нового (что было характерно для раннего этапа развития вовлеченного буддизма на Западе) выглядит парадоксом. Дело в том, что традиционный буддизм всегда уделял большое внимание социальной сфере и активно в ней участвовал. Так, в странах буддизма тхеравады роль буддийской сангхи в жизни общества всегда была чрезвычайно велика, решение ни одного значимого социального вопроса не обходилось без ее участия. Буддизм махаяны в Центральной Азии (в Тибете и Монголии) долгое время был государственной религией, его иерархи (Далай-Лама, Богдо Гэгэн) были главами центрального правительства, а монастыри играли важнейшую роль в региональном управлении. Огромную роль в социальной жизни народов ареала своего распространения играл также и дальневосточный буддизм. Однако в период, когда влияние идеологии и социальных практик модерна на жизнь традиционных обществ, исповедующих буддизм, стало велико, когда мир традиционного буддизма столкнулся с процессами глобализации, традиционные формы социальной активности сангхи перестали отвечать вызовам современности, что привело к необходимости выработки новых форм.

История и основные принципы

Термин «engaged buddhism» (социально вовлеченный буддизм) был введен вьетнамским учителем Тхиен (кит. Чань, яп. Дзен) буддизма Тик Нат Ханом (Thích Nhất Hạnh), который в серии своих статей обратил внимание на необходимость буддийской сангхе занимать более

активную позицию в решении назревших социальных вопросов. Он вдохновлялся идеями буддийского реформаторского движения в Китае, развиваемого учителем школы Чань Дайси (*Tàixī*, 1890–1947) и учителем школы Саньлунь Юньшунем Даоши (*Yīnshùn Dǎoshī*, 1906–2005) (это движение в Китае получило название «гуманистический буддизм»). Впоследствии эти идеи получили распространение на Тайване благодаря усилиям Женьяня (*Zhèngyán*; р. 1937) и Синюня (*Xīngyún*; р. 1927).

Первоначально Тик Нат Хан называл разрабатываемые им подходы «мирской буддизм». Во время войны во Вьетнаме он и его сангха стремились откликнуться на страдания, которые они видели вокруг, и прилагали для этого много сил. Они рассматривали эту деятельность как часть их практики *медитации* и *осознанности*. Свое видение того, какие установки необходимо воспитывать в себе в новых условиях деятельности буддийской общины Тхит Нат Хан изложил в четырнадцати «заповедях» социально вовлеченного буддизма.

1. Не преклоняйся перед какой бы то ни было доктриной, теорией или идеологией, даже буддийской. Все системы мысли – это средство для руководства, они – не абсолютная истина.

2. Не думай, что знание, которым ты в настоящее время обладаешь – неизменная абсолютная истина. Избегай мыслить узко и привязываться к сегодняшним взглядам. Изучай и практикуй непривязанность к взглядам, чтобы быть открытым для других точек зрения. Истина находится в жизни, а не только в концептуальном знании. Будь готов учиться на протяжении всей своей жизни и исследовать реальность в себе и в мире постоянно.

3. Не заставляй других, в том числе детей, любыми средствами принимать ваши взгляды – используя власть, угрозы, деньги, пропаганду или даже образование. Однако через сострадательной диалог помогай другим отказываться от фанатизма и узости.

4. Не избегай контакта со страданием и не закрывай на него глаза. Не теряй осознание существования страдания в мире. Найди способы быть с теми, кто страдает, любым образом – посредством личных контактов, встреч, образов, звуков. С помощью подобных средств, пробуждай себя и других к реальности страдания в мире.

5. Не накапливай богатства, в то время как миллионы голодают. Не принимай целью жизни известность, богатство, выгоду или чувственные наслаждения. Живи просто и разделяй время, энергию и материальные ресурсы с теми, кто в нужде.

6. Не поддерживай гнев или ненависть. Как только возникает гнев и ненависть, практикуй медитацию на сострадании, чтобы глубоко понять людей, которые вызвали гнев и ненависть. Учитесь смотреть на других людей глазами сострадания.

7. Не потеряй себя в рассеянии. Изучай практику дыхания для того, чтобы восстановить душевное равновесие тела и ума, практикуй осознанность и развивай сосредоточение и

понимание.

8. Не говори слов, которые могут вызвать раздор и послужить причиной разрушения сообщества. Сделайте все возможное, чтобы примирить и разрешить все конфликты.

9. Не лги, будь то ради личной выгоды или чтобы впечатлить людей. Не говори слов, которые вызывают разделение и ненависть. Не распространяй новости, если вы не уверены в их достоверности. Не критикуй и не осуждай, если не уверены. Всегда говори правдиво и конструктивно. Имейте мужество, чтобы открыто говорить о несправедливости, даже если это может угрожать вашей собственной безопасности.

10. Не используйте буддийское сообщество для личной выгоды, не превращайте вашу общину в политическую партию. Религиозная община, тем не менее, должна занимать ясную позицию против угнетения и несправедливости; должна стремиться изменить ситуацию, не вовлекаясь в конфликт.

11. Не живи призванием, которое приносит вред человеку и природе. Не инвестируй в компании, которые лишают других шансов в жизни. Выбери призвание, которое помогает реализовать ваш идеал сострадания.

12. Не убивай. Не позволяйте другим убивать. Найти любые средства для защиты жизни и предотвращения войны.

13. Не бери ничего, что должно принадлежать другим. Уважайте собственность других, но отвращайте других от обогащения за счет человеческих страданий или страданий других живых существ.

14. Не истязай свое тело. Учись обращаться к нему с уважением. Не рассматривай свое тело только как инструмент. Сохраняй жизненную энергию (сексуальную, дыхательную, духовную) для реализации Пути. Не должно быть секса без любви и преданности. В сексуальных отношениях надо осознавать те страдания, которые они могут вызвать в будущем. Оберегайте счастье других, уважайте права и обязательства других. В полной мере осознай ответственность принести новую жизнь в мир. Медитируй о мире, в который ты приносишь новую жизнь.

Перечисленные выше положения каждое само по себе не является чем-то новаторским для буддизма. Они описывают вполне традиционные для буддизма «три предмета изучения»: *нравственность, сосредоточение и знание*. Однако обращает на себя следующее обстоятельство: список открывается положениями, относящимися к когнитивной сфере, к знанию, в то время как практике сосредоточения посвящен только один пункт (8), а пункты, относящиеся к нравственности, список завершают. Если же обратиться к принятому в традиции порядку перечисления (и, соответственно, практики) мы увидим, что нравственностью этот список открывается, а знанием – завершается, и это принципиально важное отличие. В

предписаниях, описывающих нормативное отношение к знанию, подчеркивается конвенциональный (и потому ложный) характер его словесного выражения, что вполне согласуется с положениями школы Чань о невыразимости истины в словах (в отличие от учения тибетской школы Гелук, где все-таки признается возможность корректной формулировки абсолютной истины в слове). Однако традиционно подобное отношение вырабатывается как результат практики нравственности и сосредоточения. Формулировка этого положения вне контекста (вернее, впереди него) традиционной практики может быть понята как отрицание абсолютного, безусловного основания знания и нравственности, что, конечно, не соответствует традиционной трактовке.

Вне традиционного контекста перечисленные пункты, касающиеся условности истины, могут быть прочитаны как весьма сходные с постмодернистскими положениями о конвенциональности истины и нравственности, так что 14 положений, сформулированные Тик Нат Ханом, весьма естественно легли на западную посттрадиционную ментальность. Кроме того, отсутствие привязки к традиционному школьному учению весьма способствовало популярности учения Тик Нат Хана в качестве обоснования социальной практики, в которой могут объединяться школы разной доктринальной направленности, и даже принадлежащие к различным конфессиям.

Трансформации в новой культурной среде

В новой социокультурной среде западного мира формы социальной активности, сложившиеся «на Родине», в тех традиционных обществах, откуда проповедники буддизма прибыли на Запад, не могли воспроизводиться в неизменном виде, как в силу различия социальных структур, так и того (очень скромного) места, которое буддийские школы на Западе заняли, став там маргинальными. Если во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии буддизм активно был включен в проблематику войны и социального насилия, а в мирное время традиционно играл важную роль в реализации социальных программ, то переместившись на Запад, он был вынужден радикально изменить сферу своей социальной активности.

Областями приложения сил движения социально вовлеченного буддизма стали: 1) проблемы окружающей среды [Badiner, 1990; Batchelor, Brown, 1992; Jones, 1993]; 2) проблемы расизма и этно-культурного разнообразия [Adams, 2000; Baldoquín, 2004; Williams, 2000]; 3) благотворительная и воспитательная работа с заключенными [Whitney, 2002]; 4) женское движение и проблемы гендера [Batchelor, Brown, 1992; Cabezon, 1992].

Как мы можем заметить, эти сферы деятельности являются вполне традиционными для либерального активизма, и социально вовлеченный буддизм здесь воспользовался готовыми

лекалами. Одной из причин этого является, по-видимому, то, что либеральная интеллигенция – именно та среда, где в основном это движение распространяется.

Заключение

Движение «вовлеченного буддизма» довольно быстро приобрело институализированные формы. Причем если первоначально его активность развивалась в рамках азиатских буддийских организаций, имеющих отделения в странах Запада, то позднее появились и собственно западные общины, такие как «Буддийское содружество за мир» (Buddhist Peace Fellowship), «Международная сеть социально вовлеченного буддизма» (International Network of Engaged Buddhists), «Центр экодхармы» (Ecodharma Centre) и другие. Эти структуры довольно активно проводят издательскую, образовательную и тренинговую деятельность, так что в настоящее время движение «вовлеченного буддизма» является одной из наиболее влиятельных форм социальной активности буддизма в странах Запада.

Socially engaged Buddhism in the West

Sergei P. Nesterkin

Doctor of Philosophy, lead researcher,
Department of philosophy, cultural studies and religion,
Institute of Mongolian, Buddhological and Tibetan Studies
of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences,
670042, 6 Sakh'yanova st., Ulan-Ude, Russian Federation;
e-mail: sn3716@gmail.com

Annotation

The work deals with the history, main principles and directions of the activity of socially engaged Buddhism – an influential trend of modern Buddhist social activism, especially popular in Western countries. It is noted that its relevance is caused by the need to develop new forms of interaction with society, caused by a clash with ideology and social practices of modernity as well as the consequences of the globalization process; according to the ideologists of socially engaged Buddhism, the traditional forms of sangha social activity have ceased to meet the challenges of modernity. The main areas of application of this movement are: 1) environmental problems; 2) problems of racism and ethno-cultural diversity; 3) charitable and educational work with prisoners; 4) women's movement and gender issues. The movement of engaged Buddhism has quickly acquired

Sergei P. Nesterkin

institutionalized forms. Moreover, if initially its activity developed within the framework of Asian Buddhist organizations that have branches in the countries of the West, Western communities have since appeared. These structures quite actively conduct publishing, educational and training activities, so that at present the engaged Buddhism movement is one of the most influential forms of social activity of Buddhism in the countries of the West.

For citation

Nesterkin S.P. (2017) “Sotsial'no vovlechennyi buddizm” na Zapade [Socially engaged Buddhism in the West]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 6(4A), pp. 187-193.

Keywords

Engaged Buddhism, neobuddhism, humanistic Buddhism, global Buddhism, modernity, Western Buddhism, social activism, multiculturalism.

References

1. Adams Sh. (ed.) (2000) *Making the Invisible Visible: Healing Racism in Our Buddhist Communities*. Woodacre.
2. Badiner A.H. (ed.) (1990) *Dharma Gaia: A Harvest of Essays in Buddhism and Ecology*. Berkeley: Parallax Press.
3. Baldoquín H.G. (2004) *Dharma, Color, and Culture*. Berkeley: Parallax Press.
4. Batchelor M. (2002) *Women on the Buddhist Path*. London: Thorsons.
5. Batchelor M., Brown K. (eds) (1992) *Buddhism and Ecology*. London: Cassell.
6. Cabazon J.I. (1992) *Buddhism, Sexuality, and Gender*. Albany: State University of New York Press.
7. Jones K. (1993) *Beyond Optimism: A Buddhist Political Ecology*. Oxford: Carpenter.
8. Whitney K.S. (2002) *Sitting Inside: Buddhist Practice in American Prisons*. Boulder, CO: Prison Dharma Network.
9. Williams A.K. (2000) *Being Black: Zen and the Art of Living with Fearlessness and Grace*. New York: Viking Compass.