

Секретное оружие Будды никогда не было доктриной

Нанда Марларланкара

Аспирант,
Московский государственный
технологический университет (СТАНКИН),
127055, Российская Федерация, Москва, Вадковский пер., 3а;
e-mail: nandamarlarlankara2015@gmail.com

Михайлова Марианна Валериевна

Кандидат технических наук,
доцент,
Московский государственный
технологический университет (СТАНКИН),
127055, Российская Федерация, Москва, Вадковский пер., 3а;
e-mail: mari.mikhaylova@list.ru

Зеар Аунг

Аспирант,
Томский государственный университет,
634050, Российская Федерация, Томск, просп. Ленина, 36;
e-mail: zayaraung53@gmail.com

Аннотация

Буддизм, который часто рассматривается скорее как философия жизни, чем как теистическая религия, включает в себя глубокую заботу о благополучии отдельных людей и общества в целом. Основанная на учении Будды Сиддхартхи Гаутамы, ее этическая основа делает акцент на сострадании (каруна), любящей доброте (метта) и облегчении страданий (дуккха) всех существ. В этой статье исследуются социальные аспекты буддизма, иллюстрирующие, как его доктрины и практики выходят за рамки личного просветления и направлены на достижение социальной гармонии, справедливости и экологической ответственности. Делая акцент на взаимозависимости и нравственном поведении, буддизм продвигает социально ориентированную духовность, которая побуждает последователей культивировать мир внутри себя и в своих сообществах. В исследовании делается вывод о том, что буддизм - это не просто путь к личному освобождению, но и динамичная социальная сила, выступающая за благополучие человечества и мира природы.

Для цитирования в научных исследованиях

Нанда Марларланкара, Михайлова М.В., Зеар Аунг. Секретное оружие Будды никогда не было доктриной // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2025. Том 14. № 12А. С. 76-82. DOI: 10.34670/AR.2025.12.79.008

Ключевые слова

Буддизм, каруна, метта, дуккха, социальная ответственность, этика, восьмеричный путь, философия, религия.

Введение

Буддизм, одна из древнейших и влиятельнейших религий мира, зародился в Индии в VI веке до н. э. и с тех пор распространился по всей Азии и за её пределами. Хотя его часто ассоциируют с медитацией, аскетизмом и личным просветлением, буддизм также воплощает в себе глубокое чувство социальной ответственности. Учение Будды основано на понимании взаимосвязи всех живых существ; таким образом, благополучие отдельного человека неотделимо от благополучия других. Это признание взаимозависимости составляет этическую и философскую основу буддийской социальной мысли.

От самых ранних монашеских общин до современных движений «вовлечённого буддизма» религия неизменно подчёркивала сострадание, равенство и социальную справедливость. Отрицание Буддой кастовых различий, пропаганда нравственного поведения и поощрение общественного сотрудничества свидетельствуют о его неотъемлемой приверженности социальным реформам. В современных условиях буддийские лидеры и организации продолжают решать такие глобальные проблемы, как бедность, войны, права человека и ухудшение состояния окружающей среды. Таким образом, буддизм — это не изолированный поиск личного спасения, а живая традиция, вдохновляющая на сострадательные действия и социальную ответственность. В данной статье рассматривается, как буддийские принципы воплощаются в практические усилия по достижению социальной гармонии, демонстрируя, что буддизм действительно является религией, глубоко заботящейся об обществе.

**Буддизм — это религия, не имеющая
никакого общественного интереса**

Буддизм — это религия, основанная и утверждённая Буддой более 2500 лет назад для блага, счастья и благополучия всех существ. Буддизм можно просто перевести как учение Будды, которое считается Дхаммой. Считается, что любой, кто следует духовному пути Будды, то есть восьмеричному благородному пути, достигнет истинной цели. Учение Будды можно кратко изложить так: «саббапапасса акаранам кусаласса упасампада, сачитта-парийодапанам этам буддхана сасанам» — воздержание от всех неблагих поступков, совершение благих действий и очищение ума — таково учение Будды. Суть этого стиха очень важна для последователей Будды, таких как монахи, монахини, послушники, миряне и мирянки, идущих по пути дхаммы и по стопам Будды, чтобы они следовали ему и практиковали его. Буддизм — великая религия, всегда ориентированная на группу людей, то есть на общество.

В противоположность этому Макс Вебер сказал, что «буддизм не имел никакой связи с каким-либо движением, не существовал параллельно с ним и не ставил перед собой никаких социальных и политических целей», согласно этому утверждению, в буддизме нет никаких социальных проблем. Этот учёный совершенно не прав и неверно истолковал это. В моём понимании, связанном с палийской литературой, невозможно, чтобы буддизм не имел социальных проблем. Причина в том, что буддийская религия охватывает все аспекты социальной жизни, такие как семейная жизнь, общественная жизнь, этика, личное и социально-экономическое развитие, социальное образование и политические вопросы. Кроме того, мы могли бы понять, что буддийские учения применяются в различных социальных аспектах, а именно: буддийская стратификация общества, социальное значение пяти заповедей, буддийские взгляды на мораль, этику и экономику, буддизм и мир, окружающая среда и права человека.

Фундаментальные социальные практики в буддизме

Более того, духовная жизнь буддистов часто описывается как три тренировки (ти сиккха), такие как: тренировка нравственных добродетелей (сила сиккха), умственной концентрации (самадхи сиккха) и мудрости (панья сиккха). Модель трех тренировок ведет нас из нашего нынешнего состояния через культивируемое состояние в освобожденное состояние высшего разума. Сердцевина учений Будды — это восьмеричный благородный путь, применимый как к мирской, так и к монашеской жизни. Они таковы: (1) самма диттхи — правильное воззрение, (2) самма санкаппа — правильное мышление, (3) самма вача — правильная речь, (4) самма камманта — правильное действие (5) самма аджива — правильный образ жизни, , (6) самма ваяма — правильное усилие, (7) самма сати — правильная осознанность и (8) самма самадхи — правильное сосредоточение.

Восемь факторов пути делятся на три группы: группа нравственной дисциплины (*sīlakkhandhā*), состоящая из правильной речи, правильного действия и правильного образа жизни; группа сосредоточения (*saṃdhiikkhandhā*), состоящая из правильного усилия, правильной осознанности и правильной концентрации; и группа мудрости (*paññakkhandha*), состоящая из правильного взгляда и правильного намерения.

Группа нравственной дисциплины необходима и важна для гармоничной, мирной и счастливой жизни общества. Сила – это основа всех благих качеств. Палийский термин «сила» переводится как добродетель и нравственное поведение, то есть практика ограничения телесных и речевых проявлений. Сила – это основа развития сосредоточения (самадхи) и мудрости (панья).

Буддисты охотно следуют набору правил обучения, чтобы повысить свой уровень жизни. Миряне - мужчины и женщины - соблюдают Пять заповедей (панча-сила), иногда они соблюдают восемь заповедей для интенсивной практики медитации в день упосатхи. Послушница (саманера) и монахиня (саманери) соблюдают Десять заповедей (даса-шила). Монах высшего посвящения (бхиккху) следует 227 правилам Бхиккху Патимоккхи; монахиня (бхиккхуни) должна следовать 311 правилам бхиккхуни Патимоккхи. В любом обществе сила действительно необходима в качестве основного этического ориентира и условия счастья в собственной жизни, как упоминалось выше.

Пять заповедей (панча-шила) таковы: (1) Воздержание от убийства живых существ или причинения им вреда, (2) Воздержание от взятия того, что не дано, и от воровства, (3)

Воздержание от сексуального насилия, (4) Воздержание от любой лживой речи и (5) Воздержание от опьяняющих препаратов, спиртных напитков, перебродивших напитков и всего того, что вызывает беспечность.

Таким образом, мы ясно видим, что пять заповедей предназначены для самоограничения и контроля над своим телом и речью. Первые три заповеди совершаются посредством неправильных или нездоровых телесных действий, а четвёртая – посредством неправильного или нездорового общения, такого как ложь, пустословие, грубая речь и сплетни. Пятая заповедь предохраняет от беспечности, особенно от пьянства и наркомании, которые затрудняют соблюдение остальных четырёх заповедей.

В Абхисанда Сутте Будда упомянул, что ученики благородных воздерживаются от пяти вышеупомянутых действий. Поступая так, человек дарует свободу от опасности, враждебности и угнетения бесчисленного числа существ, он обретает долю в безграничной свободе от опасности, враждебности и угнетения. Есть пять видов благ, которых может достичь тот, кто обладает добродетелью. Они таковы: (1) Получение мирских вещей или богатства, (2) Распространение доброго имени повсюду, (3) Способность входить в собрание без страха и колебаний, (4) Смерть без смущения и (5) Достижение счастливого мира после смерти. Правильное соблюдение пяти заповедей наделяет нас терпимостью и состраданием к другим, благотворительностью и щедростью, сдержанностью и удовлетворенностью, честностью и умиротворением, а также осознанностью. Эти качества являются основой и средством существования здорового сообщества и общества. Эти качества позволяют нам, людям и всем существам, жить вместе гармонично и продуктивно, не причиняя вреда ни себе, ни другим.

Согласно Амбалатхи-рахуловада сутте и Калама сутте, любые действия, совершенные без жадности (алобха), неотвращения (адоса), и незаблуждения (амоха), называются благотворным действием (кусала). Но если они совершаются из жадности (лобха), отвращения (доса), и заблуждения (моха), то такие действия называются неблагими, то есть акусала. Поэтому буддизм советует, как поддерживать хорошее поведение, и следует воспитывать в себе нравственные качества. В обществе счастье зависит от поведения людей. Если у людей нет морального поведения, они будут жить как животные. А если в обществе нет морали, оно превратится в ад. Поэтому буддизм фокусируется на морали и этике для общества.

Кодекс этики и социальной ответственности

Согласно Сигаловаде Сутте, Будда указал на кодекс этики и социальной ответственности мирян. Есть пять задач, которые каждый из них должен выполнить в соответствии со своими обязанностями, такие как родители, сын и дочь, учитель и ученик, муж и жена, друг и коллега, раб, слуга, рабочий и отшельник и религиозный проповедник. Кроме того, Будда упомянул, как жить правильно в соответствии с дхаммой. В Маха-мангала Сутте и Ваниджа Сутте Будда запретил пять видов торговли буддистам-мирянам и воздерживался от них в своем Правильном Образе Жизни, седьмом шаге Пути. Это: торговля оружием, людьми, мясом, включая разведение животных на убой, опьяняющими веществами и вредными наркотиками, а также ядами.

В Паттакамма Сутте показано, как правильно использовать богатство (панча бхоганам адия), а именно: (1) для личного и семейного использования для поддержки родителей, супруга (супруги), детей, прислуги и посещающих семью друзей и коллег, (2) для блага друзей (включая развлечения гостей и клиентов, (3) инвестируйте в безопасность и страхование. (4) Пятикратное

подношение (панча бали), совершающееся родственникам, гостям, усопшим, правительству в качестве уплаты налогов и т.д., (5) для поддержки достойной религиозной деятельности в области Дхаммы.

В «Дигхаджану-сутте» объясняются четыре основы мирского благосостояния, которые касаются общества; существуют четыре мирские радости домохозяина (гихи сукха), описанные также в «Анана-сутте».

Уттхана сампада, что означает достижение усердия и радость обладания верой. Это может быть связано с радостью обладания (аттхи сукха). Когда вы усердно и честно трудитесь ради чего-то, вы чувствуете радостное удовлетворение от того, что вы заработали. Араккха сампада, что означает хорошо защищать заработанное тяжким трудом. Чтобы оно не было потеряно или уничтожено, убедиться, что оно в безопасности и хорошо застраховано от стихийных бедствий, воров, юридических проблем и эксплуатации. Так можно по-настоящему наслаждаться своим богатством (бхога сукха) с близкими и друзьями, а также совершать заслуги, а также поддерживать работу Дхаммы и так далее. Калайана миттата, что означает духовную дружбу или радость безупречной мудрости. Это, по сути, то, как истинные буддийские практикующие относятся друг к другу, то есть с точки зрения духовного благополучия за счет веры, нравственной добродетели, милосердия и мудрости. В таких отношениях присутствует радость безупречности (анавадджа сукха).

Сама дживитата, что означает сбалансированную жизнь или радость без долгов. Она обеспечивает хорошую экономику, то есть поддержание здорового социального и финансового порядка в доме и обществе. Человек тратит деньги по средствам, но при этом наслаждается благами своего богатства в общении с близкими, друзьями и другими людьми, глубоко преданный практике Дхаммы и личностному развитию.

Кроме того, существует множество сутр, таких как Агтанья-сутта в Типитаке, посвящённых экономическому, социальному развитию и политическим проблемам. В Чаккаваттисиханада-сутте показано, как царь праведно правит страной в соответствии с дхаммой. Это прекрасный пример для правительства, стремящегося к соблюдению дхаммы.

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что буддизм - это превосходная религия, которая всегда имеет связь с обществом и личностью, о которой идет речь. Необходимо изучить учение Будды, чтобы правильно знать и понимать дхамму. Таким образом, буддизм - это религия, которая имеет социальную направленность и играет важную роль в обществе и его развитии.

Библиография

1. Access to Insight. (n.d.). *Sila: Virtue*. Retrieved from <https://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/index.html>
2. Access to Insight. (n.d.). *The Buddha's teachings on social and communal harmony*. Retrieved from <https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/various/wheel294.html>
3. Dīgha Nikāya. Sigālovāda Sutta. Aggañña Sutta.
4. Majjhima Nikāya. Ambalaṭṭhikā-rahulovada Sutta. Culavedalla Sutta.
5. Anguttara Nikāya. Dīghajānu Sutta. Pattakamma Sutta. Ādiyā Sutta. Kālama Sutta. Tika Nipāta, Mahāvagga. Abhisanda Sutta. Sikkhā Sutta.
6. Dhammapada. Verse 183, Anandattherapanha Vatthu.
7. Devananda Bokanoruwe Thera. Social Aspects of Early Buddhism. Printed in Singapore, 2011.

-
8. Mess Gualtheraus H. Dhamma and Society. Delhi: Gian Publishing House, 1986.
 9. Petagama Gnanarama Ven. Aspects of Early Buddhist Sociological Thought. Published in Singapore, 1998.
 10. Piya Tan. Beyond Good and Evil Moral virtue as means and as ends. Publishing Malaysia, 2006.
 11. Sharma S.N. Buddhist Social and Moral Education. Delhi: Parimal Publications, 1994.
 12. Ven. P. A. Payutto. Buddhist Economics A Middle Way for the Market Place. May, 1992.

The Buddha's Secret Weapon Was Never a Doctrine

Nanda Marlarlankara

Postgraduate Student,
 Moscow State Technological University (STANKIN),
 127055, 3a, Vadkovskiy per., Moscow, Russian Federation;
 e-mail: nandamarlarlankara2015@gmail.com

Marianna V. Mikhailova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor,
 Moscow State Technological University (STANKIN),
 127055, 3a, Vadkovskiy per., Moscow, Russian Federation;
 e-mail: mari.mikhaylova@list.ru

Zear Aung

Postgraduate Student,
 Tomsk State University,
 634050, 36, Lenina ave., Tomsk, Russian Federation;
 e-mail: zayaraung53@gmail.com

Abstract

Buddhism, which is often viewed more as a philosophy of life than as a theistic religion, includes a deep concern for the well-being of individuals and society as a whole. Based on the teachings of Buddha Siddhartha Gautama, its ethical foundation emphasizes compassion (*karuṇā*), loving-kindness (*mettā*), and the alleviation of suffering (*duḥkha*) of all beings. This article explores the social aspects of Buddhism, illustrating how its doctrines and practices go beyond personal enlightenment and aim to achieve social harmony, justice, and environmental responsibility. By emphasizing interdependence and moral conduct, Buddhism promotes a socially oriented spirituality that encourages followers to cultivate peace within themselves and in their communities. The study concludes that Buddhism is not merely a path to personal liberation but a dynamic social force advocating for the well-being of humanity and the natural world.

For citation

Nanda Marlarlankara, Mikhailova M.V., Zear Aung (2025) Sekretnoye oruzhiye Buddy nikogda ne bylo doktrinoy [The Buddha's Secret Weapon Was Never a Doctrine]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 14 (12A), pp. 76-82. DOI: 10.34670/AR.2025.12.79.008

Keywords

Buddhism, karuṇā, mettā, duḥkha, social responsibility, ethics, Noble Eightfold Path, philosophy, religion.

References

1. Dīgha Nikāya. (n.d.). Sigālovāda Sutta. Aggañña Sutta.
2. Majjhima Nikāya. (n.d.). Ambalaṭṭhikā-rahulovada Sutta. Culavedalla Sutta.
3. Anguttara Nikāya. (n.d.). Dīghajānu Sutta. Pattakamma Sutta. Ādiyā Sutta. Kālama Sutta. Tika Nipāta, Mahāvagga. Abhisanda Sutta. Sikkhā Sutta.
4. Dhammapada. (n.d.). Verse 183, Anandattherapanha Vatthu.
5. Devananda Bokanoruve Thera. (2011). *Social aspects of early Buddhism*.
6. Mess, G. H. (1986). *Dhamma and society*. Gian Publishing House.
7. Petagama Gnanarama Ven. (1998). *Aspects of early Buddhist sociological thought*.
8. Piya Tan. (2006). *Beyond good and evil: Moral virtue as means and as ends*.
9. Sharma, S. N. (1994). *Buddhist social and moral education*. Parimal Publications.
10. Ven. P. A. Payutto. (1992, May). *Buddhist economics: A middle way for the market place*.
11. Access to Insight. (n.d.). *Sila: Virtue*. Retrieved from <https://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/index.html>
12. Access to Insight. (n.d.). *The Buddha's teachings on social and communal harmony*. Retrieved from <https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/various/wheel294.html>