

УДК 1:294.3

doi: 10.18101/1994-0866-2016-6-90-96

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И «ГЛОБАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ БУДДИЗМ»

© **Аякова Жаргал Аюшиевна**

кандидат философских наук, старший преподаватель,
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
Россия, 670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 8
E-mail: azhargal@yandex.ru

Буддизм показал, что способен успешно адаптироваться к новым вызовам третьего тысячелетия, плодотворно выстраивать отношения с государственными и общественными институтами, вести диалог с представителями иных убеждений. Значимость буддизма в современном мире определяется его ролью в решении современных проблем человечества в области образования, культуры, здравоохранения, экологии, политики. Такие факторы, как отсутствие догмы и толерантность, интеллектуализм и рационализм, медитационные техники, социальная ангажированность, гендерное равенство, способствуют социальной адаптации буддизма в новых социокультурных условиях. Буддийское учение в США носит выраженный практический характер (practical Buddhism). Американские последователи буддизма активно используют его знания и опыт для решения социальных проблем, особенно таких как бедность, преступность, расовые предрассудки.

Ключевые слова: буддизм, Махаяна, этика, глобализация, глобальный буддизм, социокультурное пространство, современные проблемы человечества, США.

В условиях современной глобализации наблюдается ускоренная динамика изменений в большинстве важнейших сфер жизнедеятельности общества и человека, в том числе и религиозной. Глобальные трансформации влекут значительные ценностные изменения в общественном сознании и смещение мировоззренческих ориентиров. Буддизм — система ценностей, представляющая особую значимость в современных условиях интенсивного цивилизационного и культурного обмена между Западом и Востоком. На протяжении длительного периода развития в странах с различными социальными, культурными, экономическими, политическими и природными условиями буддизм обеспечивал высокую степень адаптивности своих последователей и взаимодействия с традиционными обществами. И сегодня его значимость возрастает, особенно это видно на примере стран Запада и Северной Америки. В этих странах функции буддизма на фоне глобализационных процессов расширяются и приобретают характер социально-политического активизма. Продолжая развивать свои направления в области философии, психологии, культуры, искусства, буддизм по-прежнему остро реагирует на все процессы, происходящие в современном обществе, проявляет закономерную реакцию на последствия глобализации, информатизации, социальных и экологических катаклизмов, активно участвует в современных геополитических процессах. Он показал, что способен успешно адаптироваться к новым вызовам третьего тысячелетия, плодотворно выстраивать отношения с государственными и общественными институтами, вести диалог с представителями иных убеждений. Большая значимость буддизма в современном мире определяется его

ролью в решении современных проблем человечества в области образования, культуры, здравоохранения, экологии, политики.

Такие факторы глобализации, как электронные средства коммуникации, технологические изменения, формирование глобальных идеологий (экологических и правозащитных), значительным образом способствуют проникновению и распространению буддизма в самые разные и отдаленные уголки мира.

С конца XX в. буддизм все более проявляет себя как глобальное социокультурное явление. Он давно распространился за пределы своего традиционного бытования, показывая пример сложной, глобальной, мультикультурной природы. Одним из первых термин «глобальный (глобализирующийся) буддизм» (global Buddhism) использовал американский исследователь М. Бауманн (Martin Baumann) в своей работе «Global Buddhism. Developmental periods, regional histories, and a new analytical perspective» [1]. Согласно Бауманну, необходимо четко различать глобальный буддизм от буддизма канонического (с VI в. до н. э. до правления царя Ашоки, III в. до н. э.), исторического или традиционного (с Ашоки до конца XIX в.) и возрождающегося или современного (с конца XIX в.).

Как верно замечает А. Агаджанян «проникновение буддизма из Индии на восток Азии в первом тысячелетии н. э. было процессом, сопоставимым по масштабам с распространением буддизма на Западе в XX в., но тогда этот процесс было гораздо более растянут по времени. Именно это движение на восток сделало буддизм “мировой религией”. Однако термин “глобальный буддизм” более уместно сохранить за процессами XX в.» [2]. Современный транснациональный этап развития буддизма включен в рамки глобального дискурса, являющегося решающим фактором трансформационных процессов, происходящих в буддийском мире.

Сегодня основными факторами глобализации буддизма являются не только общечеловеческие ценности, как открытость и толерантность, равноправие и образование, но и интенсивное вовлечение его в публичную политику и экономические процессы во многих частях света. Говоря словами А. Агаджаняна «стали происходить процессы, удивительно напоминающие экономические и финансовые тенденции, и именно это сделало очевидным то обстоятельство, что эти тенденции не есть просто продолжение старых, не есть просто очередная, пятая или десятая стадия капитализма, но что эти тенденции выходят за рамки чисто экономических параметров и имеют отношение ко всем областям жизни, приводят к каким-то крупным сдвигам в обществах и культурах. ...явления, казалось бы в наибольшей степени удаленные от экономических, стимулируют более объемные теоретические обобщения, формируют более всеобъемлющие представления о “глобальности”, “глобальном обществе”, “глобальной культуре”, наконец, о “глобализме” как определенной идеологической парадигме» [2].

В современном мире буддизм исповедует около 6–8% населения мира, что намного уступает христианству (примерно 33%), исламу (примерно 18%) и индуизму (примерно 13%) [3]. Основное число буддистов живет в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии: Бутане, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Китае, Корее, Лаосе, Монголии, Мьянме, Непале, Таиланде, Тибете, Шри-Ланке, Японии. Буддизм активно возрождается и на территории России: в Бурятии, Калмы-

кии, Тыве. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России появляются буддийские общины.

В конце XX в. буддизм активно распространяется в Европе и Северной Америке, что было связано, прежде всего, со стремлением западного общества дополнить материалистическую культуру духовной культурой Востока. Толерантность к иной культуре и другим религиозным ценностям прекрасно вписывается в атмосферу плюралистической глобальности. По мнению С. Рябова, «буддизм нейтрален к современному, наиболее “перспективному”, европейско-атлантическому варианту глобализации, и это в будущем может стать фактором, способствующим его распространению в странах западной ментальности. ...Однако буддизм практически никогда не выступал против либеральных ценностей и ценил личную свободу, неизбежно следующую за “вестернизацией” [4]. Хотя и существует глубокая разница между западным и восточным менталитетом, буддизм уверенно вышел за рамки азиатского культурно-исторического содержания и приобрел глобальный характер, адаптируясь к новым социокультурным реалиям. В течение многих столетий Запад выстраивает философию собственного экономического и культурного превосходства, однако интерес к буддизму и традициям буддийских стран возрастает.

Растущий интерес к буддизму в современном мире, обусловленный наличием субъектов и каналов культурной глобализации, отчасти осмысливается, отчасти формируется полем гуманитарных наук. Буддология, в частности, оказывает значительное влияние на определенность интереса к буддийскому взгляду на мир. При этом буддологи демонстрируют озабоченность корректностью интерпретации буддийской доктрины, ее центральных понятий и концепций: дхарма, зависимое возникновение, карма и т. д. Возможна ли «адекватная трансференция содержания инокультурных феноменов» и как избежать «европеизации буддийской мысли», осуществима ли задача «введения западного ума в буддийскую культуру в рамках присущих только ей особенностей ментальности», — справедливо замечает А. Донец [5].

Глобализирующийся мир концентрируется вокруг проблемы существования человека в условиях трансформирующегося социокультурного пространства. Проблема в том, насколько глобализация способствует, чтобы мир стал лучше, гуманнее и справедливее. Поиски социальной, духовной и этической парадигмы современного общества должны привести к пониманию глобализирующегося буддизма как процесса, способного гуманизировать мир и всю систему человеческих отношений.

Сегодня в Америке сосуществуют практически все буддийские традиции и школы, развиваясь и удовлетворяя духовные и социальные потребности населения. Такие ключевые факторы, как недогматический характер учения, интеллектуализм и рационализм, медитативные практики, гендерное равенство, социальная ангажированность, несектантский, экспериментальный, инновационный подходы способствуют успешной адаптации буддийской традиции в социокультурном пространстве Америки.

Буддизм в США носит выраженный практический характер (practical Buddhism). Под практическим буддизмом понимается его применение в повседневной жизни, в работе с эмоциями, стрессами и депрессиями, а также его со-

циальная направленность: буддизм и мировые события, буддизм для молодежи, буддизм для тюремных заключенных, буддизм и семья, здоровье, смерть и забота об умирающих, окружающая среда, межрелигиозный диалог, буддизм и наука. Американские последователи буддизма активно используют его знания и опыт для решения социальных проблем, особенно таких как бедность, преступность, расовые предрассудки. Бедность — один из тех глобальных вопросов, поиск ответа на который мировому сообществу предстоит искать еще не одно десятилетие. Она является первопричиной или сопутствующим, отягощающим фактором многих других глобальных проблем. В то же время она сама есть порождение ряда факторов, действующих на глобальном уровне. Одной из острых социальных проблем в США является глубокое расслоение общества между богатыми и бедными. Бедность, особенно в развитых странах, является относительным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в данном обществе. Для нее характерны различные виды депривации — социальная, политическая, психологическая. Бедность не позволяет индивиду или социальной группе удовлетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. Все характеристики бедности тесно взаимосвязаны. Так, низкий доход не дает возможности получить хорошее образование и эффективно заботиться о здоровье, усложняет внутрисемейные отношения, затрудняет налаживание социальных связей. Плохое здоровье и образование, в свою очередь, не позволяют получить высокооплачиваемую работу, полноценно участвовать в жизни общества и т. д. В результате бедность превращается в особое, устойчивое состояние индивида, образ жизни, изменить который невозможно просто путем увеличения доходов. Поэтому важно понять, может ли буддизм предложить обществу пути решения, и в какой степени он является социально востребованным.

В США 16% от общей численности населения живет в бедности, из них 11% составляют белые, 28% — латиноамериканцы, 25% — черные и 17% — азиаты (по данным переписи 2010 г.). 28% — дети, женщины, живущие в бедности, и их больше, чем мужчин. Бедность и расовая принадлежность увеличивают вероятность преступного образа жизни и тюремного заключения. Около 2,3 млн человек находится в заключении в США, это более 1% взрослого населения. Число заключенных в США увеличилось на 500% по сравнению с 1970 гг. [6]. Заключенные, потерявшие физическую свободу, с буддийской точки зрения также заслуживают сострадания и свободы духовной, которая может изменить их сознание и деяния. С этой целью в США была создана общественная организация Prison Mindfulness Institute, миссия которой заключалась в предоставлении возможности заключенным участвовать в программах по трансформации сознания через медитации, книги и беседы по буддийской философии. История организации примечательна тем, что она была создана бывшим заключенным Флитом Моллом (Fleet Maull), который в течение 14 лет, будучи в тюрьме, изучал буддизм в традиции Чогьям Трунгпа Римпоче, основателя Университета Наропы в Колорадо, США. Освободившись, он продолжает свое обучение, получает степень доктора психологии и занимается благотворительной деятельностью. Например, он запускает программы по организации хосписов для заключенных, больных СПИДом. Получив посвящение в традиции дзен, он продолжает обучать

заключенных основам медитации и реализовывать программы для оказания помощи в тюрьмах и бывшим заключенным. Молл считает, что буддийские принципы помогут воплотить модели восстановительного и преобразующего правосудия взамен правосудия карательного. По ту сторону преступного мира служат полицейские, профессия которых характеризуется высоким уровнем стресса и подвержена опасными для жизни ситуациям. Некоторые из них также задумываются о практической пользе буддизма в их профессиональной деятельности. Например, в статье «Что может предложить буддизм полиции» доктор Сара Сэйд (Sarah Sayeed) рассуждает, что полицейские вынуждены осуществлять усиленный надзор и контроль, особенно в бедных районах, где преимущественно живут черные и латиноамериканцы. Ежедневное взаимодействие с преступным миром и социальные предрассудки заставляют полицейских принимать порой неоправданно жесткие меры, что в конечном итоге приводит к потере их человеческого достоинства. Жертвы расизма и неравенства требуют большего сострадания, и полицейские в них должны видеть прежде всего граждан, которым они служат, учит буддизм. Сотрудники полиции осознают, что преступление не оправдывает бесчеловечного отношения к совершившим его, и согласны с тем, что решающим шагом в обществе должна быть помощь гражданам в осознании их неправильного взгляда на мир и того вреда, который этот взгляд причиняет. Поняв, что причиной их неудовлетворенности является эгоцентризм, они тоже захотят измениться. Главным приоритетом должна стать поддержка каждого индивида независимо от цвета кожи, социального статуса и уровня образования [7].

Профессор Турман считает, что образование может стать ключевым моментом в решении социальных проблем. Он говорит: «Если мы хотим повернуть все наше общество от цинизма к социальным обязательствам и каждого человека от иллюзий к мудрости, нам следует начать с образования. Буддисты полагают, что первая цель каждого общества — это дать образование отдельным его членам. А цель образования — это подготовка не какому-нибудь заданию в жизни, но к просветлению» [8]. Турман считает, что «Америка очень отстала в вопросах образования... Дети проводят около 25 процентов времени перед экранами, почти столько же, сколько они проводят на занятиях в школе» [8]. Буддийский подход к образованию подразумевает концентрацию прежде всего на развитии просветленного сознания, лишено гнева, жадности и лени; преодолении дуалистического видения, ведущего к подавлению эгоистических устремлений и желаний; обучении людей своей истинной природе, позволяющей обрести внутреннюю гармонию; тренировке этического мышления, направленного на позитивное развитие общества и человека.

Буддисты считают, что учение предназначено для развития личности и раскрытия потенциала сознания. Омраченное сознание предшествует негативным деяниям и не может быть надежной основой для реализации лучших качеств. Современные люди еще не избавились от желания владеть материальным миром, завоевывать и властвовать, отсюда продолжающиеся войны и насилие. Гнев, жадность, привязанность являются основными негативными чувствами, ведущими к исполнению самых жестоких и извращенных намерений против человека и человечества. Участившиеся террористические акты, жертвами которых становятся сотни невинных людей, говорят о нарастающей угрозе насилия и преступ-

ных действий, пополнении рядов воинствующих агрессоров и бесчинствующих террористов. Эти люди не испытывают страха перед смертью и вовсе не из-за героизма или отваги, а из-за неведения последствий своих поступков. Их сознание зацементировано биологической плотью и ограничено материей одной жизни, для них не имеют значения последствия, грядущие в масштабах содеянного ими зла. Прав Турман, замечая, что «современная цивилизация — это цивилизация завоевания других, а буддийская цивилизация — это цивилизация, которая позволяет одержать победу над самим собой» [9]. Победа над самим собой подразумевает преодоление собственного гнева, ненависти и алчности. Турман продолжает, что всякое омрачение приумножается в виде всевозможных очень опасных технологий и материальных открытий. Алчность выливается в так называемый индустриальный консьюмеризм, а ненависть приводит к наращиванию милитаристских сил и обострению вооруженных конфликтов.

Глобализация современной жизни и культуры, осознание иных ценностей порождает потребность в новых мировоззренческих ориентирах, заставляет по-новому взглянуть на взаимодействие цивилизаций. Обращение к философии и социокультурному потенциалу буддизма, анализу взаимосвязей явлений и идей толерантности, всеобщей ответственности, этике ненасилия в буддизме должны способствовать поиску путей решения глобальных проблем современности.

Литература

1. Baumann M. Global Buddhism. Developmental periods, regional histories, and a new analytical perspective. *Journal of Global Buddhism* [Электронный ресурс]. — URL: <http://globalbuddhism.org/2/baumann011> (дата обращения: 01.06.2013).
2. Агаджанян А. Буддизм в современном мире: мягкая альтернатива глобализму [Электронный ресурс]. — URL: http://www.theravada.ru/History/New-history/agajanyan_buddhism-in-the-modern-world.htm (дата обращения: 01.07.2013).
3. Barrett D., Kurian G. and Johnson T. *World Christian Encyclopedia* (2nd edition). — New York: Oxford University Press, 2001.
4. Рябов С. В. Буддизм в Европе и глобализация [Электронный ресурс]. — URL: <http://kalachakra.km.ru> (дата обращения: 13.06.2013).
5. Донец А. М. Учение об истине в философии школы мадхьямика-прасангика традиции Гелуг. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. — С. 12.
6. Blum H. A. Mindfulness equity and Western Buddhism: reaching people of low socioeconomic status and people of color *International Journal of Dharma Studies* [Электронный ресурс]. — URL: <https://internationaljournaldharmaudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40613-014-0010-0> (дата обращения: 13.06.2015).
7. Sayeed S. What Buddhism Offers to Police and Race Relations [Электронный ресурс]. — URL: http://www.huffingtonpost.com/sarah-sayeed-phd/in-memory-of-officer-liu_b_6419188.html (дата обращения: 13.08.2016).
8. Турман Р. Бесконечная жизнь. — М.: Открытый мир, 2005. — С. 123–124.
9. Турман Р. Вклад Буддизма в глобальную цивилизацию в контексте современного мирового кризиса: где мы находимся? Что мы должны делать? Каковы перспективы успеха или поражения? // Буддизм в контексте диалога культур: сб. ст. / отв. ред. Л. Е. Янгутов. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015. — С. 18.

SOCIOCULTURAL GLOBALIZATION AND GLOBAL BUDDHISM

Zhargal A. Ayakova

PhD, Senior Lecturer, Department of Public Relations, Sociology and Political Science,
Filippov Buryat State Agricultural Academy
8 Pushkina St., Ulan-Ude 670024
E-mail: azhargal@yandex.ru

Buddhism had successfully adapted to new challenges of the third millennium by building fruitful relationships with state and public institutions, conducting a dialogue with the representatives of other beliefs. The role of Buddhism in solving the contemporary problems of humanity in the field of education, culture, health, environment, and politics defines its significance in the modern world. Nondogmatic and tolerate worldview, intellectualism and rationalism, meditation techniques, social engagement, gender equality contribute to social adaptation of Buddhism in the new sociocultural conditions. Buddhism in the USA has a practical meaning (practical Buddhism). Today the followers of Buddhism in the European countries and North America actively use its knowledge and experience to solve social problems, such as poverty, crime, racial prejudice, etc.

Keywords: Buddhism, Mahayana, ethics, globalization, global Buddhism, sociocultural space, global problems of humanity, the USA.

References

1. Baumann M. Global Buddhism. Developmental periods, Regional histories, and a New Analytical Perspective. *Journal of Global Buddhism*. Available at: <http://globalbuddhism.org/2/baumann011> (accessed June 1, 2013).
2. Agadzhanian A. *Buddizm v sovremennom mire: myagkaya al'ternativa globalizmu* [Buddhism in the Modern World: Soft Alternative to Globalism]. Available at: http://www.theravada.ru/History/New-history/agajanyan_buddhism-in-the-modern-world.htm (accessed July 1, 2013).
3. Barrett D., Kurian G. and Johnson T. *World Christian Encyclopedia* (2nd edition). New York: Oxford University Press, 2001.
4. Ryabov S. V. *Buddizm v Evrope i globalizatsiya* [Buddhism in Europe and Globalization]. Available at: <http://kalachakra.km.ru> (accessed June 13, 2013).
5. Donets A. M. *Uchenie ob istine v filosofii shkoly madkh "yamika-prasangika traditsii* [Doctrine of Truth in Philosophy of Madhyamaka-Prasangika School in Gelug Tradition]. Ulan-Ude: BSC SB RAS Publ., 2012. P. 12.
6. Blum H. A. Mindfulness Equity and Western Buddhism: Reaching People of Low Socioeconomic Status and People of Color. *International Journal of Dharma Studies*. Available at: <https://internationaljournalofdharmastudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40613-014-0010-0> (accessed June 13, 2015).
7. Sayeed S. *What Buddhism Offers to Police and Race Relations*. Available at: http://www.huffingtonpost.com/sarah-sayeed-phd/in-memory-of-officer-liu_b_6419188.html (accessed August 13, 2016).
8. Thurman R. *Infinite Life: Seven Virtues for Living Well*. Riverhead Books, 2004.
9. Thurman R. Vklad Buddizma v global'nyu tsivilizatsiyu v kontekste sovremennogo mirovogo krizisa: gde my nakhodimsya? Chto my dolzhny delat'? Kakovy perspektivy uspekha ili porazheniya? [Contribution of Buddhism to Global Civilization in the Context of the Current World Crisis: Where Are We? What Should We Do? What Are the Prospects of Success or Failure?]. *Buddizm v kontekste dialoga kul'tur — Buddhism in the Context of the Dialogue of Cultures*. Ulan-Ude: Buryat State University Publ., 2015. P. 18.