

Научная статья
УДК 1:316:24
DOI 10.18101/1994-0866-2025-3-41-49

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БУДДИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭТИКИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

© Жапова Наталья Амогалановна

кандидат философских наук, доцент,
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова
Россия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а
tumann479@mail.ru

Аннотация. В настоящее время наблюдается кризис этических ценностей, который затрагивает все сферы общества. В таких условиях нужно обращаться к исследованиям основ фундаментальных этических ценностей. Целью данной статьи является выявление основных аспектов буддийской социальной этики и их влияние на современное общество. Автор выделяет три основных философских принципа как источник социальной этики буддизма: ненасилие, доброта и сострадание, а также взаимосвязь всего живого в этом мире. Так, принцип ахимсы (ненасилия) — это один из центральных этических принципов буддизма, лежащий в основе его социальной философии. Доброта и сострадание в этике буддизма играют также важную роль, формируя основу нравственного поведения и взаимодействия между людьми. Принцип взаимозависимого возникновения пронизывает буддийскую этику и формирует основу социальной ответственности, поскольку человек не может существовать изолированно от общества и природы. Автор приходит к выводу, что буддийская этика предлагает проверенные временем инструменты и подходы для построения более справедливого и сострадательного общества, для решения глобальных экологических проблем и мудрой навигации в быстро меняющемся мире.

Ключевые слова: современное общество, буддизм, этика, социальная этика, экологическая этика, ценности, ненасилие, доброта, сострадание, взаимозависимое возникновение.

Для цитирования

Жапова Н. А. Основные аспекты буддийской социальной этики и их роль в современном обществе // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2025. Вып. 3. С. 41–49.

Кризис основ этических ценностей становится сегодня глубокой и многогранной проблемой, затрагивающей все сферы современного общества по всему миру. Происходит ослабление общепринятых моральных ориентиров, принципов и норм, которые служили фундаментом для социального взаимодействия. Люди теряют веру в традиционные социальные институты, что приводит к агрессии, конфликтности, апатии. Происходит развитие эгоцентризма, рост социального неравенства и несправедливости, недоверие к любым ценностям

системам. В таких условиях, как нам представляется, нужно обратиться к исследованиям, направленным на выявление универсальных основ фундаментальных этических ценностей.

Основы буддийской этики заложены в текстах основоположников данной философской традиции: Атиши, Васубандху, Шантидевы, Цзонхавы. Так, выдающийся буддийский философ Атиша Дипамкара Шриджняна подчеркивал, что все существа стремятся быть счастливыми и желают избегать страданий. Поэтому этика должна основываться на глубоком сочувствии ко всем живым существам, что находит свое выражение в практике бодхичитты — устремлении к просветлению ради блага других. В своём учении о «ступенях пути» Атиша разделял этическое развитие на три уровня: «Малый путь» — избегание вредных поступков из страха перед последствиями закона кармы; «Средний путь» — отказ от эгоистичных мотивов, стремление к личному освобождению; «Великий путь» (Махаяна) — альтруистическая этика: всё ради блага других¹ [1]. То есть человек, по его мнению, должен развиваться от эгоцентризма к альтруизму, используя каждое действие как возможность для пробуждения.

Центральная идея этики Шантидевы, автора одного из самых влиятельных произведений буддизма махаяны «Бодхичарья-аватары», заключается также в культивировании бодхичитты — стремления достичь просветления не только для себя, но и для блага всех живых существ. Это не просто альтруизм, а глубокое понимание взаимозависимости и сострадания, лежащее в основе всей его этической системы. Шантидева подробно описывает шесть парамит (совершенств), которые являются основой этической практики бодхисаттвы (того, кто откладывает уход в нирвану ради всех живых существ): 1. Дана (щедрость) предполагает отдачу всего — вещей, времени, знаний, энергии без ожидания награды. 2. Шила (нравственность) — это соблюдение этических предписаний, избегание вредных поступков, развитие добродетелей. 3. Кшанти (терпение) — это способность переносить трудности, обиды, критику, сохраняя спокойствие и не озлобляясь. 4. Вирья (энергия/усердие) представляет собой активное и настойчивое стремление к духовному развитию и благу других. 5. Дхьяна (сосредоточение/медитация) — это развитие концентрации и спокойствия ума. 6. Праджня (мудрость) — это понимание истинной природы реальности, пустотности и взаимозависимости. В целом этика Шантидевы — это путь, основанный на глубоком сострадании, мудрости и постоянной практике бодхичитты [14].

Васубандху, выдающийся философ школы йогачара, делает акцент на том, что нравственность тесно связана с законом кармы. Наши деяния в самом широком смысле слова (телесные, речевые, умственные) формируют будущие перерождения. Этическое поведение философ связывает с направленностью на освобождение от иллюзорных представлений о «я» и мире. Все воспринимаемые явления — это проекции нашего ума, а не независимая реальность².

¹ Атиша Светоч на пути просветления. URL <https://www.koob.ru/atisha/> (дата обращения: 01.09.2025). Текст : электронный.

² Васубандху. Абхидхармакоша. Глава IV. Карма. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1988. 336 с.

Чже Цзонхава, буддийский философ, реформатор и основатель школы гелуг, сделал акцент на монашеской дисциплине (виная). Одним из его величайших вкладов является составление «Ламрим Ченмо» (Большой трактат о стадиях Пути к Просветлению). Этот труд является всеобъемлющим руководством по пути к просветлению, основанным на буддийских учениях, который систематизирует практики медитации, созерцания и изучения философии. В своих этических взглядах Цзонхава придавал огромное значение соблюдению монашеских обетов (виная) и считал, что этическая дисциплина является фундаментом для всех других духовных практик. Цзонхава стремился к тому, чтобы его последователи развивали самодисциплину и ответственность за свои действия. Его учение призывало к осознанной жизни, где каждый поступок рассматривается с точки зрения его влияния на себя и на других [13].

Также глубокие мысли о проблемах этики и морали человеческого общества можно найти в трудах Его Святейшества Далай-ламы XIV [3], Сопа-ламы, Согьяла-ламы, Геше Дж.Тинлея [2] и др. Так, духовный лидер современных буддистов основывает свои взгляды на этику буддийской философии, связывая их с общечеловеческими гуманистическими принципами. По утверждению Далай-ламы, главный нравственный принцип — это забота о благополучии других, сострадание, но это скорее не религиозный догмат, а естественная этическая ценность. Современный мир взаимосвязан, а человечество едино, поэтому личные и коллективные действия влияют друг на друга. Духовный лидер буддистов сказал: «Если вы хотите счастья для себя, заботьтесь о счастье других. Если вы хотите, чтобы другие относились к вам хорошо, относитесь хорошо к ним» [4]. Социальная этика, таким образом, должна основываться на понимании общих интересов, а не на эгоизме и индивидуализме.

Сопа-лама, известный буддийский мастер современности, также оставил много размышлений о человеческой этике. В своих книгах Сопа-лама подчеркивает, что в каждом человеке есть огромный потенциал, то есть природа Будды — это его неотъемлемая способность к просветлению. И для того чтобы раскрыть этот потенциал, нужно встать на путь трансформации своего ума, в основе которого лежат сострадание и мудрость. Фундаментом этических взглядов Сопа-ламы является сострадание. Он призывает развивать безграничное сострадание ко всем живым существам, понимая, что они страдают и желают счастья. По словам Сопа-ламы, «сострадание — это самое важное. Если у вас есть сострадание, вы на правильном пути» [6]. Известный тибетский учитель Дзогчен, Согьял-лама, делает акцент на природе ума и осознанности. Этическое поведение человека вытекает из понимания взаимозависимости всех существ. Согьял-лама учит, что индивидуальное благополучие неразрывно связано с благополучием общества. Это порождает основу для развития сострадания. Поэтому каждый человек несет ответственность за свои действия и их последствия как для себя, так и для окружающего мира [11].

Значимую роль в изучении этики буддизма сыграли исследователи-буддологи, такие как Ф. И. Щербатской, А. Берзин, Е. П. Островская [10], В. И. Рудой [5].

Блестящий знаток санскритских и тибетских текстов по буддизму Ф. И. Щербатской внес значительный вклад в понимание буддийской социальной этики. По мнению ученого, этику следует рассматривать не как отдельный аспект буддизма, а как неотъемлемую часть всей системы — философии, психологии и практики. Этические принципы пронизывают все стороны буддийского учения. Также Щербатской отмечал универсальность этических идей буддизма, показывая, что некоторые базовые этические идеи, такие как сострадание и ненасилие, имеют универсальный характер, хотя и выражаются в разных культурных формах [15].

Александр Берзин основывает свои взгляды на многолетнем изучении и практике буддизма. Как известно, основная цель буддизма — преодоление страдания. Этика в этом контексте выступает как фундамент, как необходимый инструмент для достижения этой цели. Без морально устойчивой основы невозможно правильно развивать ум и достичь просветления. Берзин подчеркивает, что буддийская этика опирается не на слепую веру, а на разумное осмысление и личный опыт. По мнению ученого, буддийские этические принципы могут быть применены в повседневной жизни для улучшения себя и мира [1].

Также хотелось бы отметить бурятских ученых в области буддийской философии и этики, таких как С. Ю. Лепехов [7], С. П. Нестеркин [9], И. С. Урбанаева, В. В. Мантатов [8]. Известный исследователь и практик буддизма И. С. Урбанаева акцентирует свои взгляды на том, что буддийская этика не является набором догм, предписаний, взятых откуда-то извне. Она содержится в глубоком понимании природы реальности, природы человека и причины страданий [12]. Российский философ В. В. Мантатов подчеркивает актуальность буддийской этики для современного человека. По его словам, мы можем многому научиться у буддизма в той части, которая связана с уважением к миру и космосу: «Буддийская этика поощряет смирение и умеренность, простоту и бережливость, медитацию и сострадание. Буддийская философия обосновывает неразрывную связь между нравственностью и экологией человека; это такая взаимозависимость, что, по сути дела, речь идет о некоторой целостности, о некотором тождестве. Безнравственное поведение не только разрушает здоровье человека, но оно вызывает мировой пожар, мировой хаос» [8].

Как нам представляется, буддийская социальная этика внесла существенный вклад в развитие гармоничного сосуществования общества, а ее идеи остаются актуальными и в современном мире. Буддийские этические принципы не зависят от веры в определенные божества или догмы. Они основаны на эмпирическом опыте наблюдения за человеком, на выявлении причинно-следственных связей бытия и направлены на уменьшение страданий и развитие счастья каждого человека. Поэтому можно говорить об универсальности и нерелигиозном характере буддийской этики, что делает ее доступной для людей любого вероисповедания или даже неверующих. В данной статье мы сделаем попытку рассмотреть основные аспекты буддийской этики и выявить ее значение для современного социума. Буддийская социальная этика строится на принципах сострадания, ненасилия, взаимозависимости и осознанности. Эти идеи не только формируют личное

поведение, но и предлагают модель для построения справедливого, устойчивого общества. Рассмотрим философские основы социальной этики буддизма.

Одним из главных принципов буддийской этики является принцип ахимсы (ненасилия), суть которого содержится в отказе от причинения вреда в мыслях, словах и действиях. Ахимса — это не просто отказ от физического насилия, но и глубокое добросердечие ко всему живому, это один из центральных этических принципов буддизма, лежащий в основе его социальной философии. Источником принципа ахимсы является само Учение Будды, ведь первая из пяти заповедей Панча-шил — «не убивать», что является прямым призывом к ахимсе, то есть призыв не отнимать жизнь у любого существа, обладающего сознанием. Буддизм выделяет ахимсу в трех уровнях: физический уровень — отказ от убийства, войн, жестокости; речевой уровень проявляется в избегании лжи, грубости, разжигания ненависти; ментальный уровень ахимсы осуществляется в искоренении гнева, агрессии и злых помыслов.

Современное проявление данного философского принципа можно увидеть в политике и дипломатии, ненасильственных революциях, медиациях существующих конфликтов. Влияние ахимсы также можно встретить в социальных движениях за правозащиту и социальную справедливость. Мы можем увидеть ее проявление в такой форме, как «ненасильственное сопротивление». Например, буддисты выступают за вегетарианство, принимают участие в антивоенных инициативах, что является проявлением ахимсы. К примеру, монахи в Шри-Ланке и Камбодже участвовали в миротворческих процессах. Идея ахимсы находит также свое выражение в поддержке угнетенных людей. Так, индийский политический деятель Б. Р. Амбедкар опирался на буддизм в борьбе за права далитов (неприкасаемых) в Индии. Особое значение принцип ахимсы приобретает в современных условиях при решении экологических проблем. По утверждению Далай-ламы XIV, экологический кризис и есть нарушение ахимсы, поэтому духовный лидер буддистов призывает к этическому потреблению, отказу от излишеств и чрезмерного использования природных ресурсов.

Таким образом, философский принцип ахимсы предлагает современному обществу альтернативу агрессии через диалог и добросердечие, также принцип ахимсы может стать фундаментом для решения проблем экологии, для защиты прав человека и для утверждения личной ответственности, где каждый поступок влияет на мир в целом.

Следующий основной философский принцип социальной этики буддизма, на котором нужно остановиться, — это метта и каруна (любящая доброта и сострадание), сутью которых является активное стремление к благополучию всех живых существ. В социальной этике буддизма доброта (метта) и сострадание (каруна) играют важную роль, формируя основу нравственного поведения и взаимодействия между людьми. Эти принципы тесно связаны с ключевыми буддийскими учениями о взаимозависимости, непричинении вреда и стремлении к освобождению от страданий (дуккха). Метта — это безусловная доброжелательность, желание счастья всем живым существам без исключения. Она выходит за рамки

личных привязанностей и включает даже тех, кто может казаться «врагом». В социальном контексте категория метты сегодня проявляется в уважении, терпимости, готовности помогать и поддерживать других. Буддийская практика метты (метта-бхавана) — медитация на развитие любящей доброты — направлена на разрушение барьеров между людьми. Каруна — это активное сочувствие, желание освободить других от страданий. В отличие от пассивной жалости такое сострадание побуждает к действию. Одним из ярких примеров является то, что буддийские монастыри в Бурятии проявили активность в сложное для страны время в сборе гуманитарной помощи военнослужащим, в изготовлении блиндажных свечей, плетении маскировочных сетей. Также в зоне СВО был открыт первый и единственный в своем роде дацан-блиндаж для военнослужащих, что очень важно для духовной поддержки военных, для их спокойствия и уверенности. Такая помощь тем, кто находится в опасности, является естественным проявлением активного сострадания, каруны.

В буддийской социальной этике доброта и сострадание — не просто чувства, пассивное сопереживание, а активная позиция, ведущая к гармонии в обществе. Они сочетаются с мудростью (праджня), которая помогает видеть корни страданий и устранять их на системном уровне. Это проявляется в помощи нуждающимся людям, поддержке слабых и в участии в решении социальных проблем (например, бедности и неравенства) — все это рассматривается как духовная практика метты и каруны. Так, Сангха России под руководством духовного лидера Дамбы Аюшеева на протяжении многих лет реализует в Бурятии проект «Социальная отара». Этот проект направлен на развитие овцеводства в регионе, но, самое главное, на поддержку и улучшение социально-экономического положения сельских жителей и благополучия их семей, что, в свою очередь, является примером буддийской социальной этики, ее активного проявления в конкретных делах помощи другим.

Также одним из главных философских принципов буддийской социальной этики является принцип взаимозависимого возникновения (пратитья-самутпада), согласно которому все явления существуют не самостоятельно, а только в связи с другими явлениями бытия. Этот принцип пронизывает буддийскую этику и формирует основу социальной ответственности, поскольку человек не может существовать изолированно от общества и природы. Доктрина пратитья-самутпады утверждает, что ничто не существует само по себе, все существа и явления возникают в зависимости от причин и условий. Также данный принцип предполагает кармическую взаимосвязь — наши действия влияют на других, а их действия влияют на нас. Буддийская этика переводит идею взаимозависимости в практическую ответственность личности перед обществом, которая выражается в следующих категориях. Во-первых, в категории ахимсы, о которой мы писали выше, то есть в отказе от причинения вреда людям, животным и природе; ответственность личности выражается в практике даны (щедрости) — в поддержке нуждающихся; а в-третьих, личная ответственность проявляет себя в категории метты (доброта, доброжелательность), о которой упоминалось выше, то есть активное участие в улучшении жизни других (через образование, медицину и социальную помощь).

Так, по мнению Буддийской традиционной сангхи России (БТСР), сегодня каждый ответствен за сохранение родного бурятского языка, признанного ЮНЕСКО в 2005 г. одним из вымирающих языков народов мира. Поэтому сангха в своем лице осуществляет значимые социальные проекты по его возрождению и сохранению. В 2013 г. руководство БТСР дало старт проведению в Иволгинском дацане ежемесячного межрегионального детского конкурса по сохранению и развитию бурятского языка «Эхэ хэлэн — манай баялиг» («Язык матери — наше богатство») в течение всего учебного года. Также Сангхой России были осуществлены еще два важных проекта, направленных на сохранение и развитие бурятского языка, — создание национального Буряад FM-радио и телеканала «Селенга-TV» с круглосуточным вещанием на всех диалектах бурятского языка. Сохранение родного языка обуславливает сохранение культуры и самобытности бурятского этноса в целом.

Как известно, принцип пратитья-самутпады учит тому, что все явления взаимосвязаны и ничто не существует изолированно. Данная идея удивительно созвучна современной экологической концепции экосистем. Тем самым буддизм транслирует обществу экологическую ответственность — бережное отношение к природе, поскольку человек зависит от окружающей среды. Нарушение в природе приведет к дисбалансу, который, в конечном счете, затронет и человека. Принцип взаимозависимости в буддизме утверждает, что социальная ответственность — не просто моральный долг, а естественное следствие нашего существования. Помогая другим, мы создаем условия для собственного духовного роста и гармонии в мире. А вред, наносимый другим, в конечном итоге отражается на самом человеке и обществе. Поэтому социальная ответственность вытекает из осознания этой взаимосвязи: действия каждого влияют на коллективное благополучие.

Таким образом, буддийская социальная этика имеет три основных источника, философские принципы основаны на ненасилии, сострадании и взаимосвязи всего живого в этом мире. Вместе с тем необходимо отметить, что эти принципы получают практическое воплощение в социальной деятельности буддийских организаций и буддийских деятелей. Эти принципы оказываются актуальными и действенными в настоящее время.

Мы полагаем, что изучение основных аспектов буддийской социальной этики может внести большой вклад в понимание моральных основ общества, в то, как должны строиться отношения между индивидом, государством и обществом, а также в прогнозирование путей дальнейшего гармоничного развития человека и общества. Такие категории, как добросердечие, ненасилие, доброта, сорадование, желание счастья всем другим, безусловно, необходимы в системе современных моральных принципов и ценностей, регулирующих взаимоотношения людей в обществе с учетом актуальных вызовов XXI в.: глобализации, цифровизации, экологических кризисов, мультикультурализации и трансформации традиционных норм. Буддийская этика предлагает проверенные временем инструменты и подходы для построения более справедливого и сострадательного общества, для решения глобальных экологических проблем и мудрой навигации в быстро меняющемся мире.

Литература

1. Берзин А. Буддизм в XXI веке: задачи и проблемы URL: [http://www.berzinarchives.com/web/ru/archives/approaching_buddhism/world_today/challenges_buddhism_21_century/challenges_buddhism_21_century.html] (дата обращения: 30.08.2025). Текст : электронный.
2. Геше Джампа Тинлей. Бодхичитта и шесть парамит. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. 230 с. Текст: непосредственный.
3. Далай-Лама XIV Тензин Гьяцо. Гармония миров. Диалоги о деятельном сострадании. Санкт-Петербург : Ясный свет, 1995. 172 с. Текст: непосредственный.
4. Его Святейшество Далай-лама. Этика в новом тысячелетии. Москва : София, 2006. 336 с. Текст : непосредственный
5. Классическая буддийская философия / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская, В. И. Рудой. Изд. 2, доп. и исправ. Москва : Академический проект; Фонд «Мир», 2021. 574 с. Текст: непосредственный.
6. Лама Сопа. Вкус Дхармы. Санкт-Петербург : Нартанг, 1996. 198 с. Текст : непосредственный.
7. Лепехов С. Ю. Философия мадхьямиков и генезис буддийской цивилизации. Улан-Удэ, 1999. Текст : непосредственный
8. Мантатов В. В. Предмет экологической этики: природные и человеческие ценности. URL: <https://studfile.net/preview/5246543/page:6/> (дата обращения: 17.09.2025). Текст : электронный.
9. Нестеркин С. П. «Абхисамаяламкара» в Индии и Тибете // Тибетский буддизм: теория и практика / под редакцией Н. В. Абаева. Новосибирск : Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1995. С. 146–164. Текст : непосредственный.
10. Островская Е. П. Базовые черты буддийской личности// Письменные памятники Востока 2019. Т. 16, № 3. С. 59–70. URL: https://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/journals/PPV_16_3_38_2019_05_ostrovskaya.pdf (дата обращения: 05.09.2025). Текст : электронный.
11. Согьял Ринпоче. Тибетская книга жизни и смерти. Москва : Ганга, 2012. URL: <https://www.klex.ru/18ru> (дата обращения: 17.09.2025). Текст : электронный.
12. Урбанаева И. С. Основания этического знания и единая наука. Новосибирск, 1988. 194 с. Текст : непосредственный.
13. Цонкапа Чже Большое руководство по этапам Пути Пробуждения. I, II, III, IV т. Санкт-Петербург : Нартанг, 1994, 1995, 1997, 1998. Текст : непосредственный.
14. Шантидева Путь бодхисаттвы (Бодхичарья-аватара). Москва : Сохраним Тибет, 2012. 280 с. Текст: непосредственный.
15. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1988. 428 с. Текст : непосредственный.

Статья поступила в редакцию 12.09.2025; одобрена после рецензирования 19.09.2025; принята к публикации 22.09.2025

KEY ASPECTS OF BUDDHIST SOCIAL ETHICS
AND THEIR ROLE IN MODERN SOCIETY

Natalya A. Zhapova

Cand. Sci. (Philos.), A/Prof.,

Dorzhi Banzarov Buryat State University

24a Smolina St., Ulan-Ude 670000, Russia

tumann479@mail.ru

Abstract. Nowadays, we are witnessing a crisis of ethical values that affects all spheres of society. In this context, it is necessary to turn to research into the foundations of fundamental ethical values. The article considers the key aspects of Buddhist social ethics and their impact on modern society. We have identified three main philosophical principles as sources of Buddhist social ethics: non-violence, kindness and compassion, interconnectedness of all living things in the world. Thus, the principle of ahimsa (non-violence) is one of the central ethical principles of Buddhism, the core of its social philosophy. Kindness and compassion also play an important role in Buddhist ethics forming the basis for moral behavior and interactions between people. The principle of dependent arising permeates Buddhist ethics and forms the foundation of social responsibility, as humans cannot exist in isolation from society and nature. It is concluded that Buddhist ethics offers time-tested tools and approaches for building a more just and compassionate society, solving global environmental problems, and wisely navigating a rapidly changing world.

Keywords: modern society, Buddhism, ethics, social ethics, environmental ethics, values, non-violence, kindness, compassion, dependent origination.

For citation

Zhapova N. A. Key Aspects of Buddhist Social Ethics and Their Role in Modern Society. *Bulletin of Buryat State University. Philosophy.* 2025; 3: 41–49 (In Russ.).

The article was submitted 12.09.2025; approved after reviewing 19.09.2025; accepted for publication 22.09.2025.