

ТРАДИЦИОННАЯ Сангха России

Выпуск №46. Октябрь, 2021.

Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй

www.dazanspb.ru

«Буддизм в России»: значение уникальной образовательной программы

Предыстория

Российский университет дружбы народов (РУДН) совместно с Институтом Дальнего Востока Российской академии наук при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 24 мая 2021 года открыли уникальную программу повышения квалификации «Буддизм в России» для специалистов в области религиоведческих исследований, сотрудников религиозных организаций и объединений, экспертов-аналитиков, сотрудников государственных и общественных организаций, занимающихся вопросами теории и практики буддизма и других религий в России и мире.

Директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Денис Валерьевич Аширов отметил, что «буддизм,

будучи одной из традиционных религий нашей страны, является неотъемлемой частью российской истории и культуры, обладающей самобытной системой духовно-нравственных ценностей», а также что «уникальный проект направлен на расширение культурно-просветительской деятельности, укрепление и приумножение традиционных духовно-нравственных ценностей, обеспечение национальной, религиозной, расовой терпимости, гармонию межнациональных и межконфессиональных отношений в стране».

Перед участниками программы выступили проректор РУДН Л. И. Ефремова, профессор А. А. Маслов, актёр, мастер боевых искусств и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США Стивен Сигал, который отметил: «У каждого человека будет множество наставников в течение жизни, если он станет черпать мудрость в разных ситуациях и источни-

ках, используя их все для духовного роста. Ценно то, что Россия непрерывно ведёт диалог с религиями и культурами, поддерживает их и способствует развитию межрелигиозной коммуникации».

На сегодняшний день 5 священнослужителей Дацана Гунзэчойнэй, а также исполнительный директор Фонда Развития Буддийской Культуры, доктор технических наук И. В. Васильева успешно завершили обучение по программе, дав высокую оценку ее содержанию и подтвердив большую практическую пользу образовательной инициативы. Реализация уникальной, востребованной буддийским сообществом России программы будет продолжена в 2022 году.

В продолжение дискуссии по обозначенной образовательной инициативе «Буддизм в России», а также в рамках подготовки к Всемирной конференции

по межкультурному и межрелигиозному диалогу (пройдет в Петербурге 16-18 мая 2022 г.) была организована конференция в Институте Восточных Рукописей РАН. В ней приняли участие настоятели и священнослужители дацанов Буддийской Традиционной Сангхи России (Дацан «Гунзэчойнэй», Иволгинский дацан «Даши Чойнхорлин», Анинский дацан «Гандан Шаддублинг»), а также представители Российского Университета Дружбы Народов, Института Дальнего Востока РАН, крупнейшие ученые-востоковеды, представляющие Государственный Эрмитаж и Музей истории религии, преподаватели Восточного факультета СПбГУ и другие видные деятели науки и культуры. Председателем конференции выступил Б. Б. Бадмаев.

Подробности: стр. 2-3

Путь диалога и взаимопонимания

Интервью с ламой Лобсан Гарма (Саян Цыбиков) на тему укрепления сотрудничества и гармонизации взаимоотношений традиционных конфессий, органов власти и институтов гражданского общества.

стр. 3-4

«Буддизм в России»: значение уникальной образовательной программы

Директор Института Восточных Рукописей РАН Ирина Ф. Попова

Буда Бальжиевич Бадмаев, Дид Хамбо лама Буддийской Традиционной Сангхи России и настоятель Дацана Гунзэчойнэй поблагодарил участников конференции и со-организатора – Институт Восточных Рукописей РАН в лице Ирины Фёдоровны Поповой – член-корреспондента РАН, профессора и доктора исторических наук. Настоятель отметил, что конференция «выявляет многомерный потенциал и энтузиазм участников по отношению к образовательной инициативе «Буддизм в России», которая будет способствовать развитию буддийского сообщества и его взаимоотношениям с государством и обществом к взаимной практической пользе. Настоятель также обратил внимание на назревшую необходимость взаимодействия между образовательными, научными,

культурными и духовными сообществами на почве исследования буддизма и применения потенциала учения в существующем социальном контексте: «Общество не должно становиться сансарическим – то есть, таким, в котором будут множиться негативные аспекты, характерные для социумов с низкими духовными, нравственными и этическими моральными стандартами. Буддизм помогает оздоровлению общества; учение и современная наука должны идти рука об руку, опираясь на любовь, сострадание и глубокое понимание взаимозависимости всех существ и явлений. Накопленные веками знания буддийской философии и психологии, особенно в области природы сознания, давно привлекают ученых во всем мире и будут способствовать эффективной совместной работе буддийско-

го, научного и культурного сообществ на благо нашего государства.

В традиционном буддийском образовании мы следуем канонам, предписанным основателем школы гелуг Чже Цонкапой и другими выдающимися держателями традиции буддизма махаяны. Мы сможем расширить содержательную часть образовательного аспекта. Традиции, история, материальная и художественная культура, социальное и научное применение методов буддийской философии – все это и многое другое может быть затронуто на уровне программ высшего образования и стать темами диссертаций.

Недавно я выступал на конференции, где предложил во всех регионах РФ организовать так называемые «буд-

дийские комнаты», в которых люди могли бы получить достоверную информацию о буддизме без искажений и наслоений псевдобуддийского толка. Просветительская работа и образованность людей, их компетенция в вопросах религиозной культуры должны возрастать в XXI веке и это возможно нашими совместными усилиями.

Мы с вами заняты развитием общих человеческих ценностей, чтобы не допустить отчужденности и враждебности в обществе. Настало время находить точки соприкосновения, не углубляясь в различия, которые, конечно, есть всегда, но нам важно суметь обойти их и выйти на принципы, разделяемые всеми – так мы сможем принести огромную практическую пользу друг другу».

Ниже мы приводим фрагменты выступлений участников конференции:

Инна Васильевна Васильева, исполнительный директор Фонда Развития Буддийской Культуры Дацана Гунзэчойнэй:

«Под руководством Дид Хамбо ламы Буддийской Традиционной Сангхи России Буда Бальжиевича Бадмаева Дацан Гунзэчойнэй за несколько лет стал центром внимания и интереса со стороны государства, и

мы рады, что на базе проектируемого учебно-паломнического комплекса Дацана в Коломьягах будет реализовываться программа повышения квалификации «Буддизм в России» при поддержке Администрации Президента РФ и Министерства образования в лице его ВУЗов и исследовательских институтов – РУДН, МГУ и Института Дальнего Востока РАН, которые рассматривают Дацан Гунзэчойнэй именно как буддийский комплекс: ведь на сегодняшний день он включает в себя уникальный историко-архитектурный памятник федерального значения, функционирующий по своему назначению – непосредственно Дацан Гунзэчойнэй и вспомогательные корпуса (флигели), а также площадку в Коломьягах, где, как уже было сказано, проектируется буддийский учебно-паломнический центр. Дацан нравится городу, буддистам, гостям и паломникам, а также мировому буддийскому сообществу, которое внесло его в список из двадцати самых красивых буддий-

ских храмов мира. Факт архитектурной уникальности был, прежде всего, подтвержден культурным сообществом Петербурга в лице Михаила Борисовича Пиотровского, включившего Дацан Гунзэчойнэй в «Белую книгу» Всемирного клуба петербуржцев – это перечень архитектурных достижений современности, объектов, которые являются достойными продолжателями традиций лучших петербургских зодчих. Включение Дацана в «Белую книгу» – свидетельство безусловного успеха в развитии и сохранении петербургских архитектурных традиций. Мы продолжаем вести разноплановую работу, чтобы способствовать реализации уникального проекта «Буддизм в России», направленного на развитие буддийского образования, наращивание взаимодействия буддийского духовного сообщества с научными, общественными и культурными организациями на благо развития государства».

Алексей Александрович Маслов, профессор, доктор исторических наук, директор Института Стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ:

«Сегодня в России исследования в области буддизма переживают новое возрождение. У нас есть возможность опираться на богатые источники знаний в сфере буддизма, накопленные за прошедшие столетия в России и за рубежом, и знания эти включают не

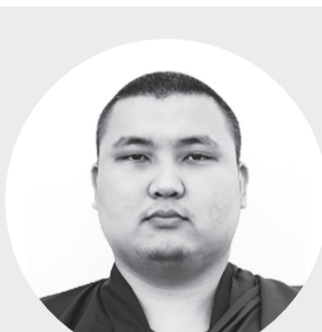
только буддийские тексты и комментарии, но – что является крайне важным – обогащаются живыми буддийскими традициями. Сегодня мы имеем колоссальные возможности для развития взаимодействия с буддийскими регионами внутри нашей страны и за её пределами.

Важно, чтобы буддизм развивался не только в научных и исследовательских центрах, но и в университетской среде. В связи с чем уже в следующем году планируется запустить магистерские программы, касающиеся исследований в области буддизма в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Калмыкии и Тувы. На базе Института Дальнего Востока РАН и других институтов Российской академии наук мы будем издавать новые материалы, посвященные буддийской теме, а также объединять наши с вами усилия – экспертные знания специалистов, занятых в научном, культурном, образовательном и других аспектах буддийских исследований, а также людей, которым буддизм интересен как традиция – для развития его в современной России».

Дымбрыл Гурубазарович Дашибалданов, ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева (относится к Буддийской Традиционной Сангхе России),

отметил, что с большим энтузиазмом оценивает перспективы практического взаимодействия ученого и культурного сообщества России и носителей буддийской традиции в рамках программы «Буддизм в России». «Буддийские истины приносят обществу пользу, будучи применяемыми на практике – я вижу это в ежедневной жизни», – отметил ректор университета. «Поэтому с нашей стороны всегда будет готовность к диалогу и сотрудничеству на благо оздоровления общества. Как сказал Буда Бальжиевич Бадмаев, общество не должно становиться сансарическим, поэтому необходимо утверждать прочные нравственные основания, на которых сможет развиваться человек. Кроме того, современное общество тяготеет к научному пониманию различных явлений и процессов жизни, имеет высокий уровень образованности, и поэтому буддизм гармонично соотносится с существующим контекстом и усиливает эти положительные тенденции».

Сергей Владимирович Киришов (Йонтен-гелонг), старший администратор центрального хурула Калмыкии, член Общественной палаты РФ:

«Я согласен с геше Дымбрылом – нужно повышать уровень осведомленности и практического применения буддизма на благо общества, а также вести многоплановую исследовательскую работу. Но есть и непростые моменты, которые тоже требуют освещения. В краткие сроки восстановить то, что было уничтожено за десятилетия гонений со стороны советской власти, крайне тяжело. Речь не только о дацанах, которые были разрушены, утрате богатства культурного и духовного рода, но и о восстановлении дореволюционного уровня понимания

буддизма обществом – вот что является наиболее сложным. Необходимо проводить регулярную просветительскую работу – сегодня есть возможности донести до аудитории качественную, достоверную информацию, поскольку есть компетентные учителя в традиционных буддийских регионах, а также в Петербурге, Москве и тд.

Хотел бы отметить еще один важный момент. В школах изучают основы буддийской культуры. Чтобы содержание такой программы было достоверным и выверенным, необходимо создавать Совет, состоящий из буддийского духовенства и представителей науки. Причем духовенство должно быть представлено всеми буддийскими регионами РФ. На равных правах и с уважением должен идти диалог и взаимодействие – для утверждения наиболее качественной программы изучения буддийской культуры в школе. Экспертное мнение Совета поможет Министерству образования. Ученые, работающие в системе создания образовательных программ, могли бы взаимодействовать с Советом – будет ли такая схема удобна им? Давайте обсуждать этот аспект, мы готовы заняться организацией и регистрацией Совета на практике».

Екатерина Александровна Терюкова, заместитель директора Государственного Музея Истории Религии, доцент кафедры философии религии и религиоведения Института философии СПбГУ, к. филос. н.:

«Государственный музей истории религии служит сохранению культурного наследия многие десятилетия – в ноябре 2022 года ему исполняется 90 лет. Музей располагает крупным фондом, посвященным буддийскому искусству и уникальными экспонатами с незаурядной историей. Мы долгое время сотрудничаем с Дацаном Гунзэчойнэй и будем рады укреплению взаимодействия в исследовательском аспекте с ученым и духовным сообществом: продолжение изучения буддийских коллекций музея обогащает достоверной и разносторонней информацией наших посетителей, а значит, и повышает осведомленность общества о культурной составляющей буддийской философии».

Кирилл Владимирович Бабаев, профессор, д. фил. н., и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, вице-президент Общества востоковедов России:

«Изучение культур Востока невозможно без многогранного исследования буддизма. Поэтому проект буддийского образования, который мы реализуем при поддержке Администрации Президента РФ, стал так важен. В дополнение к программе образования будет также создан информационный портал «Буддизм в России» и соответствующий журнал. Я желаю всем участникам крепкого здоровья – оно потребуется нам для претворения в жизнь уникальной образовательной программы».

**Владимир Леонидович
Успенский, доктор
исторических наук,
профессор Восточного
факультета СПбГУ:**

«Мы говорим сегодня о буддийском образовании, об уникальной инициативе при поддержке Администрации Президента РФ и Министерства образования. Образование всегда, в основном, нацелено на молодежь. Я наблюдаю, что интерес к

буддизму с ее стороны достаточно большой – могу судить об этом по откликам по итогам студенческих экскурсий в Дацан Гунзэчойнэй в предпандемный период. Логично, что образовательная программа «Буддизм в России» будет реализовываться здесь, в Санкт-Петербурге – у нас для этого есть вся инфраструктура: исследовательская, образовательная, культурная база и уникальный буддийский комплекс Дацана Гунзэчойнэй».

**Александр Валерьевич
Филиппов (Йонден Кункьяб
лама, Дацан Гунзэчойнэй):**

«В этом году мне удалось принять участие в обсуждаемой нами программе повышения квалификации «Буддизм в России», и поэтому я хотел бы затронуть важный аспект, который при должной реализации поможет укрепить взаимодействие буддийских организаций с государством и обществом.

Речь идет о необходимости выработки документа, постулирующего социальную позицию буддийских организаций по наиболее актуальным вопросам современного общества. В Русской Православной Церкви данный документ назван «Основы социальной концепции» и утвержден на юбилейном Архиерейском соборе 2000 года. Он излагает базовые положения учения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно-значимых проблем, затрагивая такие темы, как война и мир, собственность, труд и его плоды, преступление, наказание и исправление, проблемы биоэтики, экологии, проблемы личной, семейной и общественной нравственности и многое другое – всего 16 пунктов. Аналогичный документ есть у мусульман, иудеев, католиков и протестантов, однако буддийское сообщество пока не разработало такой документ, отражающий позицию учения по ключевым проблемам современного общества. Светлана Анатольевна Нуждина, директор Центра

религии и права НИУ ВШЭ, упоминала об этом аспекте, как необходимым, поскольку он показывает, как конфессия отвечает на вызовы времени, как может помочь в решении тех или иных общественно-значимых задач и тд. Мусульмане, например, таким документом постарались устранить негативные современные представления об исламе, разъясняя многие религиозные термины и понятия, часто неверно трактуемые. Документ возымел большой положительный эффект. Подготовка подобного документа со стороны буддийского сообщества потребует взаимодействия буддистов, большой совместной работы, в которой есть и образовательный компонент: мы формируем у общества понимание, какое мнение у буддистов на тот или иной аспект жизни, при этом оно основано на буддийском каноне. Подытоживая, хочу сказать, что разработка такого документа сблизит буддийские организации, а также будет способствовать плодотворному диалогу государства и буддийского сообщества».

**Антон Михайлович Щеглов
(Лобсан Цультим лама),
Санкт-Петербургский
Дацан Гунзэчойнэй,
заместитель настоятеля
МРО «Осорчойнэй»
(Ленинградская область):**

«Поскольку Дацан Гунзэчойнэй располагается далеко от этнической родины буддизма – Бурятии, Кал-

мыкии, а тем более Тибета и Монголии, то он неизменно вызывает к себе большой интерес со стороны общества. В стенах храма оказываются самые разные категории людей. Наша задача – донести философию учения, или, можно сказать, психологию буддизма, до людей в рамках экскурсий доступным для восприятия языком. Одна из категорий посетителей – православные верующие, посещающие дацан в рамках экскурсионных программ «Конфессии Петербурга». Здесь задача – не усугубить отношения, не ввести в заблуждение, потому что они несколько отлично смотрят на вопросы веры. Кроме того, есть и другие группы посетителей, с которыми ведется просветительская работа: школьные экскурсии разных возрастов, дети с особенностями физического развития – незрячие, глухонемые и др. Когда дети младшего школьного возраста спрашивают – «кто такой Будда», я стараюсь

ответить так, чтобы они поняли главное, поэтому говорю: это добрый человек, то есть, тот, кто никогда не злится. Попробуйте, получится ли – никогда не злиться!»

Дацан ведет активную работу с ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), участвуя в совместных с другими конфессиями мероприятиях, оказывая психологическую помощь оказавшимся в заключении. На совместных конференциях представители других конфессий узнают о воззрениях буддизма в контексте конкретных вопросов и начинают лучше понимать учение, видеть общее, о чем неоднократно сами говорили в ходе дискуссий – это позитивный результат, и мы намерены способствовать его развитию в рамках реализации программы «Буддизм в России».

**Алексей Анатольевич
Бондаренко, директор
Санкт-Петербургского
Музея-института семьи
Рерихов:**

«В Санкт-Петербурге исторически сложились глубокие традиции изучения Востока, его языков, духовных учений и культуры в целом. В том числе, а может быть, и в особенности, буддийского учения и буддийской культуры. И в теоретическом плане, и в практическом. Это и уникальные музейные коллекции, и научные школы, и собственно практический буддизм, связанный с историческими буддийскими территориями. Здесь и Азиатский музей – Институт Восточных Рукописей РАН, Государственный Эрмитаж, Кунсткамера, Музей истории религии, Восточный факультет СПбГУ, действующий и развивающийся буддийский Дацан Гунзэчойнэй».

Важен факт, что сейчас в России проживает примерно 1,5 млн. буддистов; популярность и привлекательность учения буддизма растёт и выходит далеко за пределы его исторической родины – Бурятии, Калмыкии, Тувы. Важно понимать, что буддизм – это не только религия, но, прежде всего, философия. Это также и древняя наука, основанная на живой письменной и учительской традиции и индивидуальном опыте. Сокровищницы буддийских монастырей хранят не только собрания священных культовых предметов и образов святых, но и массивы рукописей и киотографов, которые пополняются цен-

ными находками в наши дни. Наблюдается удивительная динамика изучения, переводов и публикаций буддийских текстов, доступных всем интересующимся.

В буддизме сохранена, развита и продолжает действовать важнейшая триада сохранения и передачи актуальных знаний: наука, школа, воспитание. В современном обществе мы постоянно сталкиваемся с неконтролируемой утилитаризацией, переходящей в утилизацию: и науки, и образования, откуда – т.е. из нашей общеобразовательной школы – зачастую изгнано воспитание. Оно как бы оставлено семье, которая, в свою очередь, подвергается сильнейшим угрозам размывания, выветривания и растворения. Система воспитания пущена на самотёк. А ведь ещё Л. Н. Толстой говорил молодому Н. К. Рериху: «Пусть Ваш гонец высоко руль держит, тогда доплывет, ибо течение жизни всё сносит». «Сперва любить, потом учить» – это девиз знаменитой Гимназии Карла Ивановича Мая на 13-й линии В.О. (ныне – действующий музей), где учился Н. К. Рерих, его братья и сыновья, а также многие выдающиеся деятели культуры Серебряного века и последующих лет.

Мы поддерживаем планы развития Санкт-Петербургского буддийского комплекса, центром которого является Дацан Гунзэчойнэй, предусматривающие создание в России ещё одного образовательного центра высшего образования в сотрудничестве с ведущими российскими ВУЗами.

Отмеченное выше даёт надежду на прочное построение, основанное на принципах науки и этики, обоснованного исследования и традиционного воспитания, создания школы в широком традиционном понимании с опорой на внутренний глубинный потенциал буддизма. Конечно, с продуманным использованием современных достижений там, где они действительно полезны. Двигаясь по пути культуры, мы способны избежать ненужных ошибок и досадных издержек на пути важного культурного строительства».

**Юлия Игоревна Елихина,
ведущий научный сотрудник Отдела Востока
Государственного Эрмитажа, буддолог, тибетолог,
монголовед, доцент кафедры тибетологии и монголоведения
Восточного факультета СПбГУ, выступила с презентацией
на тему «Калмыцкие (ойратские) произведения из собрания
Государственного Эрмитажа»,
которую мы опубликуем в ноябрьском номере издания.**

В оформлении обложки номера использована фотография Дацана Гунзэчойнэй **Кирь Макаевской**

Путь диалога и взаимопонимания

За прошедшие два месяца в Санкт-Петербурге состоялись события, посвященные развитию межконфессионального диалога, укреплению сотрудничества и гармонизации взаимоотношений традиционных религий, органов власти и институтов гражданского общества. 26 августа прошел семинар "Конфессиональные СМИ Санкт-Петербурга и создание атмосферы сотрудничества между конфессиями в решении социальных проблем и профилактики религиозного экстремизма" (организатор – Отдел по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга), а 7 сентября – Петербургский международный религиозный форум (ПМРФ) «Религиозный мир: духовная активность в условиях регулирования эпидемиологической обстановки»; в обоих событиях принимали участие представители Дацана Гунзэчойнэй. В свете прошедших событий в редакцию издания Сангхи поступили вопросы от читателей, на которые отвечает уважаемый лама Лобсан Гарма (Цыбыков Саян Сергеевич).

Уважаемый лама Лобсан Гарма, какие условия, по-вашему, необходимы, чтобы на практике осуществлять диалог между конфессиями?

Л. Г.: Глубокий межрелигиозный диалог начинается с взаимного уважения, сопровождается живым интересом и любознательностью – естественными

свойствами ума, а также смирением как основой всех традиционных учений. То есть, основные качества, которые требуются для диалога, едины для всех и всем понятны. Кроме того, во всех религиозных традициях заложены ключевые общечеловеческие ценности – любовь и сострадание, милосердие, служение людям. Диалог может идти на этой почве, не касаясь теологических различий вероучений.

Для диалога также необходимо перенести фокус внимания с теологических различий на общие вызовы и цели: воспитание духовно здорового общества на принципах любви и сострадания, устойчивость развития в условиях постоянно меняющегося внешнего мира. Необходимо способствовать разрушению сложившихся стереотипов об особенностях того или иного народа, культуры, религии, ибо они несут

оценочный характер, эмоционально окрашены и не содержат достоверной информации, но формируют коллективное мнение. Важно и повышение

образованности, компетентности в области культуры религий: ведь со стороны верующих может возникать фанатизм или необоснованная неприязнь к представителям других конфессий.

Как студент профильной специальности, я часто сталкиваюсь с заблуждением, которое прямо не высказывается, но все же читается «между строк» в разных книгах или интервью с религиозными деятелями: «наша религия – самая правильная».

Л. Г.: Когда кто-то говорит, что прав только он, а остальные – нет, это означает, что правота говорящего существует только в противоборстве с другими.

Продолжение статьи читайте на стр. 4

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр.

То есть, необходимы внешние «неправильные», чтобы он был прав. Антагонизм, борьба является необходимым условием в таком случае и это совсем не способствует развитию диалога, а, скорее, развивает нездоровое соперничество и противостояние – как раз то, что предполагается искоренить в ходе межконфессионального сотрудничества.

Я учусь на журналиста в одном из ВУЗов Петербурга и хотел бы в будущем заниматься профессиональной журналистикой, а не светской, потому что мне совсем не симпатичны нездоровые тенденции, которые взращиваются в светских СМИ, оторванных от духовных ориентиров.

Л. Г.: Модель, которую многие годы предлагает и продвигает западный мир, состоит в том, что религия вытесняется за пределы общественной жизни. И в результате люди становятся жертвами псевдорелигий, псевдокультурных тенденций, искаженных понятий о свободе, и приверженцами эгоцентричного образа мысли и действия, «обществом потребления» с соответствующими качествами ума и представлениями о правильном и неправильном. Итогом этого становится хаос на всех уровнях жизни. Навязываемый западом уход традиционных религий из жизни общества образует пустоту, которая не остается незанятой. Чем она заполняется? Ложными воззрениями. Это приводит к дискредитации самого понятия религии, потому что ложные воззрения именуют себя религиозными. Ложные мировоззренческие модели не несут в себе духовной истины и жизненной энергии, и поэтому не могут принести пользу человеку, воспринимающему их. Увидев в итоге, что некая псевдорелигия (при этом не осознаваемая человеком, как ложная) «не работает», человек переносит этот негативный опыт в духовную сферу в целом, укрепляясь в негативном отношении ко всем религиям. Естественно, что у него впоследствии не возникает интерес к знакомству с традиционными конфессиями. Поэтому одна из задач, которую на себя автоматически берут конфессиональные СМИ – тема охраны и утверждения традиционных нравственных норм в обществе, поддержание и развитие традиции сотрудничества и мирного сосуществования представителей многих национальностей и последователей разных официальных конфессий.

Одна из функций официальных религий – отвечать на вопрос о смысле существования. Эту же функцию переживают и конфессиональные СМИ, говоря о духовных ориентирах для современного человека, дабы он не рассеял свой созидательный потенциал в секулярном мире, который зачастую руководствуется искусственными ценностями. Конфессиональная журналистика, в первую очередь, занимается утверждением вечных духовных ценностей, которые помогают человеку

разрешить его насущные ежедневные конфликты – внутренние и внешние. Со временем, применяя духовные знания, человек осознает, что религия – это не только инструмент разрешения его проблем, коренящихся в эгоизме, но и способ целостного мировосприятия, система координат, которые ведут его правильным путем – в отличие от секулярного мира, в настоящее время по инерции продолжающего существовать обособленно от духовных основ жизни. Преодоление этой ошибки становится все более насущной задачей.

Важно заметить, что конфессиональные СМИ города действуют в контексте культурного пространства, где сосуществуют все официальные конфессии и проживает множество представителей разных национальностей. Кроме того, Петербург исторически – культурная столица, в которой можно познакомиться с богатым наследием всех народов страны. В нашем городе существует очень тесная взаимосвязь между людьми – взаимосвязь культурного рода. Как известно, религия наделяет культуру смыслом, поэтому в межконфессиональном диалоге мы можем опираться на естественный интерес к культуре, источником которой является та или иная религия.

Некоторые люди считают себя неверующими, имея ввиду, видимо, что они в таком случае абсолютно свободны – от любых догм, мировоззрений, «рамок» и т.д.

Л. Г.: Религия определяет фундамент жизни каждого человека, является он верующим или нет. В случае, если он считает себя нерелигиозным человеком, он все равно присутствует в некой системе верований – это могут быть навязываемые западом тенденции, ложные ценности, пропагандируемые индустрией потребления, которые в итоге определяют движение мыслей и поступки человека. То есть, система координат всё же присутствует, но является оторванной от духовности и потому – не работающей на благо человека и общества.

Можно ли сохранить религиозную идентичность и при этом вести межконфессиональный диалог?

Л. Г.: Пути, ведущие к духовной мудрости, различны, но коренные нравственные ценности – едины. Религии должны сохранять свою идентичность, ибо появились каждая со своей доктриной согласно темпераменту, ментальному складу, условиям жизни и типу восприятия людей в тех или иных регионах Земли, и единство не может быть обнаружено на почве экуменизации, то есть, искусственного объединения религий. Объединение в таком виде послужит лишь еще большему разделению, вызовет обратный эффект. Но нравственные и морально-этические принципы мы можем рассматривать как почву для согласия и диалога.

Один из важных вопросов, который должен обсуждаться в рамках любой дискуссии между приверженцами религий – это роль псевдорелигий. Тогда диалог перестанет быть обсуждением догматических тонкостей и превратится в дискуссию об актуальной ситуации в обществе; при этом может случиться, что теологические разногласия отойдут на второй план перед лицом необходимости защищать все традиционные религии.

Одного из учителей буддизма спросили, в чем выражается суть буддийского учения в двух словах, и он ответил: «прекратить огонь». В контексте Вашего вопроса это значит, что конфессиональные СМИ и межконфессиональный диалог могут и должны способствовать созданию атмосферы интереса к культурам других религий и созданию духа сотрудничества. Это логично и естественно для нас, как культурной столицы, и для России, как исторически многонациональной страны. Культурная составляющая есть в каждой религии. Религия выражает себя внешне при помощи культурных явлений: у каждой конфессии есть своя музыкальная, литературная и поэтическая традиции; есть конфессии, для которых естественна и спортивная составляющая. Нельсону Манделе, президенту ЮАР, удалось, в том числе, при помощи массового развития спорта направить энергию людей в русло мирного сосуществования, сотрудничества и взаимодействия, преодолев последствия апартеида и дискриминации, погасив насилие и предотвратив мстительные настроения.

Сегодня часто говорят о противодействии религиозному экстремизму: в чем его причины?

Л. Г.: У религиозного экстремизма много причин, среди которых – психологические, социальные, культурные и многие другие. Например, неумение видеть в другой религиозной культуре нравственные основания, которые во многом созвучны с собственной религией, приводит к насильственным действиям, агрессии и конфликтам. В связи с чем мы понимаем, что должны повлиять на источник, в котором произрастает ограниченность, религиозное невежество и причина будущего радикализма: сознание человека.

В буддийском информационном пространстве Сангхи России мы говорим в связи с этим о пропаганде уважительного отношения ко всем традиционным религиям, но необходимо идти еще дальше в объяснении верующим, на чем именно должен человек строить свое уважение к другим религиям – не просто потому, что так сказано; он должен убедиться лично, почему уважение к другим столь ценно. Каждая конфессия освещает этот вопрос по-своему. Мы, как буддисты, говорим об основополагающем для нас принципе взаимозависимости всех живых существ, который является определяющей чертой современного мира, и в этом контексте противопоставляем экстремистским высказываниям. Буддисты видят мир как единое сообщество, и учение помогает верующему не стать заложником крайних воззрений или жертвой реакции на проявления экстремизма в повседневной жизни – ведь большинство конфликтов происходит именно

на уровне взаимоотношений в общественном пространстве.

Такое явление, как экстремизм, не возникает из ниоткуда, вдруг. Оно созревает постепенно в умах людей. Радикальные настроения созревают в ограниченном негативными склонностями человеческом уме, аккумулируются в нем и в определенных обстоятельствах происходит реализация негативного импульса в виде агрессии, конфликта. Экстремистским умом руководит исключительно эгоизм. Поэтому начинать работу по искоренению самой возможности отклика в обществе на экстремистский импульс нужно с работы с умом человека, с очищения его от эгоизма методами каждой конкретной конфессии. Это является одной из наиболее действенных практик – ведь сознание, в котором преобладают негативные качества и склонности, является плодородной почвой для взращивания, в том числе, и экстремистских религиозных воззрений. Необходимо занятием человека в созидательном аспекте, чтобы его ум не блуждал и не идентифицировал себя с разными деструктивными группами, присоединившись к которым, он надеется утвердить чувство собственной важности, значимости – ложное, разрушительное и задерживающее его настоящее духовное развитие.

Когда человек глубоко и на собственном опыте осознает практическую пользу учения своей конфессии, применяет ее на практике и видит, как его мироощущение меняется к лучшему, как его ум становится чище и добродетельнее, как его взаимодействие с людьми улучшается, исчезают привычные конфликтные реакции, тогда ему есть с чем сравнивать: он видит свое нынешнее состояние и вспоминает прошлое. Он не

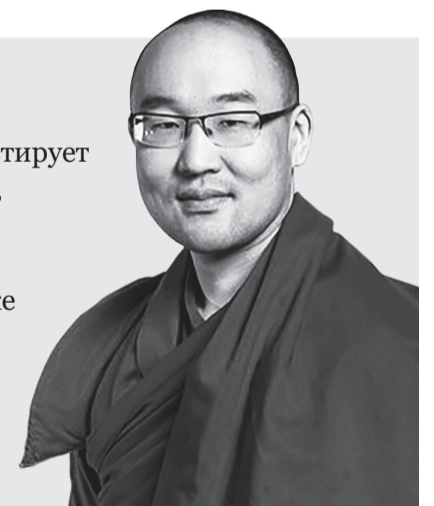
повернется к экстремизму лицом. Тогда он может способствовать сохранению и укреплению мира внутри себя и вокруг себя. Внешние факторы, импульсы, нацеленные на разжигание розни, не смогут поколебать его сознание, а, значит, и общественный порядок. Донести важность уважения к другим религиям – одна из задач конфессиональных СМИ наряду с развитием в человеческом уме склонностей к выбору добродетели в повседневной жизни.

Соединять необходимо не религии, а людей, воспитывая их духовно в традиции своей конфессии. Иначе говоря, помогать людям находиться во взаимоотношениях без конфликта и опоры на свою религию как превосходящую иные. Человек, правильно усвоивший духовные принципы своей религии и руководящийся ими в повседневной жизни, способен привить своим детям правильные нравственные принципы, может найти общий язык с людьми других конфессий и не впадать в негативное состояние ума при возникновении провокационных ситуаций, способен помочь свести на нет или вовсе не допустить конфликтов, вызванных невежественными действиями других.

Религии способны объединять людей, которые следуют им правильным образом, но могут быть использованы и для разделения. У каждой религии своя доктрина, которая истинна для ее последователей, но затем эта религия вступает во взаимодействие с внешним миром, и здесь мы должны не только учиться быть действительно терпимыми и уважительными на практике, но даже по достижении определенной духовной зрелости учиться друг у друга удачным формам взаимодействия.

Лама Лобсан Гарма (Саян Цыбыков) консультирует по вопросам астрологии, буддийской философии, психологии и ритуалам в каб. 9 на третьем этаже Дацана Гунзэчойнэй.

Тел.: +7 921 747 24 61

Присоединяйтесь к Дацану Гунзэчойнэй в социальных сетях:

YouTube

Instagram

Vkontakte

Facebook

Внести пожертвование

Где мы находимся?

197374, Санкт-Петербург, Приморский пр. 91

«Старая деревня», «Черная Речка»

Время работы:

Каждый день (кроме среды) с 10-00 до 19-00.

Вход свободный для всех. Среда – выходной день.

Наши телефоны:

+7 (812) 679 91 08
+7 (812) 430-03-41

настоятель дацана Бадмаев Буда Бальжиевич (Доньед-лама).

Как добраться?

от ст. Старая Деревня от метро направо по Торфяной дороге до Приморского проспекта

от ст. Черная речка на ул. Савушкина сесть на любой транспорт в сторону Старой деревни. Выйти на остановке Липовая аллея / ЦПКиО