

ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА. ИЗТОЧНА ФИЛОСОФИЯ

ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС И ВНУТРЕННЯЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО ДАЛАЙ-ЛАМА XIV – ЛИДЕР МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ

И. С. Урбанаева

д. филос. наук, главный научный сотрудник,
Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии,
Сибирское отделение Российской академии наук
(Улан-Удэ, Бурятия),
(буддийская монахиня Тензин Чойдрон)
urbanaeva@imbt.ru

Анотация

Ирина Урбанаева. Глобалната криза и вътрешната революция. Негово светейшество 14-ия Далай Лама е лидер на световната революция в съзнанието. В статията се разглежда значението на трансформацията на съвременния светоглед въз основа на интегрирането на будистките открития - празнотата и себеотрицанието на всичките неща и личности и взаимозависимото съществуване на човечеството. Личността, философията и животът на Негово Светейшество, 14-тия Далай Лама, служат като убедително потвърждение, че вътрешната революция е осъществима: животът по принципите на ненасилието и алтруизма е възможен в действителността и съответства на родовата човешка същност.

Ключови думи: будистка философия; неведение; родова човешка същност; вътрешна революция; Татхагатагарбха; Негово Светейшество 14-ия Далай Лама

Анотація

Ирина Урбанаєва. Глобална криза та внутрішня революція. Його святість Далай-лама XIV – лідер світової революції свідомості. У статті розглядається актуальність трансформації сучасного світогляду на основі засвоєння буддійських відкриттів (порожнечі та самовідданості всіх речей і осіб та взаємозалежного існування людства). Особистість, філософія та життя Його Святості 14 Далай-лами служать переконливим підтвердженням того, що внутрішня революція є можливою: життя на принципах ненасильства та альтруїзму можлива в дійсності і відповідає родовій сутності людини.

Ключові слова: філософія буддизму; невігластво; патримоніальна сутність людини; внутрішня революція; татагатагарбха; Його Святість 14-та Далай-лама

Annotation

Irina S. Urbanaeva. Global crisis and inner revolution. His Holiness Dalai Lama the 14th – leader of the world revolution of consciousness. The article considers relevance of transformation of modern world outlook on the basis of assimilation of Buddhist discoveries (emptiness and selflessness of all things and persons, and interdependent existence of mankind). The person-

ality, philosophy and life of His Holiness Dalai Lama the 14th serves as convincing confirmation that inner revolution is feasible: life according to the principles of non-violence and altruism is possible and it corresponds to patrimonial human essence.

Key words: Buddhist philosophy; ignorance; patrimonial human essence; inner revolution; tathagatagarbha; His Holiness Dalai Lama the 14th

Путь “внешнего” прогресса, основанный на доминирующих в умах мировых и национальных лидеров и в массовом сознании ценностях материального характера, связанных главным образом с конкуренцией, обладанием и подчинением, сегодня привел человечество к опасной грани, переход которой может обернуться глобальной катастрофой. Столкновение цивилизаций, о чем писал С. Хантингтон (Huntington, 1966), это реалии сегодняшнего дня, которые заставляют нас бояться, что третья мировая война – это реальная угроза. Главный вопрос в этой опасной ситуации: можно ли предотвратить катастрофу? Ответ на этот вопрос требует того, чтобы обнаружить самые глубокие корни современных конфликтов.

Корни цивилизационных конфликтов современности следует искать не в сфере политики и экономики, и даже не в области культурных и национальных этнических различий, а гораздо глубже. Дело в том, что участники любых конфликтов борются друг с другом именно потому, что, несмотря на все культурные и духовные различия, они привержены одному и тому же типу мировоззрения – системе субстанциализирующего мышления. Данный тип мышления делит мир на “своих” и “чужих” и структурирует его вокруг индивидуальных или групповых интересов, сталкивающихся по поводу различных объектов, которым приписывается преувеличенный онтологический статус. В чем заключается преувеличение бытия, служащее истоком всех больших и малых недоразумений в нашем мире? В буддийской философии этот онтологический изъян мышления называется *неведением* и состоит в том, что материальным предметам и живым существам приписывается *реальное* существование – объективное, независимое от обозначения мыслью, существование в силу некоей внутренне присущей им природы, в то время как, с точки зрения буддийских философов¹, все объекты познания существуют лишь номинально. Непонимание этого фундаментального факта *пустоты* всего сущего от субстанциальности любого типа проистекает из недостоверного восприятия и привычки к искаженному восприятию реальности². Из этого происходят, как было объяснено буддийскими философами, все негативные состояния сознания, которые и повинны во всевозможных страданиях, на которые обречены люди и другие существа, живущие во власти субстанциалистских стереотипов восприятия, приобретенных и врожденных.

Если рассматривать функциональные последствия указанного порока недостоверного – с точки зрения буддийской логики и гносеологии – восприятия реальности применительно к общественной жизни, то это всегда система эгоизма, индивидуального или группового. Любое национальное сознание ориентировано на защиту “своего” мира и “своих” интересов и является реакцией на сложившееся неравенство этносов /наций /стран – попыткой восстановления справедливости. Но все национальные лидеры не ограничиваются задачами защиты “своего”, а вступают в конкуренцию и стремятся к расширению сферы своего влияния и даже к мировому лидерству. Кто бы ни побеждал в таком противостоянии – мировая ситуация в принципе не меняется к лучшему. Радикальных изменений не будет, если мышление мировых лидеров остается, по сути, таким же, как и тысячи лет назад. С наступлением эпохи

¹ Речь идет о философской школе мадхьямика-прасангика, являющейся высшей формой развития воззрения Нагарджуны (II в. н.э.), ее основатели – индийские философы Буддапалита (около 470-540) и Чандракирти (р. ок. 600 г.н.э.). В Тибете она представлена наиболее последовательно Чже Цонкапой (1357-1419) и Кункьен Джамьян Шепой I (1648-1722).

² Такое объяснение восходит к “Праманасамуччае” Дигнаги (ок. 480-540).

глобализации и углублением мирового кризиса в самых различных сферах общественной жизни становится актуальным в национальной политике отдельных стран, особенно мировых лидеров, и в международных отношениях новое стратегическое мышление. Это должно быть мышление, которое было бы способным, осознав взаимозависимую целостность человеческого бытия, оценить и использовать совокупный опыт развития всего человечества в общих интересах человеческого рода. Словом, мир нуждается в оптимальной интегральной стратегии дальнейшего своего существования и развития. Это должна быть стратегия, направленная на его выживание и сохранение глобальной среды обитания, но также и на осознание и реализацию благого человеческого потенциала. Главной особенностью родовой сущности человека в отличие от других чувствующих существ³ является способность к преобразованию наличного бытия, созданию символов и символической реальности. И эта реальность не является реальностью зла. Как убедительно было доказано буддийскими философами более двух тысячелетий назад, подлинная человеческая природа – это природа Будды, то есть просветленного существа, устранившего все изъяны и реализовавшего весь свой благой потенциал. Природа человека, говорится в буддизме, изначально чиста от зла и всякой скверны. Узнать свою подлинную природу и реализовать сполна ее потенциал – под силу каждому. Главная революция, которая должна произойти, это не революция во внешнем мире. Это внутренняя революция. В результате внутренней революции изменится и мир вокруг. Так утверждает в буддийской философии, последовательно обучающей своих студентов пути мудрости, ненасилия и подлинного альтруизма, идея которым можно полностью трансформировать сознание обычного человека и всю его среду обитания. Это знание, проверенное в веках, подсказывает, что в целях формирования нового глобального мировоззрения мировые лидеры должны прекратить “промывку мозгов” и идеологическую войну. Критически преодолев слабости европоцентристского мировоззрения и тенденции мирового гегемонизма, а также распространенные ориенталистские предрассудки, застарелые комплексы, свойственные людям незападных цивилизаций, и различного рода старые и новые национализмы и мифы об избранности каких-то отдельных народов, нужно опереться на *универсальные*, а не частные или групповые ресурсы человеческого существования. И эти ресурсы – не внешние, не материальные, а внутренние ресурсы человеческого сознания.

Человечество в целом и на уровне отдельных личностей может существовать, соответствуя родовой человеческой сущности. Но ее необходимо узнать и реализовать. Буддийская философия утверждает, что в каждом существе есть *тамхагагагарбха* – “семя” сознания Будды, и благодаря этому не только люди, но и все другие живые существа способны эволюционировать в направлении просветления и полного раскрытия потенциала сознания. Тем более люди, обладающие более развитыми, чем у других живых существ, психофизическими способностями – *пятью скандхами*, способны при условии встречи с воззрением, способным освободить сознание от ограничивающих его пут, ступить на путь освобождения. В буддизме, когда говорится об освобождении, речь идет об освобождении от *сансары* – существования под контролем омрачений, которые обрекают существа на всевозможные страдания, в том числе конфликты, войны, деградацию среды обитания, появление новых неизлечимых болезней и т.д.⁴ Буддийские философы Дигнага (480-540) и Дхармакирти (VII

³ С точки зрения буддизма, наличие сознания не является отличительным свойством человека, ибо все живые существа называются в буддизме “чувствующими существами”. В тибетской философской терминологии понятие “живое существо” выражается термином “*sems can*” – “обладающий сознанием”. Отличие человека от других живых существ в буддийской философии признается относительным и временным. В состоянии бардо, промежуточном между этой и следующей жизнью, нет никакой разницы между тем, кто был до смерти человеком, и тем, кто был, например, насекомым. Тот, кто был человеком, может получить низкое перерождение, в том числе в качестве насекомого, а то существо, которое было насекомым, в случае “выброса” хорошей ввергающей кармы имеет шанс, хотя и очень малый, родиться человеком.

⁴ Буддийские философы доказывают, что не только эти известные всем нам и другим живым суще-

в.) объяснили в своих трудах, что главным фактором, омрачающим поток сознания, является недоверное восприятие. Когда субъект в своем восприятии реальности заблуждается и считает несуществующие вещи реально существующими, а существующие – несуществующими, в этом кроется большая онтологическая опасность. Когда субъект приписывает личности (“я”) и вещам внешнего мира истинное, т.е. реальное существование – в силу некой природы, присущей им со своей стороны, то это коренное заблуждение, сопровождаемое цеплянием ума за него как за истину, становится самым опасным ядом, отравляющим сознание и все бытие. Этот яд и именуется *неведением*. Можно сказать, что *неведение* – это самая тонкая ошибка, совершаемая сознанием в отношении реальности, и эта ошибка, порождающая всю ментальную скверну – ложные теории, негативные эмоции и порочные привычки, лежит в фундаменте мировой системы познания, общественной жизни, научно-технического прогресса, задавая общественной эволюции опасное направление.

Внутренняя революция, которая освобождает личность от оков *сансары*, происходит на пути философского постижения смысла, с одной стороны, *пустоты*, или *бессамостности*, а с другой стороны, *зависимого возникновения* и последующего медитативного освоения этого воззрения. Тот, кто обрел высшую мудрость, знает, что все вещи и явления, в том числе он сам, лишены субстанциальности: они существуют лишь номинально, в зависимости от обозначения. Для такого человека нет больше прочной, субстанциальной основы для привязанностей, разделений, ненависти и борьбы. В то же время ему открывается единый, взаимозависимый мир, в котором все живущие связаны узами родства. А также осознается, что все эти родные ему существа, погруженные во мрак неведения, обречены на то, чтобы страдать и перманентно создавать причины новых своих трагедий.

До тех пор, пока мышление мировой элиты не трансформируется в процессе внутренней эволюции в направлении понимания взаимозависимого характера нашего бытия, человечество будет не в состоянии выработать интегральную стратегию существования, которая соответствовала бы радикально изменившимся условиям воспроизводства человеческой реальности. И до тех пор будут продолжаться на разных уровнях конфликты, не исчезнут причины для столкновения цивилизаций. Возможна ли подобная трансформация? Можно подумать, что это утопия. Но есть человек, один самых мудрых, что когда-либо жили на земле. Это Его Святейшество Далай-лама XIV - величайший революционер всех времен. Вся его жизнь, его личность и деятельность служат примером того, что внутренняя революция возможна. Она была возможна во времена Будды Шакьямуни. Она возможна сегодня.

Как известно, после того как КНР оккупировала Тибет и включила его в свой состав, Его Святейшество Далай-лама XIV, **являвшийся правителем государства Тибет, был вынужден** в 1959 г. бежать в Индию, где нашел политическое убежище. С тех пор он живет там и совершает многочисленные поездки по миру, придерживаясь принципов ненасилия и альтруизма, проповедуя Срединный путь во взаимоотношениях с Китаем и продвигая общечеловеческие ценности и универсальную этику сострадания и любви. Он заслуженно почитается повсюду в качестве высочайшего морального авторитета.

В глазах буддистов Тибета, Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тувы Далай-лама – не обычный человек, а современное воплощение Будды в человеческом теле и имеет с ними особую связь в форме божества Авалокитешвара, который олицетворяет аспект сострадания Будды. Сам же он называет себя простым буддийским монахом и ведет в горном индийском селении Дхарамсала такую же аскетическую жизнь, как и великий индийский гуманист XX века и проповедник Махатма Ганди, чья жизнь по принципам ненасилия оказалась самой эффективной политической программой Индии времен ее борьбы за независимость. И так

ствам формы страданий можно устранить путем очищения и развития сознания, но даже получить контроль над таким страшным демоном сансарического бытия, как смерть, для нас являющаяся абсолютной, неконтролируемой трагедией.

же как Ганди, Далай-лама снискал себе уважение людей всего мира, прежде всего, тем, что живет по тем принципам сострадания и любви, которые проповедует, и искренен во всех своих “деяниях истины”. Его мудрые проповеди обращены к сердцам всех людей, без их разделения на “буддистов” и “не-буддистов”, “своих” и “чужих” и несут им тепло его чистой любви и чудесного обаяния. Кому-то он кажется мечтателем и идеалистом. Кто-то настроен скептически к его идее Срединного пути как стратегии решения тибетской проблемы. Кто-то критикует его, отстаивая свои убеждения и заблуждения. Но все, кто открыт для того чтобы услышать Далай-ламу, не могут не почувствовать силу его слов, когда он говорит о всеобщей ответственности и этике нового тысячелетия. Он имеет поразительную популярность. И дело тут не в том, что он крупнейший буддийский лидер современности и самый великий из всех Далай-лам.

Как пишет в своей книге “Зачем нам Далай-лама?” известный американский буддолог и давний друг Его Святейшества Далай-ламы проф. Роберт Турман, “кажется, Далай-лама нравится всем без исключения, даже тем, кто изначально был скептически настроен по отношению к нему” (Турман, 2002, с. 10). В чем причина такого феноменального явления?

Думается, причина кроется, прежде всего, в том, что он настоящий буддийский монах, полностью обуздавший и умиротворивший собственный ум и ясно сознающий, кто он есть на самом деле и какова реальность как она есть, а потому лишенный тех препятствий, которые мешают развитию личности, подлинному взаимопониманию и сердечному общению людей. А раз нет внутренних препятствий, то ничто не мешает изливаться его энергии всеобъемлющей любви на тех, с кем Далай-лама встречается. И люди не могут не чувствовать этого.

Его Святейшество Далай-лама настолько чисто от присущих обычным людям привязанностей к положению, славе, репутации, титулу, богатству и прочим привлекательным вещам, что без ложной скромности называет себя обычным человеком и обращается к другим людям не как Далай-лама, а как человек. Он говорит с людьми, куда бы ни отправился, о тех вещах, которые всех объединяют и по-настоящему важны для каждого отдельного человека, для всего человечества и нашей планеты. Проф. Турман в своей книге совершенно справедливо пишет, что нам всем следовало бы глубже понимать Далай-ламу и предпринимаемые им “деяния истины”, следовало бы “больше обращаться к его мудрости и состраданию для решения проблем мирового значения” (Турман, 2002, с. 14).

Будучи буддийским монахом и лидером индо-тибетской махаяны, Далай-лама никогда не занимается миссионерством – не пытается обратить в буддизм тех, чьей традиционной религией буддизм не был. Более того, по его словам, Будда не приходит в мир как “буддийский” Будда. Иными словами, разделение людей на религиозные группы, как и прочие формы разделения, способно порождать конфликты и войны, и оно противоречит тому, что в своей сущности все люди равны. Поэтому он активный приверженец межрелигиозной гармонии и взаимной толерантности.

Его Святейшество способен совершать “деяния истины”, вселяющие в других оптимизм и надежду даже в самой тяжелой ситуации, ибо сам он является *достоверным существом*. Так же как Будда Шакьямуни, которого великий индийский философ и логик Дигнага в своей “Праманасамуччае” называл “Ставший достоверным существом”, Его Святейшество Далай-лама *стал достоверным существом*: он не претендует на то, чтобы быть Спасителем и никогда не называет себя воплощением божества, но всей своей жизнью и деятельностью показывает, что Учение, проповеданное Буддой – это не утопия и не абстрактное знание, а истина, осуществляемая в процессе духовного развития и в высшей степени полезная для всех живущих. Далай-лама – особого рода реалист: он познал реальность, как она есть – в бессамостности и относительности, и реализовал силою этого знания благодатную природу своего сознания. Благодаря этому он способен доказать другим людям своим образом жизни

и мысли, что потенциал человеческой личности имеет великую мощь и благу энергию, которой мы можем овладеть, совершив внутреннюю революцию. В этом смысле проф. Турман и говорит, что Его Святейшество Далай-лама, как и Будда Шакьямуни, является лидером внутренней революции, начавшейся на земле три тысячи лет назад.

Революция в сознании – это единственная по-настоящему полезная для всех революция, и быть буддистом означает совершить эту ментальную революцию, которая высвобождает великую энергию добра, направленного на всех без исключения. Тот, кто совершил революцию в сознании, способен действовать намного масштабнее и на гораздо более тонких уровнях реальности, чем обычные люди. Поэтому именно Далай-лама и является подлинным мировым лидером современности. И идеи ненасилия, сострадания, альтруизма и другие истины взаимозависимого существования, которым он учит, пусть и кажутся кому-то несбыточными, на самом деле основаны на самом глубоком понимании природы вещей и людей, а потому будут получать признание все большего числа людей. Поэтому буддизм, особенно индо-тибетская махаяна, сегодня широко распространяется по всему миру и вызывает перманентно растущий интерес. Та форма презентации буддизма, которая характерна для Его Святейшества Далай-ламы, основана на рационалистической традиции древнеиндийского монастырского университета Наланда. Его Святейшество часто говорит, что является сыном Индии – и потому, что Индия стала его второй родиной, и потому, что он является наследником Наланды⁵. Сегодня он вместе с другими тибетскими учеными и ламами возвращает Индии утраченное ею богатство Дхармы. И из Индии Учение Будды получает распространение по всему миру.

Понимая планетарное, более того, вселенское, значение личности Далай-ламы, не следует забывать, что он человек, рожденный в Тибете. Он сын своего народа, возвращенный соками древней тибетской культуры и воплощающий его лучшие качества. Правитель, потерявший свою страну. Изгнанник, стремящийся вернуться на родину. Программа Срединного пути, которой Далай-лама придерживался в своей политической деятельности, пока сам не положил конец существованию института Далай-лам (Ганден Подранг) как политического института и не отказался полностью от выполнения каких-либо государственных и политических функций, продолжает служить основой политики Центральной Тибетской администрации под руководством Лобсанга Сенге. Несмотря на кажущуюся утопичность, она выражает подлинные чаяния тибетского народа и наиболее реалистичную перспективу достижения компромисса в более чем полувековом конфликте двух соседствующих цивилизаций. Позиция Его Святейшества Далай-ламы в тибетском вопросе самым убедительным образом подтверждает, что он на самом деле является бодхисаттвой, существом с великим сердцем. Кто как не бодхисатва, несмотря на все трагические эпизоды новейшей истории Тибета, связанные с его вхождением в состав КНР, и участившиеся акты самоожжений тибетцев в знак протеста против китайского правления, способен не утратить любви к “китайским братьям и сестрам” и остаться искренним в этих чувствах?

И хотя немало людей считают идеи и предложения Далай-ламы далекими от реальности и неосуществимыми, сам он никогда не сдается и учит этому других – никогда не сдаваться от принципов той альтруистической этики и политики, которая на самом деле исходит из глубочайшего знания абсолютной и относительной природы вещей. Это знание *пустоты* всех вещей и явлений от любого вида субстанциальности. Это знание *взаимозависимого* бытия человечества. И это не просто знание, родившееся в качестве философского умопостроения. Это постигнутый напрямую *факт бытия*. Прямое постижение фактов реальности – это уровень достоверного восприятия, свойственный не обычным существам, а тем, кто способен проникнуть в сущность вещей на основе полностью реализованной способ-

⁵ О рационалистической традиции Наланды и ее значении для индо-тибетской махаяны см.: (Урбанаева, 2014, с. 284-329)..

ности к однонаправленной концентрации (Dreyfus, 1997).

Лидер внутренней революции как никто другой знает подлинные факты нашего бытия, как и беспочвенность всех рожденных безумием (неведением относительно способа существования себя и других явлений) концептов, повинных во всевозможных страданиях, из которых соткана эта сотворенная общими заблуждениями иллюзорная реальность. В иллюзорной реальности современного мира одни пытаются уютно устроиться за счет других, но никто не имеет настоящего счастья. Его Святейшество личным примером мышления, взаимоотношений с людьми и миром говорит, что достижим иной способ восприятия себя и мира, задающий радикально иную реальность – реальность, в которой человек может жить в соответствии со своей подлинной природой. В буддизме она называется *природа Будды* – природа *достоверного существа*. Реальный мир Будды – это не фантазия, не придуманный буддистами миф. Это реальность, которая может стать и нашей реальностью.

Если говорить об интеллектуальных и духовных ресурсах России, то хотя в ее культурном пространстве наряду с традиционными православными идеями и ценностями были представлены и метафизика всеединства, и евразийская идеология, и философия буддизма, все же значение буддизма в России понимают куда хуже, чем в кругах интеллектуальной элиты западного мира. А ведь на Западе буддизм распространился только в течение последних 40-50 лет, и, кстати сказать, значительную роль в этом сыграли калмыцкие и бурятские ламы. В Америке одним из наиболее крупных центров буддизма стал калмыцкий монастырь в Нью-Джерси, где долгое время жили калмыцкий лама Геше Вангьел и бурятский лама Дава Самбу. Геше Вангьел стал учителем таких известных американских буддистов и буддологов, как Р. Турман, Дж. Хопкинс и др. Р. Турман, по его признанию, сделанному в Бурятии в мае 2014 г. во время международной конференции “Буддизм в изменяющемся мире”, считает Геше Вангьела свои духовным отцом, а его учителя, известного буддийского ламу, общественного деятеля и дипломата Агвана Доржиева – буряты по происхождению – своим духовным дедом.

В России буддизм уже в течение нескольких столетий является частью её собственной культуры. Он стал одной из традиционных конфессий, предметом серьезных научных исследований со стороны ученых, составивших гордость российской академической науки. В перспективе более глубокого, чем в прошлом, осознания целей национального и мирового развития буддийский фактор ещё должен получить адекватную оценку не только со стороны исследователей, но и носителей общественного сознания, прежде всего, интеллектуально-политической элиты. Ибо буддизм – это не просто одна из мировых религий. Буддизм – это именно тип цивилизации, выходящей за пределы любых границ, это тип универсальной связи, соединяющей человечество в единство на уровне базовой человеческой духовности и самоидентичности.

Пожалуй, американские интеллектуалы – Р. Турман, Р. Гир, Дж. Хопкинс, дост. Карма Легше и др. – все те, кто стоит у истоков американского буддизма, а также многие другие западные последователи и исследователи буддизма сегодня гораздо лучше, чем политическая элита, понимает масштаб и значение личности и деятельности Его Святейшества Далай-ламы XIV, как и значение ресурсов буддизма для дальнейшей эволюции человечества. Сегодня идеи буддизма пустили уже глубокие корни в западном мире, и “внутренняя революция” может изнутри прорвать оковы старого Запада. Буддизм благодаря тибетцам не только вернулся в Индию, но и продолжает шагать по планете. Но это не буддийское завоевание мира. Это начало “внутренней революции” – единственной бескровной революции, которая дает всем надежду на будущее. Это будет универсальная в масштабах нашей планеты революция, а не буддийская революция, хотя ее идея принадлежит буддийским философам.

Что касается Его Святейшества Далай-ламы, то сегодня недопонимается тот факт, что Далай-лама XIV является не только лидером тибетского буддизма, он – наиболее вы-

дающийся буддийский философ современности, лучше, чем кто-либо другой, освоивший и применяющий “внутреннюю” науку буддизма в диалоге с современной наукой. Его масштаб исследования и понимания Дхармы Будды является не региональным или национальным, а предельно глобальным и универсальным. Можно утверждать, что он в полной мере является наследником Наланды – носителем непрерывной традиции буддизма, продолжающей “материнскую” индийскую систему буддийской Дхармы в целостном единстве теории и практики. Представляемая им устная индо-тибетская традиция презентации Дхармы Будды не менее важна для понимания сущности Учения Будды, чем тексты, образующие свод Слова Будды. Та “внутренняя” наука – наука о сознании и ментальной трансформации, лучшим специалистом в которой является Его Святейшество Далай-лама XIV, представляет интерес не только для буддийских философов и ученых. Ее ресурсы актуальны для всего человечества.

Литература

- Dreyfus, G. B. J. (1997), *Recognizing Reality. Dharmakirti's Philosophy and its Tibetan Interpretation*, Delhi.
- Hopkins, J. (1996), *Meditation on Emptiness*. Wisdom Publications, Boston.
- Huntington, S. P. (1993), “The Clash of Civilizations?”, *Foreign Affairs*, Summer, Vol. 72, No. 3, pp. 22-49.
- Huntington, S. P. (1996), *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Simon & Schuster, New York.
- Далай-лама XIV Тензин Гьяцо (2003), *Гарвардские лекции*, Изд-во “Цонкапа”, Москва.
- Тензин Гьяцо (Его Святейшество Далай-лама XIV) (2005), *Этика для нового тысячелетия*, Нартанг, Санкт-Петербург.
- Тинлей, Геше Джампа (2011), *Буддийская логика. Комментарий к трактату Дхармакирти ‘Праманаварттика’* [под ред. И. С. Урбанаевой (отв. ред.) и А. Ю. Коноваловой], Дже Цонкапа, Улан-Удэ.
- Тинлей, Геше Джампа (2013), *Воззрения Четырех философских буддийских школ*, ООО “Изд-во Дже Цонкапа”, Новосибирск.
- Турман, Р. (2002), *Зачем нам Далай-лама?*, Изд-во “Фонд “Сохраним Тибет!””, Москва.
- Урбанаева, И. С. (2014), *Буддийская философия и медитация в компаративистском контексте (на основе индо-буддийских текстов и живой традиции тибетского буддизма)*, ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ.
- Чандракирти (2004), *Введение в Мадхьямику* [пер. с тиб. А. М. Донца], Евразия, Санкт-Петербург.

References

- Dreyfus, G. B. J. (1997), *Recognizing Reality. Dharmakirti's Philosophy and its Tibetan Interpretation*, Delhi.
- Hopkins, J. (1996), *Meditation on Emptiness*. Wisdom Publications, Boston.
- Huntington, S. P. (1993), “The Clash of Civilizations?”, *Foreign Affairs*, Summer, Vol. 72, No. 3, pp. 22-49.
- Huntington, S. P. (1996), *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Simon & Schuster, New York.
- 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso (2003), *Harvard lectures* [Garvardskie lektcii], Tsongkhapa Publishing House, Moscow. [in Russian].
- Tenzin Gyatso (His Holiness 14th Dalai Lama) (2005), *Ethics for the New Millennium* [Etika dlya

- novogo tysyacheletiya*], Nartang, St. Petersburg. [in Russian].
- Tinley, Geshe Giampa (2011), *Buddhist logic. Commentary on the Dharmakirti treatise 'Pramanavartika'* [ed. I. S. Urbanaeva and A. Yu. Kononova] [*Buddhiskaya logika. Kommentarii k traktatu Dkharmakirti 'Prāmanavartika'*] [pod red. I. S. Urbanaevoi (otv. red.) i A. Yu. Kononovoi]], Je Tsongkhapa, Ulan-Ude. [in Russian].
- Tinley, Geshe Giampa (2013), *The views of the Four philosophical Buddhist schools* [*Vozzreniya Chetyrekh filosofskikh buddhiskikh shkoi*], Tsongkhapa Publishing House, Novosibirsk. [in Russian].
- Thurman, R. (2002), *Why do we need the Dalai Lama?* [*Zachem nam Dalai-lama?*], Publishing house "Fund" Save Tibet!", Moscow. [in Russian].
- Urbanaeva, I. S. (2014), *Buddhist philosophy and meditation in a comparative context (based on Indo-Buddhist texts and the living tradition of Tibetan Buddhism)* [*Buddhiskaya filosofiya i meditatsiya v komparativistskom kontekste (na osnove indo-buddhiskikh tekstov i zhivoi traditsii tibetskogo buddizma)*], Institute of Mongolian Studies, Buddhology and Tibetology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude. [in Russian].
- Chandrakirti (2004), *Introduction to Madhyamaka* [trans. with tib. A. M. Donets] [*Vvedenie v Madkh'yamiku*] [per. s tib. A. M. Dontsa]], Eurasia, St. Petersburg. [in Russian].

© **Ирина Сергеевна Урбанаева**