ТРАДИЦИОННАЯ
Сангха России

Выпуск №32. Август, 2020. Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй **www.dazanspb.ru**

«Человеку следует задуматься о том, как он живет. Само человеческое рождение обзывает его к этому, ведь жизнь - это большая ответственность. Необходимо наделять каждый день смыслом. Это означает совершать добро – неважно, малое или большое. Тот, кто родился человеком, но совершает проступки, тратит жизнь впустую и копит неблагую карму. Не откладывая практику добродетели на завтра, уже сегодня ощутишь добрые плоды и внутреннюю радость».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама России Дамба Аюшеев

105 лет Дацану Гунзэчойнэй

стр. 2

Профессор Иркутского государственного университета Алексей Евгеньевич Смирнов:
«Буддизм решает проблемы жизни современного человека»

стр. 3-4

Храм, где обретают второе рождение

стр. 4

Памяти ламы Лосал Жамсо (Баира Бальжинимаева)

стр. 3

Поддержим реконструкцию архитектурного ансамбля Дацана Гунзэчойнэй

23 июня 2020 года петербургский буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй приступил к реконструкции флигеля – важной функциональной части архитектурного ансамбля. Благодаря вашим пожертвованиям, мы сможем завершить работы по его реконструкции. Результатом наших с вами усилий станет выдержанный в тибетском архитектурном стиле флигель – здание общего назначения, что принесет большую пользу прихожанам и гостям буддийского храма.

Поддержать реконструкцию вы можете через сайт Дацана: dazanspb.ru/gifts/pozhertvovaniya/ или через qr-код:

105 лет Дацану Гунзэчойнэй

Поздравления настоятелю, ламам и сангхе буддийского храма в Петербурге направили в редакцию издания «Традиционной Сангхи России» главы дацанов, института тибетской медицины Мен-Ци-Кханг и студенты старейшего университета-монастыря Дрепунг Гоманг дацана.

Поздравление сангхе от администрации университета-монастыря Дрепунг Гоманг дацана:

«Университет-Монастырь Дрепунг Гоманг дацан направляет сердечные поздравления и наилучшие пожелания досточтимому настоятелю Буде Бальжиевичу Бадмаеву, уважаемым ламам, сангхе Дацана Гунзэчойнэй и сотрудникам в связи со 105-летием со дня основания буддийского храма в Санкт-Петербурге.

Дацан Гунзэчойнэй был основан в 1909 году Цанид Хамбо Лхарамбой Агваном Лобсаном Доржиевым, который поступил в Дрепунг Гоманг Дацан в Тибете в 1873 году и успешно окончил традиционный курс буддийской философии и получил высшую ученую монашескую степень в буддизме - геше лхарамба. Таким образом, Дацан Гунзэчойнэй и Дрепунг Гоманг Дацан имеют священные исторические связи, которые выдержали испытание временем и продолжают развиваться по сей день.

Созданный людьми с искренними надеждами и чистой верой, Дацан Гунзэчойнэй прошел через разные стадии в истории и сыграл огромную роль в формировании учения Будды в Северной столице, что повлияло на развитие Буддийской Сангхи в России. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы искренне поблагодарить настоятеля Буду Бальжиевича Бадмаева за то, что он посвятил свою жизнь оживлению и восстановлению Дацана Гунзэчойнэй – храма, который остается оплотом буддизма на Северо-Западе России, отражая свет учения Будды и распространяя дхарму во все уголки мира.

Мы выражаем глубокую признательность настоятелю, ламам, сангхе и сотрудникам Дацана Гунзэчойнэй за огромную поддержку, оказываемую официальным делегациям монастыря Дрепунг Гоманг всегда, когда мы посещаем Россию. Наше сотрудничество принесло пользу тысячам людей, следующих путем Будды, а также многим из тех, кто не является последователями буддизма.

Желаем Дацану Гунзэчойнэй продолжать свою работу. Пусть всем вам сопутствует хорошее здоровье и успех в начинаниях на благо всех живых существ!».

Настоятель Усть-Ордынского Дацана Зоригто Баирович Батуев:

«Эрхим хундэтэ Гунзэчойнэй дасанай лама санаартан! Уважаемая Сангха Дацана Гунзэчойнэй и досточтимый настоятель Буда Бальжиевич Бадмаев! Сердечно поздравляю вас со 105-летием исторического Санкт-Петербургского Дацана! В истории этого храма уникально всё – от момента начала строительства до сегодняшнего активного возрождения. Такая удивительная история жизни буддийского храма, несомненно, единственная в мире. Честь и хвала великому наставнику Агвану Доржиеву за то, что у нас есть такой драгоценный храм. Уверен, что дацан уже пережил и оставил в прошлом все невзгоды и тяготы исторических перемен. Глядя на дацан сегодня, переполняешься радостью и гордостью за то, каким он стал. Благодарю Буду Бальжиевича Бадмаева и всех лам, служащих в храме, за любовь и старания во благо людей и Учения Будды! Мира вам и добра. Ом мани падме хум!».

Директор Института тибетской медицины и астрологии Мен-Ци-Кханг *(Мен-Tsee-Khang)* ***Таши Церинг Пури*** *также направил свои поздравления настоятелю, ламам и прихожанам Дацана Гунзэчойнэй:*

«От лица всех сотрудников Института Мен-Ци-Кханг, я рад направить сердечные поздравления в связи со 105-летием со дня основания буддийского храма Дацана Гунзэчойнэй.

Мне радостно видеть развитие петербургского Дацана со дня его основания благодаря дальновидности и самоотверженному труду всех настоятелей, которые его возглавляли за всю историю существования. Ваш Дацан является примером того, как следует сохранять буддийскую культуру и распространять учение Будды в России. За прошедшие годы Дацан Гунзэчойнэй не только проложил фундаментальный путь к познанию учения и достиг широкого общественного признания, но и служит ведущей платформой для развития российской традиции буддизма.

> Глядя на дацан сегодня, переполняешься радостью и гордостью за то, каким он стал.

> Дацан Гунзэчойнэй прошел через разные стадии в истории и сыграл огромную роль в формировании учения Будды в Северной столице

Я с удовольствием поздравляю сотрудников с успешной работой и достигнутыми за эти годы результатами. Мы желаем процветания Дацану Гунзэчойнэй – примите наши искренние поздравления.

Мы искренне надеемся на сотрудничество с Дацаном Гунзэчойнэй».

Свои искренние пожелания Дацану Гунзэчойнэй направили студенты монастыря-университета Дрепунг Гоманг (Индия):

Гецул Тензин Йонтен (Антон Ушенко): «Минуло уже 105 лет, как в городе на Неве появился крупнейший буддийский храм, благодаря которому множество людей узнало о Драгоценном Учении Будды. В наш сложный и противоречивый век хотелось бы пожелать Дацану Гунзэчойнэй оставаться тем сакральным местом, в котором нравственные и духовные стандарты изменяются только в лучшую сторону».

Староста бурятских студентов в Дрепунг Гоманг дацане Жамьян Линхоев: «В связи с юбилеем Санкт-Петербургского Дацана хочу искренне поздравить жителей культурной столицы с большим праздником! Этот уникальный исторический дацан был основан Агваном Доржиевым, сыном бурятской земли. В храме присутствует особое благословение Его Святейшества Далай ламы XIII и множества других выдающихся монахов того времени. Я очень рад, что Санкт-Петербургский Дацан по прошествии 105-ти лет функционирует по своему назначению. Желаю храму развивать Учение Будды в течение многих поколений и приносить большую пользу всем живым существам!».

Лубсан Санжей (Аюр Чойндонов): «Основанный в столице Империи Несравненными Учителями, Дацан Гунзэчойнэй был призван стать источником духовных ориентиров для многих людей. В этой связи хотелось бы выразить пожелание, чтобы «Аметистовый храм» и далее вел деятельность по распространению Драгоценного Учения Будды, которое, как известно, нелегко встретить в жизни. Пусть он развивается в дальнейшем, постоянно оставаясь крепкой опорой верующим в столь непростое время».

Гелонг Йонтен Кунькьяб (Александр Филиппов): «От всей души поздравляю прекрасный дацан родного города со 105-летием со дня основания. В течение этих лет он проходил через различные испытания. И я искренне рад, что, несмотря ни на какие препятствия в прошлом, в настоящее время дацан выступает «дверью», через которую множество людей вступают в учение Будды, преобразующее их жизнь и ведущее к благому. Учение дает возможность последователям различных школ буддизма собираться с целью слушания дхармы, ее обсуждения и практики. Я очень надеюсь, что дацан еще в течение многих-многих лет будет служить местом успокоения, поддержки и постижения буддийского учения для большинства людей. Пусть все, кто так или иначе связан с ним, кто хотя бы просто обращает свой взор на него, проходя мимо – все они обретут временное благо, а в конечном итоге – непреходящее счастье».

Гецул Чунгне: «Поздравляю Северную столицу с важным событием – 105-летием со дня основания буддийского Дацана Гунзэчойнэй. Исторически, выдающиеся исследователи востока из Санкт-Петербурга делали большие открытия в разных отраслях знания (буддология, лингвистика, история, археология и т.д.) и за прошедшие десятилетия внесли огромный вклад в культуру многих восточных народов, в том числе исповедующих буддизм. Я искренне рад, что этот дух развития и исследования поддерживается и сегодня: Дацан знакомит людей с мудростью буддизма, проводит лекции по философии, становясь центром практического постижения учения Будды. Пусть Дацан Гунзэчойнэй процветает и укрепляет Дхарму, чтобы принести пользу и счастье всем живым существам».

Гелонг Йонтен Ванчуг: «Пусть все живые существа достигнут истинного непреходящего счастья, о котором говорил Будда; пусть они, подобно Татхагате, освободившись от оков сансары, даруют нам Учение, приносящее блаженство. Да прекратится порочный круг рождений! Да воцарится Дхарма!».

Мы благодарим гелонга Йонтена Кунькьяба (Александра Филиппова), в настоящее время обучающегося в Дрепунг Гоманг дацане, за энтузиазм и труд, благодаря которым подготовка данного материала стала возможной.

Профессор Иркутского государственного университета Алексей Евгеньевич Смирнов:

«Буддизм решает проблемы жизни современного человека»

Алексей Евгеньевич Смирнов - профессор кафедры философии и методологии науки Иркутского государственного университета, член экспертного совета ВАКовского журнала «Известия иркутского университета. Серия "Политология. Религиоведение"»; член редакционной коллегии журнала современной антропологии «Человек.RU», автор более 140 научных работ.

Алексей Евгеньевич, европейские исследователи с интересом смотрят в сторону российского, или «северного» буддизма в его бурято-монгольской традиции. В чем может быть причина этого исследовательского интереса, по Вашему мнению?

Почему их интересует не дальневосточный, а именно российский, бурято-монгольский буддизм махаянской традиции? Дело в том, что, когда буддизм пришел в Китай, он привнес достаточно радикальные культурные новшества, и китайская цивилизация их осваивала, адаптировала и перерабатывала в течение тысячелетий. Кроме этого важно, что буддизм на китайской почве претерпел очень большие изменения и, может быть, в определенном смысле превратился в специфическую конфессию махаянской традиции. Насколько мне известно, буддологи называют становление буддизма в Китае «китаизацией буддизма». Буддийское учение, принесенное в Китай, было изначально элементом богатейшей индийской культурной традиции. Буддизм оказался в противостоянии с абсолютно грандиозной китайской цивилизацией, которая насчитывала к моменту их встречи более 2000 лет - не удивительно, что в последующие два тысячелетия буддийское учение в Китае очень сильно изменилось, а наш буддизм - северный, бурято-монгольский, сохранился в наиболее аутентичной форме, и интерес европейских исследователей к нашей буддийской традиции связан, в основном, с сохранением аутентичности учения. Почему, например, их интересует российский буддизм, а не свои, европейские буддийские общины? Еще в начале 20-го века практически все крупные философы признали, что Европа в определенном смысле завершила главный этап своего культурного развития; как следствие, ее религиозная пассионарность также пошла на убыль. В России же идет достаточно интенсивное развитие северного буддизма, поэтому буддийская Россия - это перспективный регион для исследований.

Влияет ли отсутствие института преемственности на развитие буддизма на Западе? Какие пути развития учения могут быть в Европе - есть ли потенциал выйти за рамки небольших местных сообществ и повторить опыт российского института Пандито Хамбо-лам?

Линия передачи учения – это основа буддийской традиции, это очень серьезно. И если ее нет, то и ситуация чревата вырождением традиции, рассеиванием учения. Линия передачи – это фундаментальная основа. Если нет постоянной сангхи под руководством авторитетных учителей, носителей традиции, которая вызревала в регионе не одно столетие, передавалась от учителя к ученику - это бесперспективно.

Буддийское учение, приходя в последние годы в Россию не с Востока, а с Запада, зачастую предстает перед аудиторией в уже сильно переработанной версии, можно сказать, рафинированной и часто - искаженной. Можно ли называть этот процесс современной адаптацией учения?

Здесь ситуация еще более сложная. Способы передачи учения всегда учитывали самые разные ситуационные контексты. Как известно, сам Будда давал учение разными способами вплоть до невербальных передач в зависимости от духовной зрелости и умственной восприимчивости учеников. Все это происходило в разных обстоятельствах, разных культурных социальных слоях. Сегодня способ подачи учения может быть в определенной мере адаптирован к современному контексту. Параллельно возникает еще один важный момент - мы живем в непрерывном в кризисе темпоральности: еще в середине прошлого века философы утверждали, что мы живем в состоянии «исторического перевозбуждения». Наша ситуация отличается тем, что нам ни на что не хватает времени. В традиционные эпохи, вплоть до Нового времени, был еще возможен феномен медленной жизни, то есть неторопливого размышления, вдумчивого чтения; сейчас все по-другому, поэтому подача духовных знаний становится адаптированной. Но это не означает, что учитель должен довольствоваться захватом внимания аудитории для развлечения своих последователей и редуцировать, упрощать учение. Смысл учения Будды – один, и он не дробим; он либо передается, либо нет. И буддизм в этой связи никогда не был умозрительной доктриной. Цель буддизма – преобразование индивида, переориентация его сознания. И эта переориентация либо происходит, либо нет. Смысл духовного учения заключается в формировании духовно-нравственного мировоззрения последователей, повышении их осознанности. Если вы буддийский учитель, например, то вы должны уметь это делать без искажения и рафинирования традиции.

Вы употребили интересный термин – «историческое перевозбуждение». Кажется, об этом говорил и немецкий философ Фридрих В. Ницше.

Да, у него есть работа «О вреде и пользе истории для жизни», в которой он говорит об опасности «перенасыщения историей» для отдельных эпох. Но я имел ввиду, скорее, немецкого философа Ханса-Георга Гадамера и его работу «Истина и метод. Основы философской герменевтики». В предисловии к этому классическому герменевтическому труду ставится вопрос о том, каким образом возможно понимание другой культуры, и в этом контексте Ханс-Георг Гадамер упоминает этот термин.

Можно сказать, что «историческое перевозбуждение» - состояние ума современного спешащего человека, быстро и поверхностно собирающего историческую информацию, и так же наспех ее «переваривающего» в различные теории и идеи.

В нашем случае это верное понимание. Я бы хотел обратить Ваше внимание на то, что речь идет о совершенно объективной ситуации, которая конституирует весь современный социальный опыт, а не только его духовные аспекты.

То есть, адаптация – это иной процесс и она не означает поверхностность или искажение знания.

Разумеется. Главное – кто адаптирует учение для аудитории. Если это - носитель традиции, то с большой вероятностью всё будет очень успешно. Если нет, то это будет разговор о буддизме, философии, но не преобразование ума слушателя.

Важна именно личность учителя?

Она имеет огромное, фундаментальное значение для того, чтобы зародить в уме слушателя соответствующие качества для восприятия учения.

Японский учитель буддизма Кодо Саваки Роси заметил: «Когда я оказываюсь перед молодыми студентами, стоит мне воспользоваться буддийскими терминами или начать цитировать места из буддийских писаний, как они начинают зевать. Если я буду продолжать действовать таким образом и не обращу внимания на их реакцию, они не придут ко мне». То есть, можно учить философии, не снижая уровень подачи теории до субкультурных элементов в речи, поведении и других внешних проявлениях?

Надо вернуться к мысли, что, если в качестве учителя выступает носитель традиции, то учение до субкультурных элементов не деградирует, и я хотел бы пояснить это следующим образом. Учитель, давая учение, всегда выступает носителем определенного духовного опыта. И это значит, что он передает при этом определенный способ быть, способ существования. Буддийская философия - это органическая часть духовной практики, которая заключается в том, что состояние сознания формализуется в виде философии и получает шанс передаваться другому человеку. В этой связи наиболее важным моментом для эффективной передачи философского знания является именно способ существования учителя, его ежедневная жизнь, как практическое претворение философии на практике. И если способ существования учителя действительно усвоен учеником, последний сам становится наставником и может этот опыт передавать дальше. И все, что бы он ни делал, будет свидетельствовать о традиции, которая никогда не распадется на псевдодуховные субкультурные явления. Частью духовного фастфуда традиция точно не станет. Не зря буддисты придают огромное значение встрече с учителем, возможности лицезреть его, быть его учеником и иметь возможность перенять его способ существования.

Продолжая Вашу мысль о том, что все сегодня по большей части пребывает в ускоренном виде существования, насколько велик потенциал развития философии буддизма в этом контексте?

Современная ситуация хороша тем, что для развития открыты многие пути. Скажем, перестройка в России снова открыла дорогу буддизму в современной истории. Он получил возможность беспрепятственного существования, возможность интегрироваться в социальную сферу. Я думаю, что буддизм имеет хорошую возможность войти в повседневную жизнь по той простой причине, что буддизм – это практика. И, прежде всего, это практика работы с сознанием. То есть, буддизм, в отличие от других религий, в хорошем смысле технологичен. Поэтому у монголо-бурятского буддизма школы гелуг-па есть прекрасная перспектива интегрироваться в академическую и социальную сферы. Не в последнюю очередь успех этого будет зависеть от уровня образования – буддийского, в частности, и от повышения уровня культуры населения, религиозной грамотности людей в целом.

Россия – многоконфессиональная страна. Учитывая давние общемировые тенденции сближения академической науки и буддийской философии, обладает ли российская традиция буддизма потенциалом развить эту тенденцию, выступить в роли медиатора, обладающего опытом и Востока, и Запада?

Россия исторически является медиатором между Востоком и Западом. Она выступает в этой роли уже давно. Дело в том, что у России накоплен огромный исторический опыт. В частности, это опыт межконфессионального проживания, межрелигиозного диалога и взаимодействия. В этом смысле опыт СССР является очень ценным. Россия демонстрирует то, чего в чистом виде ни на Западе, ни на Востоке не было. А не было, по выражению советского и российского синолога, философа и востоковеда Владимира Вячеславовича Малявина, некой «вместительности души» - качества, которое у нас исторически присутствует.

Продолжение статьи читайте на стр. 4

Памяти ламы Лосал Жамсо (Баира Бальжинимаева)

17 июля 2020 года на 41-м году жизни ушёл из жизни лама-астролог Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев).

Сангха дацана выражает искренние соболезнования в связи с этой утратой родственникам Лосал Жамсо ламы – наставника, вдохновившего многих людей на изучение буддийской мудрости - и возносит молитвы за хорошее перерождение ламы.

Лосал Жамсо лама всегда был готов ответить на вопросы прихожан, разъяснить им сущность проблем, с которыми они обращались к нему – при этом он обладал талантом донести мудрость учения Будды простыми словами. Лама Баир никогда не обходился одним только цитированием буддийских текстов, но подходил к вопросам с позиции спрашивающего, учитывал особенности его характера и ставил целью эффективную практическую помощь.

Родился Лосал Жамсо лама 8 апреля 1979 года в селе Алханай Читинской области. Буддийское образование лама Баир получал в Бурятии и Тибете: в Агинской Буддийской Академии, а затем в Тибете - в одном из старейших дацанов - монастыре Кумбум Джампа Линг, расположенном в священном месте рождения учителя Чже Цонкапы. Лосал Жамсо лама завершил формальное обучение в буддийском университете «Даши Чойнхорлин». В действительности, лама Баир никогда не прекращал духовное самообразование.

За время работы в Дацане Гунзэчойнэй Лосал Жамсо лама всегда охотно делился наставлениями и вдохновлял прихожан храма и читателей издания «Традиционная Сангха России» на изучение буддизма, объясняя, какие плоды принесет практика в процессе духовного самовоспитания. Беседы, созданные с Лосал Жамсо ламой, остались в архиве издания. Их содержание и вдохновляющая энергетика не теряют актуальности: вы можете прочесть их, перейдя по ссылке на сайт дацана - www.dazanspb.ru/deyatelnost/gazeta-dazana/ – выпуск № 29 – «Коллективная карма общества 21-го века», № 19 – «Не будьте парусом для ветра кармы», № 14 – «Маленькое путешествие к большой цели», № 5 – «История Агинского дацана» и № 2 – «Тибетская астрология».

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр.

Поэтому Россия, что бы ни происходило, какой бы напряженной ни была общемировая обстановка, продолжает оставаться уникальным социокультурным пространством. И это уникальное пространство даже глобализация разрушить не может по сей день. Россия показывает, что народы могут жить в согласии, даже не всегда зная культуру друг друга. У России есть, конечно, определенные аспекты, которые, говоря условно, требуют доработки. Например, развитие рефлексивного навыка критического самосознания. И все же перед лицом Запада и Востока Россия утверждает свой, третий способ существования, который является естественным проявлением исторической российской логики. Может быть, нам бы и не хотелось уклоняться от пути Запада, но логика нашего исторического развития от этого пути постоянно уклоняется. Это такая специфическая логика социальной и геополитической самоорганизации. Это не логика Запада и не логика Востока. Это логика Евразии. И для России она естественна. Поэтому, конечно, согласен, что Россия – медиатор между Западом и Востоком, и ей всегда было трудно в этой роли, но так сложилось исторически и к этому есть предпосылки, заложенные как в геополитической ситуации, так и в национальном сознании.

То есть, мы вполне можем вместить явление глобализации и «переварить» его.

Россия уже это делает.

Есть мнение, что многие ученые подходят к исследованию философии буддизма, как к чему-то отличному от их собственной жизни, наблюдаемому ими со стороны, а не на собственном опыте. Так проводятся исследования многих сфер знания, где это, вероятно, не слишком влияет на результат и правильность выводов. Однако можно ли исследовать буддизм отстраненно, не делая философию учения основой своей жизни – пусть и на какой-то период времени?

Буддизм можно и нужно изучать со стороны. И религиоведение, как наука – это и есть попытка изучения религий с научной точки зрения. Что значит – изучать религию с научной точки зрения? Это означает изучать объективно, выносить интерсубъективные суждения, характеризующиеся всеобщностью и необходимостью. И в пределе это означает изучать религию, абсолютно отделяя себя от исследуемого объекта. Идеалом научного знания здесь выступает естествознание, исследование природы. Но эта ситуация применительно к культуре проблематична. И проблематичность ее была определена довольно давно. В философии в конце 19-го века в рамках неокантианства и, в особенности, в рамках возрождающейся герменевтики, люди поняли, что опыт любой исторической традиции принципиально возвышается над тем, что может быть методически исследовано. Это означает, что есть вещи, которые можно узнать только на собственном опыте. К этой сфере можно отнести историю, искусство, и, отчасти, к ней можно отнести религию. Да, мы можем при исследовании религии использовать вышеупомянутый принцип отчуждения исследователя от исследуемого объекта. То есть, мы говорим о религии максимально объективно, без оценочных суждений, как о чем-то неизвестном.

И есть противоположная позиция — назовем ее условно методом эмпатии. Это субъективное «вживание» в чужое, как в своё; частичное отождествление себя с исследуемым объектом, пусть даже в некоторой «игровой» форме. Мы можем попытаться испытать на себе логику чуждой картины мира, можем попытаться, будучи буддистами, понять, что значит быть христианином и так далее. В отечественном религиоведении по этому вопросу нет единства. И тому есть ряд причин. С одной стороны, религиоведение в России – достаточно молодо. На протяжении периода существования СССР религия у нас формально изучалась с сугубо атеистической точки зрения. После того, как наступила новая жизнь в 1991 году, исследователи обнаружили, что религиоведение не определило предметные границы, дисциплинарный состав, его сходство и различия с философией религии и так далее. Есть еще один момент: в паспорт научных специальностей ВАК внесли теологию. Она стала официально признанной научной дисциплиной. Это вызвало определенную реакцию в научных кругах, потому что исследователи стали опасаться того, что они называют «экспансией теологии в науку о религии». И по этой причине, когда ученые пытаются заниматься исследованием религий, применяя ее мировоззрение в своем способе существования, это вызывает в академическом сообществе очень большие вопросы – объективно ли исследование? Однако существует традиция изучения религии именно таким способом. В качестве единственного примера приведу труды профессора Чикагского университета, религиоведа Мирчи Элиаде, в частности, и Чикагскую школу религиоведения в целом. Я думаю, что, когда человек пытается встать на точку зрения другого, в этом, с научной точки зрения, нет ничего порочного, при условии ясного понимания оснований собственной исследовательской позиции и критериев научности. Полагаю, что при изучении буддизма такой тип исследования достаточно актуален.

Вы упомянули метод эмпатии - насколько он был бы уместен для развития межрелигиозного сотрудничества? Гипотетически - могут ли его применять руководители религиозных общин для лучшего межконфессионального диалога между собой и, как следствие, общинами? Взаимопонимание вполне соответствует целям, о которых говорится на межрелигиозных конференциях во всем мире.

Спасибо, что Вы спросили об этом. У меня буквально перед глазами пример очень трогательной дружбы настоятеля одного из местных Дацанов и настоятеля православного храма. Эта дружба началась с того, что настоятель православного храма учился в магистратуре по религиоведению, и, собирая материал к курсовой работе по необуддизму Б. Дандарона, всерьез заинтересовался буддизмом. И этот интерес к буддизму развился в диалог, деловое сотрудничество и дружбу. Поэтому да, подобных случаев сотрудничества и взаимного интереса, дружбы должно быть больше в цивилизованном обществе 21-го века. Это продуктивно, это исключает конфликты, гарантирует сплоченность народов России перед лицом разных внешних влияний, и, наконец, это тот естественный результат, к которому стремятся все религии с помощью развития добродетели и духовной зрелости – каждая посредством своих сакральных текстов, методов и духовных практик.

И при этом нет влияния одного учения на другое, а есть сотрудничество, взаимопонимание, дружба - естественные для зрелого общества явления.

Да, речь именно о сотрудничестве, о человеческой дружбе, о возможности понимать друг друга, вести диалог, при этом придерживаясь разных духовных методов, которые, однако, не являются препятствиями. Тогда все в порядке - значит, духовные методы работают правильно.

Социология и буддизм довольно плотно сотрудничают между собой с начала 20-го века – это можно увидеть в трудах классиков социологии Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма. В известных социологических журналах было немало материалов об использовании теорий буддизма как основ для разных направлений социологических исследований, создания новых подходов. Почему, как Вам кажется, традиционный буддизм был воспринят учеными из разных сфер знания, как основание для научных изысканий?

Дело в том, что буддизм исходит из реальности повседневной жизни человека. В этом его неисчерпаемая жизнеспособность. Поэтому неудивительно, что выдающийся немецкий социолог Эрих Фромм в своей работе «Иметь или быть?» говорит о том, что «Четыре благородные истины» буддизма могут самым серьезным образом повлиять на решение целого ряда социальных проблем в современном обществе. С этой работой Эриха Фромма, возник, кстати, и мой интерес к буддизму, с одной стороны, и к социальной философии - с другой. Обобщая, можно сказать, что буддизм имеет потенциал разрешать самые сложные противоречия и проблемы жизни современного человека, если учение применяется на практике».

Благодарим профессора Иркутского государственного университета Алексея Евгеньевича Смирнова за интересную беседу, многогранно осветившую многие вопросы развития буддизма в современном мире. Желаем ему продолжать успешную работу в научной сфере и надеемся на новые диалоги на страницах «Традиционной Сангхи России».

Храм, где обретают второе рождение

В буддийской тишине
лежит мощёный дворик,
и снится кирпичам
заоблачный Тибет.
С. В. Петров.

Режиссер фильма «Дхарма. Путь к себе» Нателла Жолудева:

«История Дацана Гунзэчойнэй удивительна: все 105 лет существования жизни храма были насыщены событиями. Петербургский Дацан - это не просто буддийское культовое сооружение, но монастырь и своего рода центр буддийской культуры и духовности на Северо-Западе России. Всего этого могло не быть, если бы один из хоринских бурят Агван Лобсан Доржиев, который был ближайшим доверенным лицом Далай ламы XIII, не прибыл в Россию с дипломатической миссией из Тибета для аудиенции у императора Николая II. В это время в столичном Петербурге уже жили буддисты, среди которых, помимо представителей русских родов, были этнические буряты и калмыки. Для того чтобы дать импульс распространению дхармы на Северо-Западе России и способствовать сближению империи с Тибетом, было решено возвести буддийскую молельню. Место было выбрано на дачной окраине – в Старой Деревне. Это позволяло выполнить одно из требований к строительству буддийских святынь, а именно - строить храм в тихом месте вблизи водоема. Храм был построен талантливым архитектором Г. В. Барановским. К концу 1910 года основные работы были завершены, и храм наконец-то обрел зримый облик, однако предстояло еще пять лет сложных работ, прежде чем он был открыт для посещения. 10 августа 1915 года здание было освящено и торжественно открыто.

В фильме «Дхарма. Путь к себе» мы бы хотели показать один из первых хуралов, проведенных после завершения строительства храма. Конечно, было бы интересно отразить все этапы жизни Дацана на протяжении 105 лет, но это история для другого формата - большого полнометражного фильма. В нашем коротком метре будут сцены из жизни храма в 1915 году.

Центральный персонаж исторической линии – бурятский мальчик-беспризорник, который промышляет мелкими проказами. Он еще малышом оказался в Петербурге, куда его родители приехали на заработки. Последние, сильно подорвав здоровье тяжелым трудом, оставили этот мир. Мальчик, оставшись без родителей, рос в сиротском доме.

Затем, по воле судьбы, он попадает в Дацан - весьма необычным образом: убегая от полицейских. Он бежит вдоль ограды, не зная, что здание за ней является Дацаном; перелезая через ограду, он ранит ногу. Мальчик ищет, чем бы перевязать рану и срывает с ветки дерева буддийский молитвенный флажок – хий-морин. Перевязав рану, мальчуган забирается в Дацан, где тихо и никого нет. Он поднимается на третий этаж храма и на балконе укладывается на ночлег. На следующее утро его находит служитель храма. Так начинается путь беспризорника к Дхарме в Дацане Гунзэчойнэй – храме, в котором многие люди обретают второе рождение.

Исторические съемки – увлекательное и ответственное дело. Необходимо воссоздать костюмы, реквизит и обстановку того времени. Хорошо, что Дацан после реконструкции обрёл первозданный вид!

Фильм «Дхарма. Путь к себе» задумывался как творческий подарок ко дню рождения Дацана. Но пандемия внесла свои коррективы. Однако работа над фильмом идёт, а все деньги, которые были собраны на платформе planeta.ru, направлены на съемочный процесс согласно плану».

Какие темы, связанные со съемками фильма «Дхарма. Путь к себе», интересны вам?

Напишите мне на почту - natella@filmfactory.ru
и в следующем выпуске издания я продолжу свой рассказ.

——

Сайт кинокомпании Film Factory - filmfactory.ru
Мы вконтакте: vk.com/dazanfilm

www.dazanspb.ru
vk.com/dazanspb/
facebook.com/dazanspb.ru/
instagram.com/dazanspb

Регулярные и полезные обновления на канале Дацана в YouTube:
vk.cc/9cYVzm

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

Типография: «Синус-Пи», Санкт-Петербург, Беловодский пер., 7.
Тираж: 500 экз. Бесплатно.
Редактор: А. Чернышевич.
По вопросам размещения спонсорских материалов: dazanspb.newspaper@gmail.com