Информация о конференции: http://iphras.ru/7_8_11_2016.htm

Институт философии РАН
Центр тибетской культуры и информации

Первая международная конференция
«Буддизм и феноменология»

7–8 ноября 2016 года
Институт философии РАН, Москва

При финансовой поддержке:
- **Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма «СОХРАНИМ ТИБЕТ»**

КОНЦЕПЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Философия, в отличие от всеведущей и всё примиряющей мудрости, существует в модусе критического сомнения, вопрошания и постановки проблем. Поэтому она обязательно порождает конфликт идей и необходимость их логического обоснования, и ничего не принимает на веру. В этом природа любой философии, независимо от ее цивилизационной и культурной специфики. Отсюда следует, что вклад в философию того или иного философа, или той или иной инокультурной мысли вполне поддается объективной оценке в соответствии с общезначимыми философским критериями – в чем новизна и ценность поставленной проблемы, выдвинутой идеи, выделенного аспекта, какие проблемы ставит или решает сформулированная мысль и т.д.?

В современной России знакомство философского сообщества с буддистской философией осложняется двумя основными факторами: 1) европоцентризмом, господствующим в образовании и в современном философском дискурсе; и 2) отсутствием диалога и взаимодействия между буддологами, буддистами и исследователями западной философии.

В результате тотального доминирования гегелевской модели истории философии достижения восточных авторов, в том числе и буддийских мыслителей, остались за пределами обязательного минимума философского образования (стыдно не знать Платона, но не стыдно не знать Дхармакирти), и именно по этой причине большинством современных российских философов буддизм воспринимается как экзотическая мудрость, не имеющая никакого отношения к философии в ее «исконном», т.е. западном понимании.

На Западе, тоже сохраняющем европоцентристские установки, идут процессы, которые свидетельствуют о постепенном расширении горизонтов философской мысли, о включении в нее инокультурных традиций философствования и прежде всего буддизма. Особенно перспективным оказалось взаимодействие буддологов и современных феноменологов, аналитических философов и специалистов по когнитивным наукам. Разделы по буддизму появляются в учебниках и в фундаментальных работах по теориям сознания, субъекта, восприятия, мышления, организуются конференции, издаются сборники, пишутся книги, авторы которых не только западные философы того или иного направления, но и буддологи[1].

В наши дни немалую роль в этом процессе играет Его святейшество Далай-лама, который активно взаимодействует с ведущими западными учеными и философами в рамках ежегодных конференций созданного им Института «Сознание и жизнь» (Mind and Life: https://www.mindandlife.org). Во многом благодаря его инициативам ряд современных ученых и мыслителей (Франциско Варела, Эйван Томпсон, Мишель Битбол и др.) заинтересовались буддизмом и стали углубленно изучать его философское наследие, сформировавшееся в основном в Индии и сохраненное, а также развитое в Юго-Восточной Азии и Тибете.

В России положение философской индологии и буддологии трудно назвать благополучным и виною этому не только названные два фактора. Некоторый вклад в отчуждение индийской мысли и буддизма от философии вносит их позиционирование как почти исключительно праксиса с упором на медитацию и психотехнику. Это характерно, коль скоро речь идет о буддизме, для некоторых его направлений, популярных в нашей стране. В среде практиков нередки антиинтеллектуалистские настроения, убеждение в том, что собственный опыт вполне заменит изучение сложной схоластики. К сожалению, из рядов современных российских приверженцев буддизма буддологическая дисциплина практически не получает притока свежих сил. Если число последователей буддизма неуклонно растет, то среди его исследователей наблюдается, скорее, убыль. Когда нынешнее поколение российских буддологов сойдет со сцены, существует риск, что традиция знаменитой российской индологической и буддологической школы, основанной всемирно известными учеными, такими как С.Ф.Ольденбург, И.П.Минаев и Ф.И.Щербатской, тоже может прекратить свое существование. В этом случае буддизм в нашей стране будет восприниматься только как религия с оригинальными обрядами и

[1] Один из ярких примеров это сборник: *Self, No Self? Perspectives from Analytical, Phenomenological, and Indian Traditions*. Edited by Mark Siderits, Evan Thompson, and Dan Zahavi. Oxford University Press, 2010.

практиками, а его философское наследие останется достоянием лишь узкого круга буддийских интеллектуалов и энтузиастов-любителей.

Между тем, мировой тренд заключается в развитии межкультурной, космополитической философии, которая вберет в себя философские достижения разных цивилизаций. К сожалению, к этому развитию российская философия совершенно не готова ввиду заметно усиливающейся тенденции либо к самоизоляции, либо к ориентации исключительно на Запад. Современная ситуация требует сделать решительные шаги в другом направлении. В России обращение буддизму в его интеллектуальном философском измерении представляется наиболее естественным и логически оправданным, поскольку буддизм – это исконное мировоззрение ряда российских народов.

В нашем проекте предлагается серия конференций, публикаций и других совместных научных и учебных мероприятий с участием буддологов-философов, философов небуддологов (специалистов в разных сферах философской мысли Запада и России) и буддийских ученых. Цель всех этих мероприятий состоит в том, чтобы совместными усилиями через взаимообогощающий диалог и информационный обмен ввести буддийскую мысль в горизонт современного российского философского дискурса, начав этот процесс с первых ступеней философского образования. Мы стремимся к тому, чтобы показать, какой интерес могут иметь наработки буддийских мыслителей для обсуждения и решения проблем, стоящих перед современной философией сознания, эпистемологией, антропологией, философией языка, когнитивными науками.

Поскольку основная масса наших философов в силу европоцентризма российского философского образования просто не знакома с буддийской мыслью, первые конференции в этой серии будут носить научно-просветительский характер. С целью привлечь внимание к этой проблематике предполагается пригласить самых известных западных философов и буддологов, а также авторитетных традиционных буддийских ученых, уже вовлеченных в диалог друг с другом. Они выступят с пленарными докладами, а затем на «круглом столе» вместе с нашими философами и буддологами обсудят возникшие вопросы и проблемы.

Поскольку буддистскую философию чаще всего сопоставляют с феноменологией, в 2016 году темой первой совместно подготавливаемой конференции будет **«Буддизм и феноменология».**

Сценарий пленарных заседаний предполагает участие четырех категорий докладчиков:

1) феноменологов, открытых для диалога с буддизмом,

2) буддологов, хорошо знакомых с феноменологией,

3) современных буддистских философов, специализирующихся по буддийской теории сознания и знакомых с западной философской традицией, а также

4) критиков такого проекта.

Такое распределение ролей обеспечит почву для возникновения дискуссий, которые будут интересны для аудитории.

Аудитория: Предполагается пригласить ведущих российских философов в области феноменологии и исследований сознания, а также исследователей, особенно молодых, которые занимаются или интересуются этой проблематикой. Еще одну часть аудитории, как предполагается, составят буддисты, которые интересуются проблемами изучения сознания и сравнением буддизма с западными философскими концепциями.

Конференция будет проходить в два этапа:

I. до обеда пленарное заседание: 4 доклада по 30 минут, вопросы и дискуссии между пленарными докладчиками.

II. после обеда «круглый стол»: выступления российских участников (не более 10-15 минут) и общая дискуссия.

Вопросы, предлагаемые для обсуждения на «круглом столе»:

1) Имеет ли смысл выражение «буддийская феноменология»?

2) Какие отличительные признаки феноменологии можно найти в буддизме?

3) Какой эвристический потенциал для развития феноменологии может дать буддизм (буддийские вопросы, проблемы, идеи, которые могут развивать идею феноменологического анализа)?

4) Какие феноменологические идеи может принять и применять буддийская философия?

5) Может ли феноменология быть сотериологическим проектом?

Примерный формат конференции:

10-14 часов – выступления ключевых докладчиков

14-15 часов – обед

15-16 часов – выступления российских участников

16-18 часов – общая дискуссия

Основные доклады будут переводиться (синхронно) на русский язык, кроме того, презентации ключевых докладчиков будут демонстрироваться на русском и на английском. Вопросы и общая дискуссия будут переводиться по требованию.

Оргкомитет конференции

От Института философии

В.Г. Лысенко (руководитель) – vglyssenko@yandex.ru

Л.Б. Карелова – lbkarelova@mail.ru

Л.И. Титлин – titlus@yandex.ru

От Тибетского центра культуры и информации

Досточтимый Тело Тулку Ринпоче – http://www.kalmykia.eu/tag/telo-tulku-rinpoche/

rep.ru@tibet.net

От Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма «СОХРАНИМ ТИБЕТ»

Юлия Жиронкина (директор) – savetibetrussia@yahoo.com