

Теоретический семинар «Философские проблемы творчества»

24 апреля 2025 г.

В.Г. Лысенко

Возможно ли говорить о феноменологии по отношению к буддизму?

Многие авторы указывают на значительные параллели между западной феноменологией (особенно в традиции Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и М. Мерло-Понти) и буддийской философией сознания.

Обычно выделяются следующие точки соприкосновения:

1. Интерес к непосредственному опыту сознания: буддийские практики медитации (особенно випассана) направлены на непосредственное наблюдение феноменов сознания, что перекликается с феноменологическим «эпохе» и «редукцией».

2. Критика субстанциональности «я»: буддийская доктрина анатмана (не-я) перекликается с феноменологической критикой картезианского субъекта.

3. Интенциональность сознания: буддийская абхидхарма детально анализирует направленность сознания на объекты, что соотносится с феноменологическим понятием интенциональности.

4. Временность опыта: понимание непостоянства (аничча) имеет параллели с феноменологическим анализом внутреннего сознания времени.

5. Ряд современных исследователей, таких как Франциско Варела, Эван Томпсон и Элеанор Рош, а также Мишель Битбол, развивают «нейрофеноменологию», соединяющую буддийскую медитативную практику с феноменологическим методом и когнитивной наукой.

В докладе выделяется два типа подходов: историко-философский (сравнение буддийских взглядов на опыт сознания с феноменологией Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Brentano, Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти или нейрофеноменологией Ф. Варелы), с одной стороны, и подход, связанный с современной нейронаучной концепцией чувствительности/чувствования (sentience) как критерия наличия сознания в разных живых организмах, в рамках которого это называется феноменологическим опытом квалия.

Именно на этом подходе будет сосредоточено основное внимание докладчика. Будет раскрыта аналогия между буддийским понятием «дхарма» как событием именно сознания и концепцией квалия, показан буддийский способ включить самосознание в это событие.

