

Институт философии РАН и Центр тибетской культуры и информации

**Первая международная конференция
«Буддизм и феноменология»**

7–8 ноября 2016 года
Институт философии РАН, Москва

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Геше Тхуптен Джинпа (Thupten Jinpa)

О трех фундаментальных характеристиках сознания (субъективность, интенциональность, и рефлексивность) в буддизме

Буддийский ученый, в последние десятилетия главный переводчик на английский язык книг и выступлений Его Святейшества Далай-ламы. Директор Института тибетской классики. Получил традиционное буддийское образование (имеет степень геше, соответствующую нашей докторской), а также и западное образование (степень бакалавра в западной философии и степень PhD в религиоведении – обе получены в Кэмбридже, Великобритания). Является приглашенным исследователем Стэнфордского института нейро-инноваций и трансляционных нейронаук при Стэнфордском университете, США (the Stanford Institute for Neuro-Innovation and Translational Neurosciences at Stanford University).

Среди его публикаций книга *Self, Reality and Reason in Tibetan Thought: Tsongkhapa's Quest for the Middle View*. Routledge Curzon, 2002.

К.Л. Дхаммаджоти (K.L.Dhammajoti)

Адхимукти (решимость) и субъективность в когнитивном опыте: точка зрения Абхидхармы и ранней Йогачары

*В своем выступлении я буду обсуждать постепенное возрастание доктринальной важности концепции адхимукти (*adhimukti*), или решимости (вслед за Сутрами и Шастрами, я буду использовать как его синоним термин *adhimokṣa*), начиная с раннего буддизма, через доктрины Абхидхармы, вплоть до Йогачары, рассматривая, в частности, вклад этой концепции в развитие доктрины Йогачары о *viññaptimātratā* («только сознание»). Таким образом, я надеюсь, можно будет составить представление о буддийском понимании субъективности в когнитивном опыте в перспективе Абхидхармы и в перспективе ранней Йогачары.*

Буддийский ученый, буддийский монах родом из Малазии, заслуженный профессор ун-та Гонконга (также преподавал в Шри-Ланке и в Таиланде). Крупнейший современный специалист по теории Абхидхармы школы Тхеравада, а также знаток ранней Йогачары. Работает с источниками на санскрите, пали, китайском, сингальском и др. языках Юго-Восточной Азии, а также на тибетском. Основатель академического издания "Journal of Buddhist Studies" при Centre for Buddhist Studies, Sri Lanka.

Автор фундаментальных трудов

Sarvāstivāda Abhidharma (Centre of Buddhist Studies, 3-е издание 2009),

Abhidharma Doctrines and Controversies on Perception (Centre of Buddhist Studies, 3-е издание, 2007),

Entrance into the Supreme Doctrine (Centre of Buddhist Studies, HKU, 2-е издание 2008).

Дан Захави (Dan Zahavi)

Трансцендентальная феноменология, интенциональность и субъективность

Что могут сказать феноменологи о субъективности и почему они в ней заинтересованы в первую очередь? Каковы их методологические мотивы, дискриптивные находки и систематическая мотивация? Исследуя эти вопросы, я подвергну критике попытки некоторых буддистов отрицать такую важную черту сознания как его характер «от первого лица», а также рассмотрю отношение между философской рефлексией и созерцанием.

Профессор философии в ун-те Копенгагена, феноменолог, изучающий, прежде всего философию Эдмунда Гуссерля и философию сознания. В своих трудах он исследует такие темы, как «я», самосознание, интерсубъективность и социальное познание. Является соиздателем журнала *Phenomenology and the Cognitive Sciences*. Его работы переведены на 25 языков.

Автор и соавтор 10 книг.

Среди них:

Self-awareness and Alterity. Northwestern University Press 1999.

Husserl's Phenomenology. Stanford University Press 2003.

Subjectivity and Selfhood: Investigating the first-person perspective. MIT Press 2005.

The Phenomenological Mind. 2nd Edition (with Shaun Gallagher). Routledge 2012.

Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame. Oxford University Press. 2014.

Дэн Захави является издателем более десяти фундаментальных трудов, например:

The Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology. Oxford University Press 2012.

См. его статьи на сайте: <https://ku-dk.academia.edu/DanZahavi>

Кристиан Козеру (Christian Coseru)

Сознание, личная идентичность и дебаты о «я» и «не-я»

Учитывая, что все буддисты придают универсальное значение представлению о "не-я", оценка самопознания в буддизме не может основываться на эгологической концепции самосознания. Без концепции сознания как свойства, функции или измерения неизменного субъекта или "я"/"сам"/""самости, каким образом психические состояния приобретают свой характер "от первого лица"? Как возможно это самопознание? Эти вопросы находятся в центре длительной дискуссии о природе и свойствах сознания и самосознания. Исследуя эти вопросы, я прослежу генеалогию ключевых понятий сознания и личной идентичности в буддизме и их роль в формулировании специфических отчетов о самопознании, и их отношение к нынешней дискуссии в феноменологии и философии сознания о связи между сознанием и самосознанием.

Доцент философского факультета Колледжа Чарлстона. Занимается исследованиями в области философии сознания, феноменологии и межкультурной философии, особенно индийской и буддийской философии в диалоге с западной философской традицией и когнитивными науками. Автор книги *Perceiving Reality: Consciousness, Intentionality and Cognition in Buddhist Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2012), в которой защищает феноменологический натурализм в сравнительной философии сознания.

Публикации по теме конференции:

"Buddhism, Comparative Neurophilosophy, and Human Flourishing," *Zygon* 49 (1): 208-219.

"Taking the Intentionality of Perception Seriously: Why Phenomenology is Inescapable," *Philosophy East and West* 65 (3).

"Mind in Indian Buddhist Philosophy". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.).

"Naturalism and Intentionality: A Buddhist Epistemological Approach," *Asian Philosophy* 19/3 (2009).

См. его статьи на сайте: <https://cofc.academia.edu/ChristianCoseru>

Мишель Битбол (Michel Bitbol)

От феноменологической эпохи к медитации

Феноменология имеет очевидное сходство с медитативным исследованием сознания, как это было давно признано самими ее создателями. Например, Гуссерль признал в 1924 году глубинную связь подхода и метода феноменологии и буддизма. Связь между феноменологией и буддизмом будет обоснована с помощью источников. Она будет установлена в основном через базовый акт феноменологического исследования, носящий название эпохи (воздержание от суждения о природе вещей за пределами переживаемого опыта). В самом деле, согласно, например, Сартру, эпохе случается как релаксация усилия сознания по (1) ориентации на свой объект и (2) проекции на себя эго. Воздержанием от этих двух усилий и достижением первоначального состояния опыта как потока эпохи напоминает буддийскую практику медитации.

Директор по научным исследованиям в CNRS, сотрудник ин-та «Архивы Гуссерля», Эколь Нормаль (Париж, Франция). Работает в области философии сознания. Сотрудничал с Франциско Варелой. Участник конференций «Сознание и жизнь», организованных Далай-ламой.

Публикации по теме конференции: Книга *La conscience a-t-elle une origine?* («Возникает ли сознание?») Flammarion, 2014, и статьи:

“Science as if situation mattered”. *Phenomenology and the Cognitive Science*.1.2002: 181–224.

“Ontology, matter and emergence”. *Phenomenology and the Cognitive Science*. 6. 2007: 293–307.

“Is Consciousness primary? Moving beyond the “hard problem”. *Neuro Quantology*, vol. 6, n°1, 2008: 53-72.

“A Defense of Introspection from Within” (with Claire Petitmengin) in *Neurophenomenology. Constructivist Foundations*, vol. 8, N°3. 2013: 269-279.

“Neurophenomenology, an Ongoing Practice of/in Consciousness”. *Neurophenomenology Constructivist Foundations* vol. 7, N°3. 2012:165-173.

When “altered” states of consciousness become fundamental. Review of Waking, Dreaming, Being : Self and Consciousness in Neuroscience, Meditation, and Philosophy. Evan Thompson. New York : Columbia University Press, 2014, 496 p. Published in *The Journal of Mind and Behavior*, 36, 101-112,2015.

См. его статьи на сайте: <http://michel.bitbol.pagesperso-orange.fr>

Джоэль Крюгер (Joel Krueger)

Субъективность, intersубъективность и реляционное «я» в буддизме и феноменологии

Буддизм известен тем, что отрицает существование фиксированного, постоянного и длящегося «я». Однако не всегда осознается, что концепция «не-я» не влечет за собой отрицание субъективности, или присущего сознанию характера «от первого лица», равно как не предполагает отрицания intersубъективности, или реляционного взгляда на «я». Опираясь на буддийские и феноменологические источники, я рассмотрю различные способы понимания субъективности, intersубъективности и реляционного «я» как соответствующие буддийскому взгляду на «не-я». Сосредоточусь на этих темах в трудах философов Киотской школы Китаро Нисиды, Кэйдзи Ниситани и Тэцуро Вацудзи. Покажу, как их компаративные подходы опираются на буддизм махаяны, прагматическую философию Уильяма Джеймса и феноменологию.

Доцент философии в ун-те Экстера (Великобритания). Занимается проблемами феноменологии, философии сознания и когнитивных наук, особо выделяя отелесненное познание, эмоции и социальное познание. Также исследует некоторые аспекты Азиатской и сравнительной философии, прагматизма и философии музыки.

Публикации по теме конференции: The Affective “We”: Self-regulation and Shared Emotions. In T. Szanto & D. Moran (Eds.), *Phenomenology of Sociality: Discovering the We*. New York and London: Routledge. 2015.

The Space between Us: Embodiment and Intersubjectivity in Watsuji and Levinas. In L. Kalmanson, F. Garrett, & S. Mattice (Eds.), *Levinas and Asian Thought* (pp. 53–78). Pittsburgh: Duquesne University Press. 2013.

Watsuji’s Phenomenology of Embodiment and Social Space. *Philosophy East and West*, 63(2), 2013, pp.127–152.

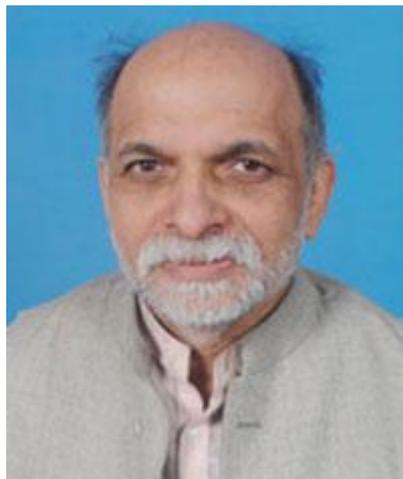
The Who and the How of Experience. In D. Zahavi, E. Thompson, & M. Siderits (Eds.), *Self, No-self? Perspectives from Analytical, Phenomenological, and Indian Traditions* (pp. 27–55). Oxford, New York: Oxford University Press, 2011.

Extended cognition and the space of social interaction. *Consciousness and Cognition*, 20(3), 2011, pp. 643–657.

Nishida, Agency, and the “Self-Contradictory” Body. *Asian Philosophy: An International Journal of the Philosophical Traditions of the East*, 18(3), 2008, pp. 213–229.

См. его статьи на сайте: <https://exeter.academia.edu/JoelKrueger>

Прадип П.Гокхале

Медитация осознанности и феноменологический подход

Согласно таким суттам, как Satipaṭṭhānasutta и Mahāsatipaṭṭhānasutta Будда ввел четырехступенчатую медитацию осознанности как единственный способ разрушения страдания, очищения живых существ, достижения мудрости и обретения нирваны. Развивая осознанность, адепт, как предполагается, осуществляет непропозиционное исследование природы реальности, заключая в скобки веру в существование особой субстанции души, равно как и материальных субстанций. Это сближает медитацию осознанности с феноменологическим подходом к реальности. Однако медитация осознанности отличается от феноменологического подхода в некоторых важных отношениях. Если феноменологический подход является упражнением в мышлении о сущностях вещей, медитация осознанности действует посредством заключения в скобки субстанциального или эссенциального характер вещей. Феноменологические экзерсисы представляют собой интеллектуальные поиски в области эпистемологии, тогда как буддийские упражнения в осознанности носят медитативный и сотериологический характер. В докладе детально исследуются сходства и различия между этими двумя подходами к исследованию природы реальности.

Занимает должность Профессора-исследователя имени д-ра Б.Р.Амбедкара в Центральном университете тибетских исследований, Сарнатх (Бенарес, Индия), где он работает с 2012 после 31 года преподавания и исследовательской работы на философском ф-ту, Ун-та Пуны (Индия).

Главные области его исследовательских интересов: классическая индийская философия, индийская эпистемология и логика, индийская этика, социальная философия и философия религии.

Автор следующих книг: *Inference and Fallacies Discussed in Ancient Indian Logic* (1992), *Vādanūyāya of Dharmakīrti: The Logic of Debate* (1993), *Hetubindu of Dharmakīrti: A Point on Probans* (1997), (All published by Indian Books Center, Delhi) and *Lokāyata/Cārvāka: A Philosophical Inquiry* (OUP, New Delhi, 2015). Соиздатель *Studies in Indian Moral Philosophy: Problems, Concepts and Perspectives* (2002) и издателем книги *The Philosophy of Dr. B. R. Ambedkar* (2008) (обе опубликованы издательством IPQ Publication, Pune).

Аркадий Недель (Arkady Nedel)

Буддизм и феноменология: теория сознания как сотериология

Можно найти немало сходств и различий между буддийской философией и феноменологией; можно спорить о том, насколько вообще правомерны сравнения между теориями, которые разделяет историческая дистанция в полторы тысячи лет; можно сослаться на лингвистические различия и т.п. При этом нельзя отрицать того факта, что и буддизм, и феноменология ставили перед собой задачу построения законченной теории сознания, которая бы вывела познающий субъект на радикально новый уровень знания-о-себе. Это была не только или не столько эпистемологическая, но и сотериологическая задача: узнать истинное положение вещей, как бы не интерпретировать само это выражение «положение вещей», означает обретение бессмертия.

Преподаватель философии ун-та Париж 1, приглашенный профессор ун-та Перадения (Шри Ланка), приглашенный преподаватель ун-та Ка' Фоскари (Италия). Сфера научных интересов: феноменология, индийская философия, философская компаративистика, философия языка. Свои статьи и книги пишет на русском, английском, французском, немецком, итальянском и иврите.

Среди его публикаций:

"On Intentional Consciousness: Constitution, Pattern, and Behavior" // Philosophy Today, Fall, 1997; Husserl et la phénoménologie de l'immortalité, Paris, L'Harmattan, 2008;

"Philosophy Manifesto" // Journal of Comparative Literature and Aesthetics, XXXV, 2012

Husserl, Cantor, Hilbert: La grande crise des fondements mathématiques au XIXème siècle, Cornell University Library, arXiv, 2013.

"Как язык научился думать? Первоэлементы в языке и мышлении древних цивилизаций" // Вопросы Философии 8, 2016.