

Институт философии РАН и Центр тибетской культуры и информации

в рамках проекта «Буддийская философия в контексте современной мировой философской мысли»

Приглашают на первую международную конференцию

«Буддизм и феноменология»

7–8 ноября 2016 (Институт философии РАН, Москва)

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 философскими 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 определяется 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 буддологи¹.

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 заинтересовались буддизмом и стали углубленно изучать его

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.

философское наследие, сформировавшееся в основном в Индии и сохранный, а также развитый в Юго-Восточной Азии и Тибете (Франциско Варела, Эйван Томпсон, Мишель Битбол и др.).

В России положение философской индологии и буддологии трудно назвать благополучным и виной 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. Оно 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 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. Их цель состоит в том, чтобы совместными усилиями через взаимообогащающий 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 и 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 конференции будет **«Буддизм и феноменология»**.

Сценарий пленарных заседаний предполагает участие четырех категорий докладчиков:

1) феноменологов, дружественных по отношению к диалогу 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: 3 доклада по 40 минут и вопросы.

II. после обеда «круглый стол»: выступления других участников (не более 15-20 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 дня конференции:

10-13 часов – выступления приглашенных зарубежных докладчиков

13-14 часов – обед

14-16 часов – выступления российских участников

16-16.15 – кофе-брейк

16.15-18 – общая дискуссия

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

Приглашенные докладчики, уже давшие свое согласие: буддийские философы: достопочтенный Тхуптен Джинпа Лангри, известнейший ученый тибетской буддистской школы гелук, достопочтенный Дхаммаджоти, заслуженный профессор ун-та Гонконга, крупнейший современный специалист по Абхидхарме, ученый в традиции Южного буддизма.

Западные философы: феноменолог Дэн Захави, феноменолог, философ науки Мишель Битбол, буддологи Кристиан Козеру и Джоэль Крюгер.

Автор концепции и модератор конференции зав. Сектором восточных философий д.ф.н. В.Г.Лысенко - <http://iph.ras.ru/lysenko.htm>, со стороны Института философии (Сектора восточных философий), члены орг.комитета: к.ф.н. Л.Б.Карелова и к.ф.н. Л.И.Титлин

Организаторы со стороны Тибетского центра культуры и информации:

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

Главный редактор сайта Центра тибетской культуры и информации Юлия Жиронкина – savetibetrussia@yahoo.com

Подробные сведения о пленарных докладчиках см. далее

Тхуптен Джинпа Лангри (Thupten Jinpa Langri)

В последние десятилетия главный переводчик на английский язык книг и выступлений Его Святейшества Далай-ламы. 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.

Тема выступления и резюме ожидаются.

К.Л. Дхаммаджоти (K.L.Dhammajoti)

Адхимукти и субъективность в познавательном опыте с точки зрения Абхидхармы и Йогачары

*В моем выступлении речь пойдет о постепенном возрастании доктринальной важности концепции адхимукти (решимости: «мы воспринимаем лишь то, что уже предварительно решили воспринять», т.е. мысленно сконструированную реальность) от раннего буддизма через учение Абхидхармы до Йогачары, исследуя прежде всего вклад этой концепции в развитие принципа Йогачары *vijñaptimātratā* («только опыт сознания»). Тем самым я надеюсь раскрыть буддийское понимание субъективности познавательного опыта с точки зрения Абхидхармы и ранней Йогачары.*

К.Л. Дхаммаджоти - тхеравадинский буддийский монах родом из Малазии, заслуженный профессор ун-та Гонконга (также преподавал в Шри-Ланке и в Таиланде). Крупнейший современный специалист по теории Абхидхармы, 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.

Дан Захави, 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 концепции «не-я», отчеты о самосознании в рамках буддизма не могут покоиться на эгологической концепции самосознания. В условиях отсутствия концепции сознания как свойства, функции или измерения для чего-то субъекта, каким образом состояния сознания обретают свой характер «от первого лица»? Как возможно самопознание? Эти вопросы составляют сердцевину длительных внутрибуддийских дебатов о природе сознания и самосознания. Исследуя эти вопросы, я прослежу генеалогию ключевых концепций сознания и личной идентичности в буддизме, их роль в артикулировании специфических отчетов о самопознании, и их отношении к современной полемике в феноменологии и философии сознания об отношении сознания и самосознания.

Кристиан Козеру - 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 (2015).

"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)

Michel Bitbol # 1/2 - 10/2009
MONTROUILLON/Orange - Photo Didier Perrin © Flammariion

От феноменологической эпохи к медитации

Феноменология имеет очевидное сходство с медитативным исследованием сознания, как это было давно признано самими ее создателями. Например, Гуссерль в 1924 году отметил глубинное родство 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, эпоха случается как релаксация усилия сознания по (1) ориентации на свой объект и (2) проекции на себя. Воздержанием от этих двух усилий и достижением первоначального состояния опыта как потока эпохи напоминает буддийскую практику медитации.

Мишель Битбол, «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, интересубъективность 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 интересубъективности, или реляционного взгляда на «я». Опираясь на буддийские и феноменологические источники, я рассмотрю различные способы понимания субъективности, интересубъективности 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.

Джоэль Крюгер – 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>