

УДК 24

БУДДИЗМ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ: ПУТЬ К ГАРМОНИИ И ВЗАИМОПОНИМАНИЮ В МНОГОГРАННОМ МИРЕ

Давлатова Саодат Тиловбердиевна

доктор исторических наук, профессор,

ведущий научный сотрудник НИИ Культурологии и нематериального культурного наследия при Министерстве культуры Республики Узбекистан

E-mail: saodatdavlatova70@gmail.com

Аннотация

В статье исследуется роль буддизма в развитии межконфессионального диалога и его потенциал для достижения гармонии в религиозно разнообразном мире. Анализируются теоретические основы буддийского подхода к межрелигиозному взаимодействию, включающие принципы сострадания, ненасилия, взаимозависимости и срединного пути. Рассматривается исторический опыт буддийского участия в межконфессиональном диалоге от древних времен до современности, включая взаимодействие с индуизмом, конфуцианством, даосизмом, синтоизмом и христианством. Исследуются современные формы и методы буддийского межрелигиозного взаимодействия: международные конференции, академические симпозиумы, практическое сотрудничество и использование информационных технологий. Выявляются основные вызовы и препятствия в развитии буддийского межконфессионального диалога, а также определяются перспективные направления его развития. Формулируются практические рекомендации по повышению эффективности буддийского участия в межрелигиозном взаимодействии.

Ключевые слова

Буддизм, межконфессиональный диалог, межрелигиозное взаимодействие, сострадание, ненасилие, взаимозависимость, религиозная толерантность.

UDC 24

BUDDHISM AND INTERFAITH DIALOGUE: THE PATH TO HARMONY AND MUTUAL UNDERSTANDING IN A MULTIFACETED WORLD

Davlatova Saodat Tilovberdievna

Doctor of Historical Sciences, Professor,

Leading Researcher, Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage
under the Ministry of Culture of the Republic of Uzbekistan

E-mail: saodatdavlatova70@gmail.com

Annotation

This article examines the role of Buddhism in the development of interfaith dialogue and its potential for achieving harmony in a religiously diverse world. It analyzes the theoretical foundations of the Buddhist approach to interfaith interaction, including the principles of compassion, nonviolence, interdependence, and the Middle Way. It examines the historical experience of Buddhist participation in interfaith dialogue from ancient times to the present day, including interactions with Hinduism, Confucianism, Taoism, Shintoism, and Christianity. This article explores contemporary forms and methods of Buddhist interreligious interaction, including international conferences, academic symposia, practical cooperation, and the use of information technology. It identifies key challenges and obstacles to the development of Buddhist interfaith dialogue and identifies promising areas for its development. Practical recommendations are formulated for increasing the effectiveness of Buddhist participation in interreligious interaction.

Key words

Buddhism, interfaith dialogue, interreligious interaction, compassion, nonviolence, interdependence, religious tolerance.

ВВЕДЕНИЕ

В современном глобализированном мире вопросы межконфессионального диалога приобретают особую актуальность (Interfaith Dialogue and Peacebuilding, 2002; The Wiley Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue, 2019). Религиозное разнообразие человечества, с одной стороны, представляет собой богатство духовных традиций, с другой — может становиться источником конфликтов и непонимания. В этом контексте буддизм, как одна из мировых религий, обладающая уникальными философскими и практическими подходами к взаимодействию с представителями других конфессий, заслуживает особого внимания исследователей.

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, растущей потребностью современного общества в поиске эффективных механизмов межрелигиозного взаимодействия. Во-вторых, недостаточной изученностью специфики буддийского подхода к межконфессиональному диалогу в российской академической литературе. В-третьих, практической значимостью буддийского опыта для развития толерантности и взаимопонимания в поликонфессиональных обществах.

Особый интерес в плане межконфессиональных отношений представляет развитие буддизма в России на примере Республики Калмыкия, в столице которой (г. Элиста) с 25 по 28 сентября 2025 г. прошел III Международный буддийский форум «Буддийский мир в новом тысячелетии», в котором автору этих строк посчастливилось участвовать. Калмыцкие ученые рассматривают буддизм и как научно-образовательный ресурс сохранения и актуализации историко-культурного наследия полиэтничного и поликонфессионального региона (Омакаева, 2022; 2023).

Цель данного исследования заключается в анализе роли буддизма в развитии межконфессионального диалога и его потенциала для достижения гармонии в религиозно разнообразном мире. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: проанализировать теоретические основы буддийского подхода к межрелигиозному взаимодействию; изучить исторический опыт буддийского участия в межконфессиональном диалоге; исследовать современные формы и методы буддийского межрелигиозного взаимодействия; оценить эффективность буддийских принципов в построении гармоничных отношений между представителями различных религиозных традиций.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУДДИЙСКОГО ПОДХОДА К МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ

Буддийское учение содержит ряд фундаментальных принципов (Торчинов, 2018), которые создают прочную основу для конструктивного межрелигиозного диалога. Центральное место среди них занимает концепция сострадания (*каруна*), которая распространяется на всех живых существ независимо от их религиозной принадлежности.

Принцип ахимсы (ненасилия) является еще одним краеугольным камнем буддийского мировоззрения, который естественным образом способствует мирному

существованию различных религиозных традиций. Этот принцип подразумевает не только отказ от физического насилия, но и от агрессивного прозелитизма, навязывания своих религиозных взглядов другим людям.

Особую роль в буддийском подходе к межконфессиональному диалогу играет концепция пустотности (*шуньята*). Согласно этому учению, все явления, включая религиозные доктрины, лишены независимого, самосущего бытия и существуют лишь в зависимости от других факторов. Это понимание способствует развитию интеллектуальной гибкости и открытости к различным религиозным перспективам. Буддийское учение о взаимозависимости (*пратитьясамутпада*) также имеет важное значение для межрелигиозного диалога. Согласно этому принципу, все явления взаимосвязаны и взаимозависимы, что подразумевает необходимость учета различных точек зрения для полного понимания истины. Как подчеркивает исследователь буддийской философии Нагарджуна, взаимозависимость всех явлений делает невозможным существование абсолютно независимых религиозных истин (Лысенко, 2020: 156).

Принцип срединного пути (*мадхьямапратипад*) предостерегает от крайностей в религиозной практике и мышлении. Применительно к межконфессиональному диалогу это означает избегание как религиозного фундаментализма, так и религиозного релятивизма. Срединный путь предполагает уважение к различным религиозным традициям при сохранении приверженности собственным убеждениям.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ БУДДИЙСКОГО УЧАСТИЯ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ

История буддизма демонстрирует богатый опыт взаимодействия с представителями других религиозных традиций. Уже в ранний период своего развития буддизм сталкивался с необходимостью диалога с индуистскими, джайнскими и другими религиозными школами Индии. Этот диалог носил как полемический, так и синтетический характер, что способствовало взаимному обогащению религиозных традиций. Распространение буддизма за пределы Индии сопровождалось активным взаимодействием с местными религиозными традициями. В Китае буддизм вступил в диалог с конфуцианством и даосизмом, что привело к формированию синкретических религиозных систем. Китайский буддийский мыслитель Чжи И (VI в.) разработал теорию «трех учений» (*сань цзяо*), согласно которой буддизм, конфуцианство и даосизм рассматривались как дополняющие друг друга пути духовного развития (Григорьева, 2018: 234).

В Японии буддизм адаптировался к синтоистским традициям, создав уникальную форму религиозного синкретизма. Концепция хондзи суйдзюку объединила буддийских божеств с синтоистскими ками, демонстрируя гибкость буддийского подхода к религиозному многообразию (Игнатович, 2019: 189).

Тибетский буддизм также демонстрирует примеры успешного межрелигиозного диалога. Взаимодействие с традицией бон привело к взаимному влиянию этих религиозных систем. Более того, тибетские буддийские лидеры традиционно поддерживали отношения с представителями других религий. Особый интерес представляет опыт буддийско-христианского диалога в XX в. (Буддийско-христианский диалог, 2019; Buddhist-Christian Dialogue, 2020). Монах Томас Мертон и дзен-мастер

Д.Т. Судзуки провели серию встреч, которые заложили основы современного буддийско-христианского диалога. Их переписка демонстрирует возможность глубокого взаимопонимания между представителями различных религиозных традиций при сохранении собственной идентичности (Мертон, Судзуки, 2021: 145).

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ БУДДИЙСКОГО МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В современном мире буддийские организации и лидеры активно участвуют в различных формах межконфессионального диалога. Одной из наиболее эффективных форм является участие в международных межрелигиозных конференциях и симпозиумах (Межрелигиозный диалог в современном мире, 2023). Парламент мировых религий, проводящийся с 1893 г., регулярно включает представителей буддийских традиций в свою программу.

Таблица 1

***Основные формы современного буддийского участия
в межконфессиональном диалоге***

Форма диалога	Частота проведения	Основные участники	Результаты
Международные конференции	Ежегодно	Религиозные лидеры	Декларации, совместные заявления
Академические симпозиумы	2-3 раза в год	Ученые, теологи	Научные публикации
Межмонастырские обмены	Постоянно	Монашеские общины	Практический опыт
Совместные медитативные практики	Регулярно	Миряне и монахи	Духовное обогащение

Академический диалог представляет собой еще одну важную форму межрелигиозного взаимодействия. Университеты и исследовательские центры по всему миру организуют конференции, семинары и курсы, посвященные сравнительному изучению религий. Буддийские ученые и практикующие активно участвуют в этих мероприятиях, внося свой вклад в развитие межрелигиозного понимания.

Практическое сотрудничество в области социальных программ является еще одним важным направлением буддийского участия в межконфессиональном диалоге. Буддийские организации сотрудничают с представителями других религий в области образования, здравоохранения, защиты окружающей среды и борьбы с бедностью. Такое сотрудничество демонстрирует, что религиозные различия не являются препятствием для совместной работы на благо общества.

Особое внимание заслуживает развитие технологических форм межрелигиозного диалога. Интернет-платформы, социальные сети и мобильные приложения создают новые возможности для взаимодействия между представителями различных религиозных традиций. Буддийские центры и учителя активно используют эти технологии для распространения учения и участия в межрелигиозном диалоге.

БУДДИЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПОСТРОЕНИИ ГАРМОНИЧНЫХ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Анализ буддийского подхода к межконфессиональному диалогу позволяет выделить несколько ключевых принципов, которые способствуют построению гармоничных отношений между представителями различных религиозных традиций. Первым из них является принцип уважения к религиозному разнообразию. Буддийское понимание множественности путей к истине создает основу для признания ценности различных религиозных традиций.

Второй принцип — это акцент на практическом сотрудничестве. Буддизм подчеркивает важность совместных действий для решения общих проблем человечества, таких как страдание, неравенство и экологические угрозы. Этот прагматический подход позволяет преодолеть теологические разногласия ради достижения общих целей.

Третий принцип заключается в культивировании внутреннего мира и мудрости как основы для внешней гармонии. Буддийская практика медитации и развития осознанности способствует формированию внутреннего спокойствия, которое является необходимым условием для конструктивного диалога с представителями других религий.

Четвертый принцип — это готовность к обучению и изменению. Буддийское понимание непостоянства всех явлений способствует открытости к новому опыту и готовности пересматривать собственные взгляды в свете диалога с другими религиозными традициями.

Исследования показывают, что применение этих принципов в межконфессиональном диалоге дает положительные результаты. Согласно данным Международного центра межрелигиозных исследований, проекты, в которых участвуют буддийские организации, демонстрируют более высокие показатели успешности в достижении взаимопонимания между представителями различных религий (Данилов, 2021: 267).

ВЫЗОВЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ В БУДДИЙСКОМ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ

Несмотря на богатый потенциал буддизма для межконфессионального диалога (Ваджрачарья, 2020), существует ряд вызовов и препятствий, которые необходимо учитывать. Первым из них является внутренне разнообразие буддийской традиции. Различные школы буддизма (тхеравада, махаяна, ваджраяна) имеют разные подходы к межрелигиозному взаимодействию, что может затруднять выработку единой позиции. Языковые и культурные барьеры представляют собой еще одно серьезное препятствие. Буддийские концепции часто трудно поддаются переводу на другие языки, что может приводить к недопониманию в межрелигиозном диалоге. Кроме того, культурные различия между буддийскими и небуддийскими обществами могут создавать дополнительные трудности в коммуникации. Политизация религии в

некоторых регионах мира также создает препятствия для межконфессионального диалога. В странах, где буддизм тесно связан с национальной идентичностью, межрелигиозное взаимодействие может восприниматься как угроза культурной самобытности. Примером могут служить события в Мьянме, где буддийский национализм привел к конфликтам с религиозными меньшинствами (Ерохина, 2023: 189). Стереотипы и предрассудки, существующие как среди буддистов, так и среди представителей других религий, также затрудняют развитие межконфессионального диалога. Восприятие буддизма исключительно как «мирной» религии может приводить к игнорированию существующих внутри буддийских сообществ проблем и конфликтов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУДДИЙСКОГО УЧАСТИЯ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ

Анализ современных тенденций позволяет выделить несколько перспективных направлений развития буддийского участия в межконфессиональном диалоге.

Первое направление связано с развитием образовательных программ, направленных на изучение различных религиозных традиций. Буддийские университеты и центры обучения все чаще включают в свои программы курсы по сравнительному религиоведению и межрелигиозному диалогу.

Второе направление — это развитие международной сети буддийских организаций, специализирующихся на межконфессиональном взаимодействии. Создание таких сетей позволит координировать усилия различных буддийских традиций и повысить эффективность их участия в межрелигиозном диалоге.

Третье направление связано с использованием современных технологий для развития межрелигиозного понимания. Виртуальные конференции, онлайн-курсы и цифровые платформы создают новые возможности для взаимодействия между представителями различных религиозных традиций, живущими в разных частях мира.

Четвертое направление — это развитие практического сотрудничества в области решения глобальных проблем (Шохин, 2022). Изменение климата, бедность, конфликты и другие вызовы современности требуют объединения усилий всех религиозных традиций. Буддийские принципы взаимозависимости и сострадания могут внести важный вклад в формирование общего подхода к решению этих проблем.

Пятое направление — это развитие женского участия в межконфессиональном диалоге. Традиционно в межрелигиозном диалоге доминировали мужчины, однако растущая роль женщин в религиозном лидерстве создает новые возможности для развития более инклюзивного подхода к межконфессиональному взаимодействию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ БУДДИЙСКОГО МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА

На основе проведенного анализа можно сформулировать ряд рекомендаций по развитию буддийского участия в межконфессиональном диалоге. Во-первых, необходимо развивать образовательные программы, направленные на подготовку специалистов в области межрелигиозного взаимодействия. Эти программы должны

включать изучение различных религиозных традиций, методов диалога и разрешения конфликтов. Во-вторых, важно создавать институциональные механизмы для координации деятельности различных буддийских организаций в области межконфессионального диалога. Такие механизмы могли бы включать международные советы, рабочие группы и координационные центры. В-третьих, необходимо развивать практическое сотрудничество с представителями других религий в области социальных программ. Совместные проекты в области образования, здравоохранения и защиты окружающей среды могут служить основой для более глубокого взаимопонимания. В-четвертых, важно использовать современные коммуникационные технологии для расширения охвата межрелигиозного диалога. Создание онлайн-платформ, мобильных приложений и социальных сетей, посвященных межконфессиональному взаимодействию, может значительно увеличить число участников диалога. В-пятых, необходимо проводить регулярные исследования эффективности различных форм межрелигиозного диалога с целью выявления наиболее успешных подходов и методов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показывает, что буддизм обладает значительным потенциалом для развития межконфессионального диалога и достижения гармонии в религиозно разнообразном мире. Фундаментальные принципы буддийского учения — сострадание, ненасилие, взаимозависимость и срединный путь — создают прочную основу для конструктивного взаимодействия с представителями других религиозных традиций. Исторический опыт буддизма демонстрирует способность этой религиозной традиции к адаптации и синтезу с местными религиозными системами. Современные формы буддийского участия в межконфессиональном диалоге, включающие международные конференции, академические исследования, практическое сотрудничество и использование новых технологий, показывают жизнеспособность и актуальность буддийского подхода.

Вместе с тем исследование выявило ряд вызовов и препятствий, которые необходимо преодолеть для более эффективного участия буддизма в межрелигиозном диалоге. К ним относятся внутреннее разнообразие буддийских традиций, языковые и культурные барьеры, политизация религии и существующие стереотипы. Перспективы развития буддийского участия в межконфессиональном диалоге связаны с образовательными инициативами, созданием международных сетей, использованием технологий, практическим сотрудничеством и расширением участия различных групп населения в межрелигиозном взаимодействии. Результаты исследования имеют как теоретическое, так и практическое значение. С теоретической точки зрения они вносят вклад в понимание роли буддизма в современном межрелигиозном ландшафте. С практической точки зрения они могут быть использованы религиозными организациями, образовательными учреждениями и правительственными структурами для развития более эффективных подходов к межконфессиональному взаимодействию.

В заключение следует отметить, что буддийский опыт межконфессионального диалога представляет собой ценный ресурс для построения более гармоничного и толерантного мира. Дальнейшее развитие этого направления требует координации

усилий академического сообщества, религиозных лидеров и общественных организаций, объединенных общим стремлением к взаимопониманию и миру между представителями различных религиозных традиций.

Литература

- Буддийско-христианский диалог: история и перспективы (2019). Под ред. А.В. Никитина. Москва: Восточная литература.
- Ваджрачарья, С. (2020). Принципы межрелигиозного диалога в буддийской традиции. *Религиоведение*. 3. 78–89.
- Григорьева, Т. П. (2018). Дао и логос (встреча культур). Москва: Наука.
- Данилов, С. В. (2021). Межконфессиональный диалог в эпоху глобализации: теория и практика. СПб.: Алетейя.
- Ерохина, Л.Д. (2023). Буддизм и национализм в Юго-Восточной Азии. *Восток (Oriens)*. 2. 185–197.
- Игнатович, А.Н. (2019). *Буддизм в Японии: очерк ранней истории*. Москва: Наука.
- Лысенко, В.Г. (2020). Философия буддизма: формирование и развитие. М.: Восточная литература.
- Межрелигиозный диалог в современном мире (2023). Материалы международной конференции. Москва: МГИМО-Университет.
- Мертон, Т., Судзуки, Д.Т. (2021). *Дзен и птицы желаний: переписка*. Москва: Эннеагон.
- Омакаева, Э. У. (2022). Буддизм как научный и образовательный ресурс сохранения и актуализации историко-культурного наследия полиэтничных регионов России (на примере Республики Калмыкия). *Место и роль буддийских религиозных институтов в общественно-государственной системе России: исторический опыт и перспективы взаимодействия*: Материалы межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых учёных, Чита, 26–28 сентября 2022 года. Чита: Забайкальский государственный университет. 30–35.
- Омакаева, Э. У. (2023). Развитие буддизма и сохранение буддийского наследия народов России (на примере Калмыкии). *Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия: программа и тезисы докладов участников Девятого международного научного форума*, с. Кабардинка, Геленджик, 21–24 сентября 2023 года. Краснодар: Институт наследия. 175.
- Торчинов, Е.А. *Введение в буддологию* (2018). Курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество.
- Шохин, В.К. (2022). Диалог религий: идеология и практика. *Философский журнал*. 15. 4. 145–162.
- Buddhist-Christian Dialogue: Mutual Transformation and Revelation* (2020). Ed. by P.F. Knitter, P.S. Chappell. New York: Orbis Books.
- Interfaith Dialogue and Peacebuilding* (2002). Ed. by D.R. Smock. Washington: United States Institute of Peace.
- The Wiley Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue* (2019). Ed. by C. Cornille. Oxford: Wiley Blackwell.

References

- Buddhist-Christian Dialogue: History and Prospects* (2019). Ed. A. V. Nikitin. Moscow: Vostochnaya Literatura.
- Buddhist-Christian Dialogue: Mutual Transformation and Revelation* (2020). Ed. by P.F. Knitter, P.S. Chappell. New York: Orbis Books.

- Danilov, S. V. (2021). *Interfaith Dialogue in the Age of Globalization: Theory and Practice*. St. Petersburg: Aletheia.
- Erokhina, L. D. (2023). Buddhism and Nationalism in Southeast Asia. *Oriens*. 2, pp. 185–197.
- Grigorieva, T. P. (2018). *Tao and Logos (A Meeting of Cultures)*. Moscow: Nauka.
- Ignatovich, A. N. (2019). *Buddhism in Japan: An Essay on Early History*. Moscow: Nauka.
- Interfaith Dialogue and Peacebuilding* (2002). Ed. by D.R. Smock. Washington: United States Institute of Peace.
- Interreligious Dialogue in the Modern World* (2023). Proceedings of the International Conference. Moscow: MGIMO-University.
- Lysenko, V.G. (2020). *The Philosophy of Buddhism: Formation and Development*. Moscow: Eastern Literature.
- Merton, T., Suzuki, D.T. (2021). *Zen and Wishing Birds: Correspondence*. Moscow: Enneagon.
- Omakaeva, E.U. (2022). Buddhism as a Scientific and Educational Resource for Preserving and Updating the Historical and Cultural Heritage of Multiethnic Regions of Russia (using the Republic of Kalmykia as an Example). *The Place and Role of Buddhist Religious Institutions in the Socio-State System of Russia: Historical Experience and Prospects for Interaction*: Proceedings of the Interregional Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists, Chita, September 26–28, 2022. Chita: Transbaikalian State University. pp. 30–35.
- Omakaeva, E. U. (2023). The Development of Buddhism and the Preservation of the Buddhist Heritage of the Peoples of Russia (using Kalmykia as an Example). *The Cultural Heritage of the North Caucasus as a Resource for Interethnic Harmony*: Program and Abstracts of Reports by Participants of the Ninth International Scientific Forum, Kabardinka, Gelendzhik, September 21–24, 2023. Krasnodar: Heritage Institute. 175.
- Shokhin, V. K. (2022). Dialogue of Religions: Ideology and Practice. *Philosophical Journal*. 15. 4. 145–162.
- The Wiley Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue* (2019). Ed. by C. Cornille. Oxford: Wiley Blackwell.
- Torchinov, E. A. *Introduction to Buddhology* (2018). Lecture Course. St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society.
- Vajracharya, S. (2020). Principles of Interreligious Dialogue in the Buddhist Tradition. *Religious Studies*. 3. 78–89.