

И.В. КОЛОСОВА

кандидат исторических наук,
доцент кафедры политологии и политической философии
Дипломатической академии МИД России,
Россия, г. Москва

ДАЛАЙ-ЛАМА ТЕНЗИН ГЬЯЦО – ПОСОЛ МИРА И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО СОГЛАСИЯ

В статье рассматриваются основные вехи биографии и деятельности буддийского духовного лидера далай-ламы XIV Тензина Гьяцо. Исследуется позиция далай-ламы по тибетскому вопросу, которая основана на политике ненасилия. В 1989 г. за усилия по мирному урегулированию тибетской проблемы далай-лама был удостоен Нобелевской премии мира. Вслед за Джавахарлалом Неру, опираясь на принцип «ахимсы», далай-лама развивает культуру мира как необходимую основу для урегулирования международных конфликтов. 11 марта 2011 г. далай-лама снял с себя политические полномочия, сосредоточившись на духовной миссии и четырех основных обязательствах своей жизни: защите общечеловеческих ценностей; межрелигиозном согласии и гармонии; решении экологических проблем; сохранении и восстановлении древнеиндийского философского и культурного наследия. Как посол мира и межрелигиозного согласия буддийский духовный лидер вносит важный вклад в формирование глобального мышления с опорой на общечеловеческие ценности.

Ключевые слова: далай-лама XIV Тензин Гьяцо, буддизм, Тибет, ахимса, Нобелевская премия мира, общечеловеческие ценности, межрелигиозный диалог.

6 июля 2022 г. буддийскому духовному лидеру, всемирно известному общественному деятелю, нобелевскому лауреату премии мира далай-ламе XIV Тензину Гьяцо исполнилось восемьдесят семь лет. День рождения далай-ламы широко отмечается буддистами по всему миру. Во всех буддийских храмах России прошли торжественные молебны. В Москве в Доме Кино по случаю дня рождения Его Святейшества прошел торжественный вечер, в котором приняли участие представители буддийского сообщества России [1].

Тензин Гьяцо родился на северо-востоке Тибета в крестьянской семье. В возрасте двух лет, в соответствии с традицией, он был признан реинкарнацией далай-ламы XIII. Согласно верованиям тибетцев, буддийские духовные лидеры, признанные воплощением внеличностного совершенного потенциала ума просветленных существ, постоянно перерождаются с целью продолжить свою духовную работу. В связи с этим в Тибете сложился институт тулку (лам-перерожденцев), не имеющий аналогов в других культурах. Он является альтернативой институту кровно-родственного наследования и выборам при выдвижении политических и религиозных лидеров [7. С. 71-80].

Когда мальчику исполнилось четыре года, он был торжественно возведен на «Львиный трон» – престол тибетского далай-ламы. В шесть лет он начал получать монашеское образование, а в 1959 г. завершил его со званием доктора буддийской философии. Достигнув совершеннолетия, Далай-лама принял на себя полноту политической власти Тибета, существовавшего автономно *de facto* в период гоминьдановского Китая.

После прихода к власти коммунистов в КНР ситуация в корне изменилась. Построение социалистического Тибета в рамках унитарного китайского государства стало основной целью стратегического курса центрального правительства КНР. В 1951 г., в соответствии с соглашением с пекинскими властями, Тибет вошел в состав КНР на правах автономного района. Однако силовое внедрение чуждой Тибету цивилизационной модели, повлекло за собой длительный конфликт на этнокультурной почве, который остается неразрешенным по сей день.

В 1959 г. в Лхасе развернулись массовые антикитайские восстания, которые были подавлены армией Пекина. Сам далай-лама и многие его сторонники были вынуждены бежать горными тропами в Индию, где в Дхарамсале образовали тибетское «правительство в изгнании» [8. С. 584]. Тибет в плане духовного и политического руководства оказался разделенным между центральным правительством КНР, осуществляющим управление тибетской автономией, и «правительством в изгнании», возглавляемым далай-ламой.

Позиция далай-ламы по тибетскому вопросу всегда характеризовалась умеренностью. В отличие от радикально настроенных тибетских кругов, призывающих к самостоятельности Тибета, далай-лама, являющийся приверженцем мирного решения тибетского вопроса, предложил «срединный путь», заключающийся только в расширении автономии Тибета в составе КНР.

В сентябре 1987 г. он провозгласил политическую программу, получившую название «зона ахимсы», или «зона мира». Ахимса (санскр. «непричинение вреда», «ненасилие») представляет собой один из ключевых принципов дхармических религий, предполагающий отказ от причинения вреда всем живым существам словом, делом или намерением. Принцип ахимсы

был положен в основу политики Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру. Руководствуясь принципом ахимсы, Махатма Ганди разработал политико-философское учение, получившее название «сатьяграха» (санскр. «стояние в истине», «упорство в истине») [9. С. 272-276]. Целью сатьяграхи является ненасильственное сопротивление, цель которого превращение враждующих сторон в союзников. В соответствии с теорией Ганди, ненасилие прерывает спираль зла, в то время как насилие приводит лишь к увеличению насилия. Махатма Ганди подчеркивал, что сатьяграха – это не оружие слабых, а напротив путь сильных духом.

Далай-лама предлагает рассматривать тибетский вопрос с позиции экологии, культуры и прав человека. Богатый полезными ископаемыми и урановыми рудниками Тибет как «зона мира» должен быть освобожден от любых видов оружия и стать местом гармоничного сосуществования человека и природы. Программа далай-ламы заключается в расширении «полностью демилитаризованной зоны ненасилия» [14. Р. 123-153]. Выступив перед Конгрессом США, он предложил план урегулирования, состоявший из пяти пунктов: превращение Тибета в «зону ахимсы»; отказ от политики культурной ассимиляции; уважение к правам человека; восстановление и охрана окружающей среды, включая отказ от использования территории Тибета для производства ядерного оружия и захоронения атомных отходов; начало китайско-тибетских переговоров о статусе Тибета. Годом позже со своей политической программой далай-лама выступил в Европарламенте в Страсбурге. Выступая на различных международных площадках, он добился привлечения внимания мировой общественности к тибетскому вопросу. В последующие годы популярность тибетского духовного лидера значительно возросла.

В 1989 г. за предложенную далай-ламой программу ненасильственного решения тибетской проблемы он был удостоен Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет отметил, что далай-лама является преемником ненасильственного подхода, провозглашенного Махатмой Ганди. Руководствуясь принципом «ахимсы», далай-лама развивает культуру мира, выдвигая «конструктивные и дальновидные предложения для разрешения международных конфликтов, вопросов прав человека и экологических проблем» [6].

10 марта 2011 года далай-лама принял беспрецедентное в истории тибетского народа решение – отказался от своего политического статуса, передав полномочия выборному должностному лицу – старшему министру тибетского правительства в изгнании, оставив за собой лишь духовное руководство Тибетом и буддийской сангхой.

На сегодняшний день тибетский духовный лидер является общественной фигурой мирового значения. Он много путешествует, выступает на различных международных площадках. Дала-лама получил более восьмидесяти наград, почетных докторских степеней и премий, опубликовал

более семидесяти книг, среди которых всемирно известный труд «Этика для нового тысячелетия» [12. С. 238], представляющий собой нравственно-этическое послание для человечества. В марте 2012 г. Фондом Джона Темплотона далай-лама был объявлен лауреатом премии «за исключительный вклад в укрепление духовности».

Далай-лама провозгласил четыре основные обязательства, исполнять которые он считает долгом своей жизни. Первое обязательство – это защита общечеловеческих ценностей, таких как любовь, сострадание, доброта, умение прощать и довольствоваться малым. Опираясь на учение Будды, далай-лама подчеркивает равенство всех живых существ и их стремление к счастью.

Вторым обязательством своей жизни буддийский лидер считает необходимость установления гармонии и взаимопонимания в отношениях между крупнейшими религиозными традициями.

Согласно буддийской философии счастье – это результат просветленного ума, тогда как страдание – удел существ, которые не видят истинной реальности. Будучи ограниченными своими собственными представлениями об этой реальности, люди страдают, лишив себя способности испытать счастье. Каждое действие, которое является результатом ограниченного ума, находится в дисгармонии с реальностью. Сегодня в разных уголках планеты продолжает раздуваться пламя конфликта под флагом религии, когда люди готовы брать в руки оружие во имя религии вследствие искаженного восприятия, которое не позволяет им постичь истинный смысл исповедуемых ими вероучений. Далай-лама подчеркивает, что, если всерьез рассмотреть конфликты, возникшие на религиозной почве, в большинстве случаев обнаруживается, что в их основе лежат не религиозные разногласия, а стремление к обретению экономического влияния и политической власти [15]. Особую опасность представляет искажающая догматику традиционных религий политизированная религиозность. Религиозно мотивированный экстремизм и терроризм не должны бросать тень на религиозную традицию в целом. Выступая на встрече с мусульманским сообществом в Лехе в июле 2014 г. далай-лама отметил: «Будучи буддистом, я должен попросить у Вас прощения за бирманских буддистов, а также буддистов Шри-Ланки, которые причинили вред мусульманам. Мне очень стыдно. Когда я впервые услышал, что буддийские террористы учинили мусульманские погромы, я... обратился к ним со словами: «Пожалуйста, представьте лик Будды. Если бы Будда был там, он встал бы на защиту мусульман. Я в этом уверен»» [2].

Далай-лама подчеркивает необходимость формирования основных принципов диалога религий. Культура диалога предполагает открытость и доверие, которые на практике нередко подменяются протокольной имитацией диалога. В межрелигиозном диалоге очень важно создать атмосферу доверия, чтобы каждый участник смог раскрыться навстречу другому.

Несмотря на различия в догматике и философских воззрениях, традиционные религии в равной степени способны содействовать воспитанию общечеловеческих ценностей. Послание любви и сострадания проходит красной нитью через все традиционные религиозные учения. Диалог и открытое заинтересованное общение позволит представителям религиозных конфессий преодолеть отчуждение и страх перед иной культурой и религией, руководствуясь любовью и состраданием ко всему человечеству.

В 2014 г. вышла в свет книга Далай-ламы «Мое путешествие в мир духовных традиций» [3]. Его Святейшество делится собственным опытом исследования духовных традиций и предлагает личное осмысление христианства, ислама, индуизма и иудаизма. Личное общение участников диалога является наилучшим источником получения знаний. Далай-лама предлагает посещать святыне места различных религий, чтобы глубже понять основы данных традиций.

Третье обязательство Его Святейшества связано с экологией и окружающей средой. Согласно буддийскому учению, природная среда и обитающие в ней живые существа находятся в тесной связи между собой. Далай-лама глубоко убежден, что «людям от природы свойственна доброта». Поэтому «следует поддерживать миролюбивые взаимоотношения не только с подобными себе человеческими существами, но также, и это очень важно, распространять такое отношение на всю природную среду. Наш нравственный долг – позаботиться об окружающей среде в целом... Сохранение окружающей среды – это не просто вопрос морали, но и вопрос нашего собственного выживания» [4], поскольку современный мир оказался на грани экологической катастрофы в связи с негативными последствиями человеческой деятельности. Далай-лама подчеркивает важность воспитания чувства всеобщей ответственности, базирующегося на любви, сострадании и осознанности.

26 октября 2020 г. далай-лама выступил с официальным обращением в связи ратификацией Договора ООН о запрещении ядерного оружия. Он отметил: «Сейчас мир сделал первый уверенный шаг к более мирному будущему, но нашей конечной целью должно стать разоружение всей планеты... В интересах каждого человека жить в мире, свободном от ядерного оружия. Сегодняшняя действительность такова, что для разрешения конфликтов нам нужно проявлять взаимопонимание и вести диалог» [10].

Четвертое обязательство далай-ламы связано с необходимостью сохранения и восстановления древнеиндийского философского и культурного наследия. По мнению Его Святейшества, в силу исторических причин у Индии есть уникальная возможность сочетать богатейшие древние методы познания и достижения современной науки. Созерцательные практики и методы интроспекции могут стать объектом исследования академической науки, что в дальнейшем принесет пользу современному обществу.

Одним из таких проектов стал Институт «Ум и жизнь» в США [11], представляющий собой первую в истории международную площадку диалога академической науки и буддийских созерцательных традиций.

Далай-лама последовательно воплощает в жизнь философию мира, основанную на глубоком уважении ко всем живым существам. Как посол мира и межрелигиозного согласия буддийский духовный лидер вносит важный вклад в формирование глобального мышления с опорой на общечеловеческие ценности. В своих выступлениях далай-лама подчеркивает необходимость для каждого прилагать усилия по преобразованию своего внутреннего мира, вследствие чего происходит раскрытие истинной природы человека. Общечеловеческие ценности, такие как: добро, любовь, сострадание и прощение, являются краеугольным камнем устойчивости личности. Важнейшую роль в воспитании людей на основе общечеловеческих ценностей играют традиционные религии, представители которых призваны претворять эти ценности в жизнь. Формирование нравственно-этических основ в обществе должно стать одной из важнейших задач межрелигиозного диалога и сотрудничества.

Ключевой характеристикой реальности, в которой существует человечество, является взаимозависимость и взаимная ответственность. Применение силы в условиях взаимозависимости является самым нежелательным способом решения проблем: «стоит вам встать на путь насилия, как дальнейший ход событий становится непредсказуемым», – подчеркивает Далай-лама [5]. Принцип «ахимсы» представляет собой взаимосвязь «внутреннего и внешнего разоружения» [13], необходимого для построения прочного и стабильного мира.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. В Москве отпраздновали день рождения Далай-ламы // <http://savetibet.ru/2022/07/07/dalai-lama-birthday-moscow.html>.
2. Далай-лама. Обращение к мусульманскому сообществу в Лехе, 16 июля 2014 г. // <http://savetibet.ru/2014/10/16/dalailama.html>.
3. Далай-лама. Мое путешествие в мир духовных традиций. М.: Фонд «Сохраним Тибет», 2014.
4. Далай-лама. Экология и человеческое сердце // <https://dalailama.ru/messages/624-ecology-and-the-human-heart.html>.
5. Далай-лама. Больше чем религия. Этика для всего мира. М.: Фонд «Сохраним Тибет», 2020.
6. День далай-ламы: свобода в изгнании // <https://radiosputnik.ria.ru/20210706/dalay-lama-1739592456.html>.
7. Колосова И.В. Проблемы сохранения культурного наследия Тибета // Мир и политика. 2011. № 6.

8. Кузьмин С.Л. Скрытый Тибет. М., 2020.
9. Михель Д.В., Михель И.В. Упорство в истине: философия и политика Махатмы Ганди // Известия Саратовского университета. Новая серия. Философия. Психология. Педагогика. 2019. Т. 19. Вып. 3.
10. Обращение Далай-ламы в связи с Договором ООН о запрещении ядерного оружия. 26.10.2020 // <https://ru.dalailama.com/news/2020/statement-on-the-un-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons>.
11. Официальный сайт Института «Ум и жизнь» // <https://www.mindandlife.org/>.
12. Тензин Гьяцо. Этика для нового тысячелетия. Москва: Центр тибетской культуры и информации, 2001.
13. Этика для нового тысячелетия. Публичная лекция Его Святейшества Далай-ламы в Лондонском королевском Альберт-холле 10 мая 1999 г. // http://savetibet.ru/2009/08/22/dalai_lama.html.
14. Thurman R.A. Middle Way for China and Tibet //Why the Dalai Lama Matters: His Act if Truth as the Solution for China, Tibet and the World. Simon and Schuster, 2008.
15. Virtual Talk Series on His Holiness the Dalai Lama's Four Principal Commitments: Russian Panel // https://www.youtube.com/watch?v=6Jznw6_dRnI.

I.V. KOLOSOVA

*PhD (history), Associate professor of Politology
and Political Philosophy Department, Diplomatic Academy
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
Moscow, Russia*

DALAI-LAMA TENZIN GYATSO – AMBASSADOR OF PEACE AND INTERRELIGIOUS COHESION

The article considers the main milestones of biography and activities of the Buddhist spiritual leader the 14th Dalai-Lama Tenzin Gyatso. It explores the position of Dalai-Lama regarding the Tibetan issue, which is based on non-violence policy. In 1989 for advocating peaceful solutions of the problem of Tibet the Dalai-Lama was honored with the Nobel Peace Prize. Following Jawaharlal Nehru, Dalai-Lama develops on the principle of “ahimsa” the culture of peace as the main base for settlement of the international conflicts. On March 11, 2011 Dalai-Lama relinquished the reins as political leader, concentrating on spiritual mission and the four main commitments of his life: protection of universal values; interreligious cohesion and harmony; solution of ecological issues; maintenance and restoration of the ancient Indian philosophical and cultural heritage. As the ambassador of peace and interreligious cohesion the Buddhist spiritual leader makes an important contribution to the development of global thinking based on the universal human values.

Key words: *the 14th Dalai-Lama Tenzin Gyatso, Buddhism, Tibet, ahimsa, Nobel Peace Prize, universal values, interreligious dialogue.*