

УДК 316.74
DOI 10.18101/978-5-9793-1709-0-151-154

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ БУДДИЙСКИХ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВ

© Бадмацыренов Тимур Баторович
доктор социологических наук, доцент,
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова
Россия, г. Улан-Удэ
batorovitch@mail.ru

Социальные сети стали пространством активного развития буддийских онлайн-сообществ, идей и практик. В этой цифровой среде возникают новые социальные формы взаимодействия между пользователями с разными представлениями о буддизме. Многие из них часто не включены в офлайн буддийские сообщества и практики. Этот процесс можно рассматривать как развитие цифровой религии, смешения онлайн и офлайн социальных структур, практик и идей.
Ключевые слова: буддизм, цифровой буддизм, Интернет, онлайн-сообщества.

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20 011 00531 «Российский буддизм и социальные медиа: цифровая трансформация буддийских сообществ».

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES IN STUDYING THE BUDDHIST ONLINE COMMUNITIES

Timur B. Badmatsyrenov
Dr. Sc. (Soc.), A/Prof.,
Dorzhi Banzarov Buryat State University
Ulan-Ude, Russia
batorovitch@mail.ru

Social networks opened the space for developing the Buddhist online communities, ideas and practices. In this digital environment, new social forms of interaction are emerging between users with different understandings of Buddhism. Many of them are not involved in offline Buddhist communities and practices. This process can be seen as the development of a digital religion, a blending of online and offline social structures, practices, and ideas.
Keywords: Buddhism, Digital Buddhism, Internet, online communities.

The article was supported by RFBR grant No. 20 011 00531 "Russian Buddhism and Social Media: Digital Transformation of Buddhist Communities".

Предлагаемая статья посвящена исследованию развития подходов в изучении буддийских онлайн-сообществ и особенностей формирования буддийских идей и практик в социальных сетях, которые становятся ареной медиатизации религии — взаимовлияния офлайн- и онлайн-сообществ, столкновения и переплетения институционально оформленных религий и индивидуальных религиозных практик, в результате чего формируется цифровое религиозное «третье место» и возникают сообщества, имеющие офлайн-аналоги, и «виртуальные», таких аналогов не имеющие.

Исследования религии в Интернете стали активно развивающимся направлением современной социологии. За последние 20 лет эта область исследований развивалась от изучения «кибер-религии», как религиозных практик, появившихся в компьютерных сетях, к «виртуальной религии», в призму которой попадали различия между «реальными» и новыми «виртуальными» религиозными структурами. Американская исследовательни-

ца Хайди Кэмпбелл выделяет три волны в развитии междисциплинарного исследовательского направления «цифровая религия» [Campbell, 2016, с. 1–10]. В 90-е гг. XX в. первые работы появились в рамках исследования «киберрелигии» как результата влияния информационных технологий и компьютерных сетей на религиозное поведение. В работах второй волны внимание было обращено на противоречия между реальным и виртуальным «пространствами», следствием которых виделось возникновение «виртуальной религии» и виртуальных религиозных сообществ и практик, существовавших только в «киберпространстве» и не соответствовавших «реальной» религии. Кристофер Хэлланд предложил идею о различиях между онлайн-религией и религией онлайн для отражения различающихся способов религиозного использования Интернета [Helland, 2005, с. 1–16]. Он обратил внимание на гибкость и «текучесть» онлайн-религии, в которой происходило неограниченное взаимодействие между пользователями и возникли новые формы религиозности и интерактивных религиозных онлайн-практик. Религия онлайн, по его мнению, скорее включала формы онлайн-активности традиционных религиозных организаций и направлена на информирование пользователей об их офлайн-деятельности.

Сейчас, по мнению Х. Кэмпбелл, превалирует подход к изучению смещения онлайн и офлайн религиозных пространств и возникновения на этой основе гибридных форм «цифровой религии» [Campbell, 2016, с. 3]. В таком видении в Интернете и связанной с ним офлайн-деятельности происходит формирование новых форм религии, на которые оказывают воздействие и офлайн, и онлайн, а религиозные сообщества не только оказываются перед вызовами цифровой среды, но и активно ее трансформируют.

Привычная категоризация отражает видение буддизма как мировой религии, как некое единство сообществ, идей и практик. В действительности же буддизм практически с самого начала развивался как множество школ и направлений, довольно слабо связанных друг с другом, а идея «мирового буддизма» возникает во многом как результат ориенталистского конструирования. Новые медиа становятся полем беспрецедентного пересечения различающихся буддийских институтов и практик, идей и представлений, поддерживаемых и транслируемых разными сообществами и отдельными индивидами.

С конца 1990-х гг. в зарубежных исследованиях формируется междисциплинарное направление, изучающее связь буддизма, Интернета и новых медиа [Hayes, 1999; Greider, 2002; Buddhism, the Internet, and Digital Media, 2015; Digital Humanities and Buddhism, 2019]. Как отмечает Л. Коннели, изучение буддизма в Интернете является вызовом в разработке новых теоретических рамок описания растущей связи религии и Интернета [Connely. 2015, p. 3869–3882]. В 1994 г. Гари Рэй предложил термин «киберсангха» для обозначения новых интернет-форм объединений верующих [Ray, 1994, p. 60–63]. Чарльз Пребиш в 2004 г. выделил три типа буддийских виртуальных сообществ [Prebish, 2004, p. 145]. Первый тип включает веб-сайты буддийских традиционных групп для повышения комфортности коммуникации. Второй охватывает «виртуальные храмы», создаваемые традиционными сангхами для интернет-дополнения существующих у них офлайн-программ и храмов. В третьем же представлены «чистые онлайн-сообщества», не имеющие офлайн-аналогов.

Мортен Шлуттер описывает два типа «буддийских» интернет-ресурсов: веб-сайты традиционных («доцифровых») буддийских центров, у которых есть физические места встреч, медитаций, обсуждений и т. п. Во втором типе обнаруживаются сайты интернет-сообществ «киберсангхи», члены которых лицом к лицу не встречаются [Schlutter, 2014, p. 511].

Буддийские сообщества всегда стремились использовать технические достижения для распространения своих идей и практик, что доктринально подкреплялось концептом «искусных средств» (upaṇa-kaushalya) как способов передачи учения, адаптированных под

условия места, времени и аудитории. Формирование цифрового буддизма в онлайн-пространстве началось почти сразу же с развитием интернет-коммуникаций 1.0 в виде информационных сайтов, бюллетеней и рассылок, интернет-форумов, которые позднее были потеснены социальными сетями и блогами [Актамов, Бадмацыренов, Цыремпилов, 2015, с. 126]. Монахи и буддисты-миряне стали активно использовать интернет-технологии для трансляции буддийских идей и повышения общественной, политической и экономической поддержки.

Кристофер Хэллэнд приводит интересный пример с тибетскими монахами монастыря Намгьял, которые, понимая важность Интернета для поддержки тибетской диаспоры, в 1996 г. провели ритуал Калачакра-тантры для освящения «кибер-пространства» как гигантской мандалы [Helland, 2015, p. 4]. Хэллэнд считает, что «официальные религиозные организации и традиционно-религиозные люди», осознавая растущее значение Интернета, пытаются его использовать и исповедовать свою религию так, как они это делали в прошлом. «Неофициальные и неформализованные религиозные группы и люди, находящиеся в религиозном поиске», начинают включаться в религиозную онлайн-деятельность совершенно иным, открытым способом [Там же, p. 8]. В этой ситуации возникают противоречия между существующими сообществами и вызовами со стороны «множественных современностей» и «сетевым индивидуализмом». На примере «виртуального Тибета» он описывает создание тибетской диаспорой буддийского «третьего места» как гибридного сообщества, позволяющего вступать не только в онлайн-сообщества, но и усиливающего сетевые связи внутри тибетцев, рассеянных по всему миру, и формирующего общую тибетскую буддийскую идентичность.

Деятельность представителей буддологической науки, часто, впрочем, связанных с собственно религиозной практикой, также способствовала расширению «буддийского» сегмента Интернета. Более того, как отмечает Грегори Грив, «романтизированные буддийские идеи с самого начала оказывали влияние на развитие современной компьютерной науки» [Grieve, Veidlinger, 2016, p. 476]. Крупнейший исследователь американского буддизма Чарльз Пребиш детально описывает историю влияния ИКТ и компьютерных сетей на буддологические исследования и развитие буддийских общин уже с начала 1980-х гг. [Prebish, 2014, p. 79–92].

В отечественной и зарубежной буддологии и социологии религии изучение буддизма в Интернете стало одним из наиболее перспективных направлений с весьма обширной тематикой, и многие монографии и сборники, посвященные изучению истории и современного состояния буддизма, включают разделы о буддизме в Интернете. Интернет и социальные сети выступают местом реконструирования традиционного поля религиозного взаимодействия, в котором монополия производства религиозных смыслов принадлежит ассоциациям профессиональных священнослужителей. В онлайн-пространстве традиционные религиозные авторитеты и каноны подвергаются новым вызовам, а иерархии оказываются неспособны удержать монопольное положение, поскольку формируются новые формы прямой публичной коммуникации.

Литература

1. Актамов И. Г., Бадмацыренов Т. Б., Цыремпилов Н. В. Российский буддизм в интернет-измерении // Власть. 2015. № 7. С. 125–130.
2. Buddhism, the Internet, and Digital Media The Pixel in the Lotus. ed. by Gregory Price Grieve, Daniel Veidlinger. New York: Routledge, 2015. 248 p.
3. Campbell H. Surveying theoretical approaches within digital religion studies. *New Media and Society*. 2016. Vol. 19. Issue: 1. P. 1–10.

4. Connely L. *Virtual Buddhism: Online Communities, Sacred Place and Objects — The Changing World Religion Map: Sacred Places, Identities, Practices and Politics*. Springer Netherlands, 2015. P. 3869–3882.
5. *Digital Humanities and Buddhism: An Introduction*. Ed. By D. Veidlinger, De Gruyter, 2019, 234 p.
6. Greider B. *Academic Buddhology and the Cyber-Sangha: Researching and Teaching Buddhism on the Web. Teaching Buddhism in the West: From the Wheel to the Web / ed. By V.Nori, R. Hayes, J. Shields*. London. New York, 2002. P. 212–234.
7. Grieve G. P., Veidlinger D. *Buddhist Media Technologies*, in M. Jerryson (ed.) *The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism*. P. 476. New York: Oxford University Press, 2016. P. 469–483.
8. Hayes. R. *The Internet as a Window onto American Buddhism// American Buddhism: Methods and Findings in Recent Scholarship / Williams, Duncan Ryuken and Queen, Christopher S. eds*. Richmond, Surrey, UK: Curzon Press, 1999. P. 168–179.
9. Helland C. *Online religion as lived religion methodological issues in the study of religious participation on the Internet, Online — Heidelberg Journal of Religions on the Internet*. 2005. Volume 01.1 Special Issue on Theory and Methodology. P. 1–16. [<http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/5823/1/Helland3a.pdf>, accessed 12.04.2019].
10. Helland C. *Virtual Religion: A Case Study of Virtual Tibet*. Oxford Handbooks Online. 2015 <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935420.001.0001/oxfordhb-780199935420-e-43>. P. 4.
11. Ostrovskaya E., Badmatsyrenov T., Khandarov F., Aktamov I. *Russian-Speaking Digital Buddhism: Neither Cyber, nor Sangha*. *Religions*. 2021. 12 (6). P. 449. <https://doi.org/10.3390/rel12060449>.
12. Prebish C. *Online Peer-Reviewed Journals in Buddhism. The Birth of the Journals of Buddhist Ethics and Global Buddhism. Buddhism, the Internet, and Digital Media: The Pixel in the Lotus*. ed. by Gregory Price Grieve, Daniel Veidlinger. — New York: Routledge, 2014. P. 79–92.
13. Prebish Ch. S. *The Cybersangha: Buddhism on the Internet*, in Dawson, L.L. and Cowan, D. E. (eds.) *Religion online: Finding faith on the Internet*. London: Routledge, 2004. P.135–147.
14. Ray G. *A Resource Roundup for the Cybersangha*, *Tricycle: The Buddhist Review*. 1994. 3(4). P. 60–63.
15. Schlutter M. (2014) *Buddhism in the Digital World*, in M. Poceski (ed.) *The Wiley Blackwell Companion to East and Inner Asian Buddhism*, P. 511, Chichester, UK: John Wiley.