

DOI: 10.20913/2224-1841-2021-3-06

УДК 177.7

Оригинальная научная статья

Трансформация образования в перспективе светской этики

А. П. Слащинина

*Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева
Самара, Российская Федерация
e-mail: apslashinina@gmail.com*

Аннотация. *Введение.* В статье анализируются предпосылки трансформации системы высшего образования к триединству социального, эмоционального, этического обучения. *Постановка задачи.* На примере университета Эмори (Emory, USA) рассматривается формирование системы образования с применением светской буддийской этики. Большое внимание уделяется выступлениям Далай-ламы, а также влиянию буддийской философии образования на систему социально-эмоционального и этического образования. *Методология и методика исследования* представлены теоретическим анализом учебной программы социально-эмоционально-этического обучения. Объектом исследования является буддийская философия образования. В качестве предмета исследования выступает программа SEE Learning (социально-эмоционально-этическое обучение) как способ рецепции буддийской философии образования в систему высшего образования. *Результаты.* Автор рассматривает реализацию программы SEE Learning – социально-эмоционально-этического обучения на базе университета Эмори (Атланта, штат Джорджия). Эта программа есть результат сотрудничества университета с Далай-ламой XVI и Тибетской общиной изгнанников. *Выводы.* Автор приходит к выводу о том, что смена ценностных ориентаций и деколонизация образования являются факторами, влияющими на развитие образовательных систем. Социально-эмоционально-этическое обучение способно решить проблему недостатка этического образования в университетах. Благодаря ее внедрению вузы смогут выпускать не только практически и теоретически грамотных специалистов, но и личностей, способных понимать последствия принятых ими решений.

Ключевые слова: социальная философия, философия образования, постматериальные ценности, светская этика, философия буддизма, социально-эмоционально-этическое обучение

Для цитирования: Слащинина А. П. Трансформация образования в перспективе светской этики // Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т. 11, № 3. С. 54–62. DOI: <https://doi.org/10.20913/2224-1841-2021-3-06>

DOI: 10.20913/2224-1841-2021-3-06
Original Paper

Transformation of education in the perspective of secular ethics

Slashchinina, A. P.

*Samara National Research University
Samara, Russian Federation
e-mail: apslashinina@gmail.com*

Abstract. The article analyzes the preconditions for the transformation of the higher education system to the trinity of social, emotional, and ethical learning. The author considers the formation of education system with the use of secular Buddhist ethics on the example of Emory University (Emory, USA). The article pays great attention to the speeches of Dalai Lama and the influence of Buddhist philosophy of education on the system of socio-emotional and ethical education. The theoretical analysis of the curriculum of social-emotional-ethical training presents the methodology and the methods of the study. The object of the research is the Buddhist philosophy of education. The subject of the study is SEE Learning program (social-emotional-ethical learning) as a way of reception of the Buddhist philosophy of education in the higher education system. The author considers the implementation of SEE Learning program – social-emotional-ethical learning at Emory University (Atlanta, Georgia). This program is the result of the university’s collaboration with Dalai Lama XVI and the Tibetan Exile Community. The author concludes that the change of value orientations and the decolonization of education are factors that influence the development of educational systems. Social-emotional-ethical learning can solve the problem of lack of ethical education at universities. The introduction of ethics education will enable higher education institutions to produce not only practically and theoretically competent professionals, but also individuals who are able to understand the consequences of their decisions.

Keywords: social philosophy, philosophy of education, postmaterial values, secular ethics, philosophy of Buddhism, social-emotional-ethical education

Citation: Slashchinina, A. P. [Transformation of education in the perspective of secular ethics]. *Professional education in the modern world*. 2021, vol. 11, no. 3, pp. 54–62. DOI: <https://doi.org/10.20913/2224-1841-2021-3-06>

Введение. Начало XXI в. характеризуется радикальными переменами в области образования, что ставит перед философами задачу поиска новых образовательных концепций, адекватных современным реалиям. Многолетние мировые исследования ценностных ориентаций, проводимые Р. Инглхартom, обнаружили устойчивый тренд смены ценностных ориентаций от материальных к постматериальным, а также возрастающую роль ценностей саморазвития, образования [1, с. 40]. Все это ведет к смене образовательных парадигм.

Пандемия, начавшаяся в 2020 г., еще больше актуализировала давно назревшую проблему – растущее отчуждение в образовании как результат перехода к дистанционному обучению. Карантинные меры стали социальным вызовом, который ускорила процесс перехода к новому технологическому укладу в образовании, что негативно сказывается на социализации. Так, Ю. М. Цыгалов отмечает, что «дистанционное обучение не развивает коммуникабельность и навыки командной работы, так как у студента минимальные контакты как с преподавателями, так и другими студентами» [2, с. 63]. Кроме

того, не следует забывать, что некоторые знания и навыки передаются только при личном контакте.

Один из предлагаемых путей формирования новой образовательной парадигмы заключается в гуманизации образования. Об актуальности гуманизации и гуманитаризации образования пишут В. И. Панарин, В. И. Паршиков и С. И. Черных. Так, в совместной работе они отмечают, что «гуманизация и гуманитаризация являются необходимым условием обновления содержания образования современного вуза, поскольку технократическое мышление опустошающе действует на культуру. Осознание этого противоречия делает проблему гуманизации и гуманитаризации образования в XX веке действительно актуальной. Именно через гуманитарно-нравственные ценности будущий специалист должен видеть научно-технические проекты, технологию и методологию технического творчества, что позволит ему осуществить свободный выбор средств саморазвития, сохранить и развить свой потенциал и идентичность» [3, с. 34].

В настоящее время университеты нацелены на развитие у студентов технократического

мышления, что, по мнению некоторых ученых, вызывает «деградацию гуманности и рост бездуховности в обществе» [4 с. 46]. В этой ситуации альтернативой может стать парадигма, основанная на светской буддийской этике. Важность такого подхода подчеркивает в своих работах Далай-лама: «Будущее мира – в руках наших детей. Поэтому, если мы хотим принести в мир побольше сострадания – и тем самым создать более справедливое общество, – очень важно научить наших детей быть ответственными, заботливыми людьми» [5, с. 83]. Вот уже несколько лет существует проект университета Emory (Атланта, США), реализуемый с использованием буддийской философии образования и направленный на формирование парадигмы социального эмоционального обучения.

В данном контексте буддийская философия рассматривается как система знаний о сознании, а не просто религиозное верование. Так, М. Н. Кожевникова утверждает, что «не менее перспективно рассматривать буддизм как образование и рефлексию об образовании» [6, с. 235]. О положительном эффекте межкультурного подхода говорит известный буддолог В. Г. Лысенко: «Встреча европейской и буддийской философии сознания может привести к появлению новых идей и концепций с каждой стороны, а создание такого диалогического пространства и будет, с моей точки зрения, эффектом межкультурной философии» [7, с. 93]. В этой связи можно привести оценку буддизма А. Эйнштейном, который говорил, что буддизм – «космическая религия», которая должна «преодолеть представление о Боге как личности, а также избежать догм и теологии. Охватывая и природу, и дух, она будет основываться на религиозном чувстве, возникающем из переживания осмысляемого единства всех вещей – и природных, и духовных. Таковому описанию соответствует буддизм. Если и есть религия, которая сможет удовлетворить современным научным потребностям, – ею станет буддизм»¹. Философия буддизма полностью оправдывает этот статус за счет своей релевантности актуальным в наше время проблемам толерантности, энвайронментализма и минимализма.

Предлагаемую парадигму образования, по нашему мнению, следует анализировать в рамках деколониального подхода, разработанного В. Миньоло. Согласно его воззрениям европейский колониализм оставил свой отпечаток не только в политических и экономических структурах нынешней мировой системы, но и в области культуры, науки и образования. Современное мышление крайне ограничено из-за доминирования западной и европоцентристской точки зрения. Все это ведет

не только к формулированию и предпочтению западных точек зрения и мировоззрения, но и к игнорированию и даже подавлению точек зрения других культур. В связи с этим особую актуальность приобретает всеобъемлющая деколонизация современной мысли и знаний. Возможность для такой деколонизации заключается в том, что «поскольку незападное знание не было убито, сегодня оно не только воскресает и возрождается с темной стороны модерности, но если и есть надежда выжить на планете, то именно благодаря воспоминаниям и представлениям, которые вестернизация под знаменем модерности не сможет завоевать и, конечно, уничтожить» [8, р. 207].

В своих работах В. Миньоло большое внимание уделяет именно деколонизации образования; основной тезис его работы: «Учиться не учиться: деколониальное мышление в Евразии и Латинской Америке» заключается в том, чтобы начать процесс отделения от имперского образования и построения деколониальных знаний. «Учиться не учиться» здесь означает двойное движение: деколонизацию гуманитарных наук, унаследованных от Ренессанса и Просвещения, и движение в сторону превращения деколониальных гуманитарных наук во всеохватывающий горизонт знаний, в рамках которого должны быть задуманы и введены в действие научные, технологические и профессиональные школы. Амавтай Васи (Дом Мудрости) – это модель, которая обеспечивает нам потребность в обучении для того, чтобы не учиться для того, чтобы переосмыслить деколониальные гуманитарные науки, а также для того, чтобы «задуматься о них и ввести их в действие» [9, р. 28].

Постановка задачи. Несмотря на то что буддийская философия образования рассматривалась ранее М. Н. Кожевниковой, Т. В. Бернюкевич и другими исследователями, изучающими философию буддизма, до сих пор не проводилось исследований, посвященных способам рецепции буддийской светской этики в практику университетского образования. Целью нашего исследования является рассмотрение программы SEE Learning как способа рецепции буддийской философии образования в систему высшего образования.

Методология и методика исследования представлены теоретическим анализом учебной программы социального, эмоционального, этического обучения, сравнением и обобщением научно-практических исследований зарубежных и отечественных ученых, таких как М. Н. Кожевникова, Р. Инглхарт, В. Миньоло и др. Важную часть статьи занимает анализ программы SEE Learning, ее связи с буддийской философией образования и способами рецепции в современную систему высшего образования.

Анализ отечественной и зарубежной научной литературы показал, что проблема внедрения

¹ Нартанг Бюллетень. 1993. № 12. С. 51.

этической парадигмы образования, базирующейся на буддийской философии образования, в систему высшего образования до сих пор не была поставлена и изучена. Объектом настоящего исследования является философия образования; предметом – программа SEE Learning как способ рецепции буддийской философии образования в систему высшего образования. Практическая значимость исследования заключается в возможностях рецепции программы SEE Learning в систему российского высшего образования.

Результаты. Буддийские монастыри со времен Древней Индии представляли собой образовательные центры, университеты с многолетней программой обучения. Особенностью программ буддийских университетов было то, что овладение учением всегда означало не ученость, но глубокое интегрирование учения в личность. На такое овладение направлена базовая трехчастная методологическая схема изучения: слушание, критический анализ, созерцание-освоение. Первая стадия процесса подразумевала буквально то изучение, которое осуществлялось на лекциях учителей и при чтении и заучивании текстов, – это поглощение информации; вторая стадия – это интеллектуальное освоение изученного; третья стадия процесса позволяла достичь интеграции изученного в психику на разных уровнях: дискурсивном и недискурсивном [10, с. 511].

Для последователей буддизма образование в принципе имеет большую ценность. Так, Л. Б. Четырнова отмечает: «Ценность образования обусловлена особенностями ментальности калмыков-буддистов. Образование и образованность традиционно ассоциировалась с ламами, авторитет которых в обществе был высок» [11, с. 69]. Тибетолог-буддолог, философ образования М. Н. Кожевникова считает, что образование – это овладение (учеником) своим умом и преобразование направленности мотивации (с «Я» на других), делающее возможным наиболее полную реализацию природы человека ради служения другим. Цель образования – преодоление собственного неудовлетворительного инфантильного состояния, достижение состояния взрослого-для-других и служение на благо других; задачи: устранение инфантильных механизмов и концепций, моделей самоограниченности в сферах оснований личности. Идеалом является мудрец-герой, выступающий как подлинно взрослый-для-других [12, с. 237].

М. Н. Кожевникова выделяет следующую специфику буддийской философии образования: буддийская философия образования всегда обращается к нашему «внутреннему»; опыт переживания более значим, чем знание-информация; образование понимается как доведение до зрелости в противовес цивилизационным моделям инфантилизма

и поколения «young adult»; трехчастная схема образовательного процесса: слушание, критический анализ, этап окончательной интериоризации – созерцание-освоение (медитация); исходная позиция образования – отталкивание от социума как от носителя обыденного сознания; специфические позиции ученика и учителя; задача образования – развитие самого аппарата мышления; развитие диалектической модели мышления; преодоление эгоцентризма; «подготовка к жизни и смерти» занимает важное место в системе обучения [12, с. 382].

Специфику методологии буддийской философии образования исследователь видит в отрицательном методе – опровержении ложных позиций, очищении неадекватных психологических моделей, когнитивных ошибок; принципиально гносеологическом характере буддийских методов; в индивидуализации, то есть в разных подходах к ученикам разных типов и возможностей; в методе сомнения и критическом подходе, следуя которому ученики перестают следовать стереотипам, диктату или догматизации воззрений; в тренировке мотивации; в тренировке моделей поведения, позволяющих преобразовать механизмы Я-отождествления [12, с. 382].

Важным отличием и достоинством буддийской системы образования от европейской является то, что это не просто информативное знание, так как оно включает в себя способы работы со своим сознанием. Учитывая религиозный характер буддийской философии, для ее применения в системе высшего образования требуется ее адаптация к светской системе образования.

Следует отметить большую роль Далай-ламы XIV, который, стремясь к диалогу ученых и представителей буддизма, провел серию конференций и встреч, например, конференцию «Mind and Life». Помимо этого он регулярно выступает с лекциями по всему миру, публикует книги, так его книга «Этика для нового тысячелетия» стала настоящим бестселлером на Западе. В ней он говорит о том, что современное образование, став светским, лишилось нравственной стороны обучения. Одна из причин этого в том, что в средневековых университетах нравственная сторона образования была прерогативой религиозных институтов. В настоящий момент «перспективы классического университета неопределенны. Крайние позиции – это смерть университета в его традиционном понимании, с одной стороны, и сохранение дорогостоящего живого диалогового обучения в контакте с преподавателем-консультантом для креативного и элитарного меньшинства – с другой» [13, с. 28]. Поскольку потребность в нравственных ценностях осталась, то необходимо найти новый путь преподавания нравственности в учебных заведениях. В своей книге Далай-лама пишет: «Эта книга не религиозная. И в еще меньшей

степени – это книга о буддизме. Моя цель – призвать к нравственному подходу, основанному скорее на общих, нежели на религиозных принципах» [5, с. 164].

Таким образом, ориентация на высказываемые Далай-ламой гуманистические идеи позволяют преобразовать существующую систему образования и формировать альтруистические ценности [12, с. 299].

Далай-лама призывает общество изменить эгоистическую мотивацию на альтруистическую с помощью обучения этике. Он приводит пример того, что происходит, когда научное знание превосходит этическое: «Недавно я видел в программе Би-Би-Си документальный фильм о клонировании. В этом фильме с помощью компьютерной мультипликации были показаны существа, над созданием которых трудятся ученые... Они смогут выращиваться, а различные органы и отдельные части их тела будут использоваться хирургами в качестве «запасных частей» при спасении людей... Мысль, что однажды мы можем в самом деле создать живых существ специально для такой цели, ужасает меня. Мне это показалось таким же страшным, как эксперименты с человеческими зародышами. В то же время трудно вообразить, как можно предотвратить подобные деяния человека при отсутствии у него собственной внутренней дисциплины. Да, мы можем издать соответствующие законы. Да, мы можем разработать международные кодексы поведения, – и наверняка у нас будет и то, и другое. Но если каждый отдельный ученый не осознает абсурдности такой работы, ее разрушительности и способности принести крайне отрицательные последствия, – то тогда просто не существует реальной возможности положить конец подобным пугающим исследованиям» [5, с. 142].

В одном из своих интервью В. Миньоло говорит о трансформации образования, утверждая, что первые университеты в Европе появились в Средние века, в эпоху Возрождения университеты изменили учебную программу, но самым худшим изменением был экспорт университетов. Так, первый университет в Китае открывается в 1905 г., но это не значит, что до этого в Китае жили «варвары», просто у них на протяжении трех тысяч лет существовало свое высшее образование, так же как и в арабских странах существовали медресе. Так что университет – это европейский способ иметь собственное высшее образование. В. Миньоло видит задачу трансформации университета в деколонизации, которая позволит не навязывать свои идеи, а общаться на равных [14].

Аналогичные идеи Далай-лама развивал и на встрече со студентами Гарвардского университета 17 января 2021 г.: «Современные лидеры – выходцы из общества, выпускники действующих

школ... Я всегда говорю: наша образовательная система должна быть более сострадательна, сделать так, чтобы люди думали обо всем человечестве, а не только о своей стране». Далее он говорит о необходимости «развивать образовательную систему, которая в конечном счете будет выпускать мудрых людей. Что касается лидеров, если лидеры будут выходить из такой обновленной системы образования, то они автоматически будут более мудрыми людьми» [15].

Именно в этом состоит цель социально-эмоционально-этического обучения – в воспитании поколения, способного оценивать свои действия с учетом последствий не только для себя, но и для окружающих в контексте постматериальных ценностей. Одним из таких проектов является программа SEE Learning – «Социальное, эмоциональное и этическое обучение». Используя накопленный опыт в области социально-эмоционального обучения (SEL) и новейшие знания в области образовательной практики и научных исследований, программа SEE Learning большое внимание уделяет этическому обучению. Так, в программе SEE Learning подчеркивается, что «неразумно, чтобы образование было сосредоточено исключительно на когнитивных навыках, пренебрегая при этом развитием эмоционального интеллекта, например, эмоциональной осведомленностью и социальными навыками» [16, р. 9].

SEE Learning – это кульминация двадцатилетнего сотрудничества между Далай-ламой и университетом Эмори, главные цели которого заключаются в поддержке и реализации его и университетского видения «образования сердца и ума», передающего подход к введению этического развития в образовании. В предисловии к методическому материалу SEE Learning ЕС Далай-лама пишет: «Пришло время для социального, эмоционального и этического обучения». Действительно, с движением ценностных ориентацией к постматериальным ценностям, распространением идей деколонизации знаний и при этом нарастающей тревогой в условиях нестабильных политических и экономических ситуаций, пандемии, задачей образования становится не просто передача знаний, но развитие у студентов этических норм. Наша задача состоит в том, чтобы подготовить студентов к вызовам современности и противодействию таким вызовам с мудростью и состраданием к себе и друг к другу.

Так, в программе цитируется заявление Далай-ламы о том, что «нам нужен такой подход к этике, который может быть одинаково приемлем как для тех, кто исповедует религию, так и для тех, кто не исповедует ее. Нам нужна светская этика» [16, р. 2]. В соответствии с такими подходами концепция этики основана на инклюзивной позиции и ни в коей мере не предполагает оппозиционности по отношению к какой-либо

религии. Она основывается на здравом смысле, общем опыте и науке, построенной на фундаменте общей человечности и взаимозависимости [16, р. 8]. Эта программа рассчитана как на светские учебные заведения, так и на учебные заведения, программы которых основаны на религиозных или культурных ценностях конкретного сообщества.

Программа SEE Learning представляет собой формирование системы образования, которая основана на знаниях, имеющих незападное происхождение, принадлежащих буддийской философии. С этой позиции программа имеет деколониальный характер, так как формирует отличный от европоцентристского взгляд на образование.

В результате партнерства между университетом Эмори и Тибетской общиной изгнанников созданы две студенческие организации, работающие над реализацией позитивных изменений как на индивидуальном, так и на глобальном уровнях [17].

Первая организация – «Китайско-Тибетская инициатива» – является первой студенческой группой в США, имеющей конкретную цель – создание дружеских отношений и возможностей для диалога между китайскими и тибетскими студентами. Она стремится разрушить политические барьеры для достижения значимых связей и надеется вдохновить китайских и тибетских студентов в университетских городках по всему миру на дружеское общение. «Китайско-Тибетская инициатива» получила награду «Новая студенческая организация года – 2014» на ежегодной церемонии вручения премий «Лидерство, служение и разнообразие», проводимой университетом Эмори. Членами этой организации могут стать студенты любого происхождения.

Вторая организация – «Студенты за свободный Тибет» – это часть международного ненасильственного тибетского движения за независимость, работающего в солидарности с тибетским народом. Организация стремится просвещать общину Эмори о нарушениях прав человека в Тибете, одновременно расширяя права и возможности и обучая молодежь. Ее цели заключаются в том, чтобы вдохновить людей и дать им возможность создать справедливый и равноправный мир, свободный от угнетения, в котором царит уважение к земле и всем живым существам.

На базе университета Эмори также действует летняя программа «Лето науки о разуме и теле за границей». Это пятидневный опыт погружения, который предлагает студентам возможность пообщаться с ведущими членами тибетской общины изгнанников, включая заслуженного профессора Эмори, Далай-ламу. Программа предлагает студентам уникальный опыт, так как ее первая половина проходит в Дхармасале (Индия), в оживленной

тибетской общине в предгорьях Гималаев, где находится множество важных учреждений, сохраняющих богатое культурное наследие Тибета: к примеру, Институт Норбулинга, библиотека тибетских произведений и архивов, Тибетский медицинский институт Мен-Тзее Ханга и монастырь Гато Тантрик. Участники программы изучают медитацию, буддийскую философию, тибетскую медицину и культуру буддийского Тибета, имея возможность познакомиться с местными экспертами и практикой.

Вторая часть программы реализуется в монастыре Дрепунг Лоселинг в Южной Индии, где студенты могут полностью погрузиться в монашескую общину. Кроме того, совместно с отделом научной инициативы Эмори студенты активно привлекают тибетских монахов к изучению неврологии, биологии и физики [18].

Профессорско-преподавательский состав университета Эмори состоит как из западных ученых, так из буддийских ученых-геше (высшая академическая степень в тибетском буддизме, аналог доктора наук). Сюда приезжают выдающиеся тибетские ученые, что делает программу Эмори ориентированной на широкий круг научных интересов. В партнерстве с факультетом религии университета Эмори буддийские ученые руководят курсовыми работами бакалавров и магистрантов, исследующими тибетскую буддийскую философию и тибетскую буддийскую созерцательную практику. Эмори является одним из немногих университетов в США, предлагающих обучение тибетскому языку.

Программа тибетского образования предлагает большой выбор курсов для студентов бакалавриата. Последние включают в себя «Религия и исцеление», «Буддийская медитация», «Буддийская психология просветления», «Жизнь и творчество Далай-ламы», «Наука и природа доказательств», «Светская этика и универсальные человеческие ценности». Как показывают эти курсы, студенты, на уровне бакалавриата интересующиеся тибетскими буддийскими исследованиями, получают большую пользу от партнерства с Тибетским сообществом в области междисциплинарных подходов к обучению [19].

На уровне аспирантуры сотрудничество университета с Тибетской общиной позволяет проводить передовые исследования в области буддийской философии, созерцательных исследований, медицины и исследований тибетской культуры по таким темам, как «Современное тибетское искусство», «Этика сострадания и буддийская теория эмоций». Программы университета Эмори предлагают студентам возможность приобщиться к живым традициям тибетского буддизма, сохраняя при этом светский характер университета. Факультет религии является второй по величине докторантурой в Эмори, названной национальным

исследовательским советом одной из ведущих докторских программ в США. Факультет стремится развивать ученых, которые будут перестраивать академические дисциплины и институты для нового поколения. Факультет религии (GDR) является подразделением Высшей школы имени Лэйни, на базе колледжа Эмори и теологической школы Кэндлера, в настоящий момент около 150 студентов обучаются на девяти курсах [20].

На базе университета Эмори также действует онлайн-платформа для подготовки педагогов и постоянного повышения квалификации. Поскольку программа задумана как международная, учебный план создавался с участием международной команды преподавателей и экспертов в области образования, психологии развития и неврологии. В предварительных испытаниях, проходивших с 2017 по 2018 г. приняло участие более 600 педагогов из США, Европы и Индии. Их отзывы о программе были в высшей степени положительными, а их предложения помогли усовершенствовать учебный план. Учебная программа предполагает обратную связь с педагогами из США, Европы и Индии, которые опробовали ее в своих классах с 2017 г. [21]. Кроме того, SEE Learning продолжает устанавливать и развивать сотрудничество со школами и организациями по всему миру, а материалы учебных программ бесплатны и доступны на сайте программы (seelearning.emory.edu).

Эта учебная программа разработана таким образом, чтобы было возможно ее использование на всех уровнях образования, начиная с детского сада и заканчивая высшим и профессиональным образованием. Конечной целью программы является культивирование эмоционального, социального и этического интеллекта студентов. Следует отметить, что концепция социально-эмоционально-этического обучения была основана на фундаменте, заложенном социально-эмоциональным обучением под руководством д-ра Д. Гоулмана [16, р. 3].

Цели программы заключаются в том, чтобы обеспечить эффективность учебной программы и учебных курсов, разработать методы оценки процесса для отслеживания качества реализации на международном уровне, а также изучить степень согласованности с другими международными инициативами, такими как международный

бакалавриат и цели устойчивого развития ООН. В связи с этим программа SEE Learning активно ищет международных партнеров для дальнейших исследований для поддержки глобального движения [21]. В отличие от программ образовательного проекта международного Фонда поддержания махаянской традиции (ФПМТ), она не имеет целью приобщение студентов к буддийским традициям, при этом включает в себя традиционные для буддийской философии образования концепты.

Выводы. Таким образом, парадигма социального, эмоционального, этического обучения, на основе которой строится образование в университете Эмори, позволяет формировать у студентов нравственные ценности без привязки к какой-либо религии.

В настоящее время философия буддизма становится все более популярной на Западе, в связи с этим особую актуальность приобретают исследования, посвященные способам ее рецепции на западную философию. Подобной рецепцией в философии образования является программа Emory University SEE Learning, созданная в сотрудничестве с Далай-ламой, являющимся почетным профессором этого университета, она представляет собой полностью светскую программу. Можно заключить, что буддийская традиция философии образования со своей проблематикой и подходами оказывается релевантной актуальным проблемам современной западной философии образования. Именно буддийская философия образования как никакая другая коррелирует с идеями равенства, энвайронментализма, минимализма, вегетарианства и веганства, транслируемыми постматериальными ценностями.

В связи с изложенным считаем, что проблема рецепции буддийской философии образования является особо актуальной в связи с возможностями, открывающимися в результате включения программы SEE Learning в современную систему образования. Так, благодаря этой программе возможно воспитание поколения ученых, способных оценить не только практическую и теоретическую значимость своих исследований и открытий, но и их этичность. Кроме того, программа учит обучающихся состраданию, диалогу, саморегуляции и критическому мышлению, от чего зависит дальнейшее развитие общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития. Москва : Новое изд-во, 2011. 464 с.
2. Цыгалов Ю. М. Эффекты и риски дистанционного образования в высшей школе // Управленческое консультирование. 2020. № 10. С. 61–73. DOI: 10.22394/1726-1139-2020-10-61-73.
3. Панарин В. И., Паршиков В. И., Черных С. И. Гуманитарная культура как условие трансформации образования // Профессиональное образование в современном мире. 2016. № 6. С. 34–39.
4. Соколов А. В., Гуманитарное студенчество постсоветской России. Социология образования. 2005. № 5. С. 40–49.

5. Тэнзин Гьяцо (Далай-лама XIV). Этика для нового тысячелетия. Санкт-Петербург ; Нартанг, 2005. 240 с.
6. Кожевникова М. Н. Учение: книга о философии образования в буддизме в текстах, примерах и размышлениях. Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. 272 с.
7. Лысенко В. Г. Какая философия может послужить мостом между наукой и буддизмом? Российский подход // Философские науки. 2018. № 3. С. 81–98. DOI:10.30727/0235-1188-2018-3-81-98.
8. Mignolo W. D., Walsh C. E. On decoloniality: concepts, analytics, praxis. Durham etc. : Duke Univ. Press, 2018. 304 p.
9. Mignolo W. D., Tlostanova M. Learning to unlearn: decolonial reflections from Eurasia and the Americas. Columbus : Ohio Univ. Press, 2012. 281 p.
10. Степанянц М. Т. Образование и философия образования в буддизме // Философия буддизма: энциклопедия Москва, 2011. С. 511–516.
11. Четырова Л. Б. Ценностные ориентации на образование // Вестник Самарского государственного университета. 2012. № 5. С. 66–70.
12. Кожевникова М. Н. Философия образования в буддийской традиции : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11. Санкт-Петербург, 2009. 511 с.
13. Ладыжец Н. С. Актуальные проблемы и перспективы развития классического университета.

Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 26, № 2. С. 28–31.

14. Mignolo W. D. The politics of decolonial investigations (theory from the margins). 2020. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qDEEbVcxmRU> (accessed 05.12.2020).

15. Dalai Lama. Leadership and Happiness. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=akB2qt-WPdg&t=1300s> (дата обращения: 26.01.2021).

16. Social, emotional, and ethical learning (SEE Learning). Educating the Heart and Mind. Atlanta : Emory Univ., 2019. 115 p.

17. Emory University. Student organizations. URL: <https://tibet.emory.edu/student-organizations.html> (дата обращения: 27.11.2020).

18. Emory University. Mind-body sciences summer abroad. URL : <https://tibet.emory.edu/mind-body-sciences-summer-abroad.html> (дата обращения: 27.11.2020).

19. Emory University. Academic courses. URL: <https://tibet.emory.edu/academic-courses.html> (дата обращения: 27.11.2020).

20. Graduate division of religion. URL: <http://www.gdr.emory.edu/> (дата обращения: 26.11.2020).

21. Ozawa-de Silva B., Frazier T. SEE Learning: Expanding the boundaries of social and emotional learning. URL: <https://mgiep.unesco.org/article/see-learning-expanding-the-boundaries-of-social-and-emotional-learning> (дата обращения: 23.11.2020).

REFERENCES

1. Inglehart R., Welzel K. *Modernization, cultural changes and democracy: the human development sequence*. Moscow, Novoe izd-vo, 2011, 464 p. (In Russ.).
2. Tsygalov Yu. M. Effects and risks of distance education in higher education. *Management Consulting*, 2020, no.10, pp. 61–73. (In Russ.).
3. Panarin V. I., Parshikov V. I., Chernykh S. I. Humanitarian culture as a condition for education transformation. *Professional Education in the Modern World*, 2016, no. 6, pp. 34–39. (In Russ.).
4. Sokolov A. V. Humanitarian students of post-Soviet Russia. *Sociology of Education*, 2005, no. 5, pp. 40–49. (In Russ.).
5. Tenzin Gyatso (Dalai Lama XIV). *Ethics for a new millennium*. St. Petersburg, Nartang, 2005, 240 p. (In Russ.).
6. Kozhevnikova M. N. *Teaching: a book on the philosophy of education in Buddhism in texts, examples and reflections*. St. Petersburg, Aletheia, 2014, 272 p. (In Russ.).
7. Lysenko V. G. What philosophy can serve as a bridge between science and Buddhism? The Russian approach. *Philosophical Sciences*, 2018, no. 3, pp. 81–98. DOI: 10.30727/0235-1188-2018-3-81-98. (In Russ.).
8. Mignolo W. D., Walsh C. E. *On decoloniality: concepts, analytics*. Durham, Duke Univ. Press, 2018, 304 p.
9. Mignolo W. D., Tlostanova, M. *Learning to unlearn: decolonial reflections from Eurasia and the Americas*. Columbus, Ohio Univ. Press, 2012, 281 p.
10. Stepanyants M. T. (ed.) Education and philosophy of education in Buddhism. *Philosophy of Buddhism: encyclopedia*. Moscow, 2011, pp. 511–516. (In Russ.).
11. Chetyrova L. B. Value orientations towards education. *Bulletin of the Samara State University*, 2012, no. 5, pp. 66–70. (In Russ.).
12. Kozhevnikova M. N. *Philosophy of education in the Buddhist tradition: dis. ... cand. of philos. sci.: 09.00.11*. St. Petersburg, 2009, 511 p. (In Russ.).
13. Ladyzhets N. S. Current problems and prospects of classical university development. *Bulletin of the Udmurt University. Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy*, 2016, vol. 26, no. 2, pp. 28–31. (In Russ.).
14. Mignolo W. D. *The politics of decolonial investigations (theory from the margins)*. 2020. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=qDEEbVcxmRU> (accessed 05.12.2020).
15. Dalai Lama. *Leadership and happiness*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=akB2qt-WPdg&t=1300s> (accessed 26.01.2021).
16. *Social, emotional, and ethical learning (SEE learning). Educating the heart and mind*. Atlanta, Emory Univ., 2019, 115 p.
17. *Emory University. Student organizations*. URL: <https://tibet.emory.edu/student-organizations.html> (accessed 27.11.2020).
18. *Emory University. Mind-body sciences summer abroad*. URL: <https://tibet.emory.edu/mind-body-sciences-summer-abroad.html> (accessed 27.11.2020).
19. *Emory University. Academic courses*. URL: <https://tibet.emory.edu/academic-courses.html> (accessed 27.11.2020).
20. *Graduate division of religion*. URL: <http://www.gdr.emory.edu/> (accessed 26.11.2020).

21. Ozawa-de Silva B., Frazier T. *SEE learning: expanding the boundaries of social and emotional learning*. expanding-the-boundaries-of-social-and-emotional-learning (accessed 23.11.2020).
URL: <https://mgiep.unesco.org/article/see-learning->

Информация об авторе

Слащинина Анастасия Павловна – аспирант кафедры философии, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева (Российская Федерация, 443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34, e-mail: apslashinina@gmail.com).

Статья поступила в редакцию 09.03.2021

После доработки 17.05.2021

Принята к публикации 08.07.2021

Information about the author

Anastasia P. Slashchinina – Postgraduate Student, Department of Philosophy, Samara National Research University (34, Moskovskoye Shosse, Samara, 443086, Russian Federation, e-mail: apslashinina@gmail.com).

The paper was submitted 09.03.2021

Received after reworking 17.05.2021

Accepted for publication 08.07.2021