

Сначала я немного расскажу вам об авторе книги **«Драгоценное ожерелье: краткое изложение концепций буддийских и небуддийских философских школ»**. Эта книга очень известна в Тибете. Это очень сжатое учение обо всех четырех философских школах, все основные положения включены в этот текст. Постулаты этих школ излагаются здесь на очень высоком уровне, это труд очень высокого качества. Если вы будете изучать философию на основе этого текста, то действительно поймёте, что такое настоящая буддийская философия. В противном случае ваше понимание буддийской философии будет подобно разглядыванию горы с очень большого расстояния. Вы скажете: «Гора – это очень просто, у неё такая-то форма». Но вы не увидите при этом, что в действительности на этой горе очень много деревьев, пещер. Некоторые из этих пещер специально предназначены для медитации.

Очень важно знать буддийскую философию чётко, а не просто иметь о ней приблизительное представление. Философия предназначена для медитации. Если вы будете медитировать без философии, это будет подобно медитации без знания правильного направления, в котором следует идти. Тогда ваша медитация будет похожа на бумагу, летающую туда-сюда под порывами ветра эмоций. Иногда вы будете очень эмоциональны, будете плакать, думая, что достигли каких-то высоких реализаций, но на следующий день всё будет совершенно по-другому. Если с вами происходят подобные вещи, это говорит о том, что у вас нет понимания философии. Я говорю, основываясь на собственном опыте, что философия очень важна для медитации. Если вы будете медитировать, зная философию, вы станете профессиональными практиками медитации. Если же вы будете медитировать, не зная философии, то вы будете оставаться всего лишь любителями в медитации.

Так же и в шахматах. Между шахматистами-профессионалами и любители шахмат очень большая разница. Сколько бы шахматисты-любители ни просчитывали свои ходы, ни одна из их комбинаций не срабатывает, когда они играют с профессионалами. Это происходит потому, что профессионалы знают теорию, философию шахмат, это экономит им очень много времени, они таким образом могут очень быстро совершенствоваться.

Чтобы открыть для себя хотя бы одно положение, не изучая философию, вы потратите не менее двадцати лет, и это будет пустой тратой времени. Если вы будете что-то открывать для себя, руководствуясь теорией, то это займёт у вас не более часа. Поэтому буддийская философия очень полезна для раскрытия вашего ума, для расширения вашего сознания. Философия учит нас тому, в чём заключается польза медитации. Зная всё это, вы можете медитировать с гораздо большей силой. В настоящее время вам не надо слишком много медитировать, иначе вы слишком быстро достигнете странных сиддхи, это будет плохо. Вы должны быть осторожными со всем, что приходит к вам очень быстро.

Автор этого текста – Джамьян Шепа, величайший мастер Тибета. Его считают эманацией Манджушри. Это был невероятно великим учёным и великим практиком. Он написал много текстов, все они легли в основу программы обучения монастыря Гоман. Это систематически изложенный материал, поданный в его трудах с большими подробностями.

Одна из его наиболее известных книг называется **«Драгоценное ожерелье: краткое изложение концепций буддийских и небуддийских философских школ»**. Пятый Далай-лама попросил всех тибетских учёных, которые жили в то время, написать философские труды. Многие мастера в ответ на эту просьбу написали многие тома трудов. Джамьян Шепа написал всего лишь пятнадцать страниц. Это как раз и есть этот самый текст.

Тогда многие ученики Джамьяна Шепы спросили его: «Почему, в то время как многие мастера написали труды объёмом в два тома, вы, такой великий мастер, написали всего лишь пятнадцать страниц?» На это Джамьян Шепа ответил: «Эти пятнадцать страниц текста не являются ни слишком обширными, ни слишком сжатыми. Здесь всего достаточно. Я включил в этот текст все существенные воззрения, систематизировав их». Когда он поднёс этот текст Его Святейшеству Далай-ламе Пятому, Его Святейшество был очень счастлив, прочтя его, и сказал, что это один из самых лучших текстов, которые он когда-либо читал, и что Джамьян Шепа обязательно должен написать комментарий к нему. Тогда Джамьян Шепа написал комментарий к этому тексту.

Сегодня я собираюсь начать давать комментарий на этот труд Джамьяна Шепы. Вы должны чувствовать, что вам очень повезло получать комментарий на такой труд. Я буду давать этот комментарий в тибетском стиле. Я буду давать это учение традиционно, поэтому вы должны тоже привыкнуть к этой манере. До этого я, когда давал учение, прыгал туда-сюда, как обезьяна, для того чтобы заинтересовать вас. Сейчас я хочу немножко углубиться в учение, я устал слишком много прыгать, чтобы вас заинтересовать. Если я не буду прыгать, как обезьяна, то вам очень быстро станет скучно. Но вы должны иметь в виду, что это учение предназначено не для того, чтобы вызвать у вас интерес, а для того, чтобы ваши знания стали глубже.

Этот текст основан на учениях самого Будды. Это не учение, которое сочинил Джамьян Шепа. Джамьян Шепа изучил полное учение Будды, и затем просто изложил это учение в сжатой форме и составил очень чёткую классификацию четырёх философских школ специально для того, чтобы мы легче их поняли. Кроме того, для нас очень важно понять позиции низших школ, потому что именно на основе низших школ вы можете понять высшие школы. Этот материал очень напоминает научные исследования. Но он глубже, чем наука, потому что в нём есть философия, а в науке философии нет.

Это учение вы должны слушать не с чёрствым, сухим состоянием ума, а с правильной мотивацией. Вы должны сказать себе: «Для того чтобы принести благо всем живым существам, мне нужно обрести мудрость. Поэтому, чтобы взрастить в себе мудрость, сегодня я получаю такое драгоценное учение по буддийской философии, которое действительно бесценно». Тогда это учение принесёт вам пользу, вы поймёте, что чем лучше вы понимаете философию, тем более эффективной будет ваша медитация; чем более эффективной будет ваша медитация, тем больше вы будете создавать причин для своего счастья. Если вы медитируете без философии, проводите чисто эмоциональную медитацию, то это очень хорошо, но ваша медитация будет очень слабой. Имея философию, вы станете профессиональным практиком медитации, и пять минут вашей медитации станут гораздо более эффективными, чем годичный ретрит тех людей, которые не понимают и не знают философии. Они выполняют практику эмоционально, читают какие-то мантры, ожидают, что что-то к ним придёт. Я хочу, чтобы вы стали профессиональными духовными практиками, а не фанатичными, эмоциональными практиками. Тогда вам будет легко, и тогда я действительно смогу помогать вам. Тогда, даже если меня не будет с вами, вы станете независимыми, самостоятельными практиками. В противном случае, если я уеду, то у вас всё рухнет.

Эти философские учения направлены на то, чтобы сделать вас независимыми, чтобы сделать вас наставниками самим себе. Тогда, если вы уйдёте в горы, у вас будет нерушимая медитация, ваш ум будет очень силен. Тогда вам не надо будет говорить людям: «У меня был такой-то сон... Что это значит? Возникло такое-то чувство, такая-то эмоция. Это тоже, наверное, что-то значит». Пока вам ещё рано уходить в горы. Не уходите в горы, а то вы упадёте очень быстро. Чем быстрее вы будете взбираться на гору, тем быстрее вы оттуда

скатитесь. Подготовьтесь к этому должным образом, постройте основу для своего ретрита, тогда вы сможете уединиться в горах на очень длительное время. Это самое лучшее место. У меня постоянно есть желание туда отправиться.

Благодаря доброте моего Духовного Наставника у меня есть некий фундамент, и поэтому я действительно туда хочу. В горах для меня самым полезным является моё понимание философии. Это мне приносит огромную пользу. Иногда, когда у меня долго нет еды, у меня не возникает проблем, потому что меня поддерживает именно моё понимание философии. Если в будущем вы действительно уйдёте в горы для медитации, это будет для вас лучшей подготовкой.

С такой мотивацией слушайте учение. Майя будет читать, а я буду давать комментарий. На то, что вы можете понять сами, мне не нужно давать комментарий, я буду комментировать лишь трудные положения.

«Снежная гора двух изумительных собраний растаивает под действием тепла сострадания.

Чудесно возникший поток течет по земле Дхармакаи, разделяясь на реки четырех философских систем.

Вздымаясь ввысь, громады волн деяния пугают иноверцев и профанов.

Муниндра [Будда] царствует над озером великим Анаватапта, пристанищем десятков миллионов нагов - Сыновей Победителя.

Поклоняюсь наместнику Победителя Спасителю Аджите,

И воплотившему всеведение Победителей Манджугхоше,

И предреченным Победителем почтенным Нагарджуне и Асанге,

И Победителю второму с сыновьями.

Если некто постиг, то видит все особенности буддийских и небуддийских учений,

Ведет себя как высший на собрании неисчислимых знатоков

И как авторитет вздымает белый флаг признания удивительной [победы].

Какой знаток тогда усердие отвергнет в раскрытии чужих и собственных философских систем?!

Поэтому на основе всех превосходных объяснений высших существ

Изложу вкратце концепции философских систем

Для поддержки таких же, как я, по судьбе.

С уважением выслушайте, ясноумые ученики».

В тибетской традиции, до того как начать какой-то текст, автор текста возносит хвалу Духовным Наставникам своей линии преемственности и просит их о благословении. В данном тексте Джамьян Шепа восхваляет сначала Будду Шакьямуни, потом Майтрею, Манджушри, Нагарджуну и Асангу, от которых исходит это учение. В последних строках этой хвалы Джамьян Шепа говорит, что он полон решимости изложить эти учения кратко, объединить их в кратком тексте. Остальное комментировать нет необходимости, это достаточно всё просто.

«Итак, индивид, которого не привлекают прибыли, почести и славословия, который искренне стремится к освобождению, должен постараться овладеть методом обретения совершенно правильного взгляда, признающего отсутствие «я» (bdag med), ибо, сколько бы ни занимались реализацией любви, сострадания и намерения достичь Просветления, это не сможет искоренить страдания».

Здесь Джамьян Шепа говорит о том, что чтобы освободиться от сансары, только практик любви и доброты недостаточно, вы будете просто добрым человеком. В этом мире очень

много просто добрых людей. Добрым быть хорошо, но одной доброты мало, доброте должна сопутствовать мудрость. Доброта без мудрости слаба, она не может сделать много. Если вы очень добры, но у вас нет мудрости, вы можете помочь лишь немногим. Более того, иногда вы можете причинить вред, потому что не умеете помогать, не знаете, как помогать. Для того чтобы приносить благо другим, очень важна мудрость. Также мудрость крайне необходима для вашего личного освобождения от сансары. Джамьян Шепа говорит, что главная мудрость – это мудрость, постигающая пустоту от самобытия. Для того чтобы постичь пустоту, очень важно знать философию. С этой целью Джамьян Шепа пишет этот текст о философских школах.

«Как говорит достопочтенный Цонкапа великий:

"Если не обладают праджняй, постигающей фундаментальный принцип [всех дхарм], то

Хотя бы и занимались реализацией намерения обрести Просветление, дающее освобождение,

Не смогут вырвать корень сансарного существования.

Поэтому со всем усердием овладевайте методом постижения зависимого"

Раз так, то изложу вкратце концепции буддийских и небуддийских философских систем, чтобы устранить ошибочное понимание взгляда и установить "тонкое" и "грубое" отсутствие «я».

Здесь Джамьян Шепа подкрепляет свои слова цитатой из текста ламы Цонкапы, который говорил о том же самом: что без мудрости, постигающей пустоту, с помощью одной лишь бодхичитты, невозможно освободиться от сансары, поэтому необходимо стремиться к познанию взаимозависимости.

Пустота бывает грубой, тонкой, очень тонкой и наитончайшей. Для того чтобы понимать степени тонкости пустоты, насколько они различаются между собой, нам необходимо понимать учения различных философских школ. В низших школах пустота излагается на грубом уровне. Чем выше философская школа, тем тоньше излагаются в ней воззрения о пустоте. С точки зрения Мадхьямаки Прасангики если вы не способны познать наитончайшую пустоту, пустоту на самом тонком её уровне, то вы не сможете освободиться от сансары. Поэтому Джамьян Шепа говорит, что в данном тексте он излагает сущностные положения четырёх философских школ для того, чтобы вы поняли эти различные степени пустоты, от самого грубого её уровня до самого тонкого. Это знание незаменимо для того, чтобы вы освободились от сансары сами и освободили от сансары других.

«1. Общее изложение.

Термин «философия» (grub mtha') не является новомодным изобретением, поскольку встречается еще в наставлениях Будды. Так, в «Ланкаватара-сутре» сказано:

«Мое Учение – двух видов:

Вероучение и философия.

Простакам объясняю вероучение,

Йогинам – философию».

Здесь Джамьян Шепа говорит, что учение о четырёх буддийских философских школах было придумано не им, что оно исходит из сутры, которая называется «Шествие в Ланке», и не только из этой сутры, а вообще основано на сутрах. Далее он цитирует одну из сутр, в которой говорится о двух видах учения. Первый вид – это учение для верующих, эмоциональных людей, которые с помощью этого учения будут выполнять практику и

достигнут неких результатов. Это учение полезно, но не очень полезно. Оно не имеет большой силы. Второй вид – философия, предназначенная для людей с большими умственными способностями. Люди разные: одним очень трудно понять философию, поэтому таким людям достаточно дать некую несложную практику, которую они могли бы выполнять. Эта практика хороша, но она не очень эффективна.

Второй вид учения предназначен для людей с большими умственными способностями, которые действительно способны к глубокому анализу философии, у которых очень ясный, пронизательный ум, таких как москвичи. Я шучу, но вы действительно думаете, что вы самые умные. Люди из Новосибирска и других городов всё время говорят, что москвичи думают, что они самые умные. Нет ничего страшного в том, чтобы считать себя очень умным, но не думайте при этом, что другие глупее вас. Это называется высокомерие. Хорошо иметь уверенность в себе и своих умственных способностях. Но если вы говорите: «Другие глупые, только я умный», то это высокомерие. Уважайте других, при этом про себя думайте: «Я сам не так уж плох. Я тоже могу понять. Если люди в Санкт-Петербурге могут понять, почему я не могу понять?»

«Если подразделять индивидов, то [можно выделить тех, чей] ум подвергся воздействию философии, и [чей] ум не подвергся подобному воздействию. Первые не изучали, не анализировали, не исследовали тексты и системы, из-за врожденных [наклонностей] ума устремлены только к радостям этой жизни».

Люди, не изучающие буддийскую философию, попадают в первую категорию индивидов. Они много чего учат, но у них нет глубокой философии, поэтому их мировоззрение находится на очень низком уровне. Оно ограничено лишь мыслями об этой жизни и направлено на счастье лишь одного человека. Эти люди погружены в анализ очень небольшого по своему объёму объекта – только этой одной жизни. Они думают об этой жизни день и ночь, и иногда от такого анализа сходят с ума. Таких людей называют людьми, на которых философские воззрения не оказали влияния, то есть они называются индивидами, не изменяющими своё сознание философскими мировоззрениями. Всё, что они делают, они делают только ради блага этой жизни. Какие бы знания они ни приобретали, эти знания полезны только в этой жизни. Какое бы положение они ни занимали, оно полезно лишь для этой жизни, а иногда и вредно. Что бы они ни имели: деньги, богатство – это также приносит пользу лишь в этой жизни.

«Вторые изучали тексты и системы, обосновали приемлемость для самих себя неких концепций в отношении основы, пути и плода, утверждают нечто только на основе доказательств и ссылок на авторитетные тексты (lung rigs)».

Вторая категория людей – это те, кто изучают философию, анализируют и применяют своё понимание философии во время практики. «Про значение слова «думта» («окончательное обоснование»), т.е. философии, говорится в толковании «Ясных слов»: «Окончательное обоснование – это обоснование своих взглядов с опорой на логику и слова учения». В данном случае, философия – это значение «окончательного обоснования», т. е. вы делаете ясные выводы и говорите уже определённно: «Это – одно, а это – другое», и ваши слова основаны не только на эмоциях, но на логических рассуждениях.

Например, пользуясь этими методами, вы пришли к выводу, к стопроцентной убеждённости, что существует будущая жизнь, и вы на сто процентов убедились в том, что поток сознания не прерывается со смертью. Из этого вы можете сделать логический вывод о том, что существует освобождение, существует нирвана. Вы будете знать, по какой причине существует нирвана. В противном случае ваша нирвана будет такой картинкой,

которая возникает в воображении маленького ребёнка. Вы будете медитировать, и, если я вас спрошу: «Что ты делаешь?», вы ответите: «Я медитирую, чтобы достичь нирваны». Если я спрошу вас: «Что такое нирвана, можете ли вы мне доказать, что она существует, где она?», если у вас нет философии, то вы скажете: «Мой Учитель сказал мне, что существует нирвана, поэтому я медитирую». Всё будет так потому, что вы будете медитировать, не основываясь на философии. Если вы изучите философию, то вы будете очень счастливы, когда кто-то задаст вам вопрос: «Что такое нирвана?». Вы скажете: «Ну, ка пойдя сюда, сейчас я тебе объясню всё про нирвану!» Если вы не знаете этих философских воззрений, вы ответите: «Какой ты злой! Почему ты мне задаёшь такие странные вопросы? Ты попадёшь в ад за то, что задаёшь такие вопросы!»

«Объяснение термина «философия» (grub mtha' – «окончательное обоснование»). **Окончательное обоснование – это обоснование своих взглядов, опирающееся на логику и слова Учения. Оно окончательное, потому что невозможно идти дальше этого заключения. Согласно сказанному, окончательным обоснованием называют такой вид заключения, выводимый из логики и Учения, смысл которого данный индивид в своём умозрении не меняет».**

Здесь имеется в виду, что окончательное обоснование – окончательное потому, что посредством анализа вы приходите именно к такому выводу, и вам не надо ничего к нему добавлять. Ваш вывод настолько ясен и окончателен, что он не нуждается больше ни в каких других дополнениях.

Например, если я спрошу у человека, не знающего философии, существует ли будущая жизнь, он мне скажет: «Будущей жизни нет». Если я спрошу, почему нет будущей жизни, он мне будет давать неоднозначные ответы на это, он не может ответить мне так исчерпывающе, чтобы больше не нуждаться ни в каких других доводах. Он будет говорить: «Ну, возможно, потому что я не вижу будущую жизнь, и т.д.» Затем, если проанализировать его слова и доказать, что они противоречат логике, ему придётся искать какой-то другой довод. Таким образом, чтобы отстоять одно утверждение, он будет постоянно нуждаться всё в новых и новых доказательствах, новых аргументах.

Например, наука делает какое-то открытие, после этого проходит несколько лет, и учёные говорят: «Нет, на самом деле всё не так. Всё по-другому!» Потом проходит ещё некоторое количество времени, и они опять открывают что-то такое противоположное. Это говорит о том, что ученые лишены этой философии. Философия означает, что, как только вы приходите к какому-то выводу, этому выводу уже ничто не может противоречить, потому что он основан на логическом анализе, основан на истине. Если вы будете исследовать его хоть тысячу лет, вы не сможете найти в нём ни единой ошибки. Окончательное обоснование означает, что оно истинное. Если ваше утверждение основано на истине, то по мере дальнейшего анализа это утверждение лишь больше разъясняется, но никаких противоречий ему вы не находите. Любые слова, не являющиеся истиной, не являются также и окончательным обоснованием. Всё, что является истиной, является окончательным обоснованием, потому что, если вы будете исследовать её хоть две тысячи лет, вы не найдёте в ней ни единой ошибки.

Все многочисленные теории буддийской философии, например, теория об отсутствии неделимых частиц, о развитии ума, сколько бы ни исследовали эту теорию за более чем два с половиной тысячелетия, в ней не было найдено ни единой погрешности. В настоящее время, несмотря на то, что учёные стали очень умными, они не могут найти ни единого достаточно весомого довода, чтобы опровергнуть буддийскую теорию, чтобы признать это учение недостоверным.

Слово «философия» в данном контексте означает «окончательное обоснование». Вы должны понять это окончательное обоснование, основываясь на ясных логических утверждениях, иначе всё это превратится лишь в эмоциональную догму. «Нирвана существует, поток моего ума продолжается после смерти, будущая жизнь есть». А если вас спросят: «Почему поток твоего ума продолжается?», вы ответите: «Потому что продолжается ...» Это не философия.

«Если подразделять [философов], то [можно выделить] два [вида]: «внешние» (phyi rol pa) – небуддисты и «внутренние» (nang pa) – буддисты. Между ними имеется различие, поскольку индивид, искренне прибегающий к Трем Драгоценностям (Будде, Учению, Общине), является буддистом, а индивид, который не обращает внимания на Три Драгоценности и чистосердечно прибегает к мирским божествам, является небуддистом».

Что касается философии, здесь Джамьян Шепа говорит о том, есть два вида философии: буддийская философия и небуддийская. Приверженцы каждой из философских систем полагают, что окончательным обоснованием являются именно их философские воззрения. Как же нам отличить истинную философию, окончательное обоснование, от тех постулатов, которые не являются окончательными и истинными? Мы можем это сделать посредством обучения и исследования.

Например, не всё, что имеет золотой цвет, – настоящее золото. Возьмём два куска жёлтого металла, один из них – золото, а второй нет. Как же отличить золото от не золота? Лишь на вид вы не можете различить их, потому что и тот, и другой металл жёлтый. Но с помощью исследования, с помощью таких методов, как разрезание и растирание этого металла вы поймёте, где истинное золото, а где не настоящее. Точно так же философия: все философские системы имеют жёлтый цвет и похоже, что все они являются золотом; вам необходимо произвести исследование для того, чтобы понять, какая из них – настоящее золото.

Затем Джамьян Шепа говорит о том, как отличить буддистов от небуддистов. Это знать очень важно. Буддистов от небуддистов отличает не внешний вид, не одежда, не дом, в котором они живут, не жесты, не чётки. «Если у вас есть чётки, то вы буддист, а нет чётков, значит, небуддист» – не так. В чём же разница между буддистами и не буддистами? Джамьян Шепа говорит, что когда вы, понимая качества Будды, Дхармы и Сангхи, принимаете прибежище в Трёх Драгоценностях, то вы становитесь буддистом. Если же вы принимаете прибежище в мирских богах, а не в Будде, Дхарме и Сангхе, то вы не буддист. Для того чтобы принять прибежище в Трёх Драгоценностях, сначала вы должны узнать, в чём заключаются качества Будды, Дхармы и Сангхи, что это такое и зачем нам нужно принимать Прибежище. Если у нас нет причины на то, чтобы принимать Прибежище, какой смысл в его принятии? Сначала я объясню вам причину, зачем нужно принимать Прибежище. Причина этого заключается в том, что мы не являемся независимыми. Если бы мы были независимыми, нам не надо было бы ни от кого зависеть. Не понимая этого, вы будете очень странно представлять себе Будду – как некую статую.

Сейчас я расскажу одну историю, которая случилась в Тибете. Один человек отправился в Лхасу, специально чтобы посмотреть на известную статую Будды. Когда он дошёл до Лхасы и увидел эту статую, то люди стали ему показывать и говорить: «Вот Джово Ринпоче». Он очень внимательно оглядел эту статую и затем вернулся домой. Вернувшись домой, он сказал своему другу: «Я не хочу становиться буддой». Друг ответил: «А почему ты вдруг не хочешь стать буддой?» Тогда этот человек сказал: «Быть буддой очень трудно.

Надо весь день стоять в храме. Тебе все будут делать подношения, ставить перед тобой зажжённые светильники и наливать только воду. На воде не протянешь долго. К тому же нельзя разговаривать и надо весь день стоять в одной позе. На это я не способен». Такое ограниченное представление о Будде было у этого человека.

Статуя – не Будда, она лишь олицетворяет Будду. В буддизме не занимаются идолопоклонничеством. Люди не просто поклоняются статуе, поскольку эта статуя олицетворяет Будду. Поклоняясь этой статуе, они поклоняются Будде через эту статую. Например, у вас есть фотография ваших детей. Когда вы смотрите на эту фотографию, целуете её, то вы целуете не фотографию, но через эту фотографию вы целуете своих детей, потому что эта фотография олицетворяет ваших детей. Вы должны знать, что буддисты не поклоняются идолам. Через эту статую мы поклоняемся настоящим живым буддам.

Кто такой Будда? Я вам уже говорил, что, когда любое живое существо полностью освободится от всех своих ограничений и полностью реализует весь свой потенциал, вот тогда это существо станет Буддой. Что такое Дхарма? Книга – это не Дхарма, она лишь олицетворяет Дхарму. Настоящая Дхарма – это мудрость, которая постигает пустоту, либо это полное умиротворение всех омрачений. Благородная истина пресечения страдания и благородная истина пути – это Дхарма. Благородная истина пресечения страдания – это чистота ума, полностью освободившегося от омрачений. Это третья благородная истина. Почему она возникает? Потому что вы полностью умиротворили в себе все омрачения. Поскольку омрачения являются причиной страдания, то, когда вы их полностью устранили, вы полностью свободны от страданий. Там, где нет причины, нет и результата.

Омрачения устраняет четвёртая благородная истина – мудрость, постигающая пустоту, это также Дхарма. Вы должны знать, что Дхарма бывает двух видов. Третья благородная истина и четвёртая благородная истина – это настоящая Дхарма. Не говорите, что Дхарма – это простирания и т. д., это очень слабое представление о Дхарме. Настоящая Дхарма – это благородная истина пресечения страдания и благородная истина пути. Тогда у вас будет хорошее понимание Дхармы. Когда вы кому-нибудь скажете, что практикуете Дхарму, что вы будете под этим подразумевать? Вы будете иметь в виду, что вы пытаетесь культивировать в себе мудрость, постигающую пустоту, бодхичитту, отречение для того, чтобы полностью умиротворить в своём уме все омрачения. Это практика Дхармы. Это ваша цель. Нирвана – это не что-то внешнее. Третья благородная истина – это нирвана, полная свобода ума от омрачений. Чистота ума, полностью очищенного от омрачений, называется нирваной, это высшее состояние счастья.

Если вы не освободите свой ум от омрачений, то, кем бы вы ни стали, даже царём всего мира или президентом России, ваши проблемы не решатся, потому что причины проблем остались в вас. Поэтому у вас будут проблемы с сердцем и т. д. Настоящее счастье – это не стать кем-то, а пресечь в своём уме все омрачения. Это должно быть вашей целью. Если вы хотя бы чуть-чуть усмирите в своём уме омрачения, вы достигнете маленького кусочка настоящего умиротворения, в вашем уме появится маленькое количество Дхармы.

Третье – Сангха. Под Сангхой понимается любой духовный практик, который познал пустоту напрямую. Для этого необязательно быть монахом, это может быть любой практик. В будущем в России появится настоящая Сангха, русская. Но для того, чтобы это произошло, в России хотя бы одному человеку необходимо познать пустоту. Тогда в России родится одна Сангха, я молюсь о том, чтобы в будущем такое произошло.

Я хочу, чтобы в России родился бодхисаттва. Сначала должны появиться бодхисаттвы, люди, которые действительно породили в своём сознании настоящую бодхичитту. Бодхичитта – это драгоценное, святое состояние ума того, кто может любить других больше, чем себя. Если в России родятся такие люди, то они будут называться «детьми Будды». Такое дитя Будды на сто процентов станет буддой очень быстро. Я могу сказать с полной уверенностью, что люди, не имеющие бодхичитты, какой бы тантрической практикой ни занимались, на сто процентов станут буддами лишь по прошествии многих-многих миллионов эонов. Я как доктор буддийской философии могу вам это доказать, и говорю я вам это ради вашей пользы. Сначала станьте бодхисаттвой. В коренном тексте сказано, что бодхисаттвы – это дети Будды. Сначала надо стать детьми Будды, а потом уже буддами. Для того чтобы стать царём зверей, для начала вам надо родиться львёнком, а затем вы уже можете вырасти в царя зверей. Для эгоцентричного ума, который занимается какой-то тантрической практикой, совершенно невозможно стать буддой. Какой корень, такой будет и лист. Если корень ядовитый, лист тоже будет ядовитым.

Когда вы хорошо понимаете, что такое Будда, Дхарма и Сангха, вы уже с полным основанием можете сказать: «Вот это мои объекты прибежища. Все остальные вещи хороши, полезны, но полагаться я буду только на вот эти три объекта. Это по-настоящему надёжные объекты прибежища. Все остальное полезно, и на все остальное я тоже могу полагаться, но не от всего сердца. На шаткий стол хорошо ставить чашку, но на этот стол не надо опираться всем телом. Поскольку я знаю, что эта конструкция не очень надёжна, я говорю: «Хорошо, я поставлю на это чашку, но я не буду опираться на это всем телом». Это полезно для того, чтобы держать на этом чашку. Для чашки, термоса, книги и других вещей. В буддизме не говорится: «Это ненадёжно. Надо выбросить всё это». Нет, это надо оставить, это полезно, но не надо опираться на это всем телом.

В чём заключается разница философов этих двух учений? Это раскрывается тремя сторонами в отношении Учителя, вероучения и воззрения. Наш Учитель – это тот, кто избавился от всех изъянов, достиг всех достоинств. Вероучение – не наносить вред живым существам, а в воззрении признаётся пустота «я» от неизменности, единичности и самодостаточности. Чем отличается буддийская философия от небуддийской? Буддистов от небуддистов отличает прибежище. Буддийские философы и небуддийские отличаются друг от друга тремя характеристиками. Первая – это Учитель. Вторая – это учение и поведение. Это не просто учение, это учение и поведение. Это наставления, предназначенные для поведения. Итак, это три характеристики: Учитель, наставления и воззрение.

Буддийский Учитель – тот, кто полностью свободен от омрачений. Он реализовал весь свой потенциал, и он обладает также потенциалом для помощи другим. Существуют тексты, в которых доказывается тот факт, что Будда полностью свободен от всех омрачений, и объясняется, почему Будда достоверен. В этом тексте на основе логических обоснований доказывается, что Будда свободен от всех омрачений, а также что Будда является достоверным, истинным существом. Теперь с точки зрения наставлений, или советов, буддийские наставления являются ненасильственными, не причиняющими вреда. Они говорят о том, что нельзя причинять вреда даже самым маленьким насекомым. Главное, основное наставление – это «не вреди», а кроме этого «пытайся помогать другим». Теперь воззрение. В воззрении объясняется, почему мы не должны приносить вред другим. Объясняется механизм кармы, а также причины спонтанного возникновения омрачений. Основная причина омрачений – неведение, поэтому в воззрении объясняется пустота, или взаимозависимое происхождение.

Вкратце, наш Учитель – это тот, кто полностью свободен от сансары, полностью свободен от омрачений. Наше основное учение – это непричинение вреда, а основное учение Махаяны – это пытаться помогать другим. Воззрение – это взаимозависимое происхождение. Если кто-то вас спросит, каково основное поведение и воззрение буддизма, вы должны уметь ответить на этот вопрос. Поведение – это непричинение вреда. Воззрение – взаимозависимость. Сюда входит очень много учений. Затем вы можете уже объяснять всё это глубже и глубже. Если вас спросят, каков ваш Учитель, отвечайте, что это Будда, который полностью освободился от омрачений, с великим состраданием он указывает нам путь освобождения от сансары.

Это всё очень важно, и вы должны это помнить, потому что это очень полезно. Когда я вам рассказываю про медитацию на ясный свет, о возможности научиться летать, это очень интересно, но пользы в этом для вас нет. Через медитацию тумо, вы сможете разжечь внутренний огонь и достичь четырех видов блаженства – эта информация интересная, но пока бесполезна для вас. Вам интересен тот факт, что когда вы познаете ясный свет ума, вы освободитесь от сансары.

Я ленивый человек, сначала я хотел быстро стать Буддой. Я мало интересовался сутрой, я хотел сразу практиковать тантру. Мой Учитель говорил: «Это детское желание: без труда получить быстрый результат, так не бывает». Если бы так было, все тибетцы уже достигли бы состояния Будды. Но только через труд можно стать Буддой. Лама Цонкапа – настоящий Манджушри в человеческом теле. Он тоже показал, как нужно заниматься практикой. Он показал, что нужно заниматься простираниями многократно, по сто тысяч раз. Есть камни, на которых от его простираний остались следы и кровь. Всё это он делал для того, чтобы показать нам, что состояния Будды достичь нелегко. Лама Цонкапа – истинный Манджушри. В человеческой форме он ведёт себя как обычный человек, объясняя нам, какую практику вы должны делать. Это очень хороший пример, он опустит вас на землю. Иначе, если вы будете читать только истории о махасиддхах, вы будете летать.

ПОДРОБНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ.

ПЕРВОЕ. Краткое изложение философии небуддийских школ.

Джамьян Шепа говорит: для того чтобы объяснить философию, необходимо упомянуть о том, что есть как небуддийская, так и буддийская философия. Сначала он объяснил небуддийские философские школы, после этого он перешёл к изложению буддийских философских школ. Нам нет необходимости рассматривать небуддийские философские школы, потому что эти философские школы не сохранились, их уже нет. Возможно, в Индии остались держатели этих философских воззрений, но они не сохранили их в целостности. В этом труде Джамьян Шепа в сжатой форме изложил различные философские воззрения небуддистов, индуистов.

В этой фразе, которая была прочитана последней (про Учителя, вероучение и воззрение небуддистов) имеется в виду, что у небуддистов учитель не является полностью просветлённым. Индуисты принимают прибежище в мирских богах. Мирские боги сами несвободны от сансары, и других они не могут освободить от сансары. Для того чтобы вытащить кого-то из болота, сначала вы сами должны из него вылезти. Пока вы тонете в болоте сами, вы не можете вытащить других.

Во-вторых, учения небуддистов не основаны на непричинении другим вреда, в них есть некоторые моменты, которые связаны, например, с принесением в жертву животных, что,

как считают индуисты, способствует практике. Это противоречие. Буддисты являются полностью безвредными людьми. Они не имеют права пожертвовать жизнью ни единого насекомого ради своей духовной практики. Всё, что они делают, они делают именно для блага других, для того, чтобы не ставить под угрозу их жизнь. Кровавые жертвоприношения, убийства во имя каких-то ритуалов – это не буддийская практика, не буддийское учение. Есть так называемые «священные войны», к буддизму они не имеют никакого отношения.

Что касается воззрения небуддийских систем, это воззрение не включает в себя взаимозависимое происхождение. Это воззрение связано с идеей бога-творца: «Бог создал всё», а также в нём есть такое понятие, как «душа». Они говорят, что у души есть три характеристики. Сначала я объясню, почему у небуддистов есть понятие «душа». Потому что, когда они анализируют, что такое «я», им крайне трудно определить, что это такое. Они видят, что тело – это не «я», ум – это не «я», также нет никакого внешнего «я». В связи с этим им крайне трудно определить, что такое «я». Вследствие этого небуддисты приходят к выводу, что «я» – это душа. Тело – это не душа, потому что если бы тело было бы душой, то со смертью всё бы прекращалось, и существо не могло бы переродиться. Но что же продолжается после смерти? По их мнению, продолжается не что иное, как «душа».

Русские часто говорят: «Моя душа ...», но многие из них не знают, что означает понятие «душа». Буддизм в «душу» не верит. На санскрите душа – это атман, по-английски – это soul, но истинное значение души заключается в трёх характеристиках. Первая – это постоянство. Они говорят: «Душа постоянна, потому что она непрерывно переходит из одной жизни в другую». Во-вторых, они говорят, что душа едина. Душа – это не тело, душа – это не ум, и поэтому она не состоит из двух частей, она едина. Душа как бы не представляет собой соединение кислорода и водорода, как вода. Что же в действительности будет, если мы возьмем воду? На самом деле, вода – это соединение кислорода и водорода. Но они полагают, что вода – это нечто единое, что невозможно поделить на части. При анализе у этого воззрения проявляются противоречия. Третья характеристика души – это независимость. Она не зависит от тела и ума. Это нечто, что находится над телом, или наоборот, что-то такого белого цвета, обитающее внутри вас. С точки зрения буддизма, душа – это нечто, созданное концептуальной мыслью, в действительности безосновательное и несуществующее. Некий прекрасный образ, который появился в вашем сознании, к которого нет основы. Последователи небуддийских систем верят в то, что существует такое постоянное, единое и независимое «я». С этим буддисты не согласны.

Сегодня мы на этом остановимся. К следующему разу вы прочтите то, где описываются небуддийские школы. С этими системами достаточно просто ознакомиться. Нет необходимости понимать их в подробностях.