

Я рад быть здесь с вами сегодня для того, чтобы давать вам учение. Как обычно, слушайте его с правильной мотивацией. Эта мотивация должна быть связана не только со стремлением достичь счастья в этой жизни, но и также с желанием быть счастливым жизнью за жизнью. И не только самому быть счастливым, но и приносить счастье всем живым существам. С такой мотивацией вы должны получать это драгоценное, нектароподобное учение. Это философское учение является чистейшим, непорочным нектаром. Это философское учение является теорией. Без этой теории ваша практика не будет хорошей. Любая практика должна быть основана на теории, если теория не чистая, то практика также будет не чиста. Нечистая практика даст, в свою очередь, нечистый результат. Так что, если вы хотите достичь чистых результатов, вам очень важно чисто практиковать. Если вы хотите, чтобы ваша практика была чистой, очень важно руководствоваться чистой теорией.

Не думайте, что теория это одно, а практика – нечто совершенно другое. Теория предназначена для практики. Многие люди, когда они изучают какую-то теорию, предполагают, что теория нужна для того, чтобы сдать какие-то экзамены или стать учёным, это их ошибка. Я не хочу, чтобы вы сразу начинали практиковать. Если я дам вам много практик, то ваши практики будут пустой тратой времени, они не будут чистыми и не дадут чистых результатов. Поэтому вначале очень важно получить чистую теорию, затем начать выполнять какую-то практику. Некую основополагающую практику, и эта практика должна быть чистой, тогда определённно у вас будут результаты.

Таков тот стиль, в котором я даю учение. В таком же стиле я получал учение от Его Святейшества Далай-ламы, это очень надёжный и профессиональный стиль учения. Я хочу указать вам тот путь, на который указал мне Его Святейшество Далай-лама. Благодаря этой системе во время практики у вас не будет смятения, вы не будете надеяться на что-то и не будете бояться что-то потерять. Вы будете выполнять практику как лев. Снежный лев не смотрит по сторонам, он идёт прямо к намеченной цели, в одном направлении. Даже если где-то с боку он увидит кусок мяса, он не бросится за ним, он продолжит свой путь. Но там, куда лев стремится, когда он дойдёт до этой цели, у него там будет изобилие пищи. Вы не должны быть подобны собакам, у которых нет какого-то одного пути, они бегут туда, где есть кости или мясо, и там они попадают в ловушку. Я хочу, чтобы вы были не собаками, а снежными львами. Таков мой небольшой совет вам в начале учения, запомните его, потому что он будет вам полезен. Иногда ваш ум подобен кошке, иногда ваш ум подобен снежному льву. Вы должны хорошо себя знать. Когда ваш ум начинает слишком многого ожидать, возлагать большие надежды на то или иное, прыгать туда-сюда, вы должны сказать себе: «Глупец, не будь подобен собаке!»

Теперь вернёмся к изучению философии. Эта теория будет крайне полезна для практики. В вас уже заложено много основополагающих теорий, и благодаря этому во время ретрита с 20 по 26 июля мы займёмся настоящей практикой. Я хочу, чтобы в это время вы выполняли настоящую, чистую практику. Слишком много всего вам практиковать не обязательно. Но этот ретрит будет состоять не только из практики, это будет наполовину практика, наполовину пикник. Вначале мы должны именно так поступать, тогда практика будет приносить вам удовольствие. Вначале, если вы будете слишком сильно переутомляться, то вы не сможете продолжать свою практику. Если вы бежите длинную марафонскую дистанцию, вначале вы не должны бежать быстро. Вы можете бежать быстро, но это глупо, потому что с такой скоростью вам не выдержать дистанцию. Опытные бегуны вначале бегут очень медленно, посматривая по сторонам, улыбаясь, а потом они постепенно начинают бежать быстрее и быстрее. Именно так надо выполнять духовную практику – у вас впереди очень долгий путь. Путь к состоянию Будды очень долг, поэтому не торопитесь. Если вы будете торопиться, вы не решите свои проблемы, но очень важно не прерывать практику. Способность сохранить непрерывность возникает благодаря ясному

пониманию, вы должны понимать, зачем вы делаете практику, зачем вам необходимо делать то или иное. Если вы знаете философию, вам будет очень легко, вы будете ясно понимать, почему надо воздерживаться от тех или иных негативных поступков, и прекратить их совершать. В противном случае ваша практика будет для вас наказанием.

Теперь откройте книгу, вернёмся к комментариям к этому учению. Теперь вы все стали похожи на тибетских монахов, которые учатся в монастырях. В тибетском обществе миряне не изучают философию подобным образом, поэтому вам очень повезло. Они получают учение на общую тему, но подобные философские учения они не получают, потому что в тибетском обществе очень много монахов и монахинь. Философию изучают именно они, а миряне считают, что им не надо её изучать, раз это делают монахи и монахини. В России нет монахов и монахинь, поэтому вам приходится брать на себя эту ответственность, для мирян это полезно. Я считаю, что буддийская философия предназначена не только для монахов и монахинь, и что постичь её может каждый буддист. В наши дни Его Святейшество Далай-лама уделяет этому очень большое внимание.

Мы дошли до того места, где Джамьян Шепа говорит, что существуют как буддийские, так и небуддийские философские школы. Затем Джамьян Шепа разъясняет положение небуддийских философских школ. В данном случае небуддийские школы – это индуистские школы. В индуизме есть несколько направлений философских школ, но нам нет необходимости очень подробно изучать их. Небуддийская философия утверждает, что омрачения возникают из-за того, что у вас функционируют все органы чувств, то есть они открыты, поэтому они порождают омрачения. Например, если у вас открыты глаза, то вы видите перед собой прекрасный объект и, видя его, вы к нему привязываетесь. Поскольку вы привязываетесь к нему, у вас появляется очень много концепций, связанных с тем, каким образом можно овладеть этим объектом. Из-за этого в вас возникает много негативных мыслей. Мысли о том, как бы достичь этого, как бы овладеть этим. Все эти негативные состояния ума являются причиной наших страданий.

Далее небуддийские философские системы утверждают, что лучший способ освободиться от страданий – это закрыть восприятие своих органов чувств. Для этого очень важна медитация. Какой медитацией они занимаются? Они занимаются неконцептуальной медитацией, пребывая в однонаправленном сосредоточении на одном объекте. Далее они достигают этапа, когда осознают, что это также концепция и далее освобождаются от мысли о своём уме. Они полностью пресекают все концепции и пребывают в однонаправленном сосредоточении. Они полагают, что таким образом они могут освободиться от омрачений и от сансары.

Сохранилась история об одном садху, который медитировал в воде очень долгое время. Он был очень удовлетворён и очень спокоен. Однажды он открыл глаза и увидел в воде двух красивых рыбок, и, увидев их, он к ним привязался. Когда у него возникла эта привязанность, ему захотелось выйти из воды и он вышел. Поскольку все его органы чувств начали функционировать и воспринимать окружающие объекты, он повстречал очень много привлекательных объектов. Ему захотелось жениться, у него появилась жена. Из-за этого сила сосредоточения его ума пришла в упадок, и он потерял своё умственное умиротворение и спокойствие. У него началось смятение, начались разнообразные проблемы. Небуддисты говорят, что причиной страданий является раскрытие пяти органов чувств. С одной стороны, это правда, но это не совсем правильно. Небуддисты говорят, что пресечение всех контактов органов чувств с окружающим миром избавляет вас от страданий. С помощью шаматхи вы можете освободиться от сансары.

С точки зрения буддизма это метод очень низкого уровня, он напоминает болеутоляющее средство. Если ваши пять органов чувств перестанут воспринимать окружающий мир, то у вас будет меньше омрачений, но вы не полностью от них избавитесь. Этот метод подобен тому, как маленькие дети, встречаясь с чем-то неприятным, закрывают глаза и притворяются, будто этого не существует. Но от этого их проблема не исчезает. Небуддийских философских традиций много, но эта основная теория, которая характерна для небуддийских школ: развитие шаматхи и пресечение восприятия умом внешнего мира, когда ваш ум не стремится куда-то наружу, а пребывает внутри. Если ваш ум будет оставаться внутри, там, где он находится, и не будет рваться наружу, проблем будет меньше, но вы не решите все ваши проблемы.

Буддизм говорит: чтобы избавиться от страданий, мы должны уничтожить причину этих страданий. Причиной страданий являются омрачения, карма и неведение, а вовсе не раскрытие пяти органов чувств. Раскрытие вашего органа зрения является лишь условием.

Нам не нужно читать очень подробно о положениях философии небуддийских школ. Многие из этих теорий являются всего лишь плодами концептуальных размышлений и не основаны на достоверности.

Теперь мы дошли до рассмотрения философии буддистских школ. В буддизме существует четыре философские школы: Вайбхашика (это самая низшая школа), Саутрантика, Читтаматра и Мадхьямака. Джамьян Шепа в своём труде подробно рассматривает каждую из этих четырёх школ. В чём заключаются их основные постулаты? В чём состоит различие между этими школами?

1. Общее изложение

Несравненный Учитель, царь рода Шакья, во-первых, породил мысль о высшем Просветлении, затем в течение трёх безмерных кальп накопил собрания, и, в конце концов, достиг окончательного просветления. Первый поворот колеса учения о четырёх истинах произошёл в местности Варанаси, пяти лучшим ученикам (Inga sde bzang po), второй поворот колеса учения о “беспризнаковости” [которое стало также известно как] Среднее Слово (bka'), был в местности “Гора коршунов” [расположенной у города Раджагриха в Магадхе], третий обширный поворот колеса учения, раскрывающего [истинное] превосходно и полностью, в таких местах как Вайшали и др.”

Вначале Джамьян Шепа даёт общие разъяснения четырёх философских школ. Здесь он указывает, что источником всех учений являлся Будда Шакьямуни. После того как Будда Шакьямуни достиг Пробуждения, он совершил три поворота колеса учения. Здесь Джамьян Шепа объясняет, что все четыре философские школы буддизма проистекают из этих трёх поворотов колеса учения. Первый поворот колеса учения имел место в Варанаси, там Будда дал учение своим лучшим пяти ученикам. В то время Будда дал учение о четырёх благородных истинах. Учение о четырёх благородных истинах является основным учением, которое было дано во время первого поворота колеса учения. Школы Вайбхашика и Саутрантика были основаны на первом повороте колеса учения.

Затем на Горе коршунов Будда совершил второй поворот колеса учения о бессамостности или, как здесь написано, «беспризнаковости» в отсутствии сущности. Школа Мадхьямака основана на втором повороте колеса учения. Во время первого поворота колеса учения Будда дал очень простое учение, которое соответствовало уровню учеников. Это учение было предназначено для того, чтобы его поняли ученики соответствующего уровня. Если бы Будда с самого начала заявил о том, что нет никакого истинного

существования, то это повергло бы людей в смятение. Поэтому в самом начале Будда сказал, что истинное существование есть, однако нет независимого субстанционального существования и нет никаких собственных характеристик.

Во время второго поворота колеса учения, в частности, в «Сутре сердца», говорится о том, что нечего достигать и нечего практиковать. Поскольку бодхисаттвы знают, что достигать нечего, они освобождаются от омрачений. Это понять не очень легко. Философия Мадхьямаки основана на втором повороте колеса учения. Это учение об отсутствии самостности, об отсутствии самобытия, отсутствии собственной сущности.

Затем третий поворот колеса учения произошел потому, что после второго поворота многие ученики не знали, что и думать, и были в смятении, задавали Будде множество вопросов о воззрении. Они говорили, что во время первого поворота колеса учения вы говорили, что истинное существование есть, но уже во время второго поворота сказали, что его нет. Поэтому мы просим разъяснить нам, что вы имели в виду, и в чём заключается разница в учениях между первым и вторым поворотами колеса учения, что вы имели в виду под этими учениями? Поэтому Будда решил, что между двумя школами Мадхьямаки и Саутрантики должна существовать некая промежуточная школа, которая вела бы к пониманию школы Мадхьямаки. Так появилось учение школы Читтаматра. Поэтому во время третьего поворота колеса учения было дано так называемое разъясняющее учение. Школа Читтаматра основана на третьем повороте колеса учения. Школа Мадхьямака основана на втором повороте, а Вайбхашика и Саутрантика основаны на первом повороте колеса учения. Очень важно знать истоки этих школ. Тогда вы не запутаетесь.

«Таким образом, подавив все вредные высказывания шести и других учителей, приверженцев крайностей, распространилось драгоценное учение Будды, которое является источником счастья. После этого, в результате различного истолкования мыслей трех Колес Учения комментаторами, возникли четыре философские школы. При этом философы создавали концепции в отношении трех — основы (gzhi), пути (lam) и плода ('bras bu), [опираясь на соответствующие Учения]. Две из них, говорящие об истинности, возникли из первого поворота, о сущностном отсутствии — из среднего поворота, йочагары — из последнего поворота. Итак, философствующих последователей нашего Учителя насчитывается четыре: Щетагмава (Вайбхашика), Додэпа (Саутрантика), Сэмзампа (Читтаматра), Умапа (Мадхьямака)»

На эти строки я дал уже комментарий. Кроме этих четырех, нет никакой пятой философской школы, и кроме трёх колесниц нет четвёртой колесницы. Это очень важная фраза. То есть философских буддийских школ только четыре. Пятой философской школы буддизма не существует. Даже если вы будете утверждать, что какая-то тантра является пятой философской традицией, то это будет ошибкой. Если вы будете утверждать, что Махамудра, Дзогчен являются философией более высокой, чем эти четыре, то это будет ошибка. Философия Махамудры и Дзогчена — это Мадхьямака Прасангики. Если эта философия не является философией Мадхьямаки Прасангики, значит это не Махамудра и не Дзогчен. Это я вам могу сказать на сто процентов, потому что я сам изучал Махамудру, я изучал Дзогчен, и у меня есть коренные тексты. Поэтому вы должны остерегаться любого мастера, который будет говорить, что Дзогчен и Махамудра находятся за пределами школы Мадхьямаки Прасангики. Остерегайтесь такого мастера, потому что это не чистое учение, я могу объяснить почему. Я говорю вам это прямо, потому что хочу, чтобы в России существовало чистое учение. О том же самом говорил Джамьян Шепа: нет пятой философской школы, и вся буддийская философия делится на четыре школы, самой высшей из которых является философия Мадхьямаки Прасангики.

Если вы поймёте философию Мадхьямаки Прасангики о пустоте, а затем, войдёте в сосредоточение на своём уме, то постижение наитончайшим умом пустоты этого самого ума и будет Махамудрой. Когда наитончайший ум, который называется ясным светом, постигает пустоту этого самого ума, то это называется практикой ясного света, практикой Махамудры и практикой Дзогчена. У этих практик разные названия, но по сути это одно и то же. Поэтому самое важное – это постичь пустоту с точки зрения Мадхьямаки Прасангики. Не обладая этим мечом Манджушри, вы не сможете пресечь корень сансары, и тогда ваша медитация будет поверхностной Махамудрой, поверхностным Дзогченом, поверхностной медитацией на ясный свет. Это будет пустой тратой времени. Кроме того, есть опасность критики сутры. Если вы будете говорить: «Сутра – это низко, а я занимаюсь высокими практиками», то вы накопите очень большую негативную карму. Вместо того чтобы идти вверх, вы будете опускаться всё ниже и ниже из-за этой основополагающей ошибки. Поэтому я вам всегда говорю, что вначале не надо много медитировать, сначала вы должны правильно понять теорию. А затем совмещайте теорию с практикой.

Далее Джамьян Шепа говорит, что существуют только три колесницы, и четвёртой колесницы нет. Не думайте о том, что ваджраяна является некоей отдельной колесницей, это ошибка. Можно рассматривать это с точки зрения двух колесниц: Хинаяны и Махаяны. В Хинаяне есть два раздела – это колесница шраваков и колесница пратьекабудд. Так что можно говорить о трёх колесницах – это колесницы шраваков, пратьекабудд и Махаяны. Тантра включена в колесницу Махаяны. Так что не существует четвёртой колесницы – тантры. Если вы будете думать, что тантра существует отдельно от сутры и Махаяны, то в вашем понимании будет очень много ошибок.

Буддизм пришёл в Тибет из Индии. Первая буддийская школа, которая появилась в Тибете, была школа Нингма. Всего в Тибете установилось четыре буддийские школы: Нингма, Сакья, Кагью и Гелуг. Каждая из этих школ основана на учении Будды, поэтому основополагающих различий между ними нет, но терминология этих четырёх школ немного отличается. Учения школы Нингма были основаны на традиции старого перевода, потому что во времена правления царя Ландармы учения в Тибете были уничтожены, и в дальнейшем буддийские учения пришлось заново переводить на тибетский язык. Многие мастера-переводчики: Ринчен Сампо, Марпа Лоцава и другие заново переводили буддийские учения на тибетский язык. Это называется новым переводом. Итак, существует как школа старого перевода, так и школа нового перевода. Школа Нингма основана на текстах старого перевода, поэтому в традиции Нингма говорится о девяти колесницах, а в традициях Гелуг, Кагью и Сакья говорится о трёх колесницах. Но это означает одно и то же. Почему в школе Нингма говорится о девяти колесницах? Дело в том, что они говорят о трёх внешних колесницах: шраваков, пратьекабудд и Махаяны, а также о трёх внутренних колесницах крия-тантра, чарья-тантра и йога-тантра, и о трёх тайных колесницах: маха-йога, ану-йога и ати-йога. Маха-йога – это практика стадий порождения, это практика маха-анутара-йога-тантры. Ану-йога – это практика стадий завершения или дзогрим. Ати-йога – это необычный дзогрим, то есть Дзогчен и Махамудра. Дзогчен и Махамудра являются необычной практикой дзогрим. Итак, в Нингма говорится о девяти колесницах, Гелуг, Сакья и Кагью говорят о трёх колесницах. Но в эти три колесницы входят девять колесниц, о которых говорится в Нингма. Если мы будем делить их на девять, то люди могут неправильно понять и подумать, что существуют отдельные колесницы от колесниц Махаяны.

В традиции Гелуг лама Цонкапа очень подробно это объяснял. Он говорил, что в сжатой форме колесниц две: Хинаяна и Махаяна. Но Хинаяна в свою очередь делится на две: колесница шраваков и колесница пратьекабудд. Поэтому эти две колесницы: Хинаяна и Махаяна подобны двум основным ветвям, которые исходят из одного корня, то есть

буддизма. Буддизм – это корень, и у него две основные ветви. У Хинаяны также две ветви: шраваки и пратьекабудды. Махаяна также делится на две ветви: сутраяна и тантраяна. У сутраяны также есть две ветви: обширный путь и глубинная мудрость. Когда мы произносим молитву, там есть обращение к двум линиям: линии обширного ведения и глубинного постижения. Эти линии как раз и говорят об обширном пути и о глубинном ведении. Это означает метод и мудрость в сутре. В учения метода и мудрости включены все учения сутры.

Затем тантра. Согласно ламе Цонкапе, существует четыре раздела ваджраяны. В Махаяне существует два раздела: сутраяна и ваджраяна. Ваджраяна означает тантра. Сутраяна делится на две части: метод и мудрость. Затем в ваджраяне существует четыре класса: крия, чарья, йога и маха-анутара-йога-тантра. Затем маха-анутара-йога-тантра в свою очередь делится на два раздела: керим и дзогрим. В дзогриме существует, как обычный, так и необычный дзогрим. Так что в эту классификацию входит всё. Сюда входят все девять колесниц, о которых учит Нингма. Всё даётся очень систематично и таким образом, чтобы люди могли увидеть полное целостное дерево буддизма.

Ваша практика должна включать в себя всё дерево буддизма, а не только какую-то одну его ветвь. Если вы, будете анализировать эти две основные колесницы таким образом, то вы увидите, это полное дерево и захотите также породить в себе это полное дерево буддизма. В противном случае, если я расскажу об этих девяти колесницах, а затем скажу, что я дам вам учение по высшей из этих колесниц, то вы воспарите в облаках и вместе с тем получите один очень небольшой плод. Но также нет уверенности, что вы его получите.

Я придерживаюсь внесектарного подхода, но вместе с тем говорю, что лама Цонкапа был очень добр. Моя мать была с традиции Нингма, а отец из традиции Кагью. Сам я придерживаюсь внесектарного подхода, но на сто процентов опираются на учение ламы Цонкапы, и беру всё самое лучшее из всех четырёх школ. Точно так же должны поступать и вы. Не будьте сектантами, но на учение

Ламы Цонкапы вы можете полагаться на все сто процентов. Также вы можете полагаться на учение Миларепы и Гуру Ринпоче. Однако это очень краткие учения, они даны не подробно. Если бы Гуру Ринпоче писал очень подробные и детальные тексты, то я бы полностью опирался бы только на его учение, потому, что между Гуру Ринпоче и ламой Цонкапой никаких различий нет, это одно и то же. Лама Тима Пенден, приняв человеческий облик, сначала явился как Гуру Ринпоче, затем как Атиша и, наконец, как лама Цонкапа. Это был один и тот же Учитель в трёх различных формах. Поэтому для вас очень хорошо понимать эти вещи, чтобы вы никогда не критиковали другие школы и не накапливали негативную карму. Не надо считать эти четыре школы четырьмя футбольными клубами, это было бы ошибкой, по тому, что из-за этого вы можете стать фанатичными буддистами. Вы вообще не будете практиковать, а будете выносить суждения, это такое-то, а это такое-то.

«Как сказано в «Комментарии на "Сердцевину ваджра-алмаза" (rdo rje sning po 'grel ba)»:

**"[Наличие] у буддистов четвертой [Колесницы]
И пятой [школы] не является мыслью Муни [Будды]".**

Хотя эти школы – вплоть до сватантриков – и впали, по мнению прасангиков, в две крайности (mtha') – постоянства и нигилизма (rtag chad), – но каждая считает свою

систему (lugs) срединной (dbn ma pa), ибо полагает, что принимает срединность (dbus), лишенную двух крайностей – постоянства и нигилизма».

С точки зрения Мадхьямаки Прасангики все остальные школы впадают либо в крайность нигилизма, либо в крайность этернализма. Что такое нигилизм? Нигилизм – это когда вы убеждены в том, что не существует того, что на самом деле существует. Если вы скажите, что «я не существую», «стола не существует», «этого дома не существует, потому что, когда я ищу всё это, я этого не нахожу», тогда вы будете нигилистом. Если я спрошу: «Кто ты? Твоя голова – это не ты, твои руки – это не ты, твой живот – не ты, твоя нога – не ты, твой ум – это не ты, то где же ты?» Если вы будете искать своё я таким образом, вы его не найдёте, и тогда вы придёте к выводу, что «я» вообще не существует. В этом случае, если вы придёте к такому выводу, то впадёте в крайность нигилизма. Нигилист – это тот, кто утверждает, что не существует того, что существует на самом деле. «Я» существует, но если вы будете его искать, вы не найдёте. Это означает, что «я» существует не таким образом, как вам это представляется. Тем не менее, «я» существует.

Вторая крайность называется крайностью этернализма, или крайностью постоянства. Это когда вы верите, что существует то, чего на самом деле не существует. Например, мы все верим в видимость. Когда вы смотрите на все другие объекты, они являются вам как нечто обладающее самобытием и существующее истинно, а также имеющее независимое субстанциональное существование, как нечто, на что можно указать пальцем. Если вы верите в видимость, которая вам является, это называется абсолютизмом, потому что вы верите в то, чего на самом деле не существует. Всё это кажется вам имеющим самобытие, но на самом деле его нет, поэтому вера в то, что всё это существует таким, каким оно вам кажется, – это и есть крайность постоянства.

Например, когда вы смотрели по телевизору рекламную компанию "MMM", то какой вам представлялась эта компания? Если вы думали, что она существует именно так, как вам это являлось, значит, вы впадали в крайность постоянства. Из-за впадения в этернализм вы позволили обмануть себя. Когда шла реклама "MMM" по телевизору, многие люди видели её. Я её также видел, но "MMM" не обманула меня, потому что я не позволил этой компании себя обмануть. Те люди, которых она обманула, сами позволили это сделать. Это их ошибка, поэтому они не должны полностью обвинять в этом "MMM", они должны обвинять в этом и себя тоже.

Буддизм утверждает, что из-за крайности постоянства мы позволяем сансаре себя обмануть. "MMM" – это очень маленький обман, который стоит вам всего лишь некоторого количества бумаги, но разных "MMM" очень много. Существует много разных уровней "MMM", и некоторые из них очень тонкие, и они всё время вас обманывают. Ваше эго является одним из самых тонких уровней "MMM". Вам кажется, что оно помогает вам, но в действительности оно всё время вас обманывает. Если вы не поймете этого, то не сможете освободиться от сансары. Всего лишь работая или бегая туда-сюда, вы от сансары не освободитесь, для этого вам нужно прекратить самообман. Как говорит Джамьян Шепа, есть две крайности: крайность нигилизма и крайность постоянства. Все другие школы, несмотря на то, что они гораздо более высокого уровня, чем небуддийские, но с точки зрения Прасангики все они впадают в тонкие виды крайностей. Даже Читтаматре – школе очень высокого уровня – свойственно впадение в тонкий этернализм.

«Однако у четырех философских школ разные способы отвержения крайностей постоянства и нигилизма. Так, вайбхашики говорят: "Когда возникает следствие, то причина прекращает [свое существование], поэтому отвергается крайность

постоянства. Поскольку же следствие возникает сразу после причины, то отвергается крайность нигилизма (прерывности)"».

Каждая из четырёх школ утверждает, что именно она придерживается срединного пути. Даже школа Вайбхашика, низшая из всех школ, утверждает, что она следует срединному пути и свободна от двух крайностей. Действительно по сравнению с небуддийскими школами Вайбхашика – школа срединного пути, потому что небуддийские школы утверждают, что причина и следствие могут существовать одновременно. Это теоретическая ошибка. Вайбхашики говорят, что они свободны от двух крайностей. Во-первых, после исчезновения причины, возникает следствие, и таким образом, они освобождаются от крайности нигилизма, потому что если бы после исчезновения причины не возникало следствие, то это был бы нигилизм. Когда прекращается существование причины, начинает существовать результат. Второе утверждение гласит, что когда начинает существовать следствие, то причина прекращает своё существование. Если бы при возникновении результата сохранилась бы причина, то это было бы уже крайностью постоянства.

В связи с этим возникает диспут. Небуддисты говорят, что, согласно буддизму, всё непостоянно. Если вы непостоянны, то это означает, что вы меняетесь каждое мгновение. Второй момент вашего существования – это не первый момент. Это верно или нет? Да. Затем они утверждают, что вы в этой жизни – это не вы в будущей жизни, то есть это две разные личности, потому что вы, существовавшие в этой жизни, прекращаете своё бытие с началом следующей жизни. Вот так возникает этот диспут. «Вы, буддисты, говорите о карме, – говорят небуддисты, – Вы утверждаете, что, какую бы карму вы ни создали, вы испытаете аналогичный ей результат. Если в этой жизни вы создаёте негативную карму, то почему в следующей жизни именно вы должны испытывать страдания? Ведь вы в этой жизни – это не вы в будущей жизни. Если в этой жизни некая личность создаёт негативную карму, то почему личность, которая начинает существовать в следующей жизни, должна испытывать результат этой кармы? Это две разные личности, а не одна и та же. Если бы они были одним и тем же, тогда это говорило бы о том, что личность постоянна. Но если это не одно и то же, то она должна меняться каждое мгновение. «Я», существующее в первое мгновение, – это не «я», существующее во второе мгновение. Соответственно, «я», которое живёт в этой жизни, отличается от «я», которое будет в следующей жизни. Почему же, если человек в этой жизни создаёт негативную карму, то тот, кто начинает существовать в следующей жизни, должен испытывать на себе её результаты?

Что бы вы ответили на это? Здесь необходимо вести речь о протяжённости сознания, о протяжённости существования личности. Это один и тот же поток. Например, если мы возьмём чашку, которая существует в первый момент, это уже не та чашка, которая будет существовать во второй момент. Однако эти моменты относятся к одной и той же протяжённости, к одному и тому же потоку существования. Этот поток, протяжённость, испытывает следствия одних и тех же причин. Например, ваш желудок, существующий в первый момент, это не тот желудок, который существует в последующий момент. Поэтому, если вы съедите плохую пищу, вы причините вред желудку, который существует в первый момент, однако это оказывает влияние и на второй момент существования своего желудка. Например, первый момент существования желудка поглощает пищу, но результат этого испытывает и двадцатый момент существования одного и того же желудка. Несмотря на то, что это уже разные желудки с точки зрения моментов. Но с точки зрения протяжённости или потока существования, поток один и тот же. Если желудок в первый момент своего существования примет плохую пищу, то желудок в двадцатый момент своего существования испытает на себе результаты этого действия. Это не кто-то наказывает вас,

просто так работает закон кармы, то есть механизм причины и следствия. Это закон природы.

Допустим, первый момент вашего существования поглощает неблагоприятную для вас кармическую пищу, то есть вы совершаете негативные действия: либо что-то воруете, либо обманываете. Это подобно тому, как если бы вы ели некачественную пищу. Сразу после этого у вас не возникнет проблем с «желудком». Если первый момент существования вашего «я» поглотит эту плохую кармическую пищу, то результаты могут возникнуть только в сотый или двухсотый момент существования. Таков механизм причинно-следственной взаимосвязи.

«Саутрантики считают: "Поскольку обусловленные причинами элементы (санскрита-дхармы) имеют место в виде непрерывного потока, то отвергается крайность прерывности. Поскольку же они уничтожаются [каждое] мгновение, то свободны от крайности постоянства"».

Саутрантики говорят, что каждый функциональный объект постоянно продолжает своё существование, то есть он никогда не прекращает этого существование. Его протяжённость сохранится всегда. Во втором моменте существования объекта первого момента его существования уже нет, однако в протяжённости первый момент продолжает существовать. О том же самом говорят и научные теории. Саутрантики утверждают, что вы не можете прекратить существования любой частицы материи, любого вещества или явления, то есть все феномены продолжают своё существование. Вы можете изменить их форму, но всё равно каждая частица продолжит своё существование. Так же продолжается и существование ума. Невозможно пресечь поток ума. Когда вы умираете, ум отделяется от тела, тем не менее, он продолжает своё существование. Если вы сожжёте бумагу, то те люди, которые не имеют научных знаний, решат, что после сожжения прекратили своё существование и частицы, из которых она состоит. Этот пепел, оставшийся от бумаги, можно растереть и превратить в пыль, и тогда они решат, что частицы бумаги прекратили своё существование и исчезли. Но с точки зрения Саутрантики каждая частица продолжает поток своего бытия. Вы не можете полностью пресечь существование какой-либо из этих частиц. Таким образом, Саутрантики отрицают крайность нигилизма, говоря о том, что всё продолжает существовать в потоке. Всё постоянно разрушается, тем не менее, в своём потоке всё продолжает своё существование. Таким образом отрицается крайность нигилизма.

Первый момент существования «я» прекращает своё бытие с появлением второго момента «я». Но поток первого момента существования всё равно продолжается, и поэтому, если в первый момент существования «я» создаст негативную карму, то последующие моменты «я» испытают на себе результаты этой кармы. В форме второго момента сохраняется поток первого. Например, возьмём глину. Если вы сделаете из нее глиняный горшок, после этого все частицы этой глины прекратят своё существование в форме глины, но поток их существования продолжится уже в форме глиняного горшка. Существование частиц прекратилось не полностью, оно прекратилось в форме куска глины, но оно продолжается в форме глиняного горшка. Вы уже перестали существовать в форме пятилетнего ребёнка. Но вы как пятилетний ребёнок не полностью исчезли, этот пятилетний ребёнок продолжает существовать в форме тридцатилетнего или сорокалетнего человека. Осознав это, вы поймёте, как работает закон кармы, и сможете ответить себе на многие вопросы.

Философия очень важна. Если вы не изучали философию, то какой-нибудь небуддист, с которым вы встретитесь, может задать вам этот вопрос и тем самым поставить вас в тупик. Вы согласитесь с ним и перестанете верить в карму. Без знания и изучения философии вы

можете медитировать десять лет, отрастить длинную бороду, прочесть огромное количество мантр и не достичь никаких реализаций. После многолетних медитаций вы встретите небуддиста, и он скажет: «Почему ты впустую тратишь своё время? В буддизме говорится о непостоянстве. Если ты непостоянен, то первый момент твоего существования – это не второй момент, то есть ты, существующий в первый момент, уже не ты, существующий во второй момент. Зачем же ты вообще выполняешь практику?» В вас зародятся сомнения, вы скажете: «Верно, зачем же я тратил столько времени впустую» – и полностью забросите практику. Эта ошибка человека, который в начале марафонской дистанции чересчур быстро бежит. Если он будет так быстро бежать, то у него на каком-то этапе кончатся силы. Я не хочу, чтобы вы таким образом упали, обессиленные.

Повторяем, саутрантики утверждают, что любые производные феномены находятся в непрерывно движущемся потоке, отрицая этим крайность нигилизма. Говоря, что каждый момент разрушается, этим они освобождаются от крайности абсолютизма. Саутрантики говорят, что также свободны от крайности вечности, потому что утверждают, что ежесекундно все явления разрушаются. Если я скажу, что какой-либо предмет не разрушается ежесекундно, то я впаду в крайность постоянства. Когда все вещи представляются нам очень статичными, постоянными, вы говорите: «Вчера эта чашка была такой, и сегодня она абсолютно такая же, никакой разницы нет. Буддизм говорит, что всё ежесекундно меняется, как же она меняется, если она осталась такой же, как вчера?» Это крайность постоянства. В действительности эта чашка действительно меняется ежесекундно, вы не видите эти изменения своим зрением, поэтому вам кажется, что она не меняется. "МММ" также ежесекундно меняется. Но вам кажется, что эта фирма очень стабильная и очень плотная.

В рекламе говорится, что японская техника очень надёжна, и вам она тоже на вид кажется прочной и надёжной. Вы платите за неё большие деньги, но она непостоянна, как и всё остальное, и меняется ежесекундно. Если у вас нет осознания непостоянства, то из-за того, что вам всё это кажется постоянным, вы будете привязываться к этим явлениям. Я как буддийский монах скажу, что вот этот японский магнитофон прекрасен, но он непостоянен, зависит от четырёх элементов и каждую минуту меняется. Поскольку он зависит от четырёх элементов, находящихся в состоянии дисгармонии, он не очень надёжен. Вы, услышав это, возможно, не привяжитесь к магнитофону. Поскольку вы к нему не привяжетесь, вам не захочется его покупать. Если вы не захотите его покупать, то вам не придётся очень много работать, чтобы накопить на него деньги. Кто же заставляет вас так усиленно работать?

В древние времена у людей было очень много свободного времени, а сейчас люди только и делают, что работают, но при этом жалуются, что у них не хватает денег на хороший дом, на еду. Это очень странно. Я думаю, что все эти ошибки произошли от "МММ", это "МММ" концепции постоянства. «Если я получу этот очень прочный, плотный предмет, то я буду очень счастлив и поэтому хочу его купить. Если у меня дома будет стиральная машина, а также посудомоечная машина, то у меня будет больше свободного времени». Но вы покупаете всю эту технику, и работы у вас не убавляется, у вас даже прибавляется работы, потому что вам надо ещё ухаживать за этой техникой. А зачем вам столько вещей, которые нужно стирать? В древние времена у людей было мало стирки. Всё потому, что "МММ" вам говорит: «Это надо купить, то надо купить». Соответственно, вы хотите купить очень многое. Поэтому, понимание философии Саутрантики для вас очень полезно. Это понимание философии прекратит ваш самообман на самом грубом уровне. Если вы не сможете освободиться от грубого обмана, как же вы освободитесь от обмана тонкого уровня?

В буддизме говорится, что любой объект, порождённый из причин, постоянно разрушается. С буддийской точки зрения первый момент существования и первый момент разрушения – это один и то же момент. Объекты начинают разрушаться одновременно с началом существования. Это очень трудно понять. Если первый момент существования является также первым моментом разрушения объекта, это означает, что явления не могут существовать. Тогда первый момент сам по себе был бы разрушением, и у объекта не было бы просто времени для того, чтобы начать существовать. Как вы ответите на этот вопрос? Вы не можете существовать в этом случае потому, что первый момент вашего существования являлся бы сам по себе первым моментом вашего разрушения. Вместе с тем вайбхашики считают, что у явлений должно быть три фазы бытия: порождение, пребывание и разрушение. Каждая из этих трёх фаз должна происходить последовательно. Это также постулат, с которым соглашаются буддисты.

Буддисты говорят, что всё вначале порождается, затем пребывает и, наконец, разрушается. С другой стороны, в Саутрантике утверждается, что первый момент существования является первым моментом разрушения. Если вы не согласны с этой точкой зрения, если считаете, что в первый момент существования явление не разрушается, а начинает разрушаться только во второй момент, тогда вы тем самым будете утверждать, что всё производное не является непостоянным. Вы будете отрицать утверждение о том, что всё производное непостоянно, потому что первый момент существования производного, с вашей точки зрения, не будет непостоянным. Но если производное разрушается в первый же момент своего существования, будучи непостоянным, тогда вы не можете говорить о его существовании, потому что порождение, пребывание и разрушение должны идти одно за другим, последовательно. С этим положением буддисты также соглашаются, они признают это. Подумайте об этом. Я не хочу сразу давать ответы на все вопросы. Эта теория непогрешима, безупречна.

Величайший мастер Джамьян Шепа был одним из наиболее выдающихся учеников ламы Цонкапы. Джамьян Шепа сохранил учение ламы Цонкапы во всей его чистоте. Реинкарнация Джамьяна Шепа всё ещё живёт в Тибете. Я услышал от своего друга один небольшой рассказ о человеке, который является реинкарнацией Джамьяна Шепа. Его Святейшество Далай-лама, Панчен-лама и Джамьян Шепа – это тибетские мастера очень высокого уровня. Ещё до того как китайцы захватили Тибет, тогда Джамьяну Шепа исполнилось восемь лет, он сказал настоятелям своего монастыря, чтобы они взяли все тексты, имеющиеся в библиотеке монастыря, и спрятали их в самом грязном погребке под землёй. Поскольку это был Джамьян Шепа, его слова для людей были как приказ. Некоторые из пожилых монахов, несмотря на то, что подумали, что это детские игры и не придали серьёзного значения словам, тем не менее, взяли все тексты из библиотеки и спрятали их под землёй в хранилище. Поскольку Джамьян Шепа знал, что пожилые монахи недовольны, он написал четверостишие: «Несмотря на то, что я заставляю вас выполнять эту нелёгкую работу, я делаю это не для себя, а для сохранения Дхармы в Тибете в будущем» – и отдал эти четверостишия монахам. Когда они прочли его, то поняли, что стиль, в котором было написано четверостишие, полностью совпадал с тем стилем, которым писал предыдущее воплощение Джамьяна Шепа, и всё они из-за этого расплакались. Тогда они действительно взяли все эти книги и спрятали их под землёй. Прошёл год, в Тибет пришли китайцы и сожгли библиотеку монастыря. Но тексты не были сожжены, они уцелели под землёй.

Был ещё один случай, когда китайцы пришли в Тибет, тогда Джамьяну Шепа было уже девять лет и тогда ещё один великий мастер, которого звали Кундан Ринпоче, Тэмпе Дунэ, являлся тоже одним из величайших мастеров Тибета. Он был учеником предыдущего Джамьяна Шепа. Кундан Ринпоче вместе с группой монахов сделал попытку сбежать в

Индию. Когда они готовились к побегу, к нему пришёл Джамьян Шепа, которому было девять лет. Он спросил их: «Вы хотите отправиться в Индию? Если бы я захотел, я бы тоже отправился в Индию, но если мы все уедем в Индию, кто будет заботиться о буддизме в Тибете? Вы должны остаться там, где труднее всего. Его Святейшество должен уехать, это очень важно! Но какой прок от того, что уедете вы? Но если хотите, вы можете уехать, я надеялся, что вы мне поможете, но если хотите, уезжайте, а я здесь сам позабочусь обо всём». Тогда Кундан Ринпоче заплакал и сказал: «Нет, я никуда не поеду, я останусь». Из-за того, что в Тибете остались Панчен-лама, Джамьян Шепа и Кундан Ринпоче, буддизм в Тибете сохранился.

Некоторые из моих друзей, которые приехали из Тибета, изучали буддизм в монастыре Траши Гоманг. Они мне рассказывали, что в этом монастыре осталось очень много великих мастеров, которые медитируют и достигают реализации, что учение сохранилось. А сейчас Джамьяну Шепа около сорока или пятидесяти лет. Я надеюсь, что в будущем этот великий мастер сможет приехать в Россию, потому что у Джамьяна Шепа особая кармическая связь с Монголией, Калмыкией, Бурятией, Тувой и также с Россией. Я надеюсь, что в будущем мы сможем пригласить Джамьяна Шепа в Россию и получить непосредственно от него комментарии на его коренные тексты.